

कल्याण

सर्वोपशिविनिर्मुक्तं तदपरत्वेन निर्मलम्!
दृष्यन्त्य दृष्यन्त्य - चेवर्गं भक्तिरूपम्

11595

वर्णनीयं नेकपदं हितं ले
काम-क्रोध निवार्यं १

भगवन्तस्यैव तन्मदस्य काला
कल-सुकोतिर नार्यो २।५

वर्ष २६

संख्या १

भक्तचरितांक

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ।
 उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरी-शंकर सीता-राम ॥
 जय रघुनन्दन जय सिया-राम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधे-श्याम ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-राम ॥

भक्त-वाणी

जो लोग अपना सर्वस्व लूटनेवाले छः (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या ओष, चक्षु, नासा, जिह्वा, त्वचा और मन—) डाकुओंपर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मान बैठते हैं कि हमने दसों दिशाओंको जीत लिया है, ये भूख हैं । वस्तुतः जिस ज्ञानी और जितेन्द्रिय महात्माको समस्त प्राणियोंके प्रति समता प्राप्त हो जाती है, उसीके अपने अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोधादि शत्रु मरते हैं । फिर उसके बाहरके शत्रु तो रहते ही कहाँसे ! (चास्त्यमें वही सच्चा विजयी है ।)

—मक प्रह्लाद

वार्षिक मूल्य
 भारतमें ७॥
 विदेशमें १०)
 (१५ शिल्लिंग)

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्त-आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

इस अङ्का
 मूल्य ७॥)
 विदेशमें १०)
 (१५ शिल्लिंग)

सम्पादक—हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, पम्० प०, शास्त्री

मुद्रक प्रकाशक—धनश्यामदास जालान, गीताप्रेस, नोरखपुर

कल्याण

आर्त्त

द्वैपदी

अर्थार्थी

ध्रुव

जिज्ञासु

उद्धव

ज्ञानी

शुकदेव

भक्तचरितामृत

३५५

कल्याण-प्रेमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन

- १-इस 'भक्त-चरिताङ्क' में चित्रोंसमेत कुल मिलाकर ९१८ पृष्ठ दिये गये हैं। रंगीन चित्र मतवर्षकी अपेक्षा अधिक हैं। शेष भक्तों और महात्माओंके चित्र हैं, जिनके दर्शनसे हृदयमें पवित्र भावोंकी स्फूर्ति होती है। सभी चित्र सुन्दर आर्ट-पेपरपर छापे गये हैं। यह अङ्क बहुत ही लाभदायक और पुण्यप्रद है। इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है।
- २-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ गये होंगे, उनके अङ्क जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम बी. पी. भेजी जा सकेंगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक कार्ड तुरंत डाल दें ताकि बी. पी. भेजकर 'कल्याण' को व्यर्थका नुकसान न उठाना पड़े। उनके तीन पैसेके खर्चसे 'कल्याण' के कई आने बच जायेंगे। आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग अवश्य स्वीकार करेंगे।
- ३-आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हैं। इसलिये यदि किसी कारणवश आगेके अङ्क पूरे वर्षतक न भेजे जा सकें तो जितने अङ्क पहुँचें, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी कृपा करें।
- ४-मनीआर्डर-कूपनमें अपना पता और ग्राहक-नंबर जरूर लिखें। ग्राहक-नंबर याद न हो तो कम-से-कम 'पुराना ग्राहक' अवश्य लिख दें। नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।
- ५-ग्राहक-नंबर न लिखनेसे आपका नाम 'नये ग्राहकों'में दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'भक्त-चरिताङ्क' नये नंबरोंसे पहुँच जायगा और पुराने नंबरकी बी. पी. दुबारा चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि-उधरसे आपने रुपये भेजे हों और उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके नाम बी. पी. चली जाय। दोनों ही छरतोंमें आपसे यह प्रार्थना है कि आप-कृपापूर्वक बी. पी. लौटाएँ नहीं, चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें लिखनेकी कृपा करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे। अगर नया ग्राहक न मिले तो बी. पी. नहीं छुड़ानी चाहिये।
- ६-'भक्त-चरिताङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। सब अङ्कोंके जानेमें लगभग डेढ़-दो महीने लग जाते हैं; क्योंकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन अधिक संख्यामें रजिस्टर्ड पैकेट नहीं ले पाते। इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेषाङ्क नंबरवार जायगा। परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये।
- ७-'भक्त-चरिताङ्क' का जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही पवित्र भावना फैलेगी, अतएव 'कल्याण' प्रेमी महानुभावोंको इसके नये ग्राहक बनानेकी विशेषरूपसे चेष्टा करनी चाहिये।
- ८-गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस' हो गया है। अतः 'कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा सम्पादन-विभाग और गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' और 'गीता-

रामायण-प्रचार-संघ' के नाम भेजे जाने वाले सभी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदि पर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) इस प्रकार लिखना चाहिये ।

९-सजिल्द विशेषाङ्क बी. पी. द्वारा नहीं भेजे जायेंगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १।) जिल्दखर्चसहित ८।।।) मनीआर्डरद्वारा भेजने की कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जायेंगे । ग्राहक महानुमान धैर्य रखें ।

१०-आपके विशेषाङ्क के लिफाफे पर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे खूब सावधानीपूर्वक नोट कर लें । रजिस्ट्री या बी. पी. नंबर भी नोट कर लेना चाहिये ।

११-डाक विभाग के नियमानुसार रजिस्ट्री तथा मनीआर्डर यथास्थान न पहुँचने की शिकायत ६ मास के भीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा वे शिकायत पर विचार नहीं करते । अतः रुपया भेजने के बाद यदि एक मास के भीतर आपको पोस्ट-आफिस से कार्यालय की सदीयुक्त वापसी रसीद न मिले तो अपने पोस्ट-आफिस में तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये । रुपया भेजने की रसीद मिलने के बाद २ मास के भीतर आपको 'कल्याण' की रजिस्ट्री न मिले तो कार्यालय को सूचना देनी चाहिये ।

१२-विशेषाङ्क तो रजिस्टर्ड होने से पहुँच ही जाता है । शेष अङ्क साधारण डाक से जाने के कारण कभी-कभी रास्ते में खो जाते हैं । कार्यालय से अङ्क बहुत सावधानी के साथ भेजे जाते हैं । गडबडी पोस्ट-आफिस में ही होने की सम्भावना है । अतः दो मास के भीतर अगला अङ्क प्राप्त न हो तो पोस्ट-आफिस में कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये । वहाँ से जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये । कुछ लोग चार-चार, पाँच-पाँच अङ्कों की शिकायत एक साथ लिखते हैं, पर देरी होने से न तो पोस्ट-आफिस पर शिकायतों का प्रभाव पड़ता है और न खोये हुए अङ्क उनको मिल पाते हैं । अतः हम नियम बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये । जिनके अङ्क बराबर गुम होते रहें, वे अपने डिजीजन के 'सुपरिटेण्डेंट ऑफ पोस्ट आफिसेज' को शिकायत लिखने की कृपा करें । यदि हर महीने रजिस्ट्री से अङ्क मँगाना चाहें तो १।) प्रति अङ्क रजिस्ट्री-खर्च अतिरिक्त भेजना चाहिये ।

व्यवस्थापक—कल्याण, गोरखपुर

विशेष सूचना

कल्याण-सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं हैं, अतः बिना विशेष आवश्यकता के कोई सज्जन न तो उनके नाम पर लिखें और न उनसे मिलने के लिये ही पधारने का कष्ट करें । उनके पत्रों का उत्तर समयपर न पहुँचे या बिल्कुल न पहुँचे तो कृपया क्षमा करें ।

हिंदू-संस्कृति-अङ्क

देश के बड़े-बड़े विद्वानों, विचारशीलों तथा पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा प्रशंसित परम पवित्र आदर्श भारतीय संस्कृतिके महान् स्वरूप का दिव्य दर्शन कराने वाला कल्याण का प्रसिद्ध 'हिंदू-संस्कृति-अङ्क' जिनको खरीदना हो, वे शीघ्र ही ६।।) भेजकर उसे रजिस्ट्री से मँगवा लें ।

व्यवस्थापक—कल्याण, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

‘भक्त-चरिताङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-भक्त-भक्ति-भगवान्की वन्दना	१	२६-२७-भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दान्त	७९
२-श्रीनारदीयभक्तिसूत्राणि	२	२८-भक्त पुण्डरीक	८२
३-श्रीशाण्डिलीयभक्तिसूत्राणि	२	२९-सुतीक्ष्ण मुनि	८४
४-भक्तमाल (भक्तराज श्रीनाभाजी महाराजकृत)	३	३०-महर्षि शरभङ्ग	८५
५-उत्तरार्द्ध भक्तमाल. (भक्तप्रवर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजीकृत, काशीनागरीप्रचारिणी सभाके द्वारा प्रकाशित (भारतेन्दु-ग्रन्थावलीमें)	२०	३१-महर्षि मुद्रल	८६
६-श्रीभक्तनाममालिका (संस्कृत, श्रीभक्तसहस्रनाम) (र्म श्रीवन्मालीदासजी द्वाराकृत)	२५	३२-दो मित्र भक्त	८७
७ से ५५७ चरित्र—		३३-शिवभक्त वैश्वानर	८८
१-श्रीगणेशजी	४१	३४-शिवभक्त महाकाल	९२
२-भगवान् शङ्कर	४२	३५-शिवभक्त उपमन्यु	९६
३-भगवान् ब्रह्मा	४६	३६-शिवभक्त मङ्गल	९८
४-श्रीयमराजजी	४८	३७-महाराजा जह्नमरत	९९
५-सनकादि कुमार	४९	३८-भक्त रामकृष्ण मुनि	१००
६-देवर्षि नारद	५०	३९-भक्त भद्रमति	१०१
७-ब्रह्मर्षि वशिष्ठ	५३	४०-भक्त रामानुज	१०२
८-महर्षि अत्रि	५४	४१-भक्त पद्मनाभ	१०३
९-महर्षि ऋषु	५९	४२-ब्राह्मण देवमाली	१०६
१०-महर्षि ऋषु	५५	४३-महर्षि मैत्रेय	१०८
११-महर्षि कश्यप	५७	४४-भगवान् वेदव्यास	१०९
१२-महर्षि कपिल	५७	४५-श्रीशुकदेवजी	११०
१३-महर्षि शुक्राचार्य	५८	४६-महर्षि शौनक	११२
१४-ब्रह्मर्षि विश्वामित्र	५९	४७-सत्ता सुदामा	११३
१५-आदिकवि वाल्मीकि	६०	४८-गुरुभक्त आरणि या उद्दालक	११६
१६-भरद्वाज मुनि	६२	४९-गुरुभक्त उपमन्यु	११७
१७-महर्षि शाण्डिल्य	६२	५०-गुरुभक्त उत्तङ्क	११९
१८-मार्कण्डेय मुनि	६३	५१-भक्त गोकर्ण	१२०
१९-भक्त सुवत	६७	५२-भक्त महर्षि मुद्रल	१२२
२०-२१-महर्षि अगस्त्य और राजा शङ्ख	६९	५३-५४-भक्त हरिमेधा और सुमेधा	१२३
२२-कण्डु मुनि	७२	५५-५६-भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य नरपति	१२३
२३-आरण्यक मुनि	७४	५७-महाराज मनु	१२४
२४-भक्त मुनि उत्तङ्क	७६	५८-महाराज प्रियव्रत	१२६
२५-महर्षि दधीचि	७८	५९-भक्तश्रेष्ठ ध्रुव	१२८
		६०-राजर्षि भरत	१३१
		६१-महाराज पृथु	१३२
		६२-भक्त राजा इन्द्रधनु	१३४

रामायण-प्रचार-संघ' के नाम भेजे जानेवाले सभी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) इस प्रकार लिखना चाहिये ।

९-सजिल्द विशेषाङ्क बी. पी. द्वारा नहीं भेजे जायेंगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक (१) जिल्दस्वर्चसहित (८॥) मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जायेंगे । ग्राहक महानुभाव धैर्य रखें ।

१०-आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे खूब सावधानीपूर्वक नोट कर लें । रजिस्ट्री या बी. पी. नंबर भी नोट कर लेना चाहिये ।

११-डाक-विभागके नियमानुसार रजिस्ट्री तथा मनीआर्डर यथास्थान न पहुँचनेकी शिकायत ६ मासके भीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा वे शिकायतपर विचार नहीं करते । अतः रुपया भेजनेके बाद यदि एक मासके भीतर आपको पोस्ट-आफिससे कार्यालयकी सहीयुक्त वापसी रसीद न मिले तो अपने पोस्ट-आफिसमें तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये । रुपया भेजनेकी रसीद मिलनेके बाद २ मासके भीतर आपको 'कल्याण'की रजिस्ट्री न मिले तो कार्यालयकी सूचना देनी चाहिये ।

१२-विशेषाङ्क तो रजिस्टर्ड होनेसे पहुँच ही जाता है । शेष अङ्क साधारण डाकसे जानेके कारण कभी-कभी रास्तेमें खो जाते हैं । कार्यालयसे अङ्क बहुत सावधानीके साथ भेजे जाते हैं । गड़बड़ी पोस्ट-आफिसमें ही होनेकी सम्भावना है । अतः दो मासके भीतर अगला अङ्क प्राप्त न हो तो पोस्ट-आफिसमें कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये । वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये । कुछ लोग चार-चार, पाँच-पाँच अङ्कोंकी शिकायत एक साथ लिखते हैं, पर देरी होनेसे न तो पोस्ट-आफिसपर शिकायतोंका प्रभाव पड़ता है और न खोये हुए अङ्क उनको मिल पाते हैं । अतः इस विषयमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये । जिनके-अङ्क बराबर गुम होते रहें, वे अपने डिबीजनके 'सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट आफिसेज' को शिकायत लिखनेकी कृपा करें । यदि हर महीने रजिस्ट्रीसे अङ्क भंगाना चाहें तो १) प्रति अङ्क रजिस्ट्री-स्वर्च अतिरिक्त भेजना चाहिये ।

व्यवस्थापक—कल्याण, गोरखपुर

विशेष सूचना

कल्याण-सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं हैं, अतः बिना विशेष आवश्यकताके कोई सज्जन न तो उनके नाम पत्र लिखें और न उनसे मिलनेके लिये ही पधारनेका कष्ट करें । उनके पत्रोंका उत्तर समयपर न पहुँचे या बिल्कुल न पहुँचे, तो कृपया क्षमा करें ।

हिंदू-संस्कृति-अङ्क

देशके बड़े-बड़े विद्वानों, विचारशीलों तथा पत्र-पत्रिकाओंके द्वारा प्रशंसित परम पवित्र आदर्श भारतीय संस्कृतिके महान् स्वरूपका दिव्य दर्शन करनेवाला कल्याणकी प्रसिद्ध 'हिंदू-संस्कृति-अङ्क' जिनको बरीदना हो, वे शोध ही ६॥) मेज़रर उसे रजिस्ट्रीसे भेगवा लें ।

व्यवस्थापक—कल्याण, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

‘भक्त-चरिताङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-भक्त-भक्ति-भगवान्की वन्दना	*** १	२६-२७-भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दान्त	*** ७९
२-श्रीनारदीयभक्तिसूत्राणि	*** २	२८-भक्त पुण्डरीक	*** ८२
३-श्रीशाण्डिलीयभक्तिसूत्राणि	*** २	२९-सुतोक्षण मुनि	*** ८४
४-भक्तमाल (भक्तराज श्रीनाभाजी महाराजकृत)	*** ३	३०-महर्षि शरभङ्ग	*** ८५
५-उत्तरार्द्ध भक्तमाल (भक्तप्रवर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजीकृत; काशीनागरीप्रचारिणी सभाके द्वारा प्रकाशित ‘भारतेन्दु-ग्रन्थावली’से)	*** २०	३१-महर्षि मुद्गल	*** ८६
६-श्रीभक्तनाममालिका (संस्कृत; श्रीभक्तसहस्रनाम) (र्प ० श्रीवनमालीदासजी शास्त्रीकृत)	*** ३५	३२-दो मित्र भक्त	*** ८७
७ से ५५७ चरित्र—		३३-शिवभक्त वैश्वानर	*** ८८
१-श्रीगणेशजी	*** ४१	३४-शिवभक्त महाकाल	*** ९२
२-भगवान् शङ्कर	*** ४२	३५-शिवभक्त उपमन्यु	*** ९६
३-भगवान् ब्रह्मा	*** ४६	३६-शिवभक्त संकणक	*** ९८
४-श्रीयमराजजी	*** ४८	३७-महात्मा जडभरत	*** ९९
५-सनकादि कुमार	*** ४९	३८-भक्त रामकृष्ण मुनि	*** १००
६-दैवर्षि नारद	*** ५०	३९-भक्त भद्रमति	*** १०१
७-ब्रह्मर्षि वशिष्ठ	*** ५३	४०-भक्त रामानुज	*** १०२
८-महर्षि अत्रि	*** ५४	४१-भक्त पद्मनाभ	*** १०३
९-महर्षि भृगु	*** ५५	४२-ब्राह्मण देवमाली	*** १०६
१०-महर्षि ऋषु	*** ५५	४३-महर्षि मैत्रेय	*** १०८
११-महर्षि कश्यप	*** ५७	४४-भगवान् वेदव्यास	*** १०९
१२-महर्षि कपिल	*** ५७	४५-श्रीशुकदेवजी	*** ११०
१३-महर्षि शुक्राचार्य	*** ५८	४६-महर्षि शौनक	*** ११२
१४-ब्रह्मर्षि चिदबामित्र	*** ५९	४७-सखा सुदामा	*** ११३
१५-आदिकावि वाल्मीकि	*** ६०	४८-गुरुभक्त आरुणि या उद्दालक	*** ११६
१६-भरद्वाज मुनि	*** ६२	४९-गुरुभक्त उपमन्यु	*** ११७
१७-महर्षि शाण्डिल्य	*** ६२	५०-गुरुभक्त उत्तङ्क	*** ११९
१८-मार्कण्डेय मुनि	*** ६३	५१-भक्त गोकर्ण	*** १२०
१९-भक्त सुप्रत	*** ६७	५२-भक्त महर्षि मुद्गल	*** १२२
२०-२१-महर्षि अगस्त्य और राजा शङ्ख	*** ६९	५३-५४-भक्त हरिमेधा और सुमेधा	*** १२३
२२-कण्डु मुनि	*** ७२	५५-५६-भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य नरपति	*** १२३
२३-आरण्यक मुनि	*** ७४	५७-महाराज मनु	*** १२४
२४-भक्त मुनि उत्तङ्क	*** ७६	५८-महाराज प्रियव्रत	*** १२६
२५-महर्षि दधीचि	*** ७८	५९-भक्तश्रेष्ठ ध्रुव	*** १२८
		६०-राजर्षि भरत	*** १३१
		६१-महाराज पृथु	*** १३२
		६२-भक्त राजा इन्द्रयुज	*** १३५

६३-विष्णुभक्त राजा श्वेत	१३६	१०२-कुमार वप्रनाम	१९४
६४-भक्त प्रचेतागण	१३७	१०३-१०४-शिवभक्त राजा चन्द्रसेन और	
६५-परदुःखकातर महाराज रगितदेव	१३८	भीकर गोप	१९५
६६-शरणागतवत्सल राजा शिवि	१३९	१०५-भक्त राजा तोण्डमान	१९७
६७-भक्त चन्द्रहास	१४०	१०६-भक्तराज मुद्ररान (पं० भीषयामानन्द- जी हा; सा० आ०, पु० शास्त्री)	१९९
६८-महाराज मुचुकुन्द	१४३	१०७-कुमारी सन्ध्या	२०३
६९-राजा चित्रकेतु	१४४	१०८-सती देवहूति	२०४
७०-राजर्षि खट्वाङ्ग	१४७	१०९-सती अनसुया	२०६
७१-परमभागवत राजा अम्बरीष	१४८	११०-जननी कौसल्या	२०८
७२-राजा रुक्माङ्गद	१५०	१११-माता सुमित्रा	२१२
७३-सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र	१५१	११२-माता कैकेयी	२१४
७४-महाराज दिलीप	१५२	११३-माता देवकी	२१८
७५-महाराज रघु	१५३	११४-माता रोहिणी	२२०
७६-विदेह भक्त राजा जनक (श्री कृपानारायणजी)	१५४	११५-माता यशोदा	२२२
७७-वात्सल्यभक्त महाराज दशरथ	१५६	११६-भाग्यवती यशपत्नियो	२२५
७८-श्रीभरतजी	१५८	११७-भक्तिही परम आदर्श श्रीगोपीजन	२२७
७९-श्रीलक्ष्मणजी	१५९	११८-श्रीनुत्तीदेयी (श्रीजयदयालजी गोयन्दवा)	२३४
८०-श्रीशत्रुघ्नकुमारजी	१६१	११९-परम भक्तिमती द्रौपदी	२३७
८१-रामभक्त राजा सुरथ	१६२	१२०-सती उत्तरा	२४२
८२-८३-भक्त चोदराज और भक्त विष्णुदास ब्राह्मण	१६३	१२१-भक्त प्रह्लाद	२४५
८४-राजा रत्नवीर	१६५	१२२-दैत्यराज पिरोचन	२४८
८५-एक भक्त राजा	१६७	१२३-महादानी बलि	२४९
८६-भक्त राजा पुण्यनिधि	१६८	१२४-शिवभक्त बाणासुर	२५१
८७-भक्तराज भीष्मपितामह	१७१	१२५-भक्तहृदय कुम्भकर्ण	२५२
८८-महाराज उग्रसेन	१७३	१२६-शरणागत भक्त श्रीविभीषणजी	२५३
८९-वात्सल्यभक्त श्रीवसुदेवजी	१७४	१२७-असुर भक्त गुडाकेश	२५७
९०-भक्त अक्रूर	१७५	१२८-असुर भक्त गय	२५८
९१-वात्सल्य भक्त नन्दबाबा	१७६	१२९-असुरराज भक्त वृत्र	२५९
९२-भक्तभ्रेष्ठ युधिष्ठिर	१७८	१३०-भगवान् धौष	२६२
९३-सत्यभक्त अर्जुन	१७९	१३१-भक्तराज गरुडजी	२६२
९४-भक्त पाण्डव	१८४	१३२-भक्तराज वाकमुह्युण्डि	२६३
९५-ब्रजसत्ता गोपकुमार	१८५	१३३-प्रेमी जटायु	२६४
९६-भक्त उद्धवजी	१८६	१३४-भक्त ऋषिराज जाम्बवान्	२६५
९७ ९८-निर्धियाके राजा बहुलश्व और ब्राह्मण श्रुतदेव	१८७	१३५-महात्मा बालि	२६६
९९-भक्त गुहन्वा	१८९	१३६-सत्ता सुग्रीव	२६७
१००-भक्त मयूरध्वज	१९२	१३७-रामहृदय श्रीरामानुजी	२६८
१०१-महाराज परीक्षित	१९३	१३८-युवराज अर्जुन	२७१

१३९-भक्त गजेन्द्र ...	२७२	१८४-श्रीयामुनाचार्य ...	३२५
१४०-भक्त समाधि वैश्य ...	२७३	१८५-श्रीरामानुजाचार्य ...	३२६
१४१-भक्त तुलाधार वैश्य ...	२७४	१८६-श्रीवेङ्कटनाथ वेदान्ताचार्य या	
१४२-सचिव सुमन्त्र ...	२७५	श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य ...	३२९
१४३-१४४-भक्त निपादराज तथा केवट भक्त ...	२७६	१८७-श्रीनिम्बार्काचार्यजी ...	३३०
१४५-निष्काम भक्त तुलाधार ...	२७८	१८८-श्रीमध्वाचार्यजी (पं० श्रीनारायणाचार्यजी	
१४६-प्रेमी चक्रिक भील ...	२७९	वरखेड़कर) ...	३३२
१४७-१४८-भक्त निपाद वसु और उसका पुत्र ...	२८०	१८९-आचार्य श्रीधर स्वामी ...	३३४
१४९-१५०-भक्त भीम कुम्हार और उसकी पत्नी ...	२८१	१९०-महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी ...	३३५
१५१-भक्त रोमहर्षणजी ...	२८२	१९१-गोसाईं श्रीविठ्ठलनाथजी ...	३३७
१५२-१५३-भक्त दर्जी और सुदामा भाली ...	२८३	१९२-श्रीश्रीचैतन्यमहाप्रभु ...	३३८
१५४-महात्मा विदुरजी ...	२८४	१९३-प्रभु श्रीनित्यानन्द ...	३४१
१५५-भक्त सख्य ...	२८५	१९४-गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी ...	३४२
१५६-१५७-भक्त किरात और नन्दी वैद्य ...	२८७	१९५-स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी (श्रीअर्जुन-	
१५८-प्रह्लादजननी कयाधू ...	२९०	प्रसादजी शुक्ल; एम्० ए०) ...	३४४
१५९-रावणपत्नी मन्दोदरी ...	२९१	१९६-प्रभुचरणरसिक हरिरायजी ...	३४७
१६०-भक्तिमती शायरी ...	२९२	१९७-भक्त खरदासजी ...	३४८
१६१-जीवन्ती वैद्या ...	२९६	१९८-भक्त कुम्भनदासजी ...	३५१
१६२-भाग्यवती विदुरपत्नी ...	२९८	१९९-भक्त श्रीपरमानन्ददासजी ...	३५३
१६३-भाग्यवती भालिन ...	२९९	२००-भक्त श्रीकृष्णदासजी ...	३५४
१६४-त्यागमयी भीलनी ...	३००	२०१-भक्त श्रीगोविन्ददासजी ...	३५५
१६५-शिवभक्त चाण्डाली ...	३०१	२०२-भक्त श्रीनन्ददासजी ...	३५७
१६६-गान्धर्वराज पुष्पदन्त ...	३०२	२०३-भक्त श्रीछोतस्वामीजी ...	३५८
१६७-महान् भक्त विष्णुस्वामी ...	३०३	२०४-भक्त श्रीचतुर्भुजदासजी ...	३५९
१६८-भगवान् बाहुराचार्य ...	३०४	२०५-रावा आसकरजी ...	३६०
१६९-आचार्य श्रीकण्ठ ...	३०७	२०६-भक्त श्रीआशुबीरजी (पं० श्रीदयामसुन्दर-	
१७०-श्रीअभिनवरासनाचार्य ...	३०७	जी चतुर्वेदी; शास्त्री; साहित्यरत्न) ...	३६१
१७१-महाराज भर्तृहरि ...	३०८	२०७-भक्त श्रीपतिजी (श्रीमदनमोहनजी	
१७२-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार) ...	३०९	खण्डेलवाल) ...	३६२
१७३-भक्तिमती आण्डाल या रङ्गनायकी ...	३११	२०८-भक्त रसखान ...	३६३
१७४-श्रीकुलदेवरा आळवार ...	३१३	२०९-रसिकदेवर स्वामी हरिदासजी ...	३६४
१७५-श्रीविप्रनारायण (भक्तपदरेणु) ...	३१५	२१०-गायकाचार्य तानसेन ...	३६५
१७६-श्रीमुनिवाहन (तिरुप्पनाळवार) ...	३१८	२११-श्रीविठ्ठलविपुलदेवजी ...	३६६
१७७-१७९-श्रीपोथरी आळवार; भूतत्ताळवार और		२१२-श्रीभगवत्तरसिकजी (साहित्याचार्य	
पेयाळवार ...	३१९	पं० श्रीलोकनाथजी द्विवेदी; सिल्लकारी;	
१८०-श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळवार) ...	३२०	‘साहित्यरत्न’) ...	३६७
१८१-श्रीनीलन् (तिरुमडैयाळवार) ...	३२१	२१३-भक्त श्रीगदाधर भट्टजी ...	३६८
१८२-श्रीशठकोपाचार्य ...	३२३	२१४-श्रीसूरदास मदनमोहनजी ...	३७१
१८३-श्रीमधुर कवि आळवार ...	३२५	२१५-श्रीकेशव भट्ट फारसीरी ...	३७२
		२१६-भक्त श्रीभट्टजी ...	३७३

२१७-भक्त श्रीहरिव्यासदेवजी	*** ३७४	२५०-२५१-भक्त सौका-बाँका	*** ४१५
२१८-श्रीधनानन्दजी	*** ३७५	२५२-भक्त सौवता माजी	*** ४१६
२१९-श्रीव्यासदासजी	*** ३७६	२५३-भक्त गरहरि मुनार	*** ४१७
२२०-भक्त रविकुमुाररिजी	*** ३७९	२५४-चोखा मेळा	*** ४१७
२२१-श्री [हित] लालस्वामीजी (बाबा श्रीहितचरणजी महाराज)	*** ३८०	२५५-भक्त मनकोजी बोधला	*** ४१८
२२२-श्रीहित ध्रुवदासजी (श्रीचन्मावाले बाबा)	३८१	२५६-श्रीमानुदासजी	*** ४२१
२२३-गोस्वामी श्रीरूपलालजी महाराज (चन्मावाले बाबा)	*** ३८२	२५७-भक्त श्रीपूनाधजी	*** ४२२
२२४-श्रीपरशुरामदेवजी	*** ३८४	२५८-अनीजनार्दन	*** ४२६
२२५-भक्त श्रीनरहरिदेवजी	*** ३८५	२५९-भक्तवि मुक्तेश्वर	*** ४२६
२२६-२२७-श्रीललितकिशोरीजी और श्रीललितमाधुरीजी	३८६	२६०-भक्त पुरन्दरदासजी	*** ४२७
२२८-ललितकिशोरीजी और नमुनी बाबा	*** ३८७	२६१-श्रीन्यम्भकराज	*** ४२९
२२९-श्रीनारायण स्वामीजी	*** ३८७	२६२-भक्त रमावल्लभदासजी	*** ४२९
२३०-शिव भक्त अप्पय्य दीक्षित	३८८	२६३-भक्त भीमकारामजी चैतन्य	*** ४३०
२३१-भक्त कल्याण (चक्रवर्ती श्रीराजगोपाळाचारजी)	*** ३९०	२६४-समर्थ गुरु रामदास स्वामी	*** ४३३
२३२-अवधगिरिनाथ (विद्वान् वै० एस्० चिदम्बरम्, एम्० ए०, 'भारद्वाजन्')	३९३	२६५-भक्त उद्धव गोणवी (श्रीविठ्ठल रङ्गराव देशपाण्डे, श्री० ए०, एल्लु एल्लु बी०)	४३५
२३३-भक्त सम्बन्ध	*** ३९४	२६६-गुरुभक्त कल्याणस्वामी (श्रीएम्० एन्० धारकर)	*** ४३७
२३४-भक्त अप्पर	*** ३९४	२६७-भक्त मुनिजी [स्वामी नरहर्यानन्दजी] (श्रीभगवानदासजी)	*** ४३८
२३५-भक्त माणिक घाचक	*** ३९५	२६८-भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुळसीदासजी	*** ४४०
२३६-भक्त पट्टणबु पिल्लैयार (पं० श्रीविरम्भर-दत्तजी घर्मा, शास्त्री)	*** ३९५	२६९-भक्त कवीरजी	*** ४४२
२३७-भक्त रामनारायण	*** ३९६	२७०-भक्तवर श्रीदादूजी	*** ४४३
२३८-भक्त श्रीशिरधर बाबा (श्रीहरिकान्त प्रसादसिंहजी)	*** ३९८	२७१-गुरुनानकदेवजी (कुमारी श्रीनिर्मला माधुर)	४४४
२३९-रामभक्त कम्बर्	*** ३९९	२७२-उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी (स्वामी श्रीचर्यदानन्दजी महाराज, दर्शनरत्न)	*** ४४६
२४०-पहलवान भक्त धनुदास	*** ४००	२७३-भक्तप्रवर स्वामी श्रीहरिदासजी [हरि-पुरषजी] (श्रीमगलदासजी स्वामी)	*** ४४७
२४१-भक्त बिल्वमङ्गल	*** ४०२	२७४-श्रीहरिरामदासजी महाराज	*** ४४९
२४२-महाकवि मुकुन्दराव	*** ४०५	२७५-भक्त श्रीरामचरणजी रामचनेही	*** ४५०
२४३-भक्त दामाजी पंत	*** ४०६	२७६-भक्त महेयदासजी (दीवानबहादुर श्रीकेशवदासजी)	*** ४५०
२४४-भक्त विठ्ठलपंत (कुमारी राजेन्द्री श्रीवास्तव, विशारद)	*** ४०८	२७७-श्रीरामाबाईजी (श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री)	४५१
२४५-श्रीशानेश्वर	*** ४०९	२७८-सहाय्य राममुखजी (श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री)	४५१
२४६-गोरा कुम्हार	*** ४११	२७९-श्रीध्यानदासजी महाराज (श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री)	*** ४५३
२४७-भक्त कूर्मदास	*** ४११	२८०-भक्त रैदासजी	*** ४५३
२४८-विशेषा धराक	*** ४१२	२८१-भक्त पर्वतजी	*** ४५३
२४९-भक्त नामदेव	*** ४१३	२८२-भक्त नरसी मेहताजी	*** ४५४

२८३-भक्त श्रीजाम्भोजी महाराज (डा० श्रीहरिवंश- सिंहजी तथा श्रीरमेशचन्द्रजी झाडी) ...	४५६
२८४-मेवातके भक्त स्वामी श्रीखालदासजी (श्रीकृष्णगोपालजी) ...	४५७
२८५-भक्त भलराजजी (चौधरी श्रीशिवसिंहजी चौयल) ...	४५८
२८६-प्रेमी भक्त गणेशनाथजी ...	४५८
२८७-रामभक्त मोरोपंत ...	४६०
२८८-रसिकभक्त रामजोशी ...	४६१
२८९-भागवत महीपति ...	४६२
२९०-महाभागवत ज्योतिपंत ...	४६३
२९१-रसिक भक्त अनन्तर्फदी ...	४६५
२९२-भक्त हरिनारायण ...	४६६
२९३-भक्त गिरधर ...	४६७
२९४-भक्त रामचन्द्र ...	४७१
२९५-गीता-दण्डवती भक्त जोग परमानन्द ...	४७४
२९६-भक्त बेंकट ...	४७५
२९७-भक्त वेङ्कटरमण ...	४७७
२९८-भक्त दामोदर और उनकी धर्मपत्नी ...	४७९
२९९-त्यागी भक्त विठ्ठलदास ...	४८१
३००-छान्तोबा और उसकी धर्मपत्नी ...	४८३
३०१-दक्षिणी हुलसीदास ...	४८६
३०२-गायक भक्त त्यागराज ...	४८७
३०३-भक्त कविरत्न जयदेवजी ...	४८८
३०४-श्रीमधुसूदन सरस्वती ...	४९३
३०५-रसिकभक्त विद्यापति ...	४९४
३०६-भक्त चण्डीदास ...	४९५
३०७-३०८-श्रीरूप-खनतन ...	४९६
३०९-जीव गोस्वामी ...	५०२
३१०-भक्त विष्णुपुरीजी ...	५०३
३११-स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजी सरस्वती ...	५०४
३१२-ठाकुर रामचन्द्र कविराज ...	५०५
३१३-राजा प्रतापगढ़ ...	५०६
३१४-भक्त रघुनाथदास ...	५०६
३१५-भक्त प्रतापराय ...	५१०
३१६-भक्त लोकनाथ गोस्वामी ...	५१३
३१७-भक्त श्रीनिवास आचार्य ...	५१४
३१८-भक्त हरिदास यवन ...	५१६
३१९-भक्त लोचनदास ...	५१८
३२०-भक्त कृष्णदास कविराज ...	५१९
३२१-आचार्य बलदेव विद्याभूषण ...	५२०
३२२-गधु गोस्वामी ...	५२०
३२३-रघुनाथदास महापात्र ...	५२१
३२४-भक्त नारायणदास ...	५२५
३२५-दृढ़निश्चयी ब्राह्मणभक्त ...	५२७
३२६-भक्त नवीनचन्द्र ...	५२९
३२७-भक्त रामहरि भट्टाचार्य ...	५३१
३२८-डाकू भगत ...	५३३
३२९-श्रीजगन्नाथदास गोस्वामी (राजा श्रीलक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव पुरातत्त्वविशारद, विद्यावाचस्पति, विमर्शविनोद) ...	५३८
३३०-बन्धु महान्ति ...	५४०
३३१-भक्त बालीग्रामदास ...	५४२
३३२-भक्त नरैलाम्बरदास ...	५४५
३३३-भक्त गङ्गाधरदास ...	५४६
३३४-ठाकुर उद्धारणदत्त ...	५४८
३३५-भक्त मधेश मण्डल ...	५४९
३३६-श्रीस्वामिनारायण (पं० श्रीनारायणचरण- जी वर्क वेदान्त-तीर्थ) ...	५५२
३३७-भक्त शङ्कर पण्डित ...	५५३
३३८-भक्त पुरुषोत्तम ...	५५५
३३९-विरक्त रामभक्त श्रीबनादासजी (बाबा श्रीराघवदासजी एम्. एल्. ए.)	५५७
३४०-भक्त मुरारीदास ...	५५८
३४१-महाराज ब्रजनिधि ...	५५९
३४२-भक्त प्रेमनिधि ...	५६०
३४३-भक्त हिम्मतदास ...	५६१
३४४-बालक मोहन ...	५६३
३४५-भक्त ललितारचण ...	५६५
३४६-भक्त हरिदासजी ...	५६७
३४७-ठाकुर मेघसिंह ...	५६८
३४८-भक्त भुवनसिंह चौहान ...	५७२
३४९-भक्त अङ्गदसिंह ...	५७४
३५०-भक्त राव जगतसिंहजी (श्रीसिंहेमलजी पंचोली) ...	५७७
३५१-भक्त नमगरीदासजी और उनका परिवार (विद्याभूषण खंख-साहित्य-वेदान्त-	

पुराण-तीर्थ श्रीवज्रनल्लभ्यारणजी	३८४-बन्धुपाना	...	६२९
वेदान्ताचार्य) ...	३८५-भक्त जनार्वाई	...	६३०
३५२-ठाकुर कियनसिंह	३८६-साप्पी सख्वाई	...	६३१
३५३-भक्त रामदास	३८७-भक्तिमती करमैतीवाई	...	६३३
३५४-भक्तवर पीपाजी (पं श्रीरामनिवासजी	३८८-भक्तिमती कर्मठी बाई (श्रीचन्द्रमावाले
रामा) ...	बासा)	६३५
३५५-दीनबन्धुदास और उनका कुटुम्ब	३८९-मीरावाई	...	६३८
३५६-भक्त विमलतीर्थ	३९०-रानी रत्नावती	...	६४४
३५७-धन्ना जाट	३९१-भक्तिमती भङ्गलामोरी (श्रीदेवेन्द्रराय
३५८-गोपाल चरवाहा	पुरुषोत्तमराय भजमदार, वी० ए०,
३५९-परमेश्वरी दर्जी	कोविद)	६४७
३६०-भक्त रामदास चमार	३९२ ३९३-गद्गा-लगुनाराई (बाबा श्रीहितनारणजी
३६१-खु बेचट	महाराज)	६४८
३६२-मणियादास माली	३९४-भक्तिमती विष्णोवाई (बाबा श्रीरितदासजी)	...	६४९
३६३-कृष्ण कुम्हार	३९५-भक्तिमती गजदेवी और हरदेवी	...	६५१
३६४-भक्त सैन नाई	३९६-भक्तिमती निमंला	...	६५६
३६५-सदन कसाई	३९७-बहिन सरस्वती	...	६५९
३६६-भक्त साठबेग	३९८-भक्तिमती कुँअर-रानी	...	६६२
३६७-भक्त देवाजी पुजारी	३९९-प्रेमिणी दखीना और हमीदा	...	६६४
३६८-भक्त भावदासजी	४००-भक्तिमती चन्द्रलेखा	...	६६६
३६९-भक्त लाजाजी और उनका आदर्श	४०१-भक्त बाळराम	...	६६८
परिवार	४०२-मामा प्रयागदासजी	...	६७०
३७०-भक्त गोविन्ददास	४०३-भक्त स्वामी रामअवधदास	...	६७२
३७१-धीनोविन्द मधु	४०४-भक्त रामरूपजी (श्रीरामलखनदासजी;
३७२-पयदारी श्रीकृष्णदासजी	श्रीचैतन्यदासजी)	...	६७४
३७३-महात्मा श्रीअग्रदासजी	४०५-श्रीसुवचनाथजी । त्रिपाठी (पं
३७४-परमभागवत नाभादासजी	श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी, एम्० ए०,
३७५-स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज	एल् एल्० बी०, साहित्याचार्य)	...	६७४
३७६-भक्तराज भीखजन (अद्विचकीनन्दनजी	४०६-भक्त दामोदरदासजी (धर्मभूषण पं
रोडवाल) ...	श्रीमधुसूदनाचार्यजी महाराज)	...	६७५
३७७-भक्त गरीबदासजी	४०७-सत श्रीब्रह्मचैतन्यजी महाराज
३७८-श्रीमद्वैवमुखाजी (महन्त	(श्रीभैरवशंकरजी शर्मा)	...	६७६
श्रीसुनाथदासजी महाराज)	४०८-महात्मा श्रीसदागिव ब्रह्मेन्द्र (धीसुत
३७९-भक्त गोवर्धन	एन्० कनकराज अम्बर, एम्० ए०)	...	६७७
३८०-भक्त ठेठ रमणलाल	४०९-भक्त दत्तात्रेयजी आण्णागोवा
३८१-भक्त चतुर्भुज	(श्रीराजचन्द्र दादोभावे)	...	६७८
३८२-भक्तिमती रविया	४१०-गुरु स्वामी हिनदिरानान्ततीर्थ श्रीनदवठेर
३८३-परम शिवभक्ता लक्ष्मेश्वरीजी	(श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत)	...	६७९
(पण्डित श्रीअमरनाथजी स्मृ)			

- ४११-भक्त राज श्रीगुलाबरायजी महाराज
(श्रीरामनारायणजी श्रीवास्तव) ... ६७९
- ४१२-भक्त पण्डित लक्ष्मणप्रसादजी ववेले
(श्रीभैयालाल हरिवंशजी आर्य) ... ६८०
- ४१३-आसामके भक्तवर श्रीशङ्करदेव तथा उनके
शिष्य (स्वामी श्रीभृगुनन्दजी महाराज) ६८१
- ४१४-महात्मा शिशिरकुमार घोष ... ६८२
- ४१५-भक्त लोकमान्य तिलक ... ६८४
- ४१६-भक्तिमती डा० एनी बेसेंट ... ६८४
- ४१७-महामना भक्त मालवीयजी ... ६८५
- ४१८-विद्वान् भक्त गौंधीजी ... ६८८
- ४१९-भक्त श्रीअरविन्द (श्रीश्यामसुन्दर
छुनछुनवाला, एम्० ए०) ... ६९४
- ४२०-भक्त श्यामसुन्दर चक्रवर्ती (श्रीसुरेश-
चन्द्र देव) ... ६९६
- ४२१-देशबन्धु भक्त चित्तरञ्जन दास ... ६९७
- ४२२-भक्त भाणसाहेब (श्रीमाणिकलाल
शंकरलाल राणा) ... ६९९
- ४२३-महान् भक्त रविसाहेब (श्रीमाणिकलाल
शंकरलाल राणा) ... ७००
- ४२४-भक्त खीमसाहेब (श्रीमाणिकलाल
शंकरलाल राणा) ... ७०१
- ४२५-भक्त मोरार साहेब (श्रीमाणिकलाल
शंकरलाल राणा) ... ७०२
- ४२६-भक्त गंगसाहेब (श्रीमाणिकलाल
शंकरलाल राणा) ... ७०३
- ४२७-महीकौंटाके भक्त मेहराज (श्रीमाणिक-
लाल शंकरलाल राणा) ... ७०४
- ४२८-कन्धके महान् भक्त दादा गेकाव
(श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ... ७०५
- ४२९-मेघ स्वामी (श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ... ७०६
- ४३०-भक्त कवि अन्ना (श्रीसीतारामजी सहगल) ७०६
- ४३१-भक्त कवि श्रीदयारामभाई
(जोशी श्रीजीवनलाल छगनलालजी) ... ७०७
- ४३२-भक्त कवि केशव (श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ७०८
- ४३३-रामभक्त श्रीगोपीनाथाचार्य (श्रीकन्हैया-
लाल भाईशंकर दवे) ... ७०८
- ४३४-भक्त कानस्वामी (गोसाई पीताम्बरपुरी,
प्रेमपुरी) ... ७०९

- ४३५-महात्मा सरयूदासजी महाराज
(पं० श्रीजगन्नाथसाद नर्मदाशङ्करजी
शुक्ल, एम्० ए०, साहित्यरत्न) ... ७१०
- ४३६-भक्त दासी जीवण ... ७११
- ४३७-भक्त लालाजी (पं० श्रीमङ्गलजी
उदवजी शास्त्री) ... ७११
- ४३८-प्रेमी कवि बालाशङ्कर ... ७१२
- ४३९-महात्मा श्रीमत्तारामजी महाराज
(वैद्य वदरुद्दीन राणपुरी) ... ७१३
- ४४०-श्रीधरशी भगत ... ७१४
- ४४१-महाराज श्रीरामदासजी (श्रीतुलसीजी) ७१५
- ४४२-भक्त केशवदासजी (श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ७१६
- ४४३-श्रीमत् स्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज
(भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ७१६
- ४४४-परमाचार्य श्रीगुलानन्दशरणजी
महाराज (श्रीरामलालशरणजी) ... ७१७
- ४४५-श्रीजानकीबरशरणजी महाराज (श्री-
जानकीशरणजी 'स्नेहलता' रामायणी) ७१७
- ४४६-स्वामी रामचन्द्रभाबरणजी ... ७१८
- ४४७-पं० श्रीरामचन्द्रभाबरणजी महाराज ... ७१९
- ४४८-स्वामी श्रीसियारामशरणजी [श्रीरूपलता-
जी] (श्रीरामगुलामजी नाटाणी) ... ७२०
- ४४९-भक्त श्रीहंसकलाजी (श्रीद्वारकाप्रसाद-
सिंहजी बी० ए०) ... ७२१
- ४५०-भक्त श्रीरूपकलाजी ... ७२१
- ४५१-परमहंस श्रीसियालालशरणजी महाराज
[श्रीप्रेमलताजी] (श्रीस्नेहलताजी) ... ७२३
- ४५२-भक्त श्रीदयामदासजी महाराज (श्री-
जानकी शरणजी 'स्नेहलता' रामायणी) ... ७२३
- ४५३-परमहंस रामदासजी (श्रीकेशरीनन्दन-
प्रसादजी) ... ७२४
- ४५४-भक्त श्रीभगवान्दासजी मधुकुरिया
(श्रीअंजनानन्दनशरण श्री-
शीतलसहायजी) ... ७२४
- ४५५-स्वामी श्रीगोमतीदासजी ... ७२५
- ४५६-भक्तवर श्रीरामाजी (डा० श्री-
सत्यनारायणसहायजी) ... ७२६
- ४५७-सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज गोवर्धन-
वाले (टाकुर श्रीदीक्षरसिंहजी, वी० ए०) ७२७

- ४५८-सिद्ध श्रीमधुसूदनदासजी महाशय
(श्रीशङ्करसिंहजी, बी० ए०) ** ७२८
- ४५९-रणवारीवाले सिद्ध श्रीकृष्णदासजी
(श्रीशङ्करसिंहजी, बी० ए०) ७२९
- ४६०-सिद्ध श्रीरामकृष्णदासजी (श्रीशङ्कर
सिंहजी, बी० ए०) ७२९
- ४६१-भक्तवर बाबा मनोहरदासजी
(श्रीनिरञ्जनदासजी) ७३०
- ४६२-महात्मा श्रीअवधदासजी ७३१
- ४६३-५० श्रीअमोक्तारामजी शास्त्री ७३१
- ४६४-भक्त त्वारिया बाबा (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ७३२
- ४६५-विद्यावारिधि श्रीकृष्णानन्ददासजी
(श्रीरामदासजी शास्त्री) ७३४
- ४६६-भक्तप्रवर श्रीराधिनारायणजी महाराज
(एक भक्त) ७३४
- ४६७-श्रीरामनामके आदित्याजी
(प० हानरमचन्द्रजी शर्मा) ७३६
- ४६८-सत गङ्गानाथजी महाराज
(श्रीगङ्गारामजी कोठारी) ७३७
- ४६९-रसिकभक्त प्रेमगोपीजी (श्री पी०
मीलमचन्द्रजी पुराहित विहारद) ७३७
- ४७०-श्रीरामकृष्ण परमहंस ७३८
- ४७१-भक्त डाक्टर दुर्गाचरण ७३९
- ४७२-भक्त गोस्वामी विजयकृष्णजी ७४१
- ४७३-ब्रह्मचारी श्रीकुलदानन्दजी (ब्रह्मचारी
धीरगानन्दजी) ७४२
- ४७४-पागल हरनाथ ठाकुर ७४३
- ४७५-प्रभु जगद्वन्द्य ७४३
- ४७६-श्रीरामदास काठियाबाबाजी
(स्वामी श्रीप्रमानन्ददासजी) ७४३
- ४७७-श्रीसतदास बाबाजी ७४४
- ४७८-स्वामी शिवरामजी करयागनयानन्दजी
(पण्डित श्रीमहेन्द्रनाथ भट्टाचार्य) ७४५
- ४७९-आराध्यपाद श्रीनन्दविद्यार मुखोपाध्याय
(पण्डित श्रीगौरीशङ्करजी मिश्र) ७४६
- ४८०-श्रीमत्स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज
(ब्रह्मचारी धारमेगजी) ७४०
- ४८१-प्रभु अतुलकृष्ण गास्वामी (आचार्य
श्रीप्राणविश्वर गोस्वामी, एम्० ए०,
विद्याभूषण, साहित्यरत्न) ७५०
- ४८२-भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण
(आचार्य श्रीप्राणविश्वर गोस्वामी,
एम्० ए०, विद्याभूषण, साहित्यरत्न) ** ७५१
- ४८३ भक्त दाशरथि स्मृतिभूषण (सत
श्रीसीतारामदास ओंकारनाथ महाराज) ७५१
- ४८४-भक्त श्रीखोजकुमार (श्रीफणी प्रनाथ
मुखोपाध्याय) ७५३
- ४८५-ब्रह्मर्षि श्रीसत्यदेवजी महाराज
(प० श्रीनवारीलालजी शर्मा) ७५४
- ४८६-भक्त महेन्द्र (श्रीगोपालचन्द्र चक्रवर्ती,
वेदान्तशास्त्री) ७५४
- ४८७-भक्त स्वामी श्रीगमतीय ७५५
- ४८८-सत श्रीनाग निरङ्करीजी (स्वामीजी
श्रीपल्लविनिधिजी महाराज) ७५६
- ४८९-रसिकभक्त सरसमाधुरीजी (श्रीरामचरण
दासजी, श्रीवैजनाथदासजी) ७५७
- ४९०-भक्त नन्दलाल (श्रीरामचन्द्रजी
विजयपर्वी) ७५७
- ४९१-विरही भक्त रघुजी ७५८
- ४९२-श्रीभक्त कोकिलजी ७५९
- ४९३-महाराज श्रीखुदाजसिंहजी (अगुद
रामचारीजी अमिहोनी) ७६१
- ४९४-भक्तवर श्रीगुमानसिंहजी (रत्नार्थ
महाराज श्रीचतुरसिंहजी देव) ७६२
- ४९५-महाराज श्रीचतुरसिंहजी ७६३
- ४९६-राठौड़ राय श्रीगोपालसिंहजी ७६३
- ४९७-भक्त श्रीराजेन्द्रसिंहजी (एक अजेय) ७६५
- ४९८-बाबा दूधनराम औषड़ (महात्मा
श्रीजयगौरीशङ्कर सीतारामजी) ७६६
- ४९९-सपोधन पण्डित यचानि आचार्य (महाकवि
पण्डित श्रीशिवरामजी शुक्ल 'सिरस') ७६७
- ५००-परमहंस अनन्त महाप्रभुजी महाराज
(बाबा श्रीराधवदासजी) ७६७
- ५०१-भक्त पयाहारी बाबा (श्रीजाननीदेवीद्वारे) ७६८
- ५०२-बावन बाबा ७६९
- ५०३-भक्तराज पण्डित देवीसहायजी ७७०
- ५०४-भक्तवर उनापविजी निपाठी (प०
श्रीअम्बिकेश्वरपतिजी निपाठी) ७७०
- ५०५-श्रीबुद्ध भक्त ७७१

- ५०६-भक्त वसुनारायणजी पाण्डेय (पं०
श्रीशिवनाथजी दुबे, साहित्यरत्न) ... ७७१
- ५०७-बाबा रघुपतिदासजी (बाबा श्रीलक्ष्मण-
दासजी महाराज) ... ७७२
- ५०८-भक्त लाल भगवानसहायजी (श्री-
वासुदेवजी चामलीकर 'भृगुदास') ... ७७३
- ५०९-भक्त कुञ्जबिहारीसिंहजी (पण्डित
श्रीजानकीनाथजी शर्मा) ... ७७४
- ५१०-श्रीचित्रकूटके मौनी बाबा (धर्मभूषण
श्रीकामतासिंहजी वकील) ... ७७५
- ५११-चित्रकूटके परम त्यागी श्री-
रामनारायण ब्रह्मचारीजी (धर्मभूषण
श्रीकामतासिंहजी वकील) ... ७७५
- ५१२-बुलाराके भक्त बाजन्द (वैद्य
श्रीबदरहीन राणपुरी) ... ७७५
- ५१३-सिन्धके भक्त शाह अब्दुल लतीफ
(श्रीबदरहीन राणपुरी) ... ७७६
- ५१४-भक्त होथी (श्रीमाणेलाल शंकरलाल राणा) ७७८
- ५१५-भक्त बाबा ताजुद्दीन (श्रीसैयद
क़ासिम अली, साहित्यालङ्कार) ... ७७८
- ५१६-महात्माजी श्रीपावनहारी बाबा
(भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ७७९
- ५१७-भक्तिमती बनमाला (श्रीजयनारायण-
प्रसादजी) ... ७८०
- ५१८-कृष्णभक्ता श्रीबसोदा माई (भक्त
श्रीरामशरणदासजी) ... ७८०
- ५१९-श्रीजानन्दीबाईजी (श्रीरामदासजीशास्त्री) ७८१
- ५२०-भक्तिमती श्रीगोपी मा (श्रीनिरञ्जन-
दासजी धीर) ... ७८१
- ५२१-श्रीशान्तिदेवी (श्रीवीरबहादुरसिंहजी
चौहान 'भ्रमाकर') ... ७८२
- ५२२-रेविकभक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (राय
श्रीअम्बिकानाथसिंहजी) ... ७८२
- ५२३-भक्तवर पण्डित मोहनलालजी अग्रिहोत्री
(भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ७८४
- ५२४-स्वामी श्रीनिरञ्जनानन्दजी तीर्थ
(पं० श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र) ... ७८४
- ५२५-भक्त संतदासजी (श्रीनेहपालसिंहजी,
रियायट आई० ई० एस्०) ... ७८५

- ५२६-भक्तवर श्रीप्यरेलालजी (भक्त
श्रीरामशरणदासजी) ... ७८६
- ५२७-बाबा श्रीरघुवीरदासजी (भक्त श्रीराम-
शरणदासजी) ... ७८६
- ५२८-परम वैष्णव श्रीदेवनायकाचार्यजी
(भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ७८७
- ५२९-भक्तवर पण्डित श्रीहरनारायणजी
(भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ७८७
- ५३०-परम भक्त संत श्रीहरिहरबाबाजी
(पं० श्रीब्रह्मदत्तजी चतुर्वेदी, एम्० ए०) ७८८
- ५३१-महात्मा प्रयागदासजी (श्रीउदयप्रताप-
नारायण बहादुर पाल) ... ७८९
- ५३२-परमहंस स्वामी श्रीसिधारासजी महाराज
(श्रीरामरत्नाजी) ... ७९०
- ५३३-राजरातेके महान् भक्त श्रीप्रोतमदासजी ७९४
- ५३४-श्रीवीरजी भक्त (वैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी) ७९४
- ५३५-भक्त शास्त्रीजी शङ्करलाल माहेश्वर
(वैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी) ... ७९५
- ५३६-भक्त हरिदास डाकोरवाला ... ७९५
- ५३७-प्रसिद्ध भक्त श्रीजादवजी महाराज ... ७९६
- ५३८-भक्त श्रीहरिदासजी महाराज ... ७९७
- ५३९-महान् भक्त और पारमार्थिक लेखक
श्रीजमुललाल पटियार ... ७९७
- ५४०-भक्त श्रीकृष्णभाईजी (श्रीभगवानदासजी
जैबल्ला) ... ७९८
- ५४१-भक्तवर श्रीमगनलाल हरिभाई भास ... ७९८
- ५४२-भक्त श्रीहरि बापू (वैद्य श्रीबदरहीन
राणपुरी) ... ८००
- ५४३-भक्त कान्हूदासजी (श्रीसुधाकरजी
पुजारी) ... ८००
- ५४४-परमहंस श्रीसीताशरणजी ... ८०१
- ५४५-मिश्र श्रीअखण्डानन्दजी ... ८०१
- ५४६-भक्त श्रीडाह्याभाई (श्रीदास तुलसी) ८०२
- ५४७-दुर्गाभक्त पण्डित राधानाथ दुबे ... ८०३
- ५४८-बालभक्त ओमप्रकाश ... ८०३
- ५४९-श्रीजगन्नाथप्रसाद परमहंस (श्रीराम-
स्वरूपजी) ... ८०५
- ५५०-भक्त चेतना मायी ... ८०५
- ५५१-एक छत्रिय भक्त (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ८०६
- ५५८-नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना ... ८०७

कविता

१-भवतार-चन्द्रना (भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी कृत 'गीत-गोविन्द'के एक पदका अनुवाद)	३४
२-प्रह्लादकृत श्रीसिद्धिजीकी स्तुति (श्रीप्रसुदच जी ब्रह्मचारीकृत 'श्रीभागवत चरित' से)	२४४
३-भक्त नरसोजीकी हुडी (डा० श्रीरणवीरसिंहजी शस्त्राचल परितः)	४५५
४-मीरों चारन (१० श्रीवामुदेवजी गोस्वामी)	६४३
५-समर्पण	८०८

संगृहीत

भक्त-बाणी ४१)	४५१, ४८१, १८१, १४७, १५०, १७७, २०२, २०७, २४३, २४८, २५७, २७०, २८२, २८९, २९१, २९८, ३५२, ३७४, ३७८, ३७९, ३८९, ४२६, ४८२, ४९२, ५०३, ५२४, ५२६, ५४८, ५५६, ५८२, ६११, ६७७, ६७८, ६८३, ७०४, ७०९, ७१०, ७५३, ७५६, ७७९, ७८८, ७८९
---------------	---

चित्र-सूची

रगिनी

इकरगे

१-चतुर्भिष भक्त	सुखपृष्ठ	२६-महर्षि गुरु	६८
२-भगवान् श्रीराधा मनमोहनजी साँची	१	२७-भक्त सुषत	६८
३-भगवान् शङ्कर	४१	२८-शृंगि अगस्त्य राजा दाह	६८
४-देवर्षि नारदजी	५०	२९-भक्त बृजमुनि	६८
५ महर्षि व्यासदेव	५०	३०-महर्षि दधीचि	६९
६-भगवान् श्रीरामचन्द्रजी साँची	७६	३१-भक्त उतक	६९
७-समस्त श्रीगुरुदेवजी	१११	३२-भक्त भद्रतनु	६९
८ भक्त श्रुत	१२९	३३-महर्षि मद्रल	८८
९-सहासपाणके समय भाग्यर भगवान् की कृपा	१७३	३४-भक्त पुण्डरीकदा भगवद्भक्त	८८
१०-भक्तिके नौ प्रकार	२०८	३५-दो भिन्न भक्त	८८
११ भक्त प्रह्लाद	२४५	३६-भक्त वैश्वानर	८९
१२-वरम भक्त श्रीदत्तात्रेयजी	२६९	३७-विश्वभक्त महाशाल	८९
१३ भगवान् आशुतोषाचार्य	३०४	३८-भक्त पद्मनाभ	८९
१४ सत शक्तिरक्षाचार्य	३०४	३९-भक्त विष्णुचक्र और उनक गिण्य	८९
१५ आरामानुजचार्य	३३२	४०-भक्त शिवि	१४०
१६-श्रीमध्याचार्य	३३२	४१-भक्त रत्नदेव	१४०
१७-श्रीवल्कलमाचार्य	३३२	४२-भक्त के बारह आचार्य	१४१
१८-श्रीरामानन्दचार्य	३३२	४३-भक्त चन्द्रहास	१४८
१९-श्रीनिम्बाचार्य	३४०	४४-भक्त राजा चित्रकेतु	१४८
२०-श्रीशैलचरित	३४०	४५-भक्त राजा सुरेश	१४८
२१-महाराष्ट्र सत ज्ञानेश्वरजी	४२४	४६-भक्त रत्नवीरका विमानाग्रहण	१४८
२२-सत एतनाथजी प्यासे मददेहा जगत्गुरु रहि ह	४२४	४७-भक्त राजा पुण्डरीक	१४९
२३-सत सूरदासजी	४४१	४८-भक्त सुषदा	१४९
२४-गोस्वामी तुलसीदासजी	४४१	४९-भक्त वृन्मुन	१४९
२५-सतवाली मीरों	६४१	५०-भक्त तुलसीदास चन्द्र	१४९

५१-भक्त किरात और नन्दीवैश्य	*** २९२	९०-भक्त नानक	***	*** ४३४
५२-प्रेमगतवाली विदुरानी	*** २९२	९१-भक्त स्वामी हरिदासजी	***	*** ४३५
५३-भक्त चक्रिक भील	*** २९२	९२-भक्त रामचरणजी	***	*** ४३५
५४-भक्तिसती शायरी	*** २९२	९३-नखीजीके खँवलखाह सेठ	***	*** ४३५
५५-भक्त माणिक्य वानच	*** २९३	९४-भक्त जाम्भोजी	***	*** ४३५
५६-भक्त कण्णय	*** २९३	९५-भक्त स्वामी लालदासजी	***	*** ४६८
५७-विष्णुचित्त (परियालवार)	*** ३२०	९६-भक्त गणेशनाथजी	***	*** ४६८
५८-श्रीआण्टाल (रंगनाथजी)	*** ३२०	९७-भक्त व्योतिपंतपर गणेशजीकी कृपा	***	*** ४६८
५९-कुलशेखर आलवार	*** ३२०	९८-भक्त हरिनारायण	***	*** ४६८
६०-श्रीविप्रनारायण (भक्तपदरेणु)	*** ३२०	९९-भक्त भिरवर	***	*** ४६९
६१-श्रीमुनिवाहन (तिरुप्पनालवार)	*** ३२१	१००-गौरी और लक्ष्मी पुत्र उदयराज	***	*** ४६९
६२-श्रीशोयरी, भूततालवार और पैयालवार	*** ३२१	१०१-भक्त रामचन्द्र	***	*** ४६९
६३-नीलन् आलवार	*** ३२१	१०२-भक्त जोग परमानन्द	***	*** ४६९
६४-रामभक्त कंवरू	*** ३२१	१०३-भक्त बेंकट और रंगभा	***	*** ४७६
६५-गोस्वामी विठ्ठलनाथजी	*** ३६८	१०४-भक्त बेंकटराण	***	*** ४७६
६६-श्रीहिताहरिवंशजी	*** ३६८	१०५-अस्तिविमलकार	***	*** ४७६
६७-श्रीजीसहित श्रीरंगोत्तलजी	*** ३६८	१०६-भक्त विठ्ठलदास	***	*** ४७६
६८-भक्त गदाधर भट्ट	*** ३६८	१०७-भक्त शान्दोषा	***	*** ४७७
६९-भक्त रसलान	*** ३६९	१०८-भक्त दक्षिणी तुलसीदासजी	***	*** ४७७
७०-श्रीकिदाव काश्मीरी	*** ३६९	१०९-भक्त त्यागराज	***	*** ४७७
७१-स्वामी हरिदासजी, अकबर और तामसेन	*** ३६९	११०-भक्त कवि जयदेवजी	***	*** ४७७
७२-श्रीभट्टजीको श्रीराधाकृष्णके दर्शन	*** ४००	१११-भक्त रघुनाथदास	***	*** ५२०
७३-भक्त श्रीन्यासदासजी	*** ४००	११२-भक्त प्रतापराय	***	*** ५२०
७४-भक्त रसिकमुरारी दण्डीको दीक्षा दे रहे हैं	*** ४००	११३-यवन भक्त हरिदास	***	*** ५२०
७५-श्रीपरछुरामदेवजी	*** ४००	११४-भक्त रघुनाथ गदाधर	***	*** ५२०
७६-भक्त रामनारायण	*** ४०१	११५-मालवीपर भगवत्कृपा	***	*** ५२१
७७-भक्त श्रीशिरधर थापा	*** ४०१	११६-रामदणिके थडले पुत्रकी हत्या	***	*** ५२१
७८-भक्त धनुर्दासकी पत्नी हेमांग्या	*** ४०१	११७-भक्त नवीनचन्द्र	***	*** ५२१
७९-भक्त दामाजी पंत	*** ४०१	११८-डाकू भगत	***	*** ५४८
८०-श्रीनामदेवजी	*** ४१६	११९-भक्त बालीशामदास	***	*** ५४८
८१-भक्त रौका वीका	*** ४१६	१२०-भक्त बन्धु महात्ति	***	*** ५४८
८२-भक्त मनकोजी घोषला	*** ४१६	१२१-भक्त जगन्नाथदास गोस्वामी	***	*** ५४८
८३-भक्त भानुदासजीको सर्वदर्शन	*** ४१६	१२२-भक्त गंगाधरदास	***	*** ५४९
८४-भक्त पुरन्दरदासकी ली	*** ४१७	१२३-भक्त भंडेय मण्डल	***	*** ५४९
८५-भक्त हुकाराम	*** ४१७	१२४-श्रीस्वामिनारायणजी	***	*** ५४९
८६-भक्त त्र्यम्बकराज	*** ४१७	१२५-भक्त शङ्कर पण्डित	***	*** ५४९
८७-समर्थ रामदास (छत्रपति शिवाजी)	*** ४३४	१२६-श्रीवनादासजी	***	*** ५६४
८८-कल्याणस्वामीकी गुरुभक्ति	*** ४३४	१२७-भक्त प्रेमनिधि	***	*** ५६४
८९-भक्त कवीर	*** ४३४	१२८-भक्त हिम्मतदास	***	*** ५६४

१२९-भक्त माहिन गोपालभाइक साथ	५६४	१६८-डा० एनी बेसेंट	६८३
१३०-भक्त ललितचरण	५६५	१६९-लोकमान्य तिलक	६८३
१३१-भक्त हरिदासजी	५६५	१७०-महामना माठवीसजा	६८८
१३२-भक्त ठाकुर मेघसिंहजी	५६५	१७१-महात्मा गांधीजी	६८८
१३३-भक्त अगदसिंहजी	५६५	१७२-श्रीयोगी भक्त धरविन्द	६८९
१३४-ठाकुर किसानसिंहजी	५८८	१७३-भक्त श्रीचत्तरजन दास	६८९
१३५-भक्त दीनबल्लुदास	५८८	१७४-श्रीरविसाहेब	७०८
१३६-भक्त विमलतीर्थ	५८८	१७५-श्रीमोहर साहेब	७०८
१३७-भक्त घन्ना जाट	५८८	१७६-श्रीदयाराम भाई	७०८
१३८-भक्त गोपाल चरवाहा	५८९	१७७-रामभक्त श्रीगोपीनाथचार्य	७०८
१३९-भक्त परमेष्ठी दर्जी	५८९	१७८-स्वामी श्रीसरयूदासजी महाराज	७०९
१४०-भक्त रामदास चमार	५८९	१७९-महात्मा मस्तरामजी	७०९
१४१-भक्त शत्रु केवट	५८९	१८०-श्रीधारणी भक्त	७०९
१४२-भक्त मणिदास माली	६०४	१८१-श्रीचक्रलाल मादेश्वर शारंगी	७०९
१४३-भक्त सदन कसाई	६०४	१८२-श्रीजनन्ताचार्यजी	७१६
१४४-भक्त कृष्ण कुम्हार	६०४	१८३-श्रीसुगलत यशरणजी	७१६
१४५-भक्त साठगे	६०४	१८४-श्रीमानकीवरशरणजी	७१६
१४६-गंगाबाइके पतिपर भगवत्कृपा	६०५	१८५-स्वामी रामवल्लभाशरणजी	७१६
१४७-भक्त गोविन्ददास	६०५	१८६-प० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज	७१७
१४८-स्वामी श्रीअग्रदासजी	६०५	१८७-श्रीसिधारामशरणजी	७१७
१४९-भक्त गोवर्धन	६०५	१८८-श्रीसिधालालशरणजी (प्रेमलताजी)	७१७
१५०-श्रीपयहारीजी और महाराजा घृष्णीराम	६१६	१८९-श्रीगोमतीदासजी	७३८
१५१-श्रीचरणदासजी	६१६	१९०-परम भक्त श्रीवाराणा बाबा	७३८
१५२-भक्त रामलाल	६१७	१९१-श्रीरूपरत्नजी	७३८
१५३-भक्त नानाबाई	६१७	१९२-श्रीरामकृष्ण परमहंस	७३९
१५४-भक्त सख्खाई	६१७	१९३-श्रीदुर्गाचरण नाग	७३९
१५५-भक्त परमेष्ठी बाई	६१७	१९४-श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी	७३९
१५६-भक्तिमती कर्मठीबाई	६५२	१९५-श्रीकुलदानन्द ब्रह्मचारी	७३९
१५७-रानी रत्नावती	६५२	१९६-श्रीशिवरामकिङ्कर योगत्रयानन्दजी	७४८
१५८-गजदेवीपर कृपा	६५२	१९७-श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय	७४८
१५९-विश्वनाथजीपर कृपा	६५२	१९८-स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज	७४८
१६०-बहिन सरस्वती	६५३	१९९-श्रीदाशरथि स्मृतिभूषण	७४८
१६१-जमींदार कपूरी राम	६५३	२००-यागज हरनाथ	७४९
१६२-हत्तीना हमीदापर कृपा	६५३	२०१-प्रसन्नजगद्बाबु	७४९
१६३-मामा प्रयागदासजी	६८२	२०२-श्रीकाठियाबाबाजी	७४९
१६४-रामलंगनपर हनुमान्जीकी कृपा	६८२	२०३-श्रीसतदास नावाजी	७४९
१६५-भक्त गुप्तरावजी	६८२	२०४-भक्त रसिकमोहन विद्याभूषण	७५६
१६६-स्वामी श्रीमद् इन्दिराष्टान्ततीर्थ	६८२	२०५-श्रीसत्यदेवजी महाराज	७५६
१६७-महात्मा गान्धिकुमार धोष	६८३	२०६-प्रभु श्रीअनुराधकृष्ण गोस्वामी	७५६

२०७-ठाकुर सरोजकुमार	***	*** ७५६	२१७-श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज	*** ७६९
२०८-स्वामी रामतीर्थ	***	*** ७५७	२१८-भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र	*** ७६९
२०९-संत श्रीसियारामजी	***	*** ७५७	२१९-भक्त राधिकादासजी	*** ७९६
२१०-भक्त श्रीरघुजी	***	*** ७५७	२२०-भक्त रामनामके आदितिया	*** ७९६
२११-भक्त कोकिलजी	***	*** ७५७	२२१-पं० मोहनलालजी अग्निहोत्री	*** ७९६
२१२-भक्त राजारखुराजसिंहजी	***	*** ७६८	२२२-श्रीबाह्याभाई	*** ७९६
२१३-भक्त राजा श्रीचतुरसिंहजी	***	*** ७६८	२२३-भक्त श्रीजादवजी महाराज	*** ७९७
२१४-श्रीश्रीअनन्तमहाप्रभुजी	***	*** ७६८	२२४-मिथु अखण्डानन्दजी	*** ७९७
२१५-भक्त पं० श्रीदेवीसहायजी	***	*** ७६८	२२५-भक्त श्रीहरिदासजी महाराज	*** ७९७
२१६-भक्तिमती यशोदा माई	***	*** ७६९	२२६-भक्त कन्नू भाई	*** ७९७

गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित श्रीमद्भागवतके विभिन्न संस्करण

श्रीमद्भागवतमहापुराण—(दो खण्डोंमें), सटीक, पृष्ठ २०३२, चित्र तिरंगे २५, सुनहरा १, स० १५)			
श्रीभागवत-सुधा-सागर-सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतका भाषानुवाद, पृष्ठ १०१६, चित्र तिरंगे २५,			
सुनहरा १, सजिल्द,	मूल्य ८।।)
श्रीमद्भागवतमहापुराण—मूल मोटा टाइप, पृष्ठ ६९२, सचित्र, सजिल्द,			मूल्य ६)
श्रीमद्भागवतमहापुराण—मूल-गुटका, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ७६८,			मूल्य ३)
श्रीप्रेम-सुधा-सागर-श्रीमद्भागवतके केवल दशम स्कन्धका भाषानुवाद, पृष्ठ ३१६, चित्र तिरंगे १४, सुनहरा १, सजिल्द,	मूल्य ३।।)
पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस, (गोरखपुर)			

‘कल्याण’के प्राप्य साधारण अङ्क

वर्ष १९ वाँ-साधारण अङ्क २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ और १२, मूल्य १) प्रति ।
वर्ष २० वाँ- ,, ,, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११ और १२ ,, १) ,,

पुराने वर्षोंके साधारण अङ्क आधे मूल्यमें

वर्ष २१वें के साधारण अङ्क-६, ७, ८, ९, १०, ११, १२—कुल ७ अङ्क एक साथ, मूल्य १=) रजिस्ट्रीखर्च ।)
वर्ष २२वें के ,, ,, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० ११—कुल ९ ,, ,, १।=) ,, ,, ।)
वर्ष २३वें के ,, ,, २, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११—कुल ८ ,, ,, १।।) ,, ,, ।)
उपर्युक्त तीनों वर्षोंके कुल २४ अङ्क एक साथ रजिस्ट्रीखर्चसहित मूल्य ४।=)

व्यवस्थापक—‘कल्याण’ पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीतारामायण-प्रचार-सङ्घ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस—ये दो विश्वसाहित्यके अमूल्य रत्न हैं। ये दोनों आशीर्वादात्मक प्रासादिक ग्रन्थ माने गये हैं और इनके प्रेमपूर्वक स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोंमें वड़ा भारी लाभ मिलता है और परम कल्याणकी प्राप्ति होती है। इन दोनों महान्मय ग्रन्थोंके पारायणता अधिकाधिक प्रचार हो, इसीलिये इस सङ्घकी स्थापना की गयी है। यह प्रचार-कार्य लगभग ३॥ वर्षोंसे चल रहा है। अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवाले सदस्योंकी संख्या लगभग २१,००० हो चुकी है।

प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा प्रत्येक वर्ण और आश्रमका मनुष्य इस सङ्घका सदस्य हो सकता है। इसके लिये किसी प्रकारका शुल्क (चंदा) नहीं है, केवल प्रेमपूर्वक गीता और रामायणका प्रतिदिन पाठ करना होता है। इसके नियम और आवेदनपत्र आदि सङ्घ-कार्यालयसे माँगा जा सकते हैं। कार्यालयका पता है—संयोजक—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

कल्याणके प्रत्येक पाठक-पाठिकासे मेरी सविनय प्रार्थना है कि वे स्वयं इसके सदस्य बनें और अपने बन्धु-बान्धवों, इष्ट-मित्रों एवं साथी-सहजियोंको प्रयत्न करके सदस्य बनानेकी कृपा करें।

प्रायों—हनुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक 'कल्याण'

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचरितमानस—ये दो पैसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी धर्मीके लोग विशेष आदरफी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिये समितिके इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उचीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थान-पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ४८४ केन्द्र हैं। विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर कार्ड लिखकर नियमावली माँगनेकी कृपा करें।

संयोजक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीभगवन्नाम-जपके लिये सादर प्रार्थना

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

इस समय समस्त विश्वमें हाहाकार मचा है। सय ओर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कलह, कलुष, संग्राम और संहार बढ़ रहे हैं। धर्म तथा ईश्वरके प्रति बढ़नेवाली अश्रद्धासे मनुष्य पिशाच हुआ चला जा रहा है। इसीसे आधुनिक दुःख भी बढ़ रहे हैं। भूतनाश, जाड़, अजर्ण, अकाल, अन्नकृष, ध्याधि आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भीषण संहार करनेवाले विश्वयुद्धका उपयोगवर्ष भी चल रहा है। पता नहीं, ये उपद्रव कितने और बढ़ेंगे। ऐसी अवस्थामें अन्यान्य बाह्य उपयोगोंके साथ-साथ अपने, अपनी मातृभूमि भारतवर्षके और सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके लिये इहलौकिक और पारलौकिक सुख-शान्तिके लिये और साधकोंके अपने परम लक्ष्य भगवान्की प्राप्तिके लिये 'भगवन्नाम-जप'के अमोघ साधनका आश्रय लेना नितान्त आवश्यक है। 'कल्याण'के भाग्यवान् ग्राहक और पाठक-पाठिकाएँ स्वयं तथा अपने इष्ट-मित्रोंसे प्रतिवर्ष भगवन्नाम-जप करते-करते आये हैं। 'कल्याण'के गत १० वें अङ्कमें उपर्युक्त सोलह नामोंवाले मन्त्रका कुल मिलाकर २० करोड़ जप आगामी ज्यैष्ठ शुद्ध १५ सं० २००९ तक करने-करानेके लिये प्रार्थना की गयी थी। प्रसन्नताकी बात है कि कृपालु प्रेमी पाठक-पाठिकाओंने प्रार्थनापर पर्याप्त ध्यान दिया है। मैं पुनः उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वचे हुए समयमें अब सब मिलकर विशेष उद्योग करें। याद रखें—समय बहुत ही भयंकर जा रहा है।

प्रायों—हनुमानप्रसाद पोद्दार

मगरान् श्रीराधा-भनमोहनकी झाँकी

यत्कृष्णप्रणिपातधूलिधवलं तद्वर्णं तद्वच्छुभं नेत्रे चेतपसोजिते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दृश्यते ।
सा बुद्धिर्विमलेन्दुशङ्खधवाया माधवव्यापिनी सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृप मुहुर्या स्तौति नारायणम् ॥

—नारद

वर्ष २६ }

गोरखपुर, सौर माघ २००८, जनवरी १९५२

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३०२

भक्त-भक्ति-भगवान्की वन्दना

ये मुक्तावपि निःस्पृहाः प्रतिपदप्रान्मीलदानन्ददां
यामास्थाय समस्तमस्तकमणिं कुर्वन्ति यं स्वे वशे ।
तान् भक्तानपि तां च भक्तिमपि तं भक्तिप्रियं श्रीहरिं
वन्दे सन्ततमर्थयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं भजे ॥

जो मुक्तिकी भी परवा नहीं करते, उन भक्तोंकी मैं निरन्तर वन्दना करता हूँ; जो पद-पदपर बढ़नेवाले आनन्दका स्रोत बहाती है और जिसका आश्रय लेकर भक्तलोक सबके मुकुटमणि भगवान्को अपने वशमें कर लेते हैं, उस भक्तिकी ही मैं प्रतिदिन याचना करता हूँ; और जिन्हें वह भक्ति अत्यन्त प्रिय है, उन शरणागतकसल भगवान् श्रीहरिका मैं नित्य भजन करता हूँ ।

भक्तमाल

(रचयिता—साकेतवासी भक्तराज श्रीताभाजी महाराज)

मङ्गलाचरण

दोहा

भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक ।
इन के पद बंदन किए नासत बिघ्न अनेक ॥
मंगल आदि विचारि रहि बसतु न और अनूप ।
हरिजन को जल गावते हरिजन मंगलरूप ॥
संतन निरनै कियो मधि भुति पुरान इतिहास ।
भजिबे को दोई सुधर कै हरि कै हरिदास ॥
(श्रीगुरु) अग्रदेव आग्या दई भक्तन को जल गाउ ।
भवसगर के तरन को नाहिन और उपाउ ॥

छप्पय

जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि-बावन ।
परबुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन ॥
हुद कलफी ब्यास पृथु हरि इस मन्वंतर ।
जन्म रिपभ हयग्रीव धुवन बरदेन भन्वंतर ॥
बद्रीपति दत्त कपिलदेव सनकादिक कटना करौ ।
चौबीस रूप लीला रचिरे (श्री) अग्रदास उर पद धरौ ॥

अंकुस अंबर कुलित कमल जय धुजा धेनुपद ।
संख चक्र स्वास्तिक जंघुकल कलस सुधाहृद ॥
अर्धचंद्र पटकोन मीन विंदु ऊरधरेखा ।
अष्टकोन त्रयकोन इंद्रधनु पुरुषविशेषा ॥
सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका ।
चरन चिह्न रघुवीर के संतन सदा सदायका ॥

विधि नारद संकर सनकादिक कपिलदेव मनुभूष ।
नरहरिदास जनक भीषम बलि सुकमुनि धर्मस्वरूप ॥
वंतरंग अनुत्तर हरिजू के जो इनको जल गावै ।
आदि अंत लौ मंगल तिन को शोला बका पावै ॥
अजमेल परसंग यह निरनै परम धर्म को जान ।
इन की कृपा और पुनि समझै द्वादस भक्त प्रधान ॥

विष्णुकसेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी ।
नंद सुनंद सुमद भद्र जग आत्मयहारी ॥
चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदायल करुणालय ।
सील सुसील सुबेन भाव भक्तन प्रतिपालय ॥
छष्मीपति प्रांगन प्रवीन भजनानंद भक्तन सुहृद ।
मो चितवृत्ति नित तहै रहौ जहै नारायन (पद) पारखद ॥

कमला गरुड सुनंद आदि प्रोडस प्रभु पद रति ।
हनु जमवंत सुग्रीव विभीषन सवरी खगपति ॥
ध्रुव उद्वह अंबरीष विदुर अक्रूर सुदामा ।
चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा ॥
कौषारव कुंती बधू पट ऐंचत लजा हरी ।
हरि कलभ सब प्रारयौ (जिन) चरन रेनु आसा धरी ॥
जोगेस्वर श्रवदेव अंग मुसु (कुंद) मिश्रव्रत जेता ।
दृष्ट परीक्षित सेव सुत सौनक परचेता ॥
सतरूपा त्रयसुता सुनीति सती (सवाई) मंदालस ।
जग्यपति व्रजनारि किए कैसेब अपने बस ॥
ऐसे नर नारी जिते तिनही के गाऊँ जहँ ।
पद पंकज बांछौ सदा जिन के हरि नित उर बसँ ॥

प्राचिनबाहिँ सरयव्रत रहगुन सगर भगीरथ ।
बालमीक मिथिलेश गाए जे जे गोविंद पथ ॥
रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा ।
सुरय सुधन्वा सिधिर सुमति अति बलि की दारा ॥
नील मोरध्वज ताम्रध्वज अलरुक् कीरति राखिहौ ।
अंधी अंबुज पांडु को जनम जनम हौं जानिहौ ॥
रिभु इक्ष्वाकु क पेल ग्राधि रघु (रै) नै सतधन्वा ।
अमुरत रति उतंक भूरि देवल (वैश्वत) मन्वा ॥
नहुष जजाति विलीप पूर जनु गुह मोधाता ।
पिप्पल निमि भरद्वाज दच्छ सरभंग सैधाता ॥
संजय समीक उत्तानपद जाग्यवल्क जल जग भरे ।
तिन चरन धूरि मो भूरि चिर जे जे हरिमाया तरे ॥

कवि हरि करभाजन भक्ती रजाकर भारी ।
अंतरिच्छ अरु चमस अननिता पशति उधारी ॥
प्रभुध प्रेम की रासि भूरिदा आधिरहोता ।
पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाधि पार के पोता ॥
जयंति नंदन जगत के त्रिविध ताप आमय हरन ।
निमि अरु नव जोगेस्वर पादत्रान की हौं सरन ॥
अवन परीक्षित सुमति ब्यास सावक संकीरतन ।
सुडि सुमिरन प्रह्लाद द्रष्टु पूजा कमला चरनन मन ॥
बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपति कपीस्वर ।
सख्यत्वे पारत्य समर्पन आत्म बलि धर ॥
उपजीवी इन नाम के एते जाता अगति के ।
पद पराग करना करौ (जे) नेता नवधा भगति के ॥

धर सर सुक सनसादि कपिल नारद हनुमान ।
निष्कारसेन प्रह्लाद बलि क मीपम जग जाना ॥
अर्जुन ध्रुव अंबरीष विभीषण महिमा भारी ।
अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी ॥
भगवत भुक्त अराणिष की कीरति कहन सुजान ।
हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान ॥

पुण्ड्र आगस्त्य पुण्ड्रित्य च्यवन सौमरि बसिष्ठ रिपि ।
कर्दम अत्रि रिचीरु गर्ग गौतम मुन्याव विपि ॥
• लोमस भृगु दालभ्य अगिरा सृमि प्रसादी ।
मांडव त्रिस्वामिन्नु द्रुवासा सहस्र अठासी ॥
जात्रालि जमदग्नि मायादासं नस्थार परवत पारासर पद रज धरौ ।
ध्यान चतुर्भुज चित धरयो तिहै सज हौं अनुकरौ ॥

ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पद्म अरुणेंद विस्तार ।
वामन मीन बराह अग्नि क्रूरम ऊदारा ॥
गवह नारदी भगिष्य ब्रह्मवैश्वर्त भवन मुचि ।
मार्कण्डेय ब्रह्मह कथा नाना उपजै बचि ॥
परम धर्म श्रीमुख कथित चातुर्लोनी निगम सत ।
साधन साध्य सनह पुरान फलरूपी श्रीभागवत ॥

मनुस्मृति अत्रै वैष्णवीय हारीतक यामी ।
जाग्यबल्क्य अतिरा सनैश्वर संहृतक नामी ॥
कात्यायनि शास्त्रिष्य गौतमी बरिठी दाया ।
सुरगुरु साताताप पारासर ऋतु गुनि भाषी ॥
आषा पाठ उदार की परलोक लोक साधन सो ।
दस आठ मुमुति जिन उच्चरी तिन पद सरसिज भाल मो ॥

धृष्टी विजय जयत नीतिपर सुचिर विनीता ।
राष्ट्रवर्धन निपुन सुराष्टर परम पुनीता ॥
असोक सदा आनंद धर्मपालक तत्ववेत्ता ।
मन्त्रीर्य सुमन चतुर्भुज मन्त्री जेता ॥
अनायास रघुनाथ प्रसन भवसागर दुस्तर तैं ।
पावैं भक्ति अनपादनी (जे) राम सचिव सुमिरन करैं ॥

दिनकर सुत हरिराज बालिवल केशरि औरस ।
दक्षिण द्वापद मयद रिच्छति सम को पौरस ॥
उल्हा सुभन सुपेन दीपुल कुमुद नील नल ।
सरभ क गवै गवाच्छ पनस गंधमादन अतिबल ॥
पद्म अठारह जूयगति रामनाज मठ भीर के ।
सुभ दृष्टि बृष्टि मो पर करौ जे सहचर खुबीर के ॥

धरानंद धुननंद वृषिय उपनंद सु नागर ।
चतुर्थ तहां अभिनंद नंद सुप्रसिधु उजागर ॥
मुक्ति मुनंद पसुपाठ निर्मल निरुचै अभिनंदन ।
कर्मा धर्मानंद अनुज बल्लभ जग बदन ॥
आस पाव वा बगर के (जहैं) विहरत पसुप सुधद ।
ब्रज बड़े गोप पर्जन्य के सुत नीके नव नद ॥

नंद गोप उपनंद ध्रुव धरानंद (महरि) जमोदा ।
कीरतिदा शृणभातु कुंअरि सहचरि (विहरति) मन मोदा ॥
(मधु) मगल सुराज सुजातु भोज अर्जुन श्रीदामा ।
महल ग्वाल अनेक स्थाम सगी बहु नामा ॥
घोष निवासिन की कृपा सुर नर बाछत आदि अज ।
बाल बृद्ध नर नारि गोप हौं अर्थी उन पाद रज ॥

रक्त पत्रक और पत्रि सगही मन भावैं ।
मधुकटौ मधुवर्त रसात विस्तार मुशवैं ॥
प्रेमकद मरुद सदा आनंद चद्रहासा ।
पयद बकुल रसदान सारदा बुद्धिमवासा ॥
सेवा समय विचारि कै चार चतुर चित की लहैं ।
नजराज सुवन सँग सदन बन अनुग सदा तस्वर रहैं ॥

जबू और पच्छ साकमलि बहुत राकरिपि ।
कुस पवित्र पुनि क्रींच कौन महिमा जानै गिरि ॥
साक विपुत्र विस्तार प्रविध नामी अति पुष्कर ।
परंत लोसागेक ओक टापू कचनधर ॥
हरिभूत बहत जे जे जशैं तिन सौं नित प्रति काज ।
सत दीप में दास जे ते मेरे सिरताज ॥

इलावर्त अधिर्द्व सैकरन अनुग सदासि ।
रमनक मल मनु दास हिरन्य क्रूरम अर्यम इव ॥
कुस बराह भू भूय वर्ष हरि सिंह प्रह्लादा ।
क्रिपुकुप राम कपि भरत नरायन बीजा नादा ॥
भद्रासु भीवहय भद्रसुन केतु काम कमल अनूप ।
मध्य दीप नव खड में भक्त जिते मम भूप ॥

भीनारायन (को) बदन निरतर ताही देखैं ।
पलक परै जो बाच कोट जमजातन लेखैं ॥
तिन के दरसन राज गए तहैं बीनापारी ।
स्थाम दर्ई कर सैन उग्रति अब नाहैं अधिपारी ॥
नारायन आख्यान दृढ तहैं प्रसंग नाहिन सपा ।
स्वतदीप में दास जे अवन सुनौ तिन की कथा ॥

इलापत्र मुख अनैत अनैत कीरति विसतरत ।
पद्म संकु पन प्रगट ध्यान उर ते नहिं टारत ॥
अँसु फँवल बासुकी अजित आग्या अनुकरी ।
करकोटक तच्छक सुभट्ट सेवा सिर धरती ॥
आगमोक्त सिवसंहिता अगर एकरस भजन रति ।
उरग अष्टकुल द्वारपति सावधान हरिधाम थिति ॥

(श्री) रामानुज ऊदार मुनानिधि अवनि कल्पतरु ।
विष्णुस्वामि बोहिल्य सिंधु संसार पार कर ॥
मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया ।
निम्बादित्य आदित्य कुहर अग्यान जु हरिया ॥
जनम करम भागवत धरम संप्रदाय थापी अघट ।
चौबीस प्रथम हरि वपु धरे (त्यों) चतुर्व्यूह कलिजुग प्रगट ॥

(रमा पधति रामानुज विष्णुस्वामि त्रिपुरारि ।
निंबादित्य सनकादिका मधुकर राक्ष मुखचारि ॥)
विष्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि सटकोप प्रनीता ।
बोपदेव भागवत छत उवरथौ नवनीता ॥
मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरीकाच्छ परम जव ।
रामभिर रत राति प्रगट परलाप परांकुष ॥
जामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान ।
संप्रदाय विरोमनि सिंधुजा रच्यो भक्ति विज्ञान ॥

गोपुर है आलुड ऊँच स्तर मंत्र उचारयो ।
सूते नर परे जागि बहत्तरि श्रवनि धारयो ॥
तितनेई गुहदेव पधति भई न्यारी न्यारी ।
कुर तारक सिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी ॥
कृपनपाल कवना समुद्र रामानुज सम नहिं वियो ।
सहस आख्य उपदेस करि जगत उद्धरन जतन कियो ॥

श्रुतिप्रज्ञा श्रुतिदेव रिपम पुढकर ह्म ऐसे ।
श्रुतिपामा श्रुति उदधि पराजित वामन जैसे ॥
(श्री) रामानुज सुखंधु विदित जग मंगलकारी ।
सिवसंहिता प्रनीत ध्यान सनकादिक सारी ॥
हँदिरा पधति उदारधी सभा साखि सारँग कहैं ।
चतुर महँत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहैं ॥

(कोड) मालाधारी मृतक बहो सरिता में आयो ।
दाह कृत्य ज्यों वंधु न्योति सब कुडैव बुलायो ॥
नाम सकोचहिं थिप तयहिं हरिपुर अन आए ।
जैवत देखे सबनि जात काहु नहिं पाए ॥
लालाचारज लच्छभा प्रचुर भई महिमा जगति ।
(श्री) आचारज जमात की कथा सुनत हरि होइ रति ॥

गुरुगमन (कियो) परदेस सिष्य सुरधुनी हवाई ।
एक मंजन एक पान हृदय वंदना कराई ॥
शुभ गंगा में प्रविषि सिष्य को वेगि बुलायो ।
विष्णुपदी भय जानि कमलपत्रन पर धायो ॥
पाद पदम ता दिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रचि ।
श्रीमाराग उपदेस कृत श्रवन सुनौ आख्यान सुचि ॥

देवाचारज दुतिय महामहिमा हरियाँद ।
तस्य राघवानंद भए भक्तन को मानद ॥
पृथ्वी पत्रावलंब करी कासी अस्थाई ।
चारि बरन आश्रम सवही को भक्ति हवाई ॥
तिन के रामानंद प्रगट विश्वमंगल जिन्ह वपु धरयो ।
(श्री) रामानुज पदति प्रताप अवनि अमृत हैं अनुसरयो ॥

अनंतानंद कबीर सुखा (सुरसुरा) पदमावति नरहरि ।
पीषा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुरकी घरहरि ॥
औरौ सिष्य प्रविष्य एक ते एक उजागर ।
विव्वमंगल आधार सर्वानंद दसधा आगर ॥
बहुत काल वपु धारि कै प्रनत जनन कौं पार दियो ।
(श्री) रामानंद रजुनाथ ज्यों दुतिय सेठु जग तरन कियो ॥

जोगानंद गयेव करमचंद अहह पैहारी ।
(सारी) रामदास श्रीरंग अवधिगुन महिमा भारी ॥
तिन के नरहरि उदित सुदित मेहा मंगलतन ।
रघुवर जदुवर गाइ विमल कीरति संख्यो धन ॥
हरिमक्ति सिंधु बेला रचे पानि पञ्जजा सिर दए ।
अनंतानंद पद परसि कै लोकपाल से ते भए ॥

जाके सिर कर धरयो तासु कर तर नहिं अहङ्को ।
आप्यो पद निर्वान सोक निर्भय करि अहङ्को ॥
तेजपुंज बल भजन महामुनि ऊरधेता ।
सेवत चरन सरोज राय राना भुवि जेता ॥
दाहिमा बंस दिनकर उदय संत कमल हिय सुख दियो ।
निर्वेद अवधि काल कृष्णदास अन परिहरि पय पान कियो ॥

क्रीलह अगर केवल चरन व्रत हटी नरायन ।
सुरज पुरुषा पृथू त्रिपुर हरि भक्ति परायन ॥
पञ्चनाम गोपाल टेक टीला गदाधारी ।
देवा हेम कल्याण गंग गंगासम नारी ॥
विष्णुदास कन्हर रंगा चाँदन खतिर गोविंद पर ।
पैहारी परसाद तैं विष्य सवै भए पार कर ॥

राम चरन चितवनि रहति निशि दिन औ छाणी ।
 सर्व भूत धरि नमित सूर भजनानंद भाणी ॥
 साख्य जोग मत मुहट निप अनुभव हस्तामल ।
 ब्रह्मरक्ष करि गौन गए हरि तन बरनी बल ॥
 गुमेरदेव सुत जग त्रिदित भू विस्तारयो विमल जल ।
 गागेय मृत्यु गन्धो नहीं ल्यो कीव्ह करन नहिं काल बल ॥

सदाचार ज्यों सत प्रात जैसे करि आए ।
 सेना सुमिरन मावधान (चरन) राख चित लाए ॥
 प्रविष बाग सौ प्रीति मुह्य कृत करत निरतार ।
 रचना निर्मल नाम मनहुं बर्यत धाराधर ॥
 (श्री) कृष्णदाम कृपा करि भक्ति दतमन बचक्रम करि अटल दयो ।
 (श्री) अग्रदास हरि भजन विन काल कृपा नहिं बिचयो ॥

उतसुलल अग्यान जिते अनईस्वरवादी ।
 बुद्ध बुतर्नी जैन और पातझड़ि आदी ॥
 बिनुखनि को दियो दड ऐंचि सम्मार्ग आने ।
 सदाचार की सीव दिख कीरतिहि बखाने ॥
 ईस्वरास अवतार मंहि मरजादा मौड़ी अघट ।
 कलिजुग धर्मपालक प्रगट आचारज खर सुभट ॥

बालदस कीठल पानि जके पग पीयो ।
 मृतक गऊ जीवाय परचौ अनुज कौ दीयो ॥
 सेज सीलल तैं काढि पहिल जैसी ही होती ।
 देवल उच्छो देखि सजुचि ररे सबही सोती ॥
 पैङ्गुरनाथ कृत अनुग ज्यों छानि खरन छद पास की ।
 नाम देव प्रतिग्या निर्बही (यों) जेता नरहरिदास की ॥

प्रचुर भयो तिरहु लोक गीतगोविंद उजागर ।
 कोक कान्य नव रस सरस सिंगार को सागर ॥
 अष्टपदी अभ्यास करैं तेहि बुद्धि बढ़ावैं ।
 राधारमन प्रसन्न सुनन निश्चै तहँ आवैं ॥
 सत शरोरह पड कौ पद्मापति मुखजनक रवि ।
 जयदेव कबी नृप चक्रे खंडमंडलेस्वर आन कवि ॥

तीन काठ एकल सानि कोउ अग्य बखानव ।
 कर्मठ ग्यानी ऐंचि अर्थ को अनरण बानव ॥
 परमदस सदिता विदित टीना गिनतारणो ।
 पट साखनि अविकट वेद समतिहि विचारयो ॥
 परमानंद प्रसाद तैं मायो सुकर सुधार दियो ।
 श्रीधर श्रीभागवत में परम धरम निरनय कियो ॥

कष्टनामृत सुकवित्र कुक्ति अनुचिष्ट उचारी ।
 रसिक जनन जीवन जु हृदय हारवलि घारी ॥
 हरि पारायो हाथ चरुरि तहँ लियो कुपार ।
 कहा भयो कर चुटै बंदो जौ हिय तैं जार ॥
 चितामनि संग पाय कैं ब्रजधू केलि बरनी अनुप ।
 कृष्ण कृपा का पर प्रगट बिल्वमंगल मंगलस्वर ॥

भगवत धर्म उतग आन धर्म आन न देसा ।
 पीतर पत्तर बिगत निरुप ज्यों बुद्धन रेखा ॥
 कृष्ण कृपा कहि केलि पलित सतसग दिखायो ।
 कोटि अर्थ को अर्थ तेरह विरचन में गायो ॥
 महा समुद्र भागवत तैं भक्ति रतन राजी रची ।
 कलि जीव जैगाणी कराने विष्णुपुरी बड़ि निधि सँची ॥

नाम तिरोचन सिष्य सूर ससि सहस्र उजागर ।
 गिरा गग उनहारि कान्य रचना प्रेमाकर ॥
 आचारन हरिदास अनुल बल आनंद दावन ।
 तेहि मारग बन्धम निदत प्रपु पथति परायन ॥
 नवधा प्रधान सेवा सुहृद मन बच कम हरि चरन रति ।
 विष्णुस्वामि संप्रदाद हृद ग्यानदेव गम्भीर मति ॥

भक्तदास इक भूप भवन सीता हर कीनो ।
 मार मार करि खड्ग बाजि सागर में दीनो ॥
 नरमिह को अनुकरन होइ हिनानुस मारयो ।
 वहे भयो दसरथ राम त्रिपुरत तन छारयो ॥
 कृष्णदाम बांधि गुने तिहि छन दीयो मान ।
 सत साखि जानैं सबै प्रगट प्रेम कलिजुग प्रधान ॥

हो कहा कहा बनाद बात सबही अग जानै ।
 करतैं दीना भयो स्वाम सौरभ मन मानै ॥
 छन भोग तैं पदिल सीच करमा को भावै ।
 विष्णुहले के कदम कुँआरि पै हरि खलि आवै ॥
 भक्तन हित सुत विर दियो भूपनारि प्रभु राखि पाति ।
 परसाद अवग्या जानि के पानि तयो एकै नृपति ॥

रगनाथ को मदन करन बहु बुद्धि बिचारी ।
 कष्ट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विचारी ॥
 हस पकरने काज अधिक बानों धरि आए ।
 तिरुक् दाम की समुच जानि निन आर बंधाए ॥
 सुत बच हारजन दाव नै दै कन्या आदर दिये ।
 आसष अगाध दुहुँ भक्त को हरितोपन आतिथ्य किये ॥

दारुमई तरवार धारमय रची सुवन की ।
देवा हित सित केस प्रतिग्या राखी जन की ॥
कमधुज के कपि चाव चित्ता पर काष्ठ जु ल्याए ।
जैमल के जुय माहिं बख्श चढ़ि आपुन घाए ॥
मैंस चौगुनी घृत सहित श्रीधर सँग साथक धरन ।
चारो जुग चवधुज सदा भक्त गिरा साँची करन ॥

निहकिंचन इक दास तासु के हरिजन आए ।
विदित बटोही रूप भए हरि आपु छुटाए ॥
साखि देन कौ स्वाम खुरदहा प्रभुहि पधारे ।
रामदास के सदन राय रनछोर सिधारे ॥
आयुष छत तन अनुग के बलि बंधन अपु बपु धरै ।
भक्तानि सँग भगवान नित (क्यों) गऊ बच्छ गोहन फिरै ॥

जसु स्वामि के बृभभ चोरि ब्रजवासी ल्याए ।
तैसई दिए स्वाम वरष दिन खेत जुताए ॥
नामा क्यों नंददास मुई इक बच्छि जिवाई ।
अंब अरह को नए प्रसिध जग गाया गारै ॥
बारमुखी के मुकुट को (श्री) रंगनाथ को तिर नयो ।
बच्छ हरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो ॥

बीच दिए रघुनाथ भक्त सँग ठगिया लागे ।
निजेन वन में जाय दुष्ट कर्म कियो अभागे ॥
बीच दियो सो कहाँ राम कहि नारि पुकारी ।
आए सारंगपानि सोक सागर ते तारी ॥
दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्रान संग्या धरी ।
और जुगन तैं कमलनैन कलिजुग बहुत कृपा करी ॥

तिलक दाम धरि कोइ ताहि गुरु गोविंद जानै ।
पटदरसनी अभाव सर्याया घट करि मानै ॥
भाँड़ भक्त को भेज हाँसि हित भँड़ कुट ल्याए ।
नरपति कै दृढ़ नेम ताहि ये पाँव धुवाए ॥
भाँड़ भेज गाढ़ो गह्वो दरस परस उपजी भगति ।
एक भूप भगौत की कया सुनत हरि होय रति ॥

हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काट्ट न जनावै ।
अलगन इहि विधि रहै अंगना भरम न पावै ॥
निद्रा बस बां धूप बदन तैं नाम उचारयो ।
रानी पति पर रीति बहुत बसु तापर वारयो ॥
रिपिराज सोचि कह्यो नारि सौं आज भक्ति मेरी कजी ।
अंतरनिष्ठ नृपाः इक परम धरम नाहिन धुजी ॥

अनुचर आग्या माँगि कह्यो कारज कौं जैहौं ।
आचारज इक बात तोहि आए तैं कहिहौं ॥
स्वामी रख्यो समाय दास दरसन कौं आयो ।
गुरु की गिरा बिस्वास फेरि सब घर में ल्यायो ॥
सिषपन साँचो करन कौं (विभु) सबै सुनत सोई कह्यो ।
गुरु गदित बचन सिष साथ अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गह्यो ॥

सदाचार श्रुति सास्त्र बचन अविच्छ उचारयो ।
नीर खीर बिबरन परम ईसनि उर धारयो ॥
भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई ।
राजसिंहासन बैठि ग्याति परतीति दिखाई ॥
बरनाश्रम अभिमान तजि पद रज बंदहिं जासु की ।
संदेह ग्रंथि खंडन निपुन बानि विमल रैदास की ॥

भक्ति विमुख जो धर्म सोइ अधरम करि गायो ।
जोग जग्य व्रत दान भजन विनु दृच्छ दिखायो ॥
हिंदू तुरक प्रमान रमैनी सबदा साखी ।
पच्छपात नाहिं बचन सपाहिं के हित की भापी ॥
आरुढ़ दया है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी ।
कविर कानि राखी नहीं बरनाश्रम पटदरसनी ॥

प्रथम भयानी भक्त मुक्ति माँगन को धायो ।
सत्य कह्यो तिहिं सक्ति सुदृढ़ हरि सरन बतायो ॥
(श्री) रामानंद पद पाइ भयो अति भक्ति की सीखा ।
गुन असंख्य निमोल संत धरि राखत ग्रीवाँ ॥
परस प्रनाली सरस भइ सकल बिस्व मंगल कियो ।
पीपा प्रताप जग वासना नाहर कौं उपदेस दियो ॥

घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए ।
तात मात डर खेत थोय लांगलहिं चलाए ॥
आस पाठ कृषिकार खेत की करत बड़ाई ।
भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जु पाई ॥
अचरज मानत जगत में कहूँ निपज्यो कहुँवै बयो ।
बन्ध घना के भजन कौं बिनहिं बीज अंकुर भयो ॥

प्रभू दास के काज रूप नापित को कीनो ।
छिप छुरहरी गहरी पानि दर्पन तुई लीनो ॥
तादस है तिहिं काळ भूप के तेल लगायो ।
उलटि राव भयो सिष्य प्रगट परचो जय पायो ॥
स्वाम रहत सनमुख सदा क्यों बच्छ हित धेन के ।
बिदित यात जग जानिए हरि भए सहायक सेन के ॥

सुखसागर की छाप राग गौरी रचि न्यारी ।
पद रचना गुन मंत्र मनो आगम अनुहारी ॥
निशि दिन प्रेम प्रवाह द्रवत भूधर ज्यों निर्वार ।
हरि गुन कथा अगाध माछ राजत लील भर ॥
सत कज पोपन विमल अति पियूष सरसी सरस ।
भक्ति दान भय हरन भुज सुखानन्द पारस परस ॥

एक समै पय चलत बाक्य छल बरा सुपाए ।
देखादेरी सिन्धु तिनहुँ पाछै ते खाए ॥
तिन पर स्वामी रिजे बसन करि बिन विखायी ।
तिन तैसे परतच्छ भूमि पर कीनी राखी ॥
सुरसुरी सुवर पुनि उदगले पुहुप रेनु तुलसी हरी ।
महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानन्द सोची करी ॥

अति उदार दपती त्यागि यह बन को गयने ।
अचरल भयो तहाँ एक सत सुन जिन हो बिमने ॥
बैठे हुते एकात आय अखुरनि दुख दीयो ।
सुमिरे सारंगगान रूप नरहरि को कीयो ॥
सुरसुरानन्द की भरनि को सत राख्यो नरसिंह जख्यो ।
महाशक्ती सत ऊपमा (र्यों) सत सुरसुरी को रख्यो ॥

झर घर लकरी नाहिं सक्ति को सदन उदारै ।
सक्ति भक्त सों बोलि दिनहिं प्रति बरही डारै ॥
छगी परोसी हाँस भवानी भवै सो मारै ।
बदले की बेगारि नूझ पाके खिर डारै ॥
भरत प्रवण ज्यों काबिका लहू देखि तन में तरै ।
निपट नरहन्मानन्द को करदाता दुरगा भई ॥

नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा ।
जप तप तौरिय नाम नाम बिन और न दूजा ॥
नाम प्रीति नाम बैर नाम कहि नामी बोले ।
नाम अजामिल साखि नाम बधन ते खोलै ॥
नाम अधिक रघुनाथ तैं राम निकट हनुमत बखो ।
कथिर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ परचो लखो ॥

भक्ति सुधा जल समुद्र मय बेलबलि गादी ।
पूरवजा ज्यों रीति प्रीति उतरोवर बादी ॥
रघुकुल सदृश मुभाव सिद्ध गुन सदा धर्म रत ।
सर धीर क्रदार दयापर दच्छ अननित ब्रत ॥
पदमल्ल पदमा पमति प्रफुलित कर शरिता उदित ।
तत्वाजीवा दखिन देस बगोदर राजत विदित ॥

पहिले वेद विभाग कथित पूगन अष्टदश ।
भारत आदि भागवत मथित उद्धान्यो हरि जस ॥
अब सोधे सत्र ग्रंथ अर्थ माया बिलान्यो ।
लीला जे जे जैति गाय भन पार उताग्यो ॥
जगनाथ इष्ट बैराग्य भिन्न कचना रस भीज्यो हियो ।
बिनै व्याम भनो प्रगट है जग को हित माधो जियो ॥

सीत लगत सङ्गत विदित पुण्योत्तम दीनी ।
सौच गए हरि सग कृप्य सेरक की कीनी ॥
जगदाय पद प्रीति निरतर करत खचाधी ।
भगवत धर्म प्रधान प्रसन नीलचक्र बाजी ॥
उत्कल देस उड़िसा नगर नैनतेय सत्र बोड कहैं ।
(श्री) रघुनाथ गोमाई गढ़ड़ ज्यों सिद्ध गौर ठाढ़े रहैं ॥

गौड़ देल पाखड़ मेडि क्रियो भजन परायन ।
कचना सिंधु कृतव्य भय अगनित गति दायन ॥
दसधा रस अक्राति मल्ल जन चरन उपावे ।
नाम लेत निहपाप दुषित तिहि नर के नामे ॥
अवतार विदित पूरव मही उभै महंत देही भरी ।
नित्यानन्द कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसो दिन बिस्तरी ॥

उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी ।
वचन प्रीति निबोह अर्थ अद्भुत तुल्यधारी ॥
प्रतिबिंबित दिवि दिष्टि हृदय हरि लीला भाती ।
जनम करम गुन रूप सबै रचना परनाती ॥
विमल शुद्धि गुन और की जो यह गुन भवननि धरै ।
सर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं खिर चान्न करै ॥

पौगंड बाळ कैमोर गोपलीला सब गाई ।
अचरज कहा यह बात हुतौ भाईलौ तु सपाई ॥
नैननि नीर प्रवाह रहत रोमाच रैन दिन ।
गदगद गिरा उदार स्याम सोभा भीज्यो तन ॥
सारंग छाप ताकी भई भवन सुनत आरेश देत ।
जगज्यू रीति कविजुग विषे परमानंद भयो प्रेम केत ॥

कसीरी की छाप पाप तारनि जग मडन ।
हठ हरिभक्ति कुठार आन धर्म निष्ठ निहडन ॥
मधुरा मध्व मनेउ बाद करि बरन जैते ।
काजी अजित अनेक देखि परचे भयभीते ॥
विदित बात समार सत्र सत साधि नादिन दुरी ।
कैसौभट नर मुकुट मनि जिन की प्रभुता बिस्तरी ॥

मधुर भाव संगिलित ललित लीला सुवर्णित छवि ।
निरखत हरपत हृदै-प्रेम बरपत सुकलित कवि ॥
मध निस्तारन हेतु देत दृढ़ भक्ति सयनि नित ।
जातु मुजससि उदै हरत अति तम भ्रम भ्रम चित ॥
आनंद कंद श्रीनंदसुत श्रीवृषभानुसुता भजन ।
श्रीमट्ट सुभट्ट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन ॥

खेचरि नर की सिष्य निपट अचरज यह आवै ।
विदित बात संसार संत मुख चरित गावै ॥
वैरागिन के बृंद रहत सँग त्याग सनेही ।
ज्यों जोगोस्वर मधु मनो सोभित बंदेही ॥
श्रीमट्ट चरन रज परत तैं सकल सुष्टि जाकैं नई ।
हरि व्यास तेज हरि भजन बल देखी कों दीक्ष्य दई ॥

उपदेशे नृपसिंह रहत नित आग्याकारी ।
पक्ष बृच्छ ज्यों नाथ संत पोषक उपकारी ॥
बानी भोलाराम सुहृद स्याहिन पर छाया ।
भक्त चरन रज जाचि विसद राघो गुन गाया ॥
करमचंद कल्प सदन बहुनि आप मनो बपु धन्यो ।
अन्यान ध्यात अंतहि करन द्वितिय दिवाकर अवतन्यो ॥

राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर ।
सध्या भूपन बसन रचित रचना अपने कर ॥
वह गोकुल वह नंदसदन दीक्षित को सोहै ।
प्रगट विमल जहँ घोष देखि सुरपति मन मोहै ॥
बल्लभ सुत बल भजन के कलिजुग में द्वापर कियो ।
विठलनाथ व्रजराज ज्यों लाल लड़ाय कै सुख लियो ॥

श्रीगिरधर जू सरससील गोविंद जू सायहि ।
बालकृष्ण जसवीर धीर श्रीगोकुलनाथहि ॥
श्रीरघुनाथ जू महाराज श्रीजगन्नाथहि भजि ।
श्रीधनस्याम जू पगे प्रभू अनुरागी सुधि सजि ॥
ए सात प्रगट विभु भजन जग तारन तस जस गाइये ।
श्रीविठ्ठल सुत सुहृद श्रीगोविंदधन धर ध्याइये ॥

श्रीवल्लभ गुरु दत्त भजन सागर गुन आगर ।
कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर ॥
बानी बंदिता विदुष सुजल गोपाल अलंकृत ।
व्रज रज अति आराध्य बहै धारी सर्वधु चित ॥
सन्निध सदा हरि दास वर गौर स्याम दृढ़ व्रत लियो ।
गिरधरन रक्षि कृष्णदास कों नाम माख खसो दियो ॥

श्रीभागवत बखानि अमृतमै नदी बहाई ।
अमल करी सब अवनि ताप हारक सुखदाई ॥
भक्तन सों अनुराग दीन सों परम दयाकर ।
भजन जसोदानंद संत संघट के आगर ॥
भीमभट्ट अंगज उदार कलिजुग दाता सुगति के ।
वर्द्धमान गंगल गंगिर उभै थंभ हरि भगति के ॥

रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जानै ।
सर्वस सीताराम और कछु उर नाहि आनै ॥
घनुष बान सों प्रीति स्वामि के आयुष प्यारे ।
निकट निरंतर रहत होत कबहूँ नहि न्यारे ॥
एरवीर हनुमत सख परम उपासक प्रेम भर ।
रामदास परताप तैं खेम गुसाई खेमकर ॥

तिलक दाम सों प्रीति गुनहि गुन अंतर भाव्यो ।
भक्तन को उत्कर्ष जनम भरि रसन उचाव्यो ॥
सरल हृदै संतोष जहाँ तहँ पर उपकारी ।
उत्सव में सुत दान कियौ क्रम दुसकर भारी ॥
हरि गोविंद जै जै गुविंद गिरा सदा आनंददा ।
विठलदास माधुर मुकुट भयो अमानी मानेदा ॥

उग्र तेज ऊदार सुभर सुधराई सींवा ।
प्रेम पुंज रस राखि सदा गदगद सुर ग्रीवा ॥
भक्तन को अपराध करै ताफो फल गायो ।
हिरनकशिपु प्रह्लाद परम दृष्टांत दिखायो ॥
सस्फुट वक्ता जगत में राज सभा निशरक हियो ।
हरिराम हठीले भजन बल राना को उत्तर दियो ॥

पंडित कला प्रवीन अधिक आदर दें आरज ।
संप्रदाय सिर छत्र द्वितिय मनो मध्याचारज ॥
जेतिक हरि अवतार सबै पूरन करि जानै ।
परिपाटी ध्वजविजै सख भगवत बखानै ॥
श्रुति स्मृती संमत पुरान तत सुद्राधारी मुजा ।
कमलकर मट जगत में तत्ववाद रोपी धुजा ॥

गोप्य स्वल मधुरा मंडल जिते वाराह ब्रह्माने ।
(ते) किए नराधन प्रगट प्रतिष पृथ्वी में जाने ॥
भक्ति शुधा को सिंधु सदा सतसंग समाजन ।
परम रम्य अनन्य कृष्ण लीला को भाजन ॥
ग्यान समारत पन्थ को नाहि न कोउ खंडन वियो ।
व्रजभूमि उपासक भट्ट सो रचि पचि हरि एकै कियो ॥

रुख गान गुन निपुन राम में रस बरणावत ।
अब लीला ललितादि यलित दंपतिहि रिझावत ॥
अति उदार निस्तार सुखस ब्रज मंडल राजत ।
महा मशेलव करत बहुत सखी सुख याजत ॥
श्रीनारायन भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए ।
ब्रजवल्लभ बल्लभ परम दुर्धम सुख नैननि दिए ॥

गोइ देस बंगाल हुते सखी अधिकारी ।
हय राय भवन भेंडार निभय भूभुज उनहारी ॥
यह सुख अनित विचारि बास बृंदावन कीन्हो ।
जया लाम संतोष कुंज करया मन दीन्हो ॥
ब्रज भूमि रहस राधाकृष्णन मक्त तोप उदार कियो ।
संगर स्वाद सुख बांत ज्यों (हुहु) रूप सनातन तजि दियो ॥

राधा चरन प्रधान हृदय अति मुदद उपासी ।
कुंज केलि दंपती तहाँ की करत खवासी ॥
सर्वसु मरामसाद मविष ताके अधिकारी ।
विधि निषेध नहिं दास अननि उत्कट ब्रत धारी ॥
भ्यास सुपन पप अनुजरे सोइ भल्ले पहिचानिहै ।
(श्री) हरिवंस गुसाईं भजन की रीति सङ्गत कोउ जानिहै ॥

जुगल नाम सौं नेम जपत नित कुंजविहारी ।
अवशोरत रहैं केलि सखी मुख के अधिकारी ॥
गान कला गंधर्व स्याम स्यामा सौं तोरौ ।
उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोरौ ॥
दृपति द्वार ठाढ़े रहैं दरसन आसा जास वी ।
आसधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की ॥

काहु के आराध्य मच्छ कछ नरहरि सूकर ।
वामन परकाधरन हेत रंजन जु सैठ कर ॥
एकन के बड़ रीति नेम नवधा सौं लाहैं ।
मुकुल सुमोहन सुवन अच्युत गोत्री बुलहाहैं ॥
तोरि नूपुर गुह्यो महत् सभा मधि राख कैं ।
तिरक अरु - अति न्यास कैं ॥

क्यहूँ लागी ।
अनुरागी ॥
चित दीनो ।
कीनो ॥

परम धिर ।
मैंधिर ॥

सर्वस राधारमन भट्ट गोपाल उजागर ।
दृषीकेश भगवान विपुल वीठल रस सागर ॥
शानेसरिजग (नाथ) लोकनाथ महमुनि मधु श्रीरंग ।
कृष्णदास पंडित उमै अधिकारी हरि अंग ॥
धर्मडी जुगलकिछोर भूत (भू) गर्भ जीव हृद ब्रत लियो ।
बृंदावन की गाधुरी इन मिलि आस्तादन कियो ॥

तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहैं ।
दिन्य भोग आरती अधिक हरि हू ते हिय महैं ॥
श्रीबृंदावनचंद स्याम स्यामा रंग भीते ।
मगन प्रेम पीयूष पवनि परचै बहु दीने ॥
(श्री) हरिप्रिय स्यामानंद धर भजन भूमि उदार कियो ।
(श्री) रसिक मुरारि उदार अति मक्त गजहि उपदेश दियो ॥

छोसा रीव अघार धीर हरिनाम त्रिदोचन ।
आकाशर घोषजनीर सपना दुपनोचन ॥
कासीसर जवधूत कृष्ण किरक कटहरिया ।
सोभू जदाराम नाम हूँगर ब्रतबरिया ॥
पदम पदारथ रामदास विमलानंद अमृत अण ।
मय प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भण ॥

जतीराम रावल्य स्याम खोजी सैंतहीश ।
दहदा पद्म मनोरस्य रॉक शौरू जप जीश ॥
जाड़ा चाचा गुरु सवाई चाँदा नाया ।
पुरुषोत्तम सौं साच चतुर कीता मन कौजिहि मेस्थो आपा ॥
मति सुंदर भीषांगधम संगर नाच नाहिन नचै ।
कन्या छाया भक्ति फल ए बलिजुग पादप रचै ॥

छद्मिन लफरा लहू संत जोधापुर त्यागी ।
सुरज कुंभनदास विमानी रैम विरली ॥
भावन विरही भरत नरर हरिवंस लटेरा ।
हरिदास अजोधा चक्रवर्ति (दियो) सरनूत डेरा ॥
तिलोक पुतरदी विन्धुजी उद्वच बनचर बंसजे ।
पर अर्थ परायन भक्त ये कामधेनु कलिजुग के ॥

सोम भीम सोमनाथ बिको बिसाला लमचना ।
महदा मुकुंद गयेव त्रिविक्रम खु जग जाना ॥
बालमीक बुधन्यास जगन हाँसु विठल अचारज ।
हरिभू लाल हरिदास बाहुबळ राघव आरज ॥
लासो छीतर उद्वच कपुर घाटम घुरा कियो प्रकाश ।
अमिलप अधिक धूरन करन ये चितामनि चतुरदाश ॥

देवानंद नरहृन्वानंद मुकुंद महीपति संतराम तंमेरी । यहै बचन परमान दास गौवरी जटियाने भाऊ ।
 सेम श्रीरंग नंद विष्णु बीदा बाजू सुत जोरी ॥ बूंदी बनियां राम मेंडोते मोहनवारी दाऊ ॥
 छीतम द्वारकादास भाषव मांडन कृपा दामोदर । मांडोटी जगदीशदास लछिमन चटुयावल भारी ।
 भल नरहरि भगवान दास चान्दर बैसी सोहैं घर ॥ मुरगध में भगवान सबै सलखान गुपाल उधारी ॥
 दास प्रयाग छोरंग गुपाल नगू सुत यह भक्त भीर । जोचनेर गोपाल के भक्त इष्टता निरवरी ।
 भक्तपाल दिग्गज भगत ए थानाहत खर धीर ॥ श्रीमुख पूजा संत की आपुन तें अधिको कही ॥

केसव पुनि हरिनाथ भीम सेता (गोविंद) ब्रह्मचारी । मुरघरखंड निवात भूप सब आग्याकारी ।
 बालकृष्ण चङ्ग-भरप अच्युत अन्धा व्रतपारी ॥ राम नाम विस्वास भक्त पद रज व्रतपारी ॥
 पंडा गोपीनाथ मुकुंद गजराती गदाजय । जगन्नाथ के द्वार हँटीतनि प्रभु पै धायो ।
 गुननिधि जगगोपाल देव भक्तनि को सखस ॥ दर्द दास की दाहि हँटी करि केरि पटायो ॥
 श्रीअंगददा तानिधि रहैं (इला) पुन्य पुंज भल भाग भर । मुरघुनी ओष संसर्ग तें नाम बदल कुच्छित नरो ।
 यद्विनाय उड़ीये द्वारका सेपक सब हरि भजन पर ॥ परमहंस बंयनि में भयो विभागी बानरो ॥

पिशासति ब्रह्मदास यशोरन चतुर्गुहारी । मद्रा सगारत लोग भक्ति लीलेत न जानैं ।
 गोविंद गंगा रामलाल वरदानियाँ मंगलकारी ॥ माता मुद्रा देखि तासु की निंदा ठावैं ॥
 प्रियदास परमराम भक्त भाई साठो को । ऐसे कुल उतराव भयो भागवत सरोमनि ।
 नंददुधन की छात्र कवित केसव को नीको ॥ ऊपर तें सर कियो पंड दोषहि खोयो जिन ॥
 आलकरन पूरन हृषति (भीरम) जन दयाद गुन मदिन पार । सुदुत ठौर परचो दियो रस रीति भक्ति हिरदै धरी ।
 हरि मुजल प्रसुर कर जगत में ये कविजन अरिसव उदार ॥ जगत विदित नरसी भगत (जिन) गुजर घर पावन करी ॥

रघुनाथ गोपीनाथ रामभद्र दाम्पत्यागी । सुत कलत्र संमत्त सबै गोविंद परायन ।
 गुंजामानि नित उतम विठ्ठल मरहट निह्कामी ॥ सेवत हरि हरिदास ब्रजत मुख राम रत्तावन ॥
 जदुनंदन रघुनाथ रामानंद (गोविंद) मुरली घोली । सीतापति को मुजल प्रथम ही गवन वक्षान्यो ।
 हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद केसव हंडोती ॥ द्वै सुत दीजे मोदि कवित सयही जग जान्यो ॥
 चतुर्भुज चरित विष्णुदास केनी पद गो खिर धरी । गिरा गदित लीला मधुर संतनि आनंद दावनी ।
 जे सके बखत मयुरा मेंटल (ते) दयादृष्टि मो पर कटै ॥ दिवदास बंस जनुपर सदन भई भक्ति अनपावनी ॥

सीता साखी मुमति सोभा प्रभुता उमा भट्टियानी । लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर ।
 गंगा गौरी कुँवरि उखीटा गोपाली मनेखदे रानी ॥ सरस ठकि सुत सुक्ति भक्ति रस गान उजागर ॥
 कला लला कृतगद्दी मानमति सुचि सतिभामा । प्रसुर पवध लीं मुजल रामपुर ग्राम निवासी ।
 जनुना केली रामा मृग देवा दे भक्तन विश्रामा ॥ सकल मुकुल संबलित भक्त पद रेनु उपासी ॥
 गुणजीवा की कमला देवकी हीरा हरिचैरी पोपे भगत । चंद्रहास अग्रज मुहद परम प्रेम पथ में पयो ।
 कलिगुण शुवती जन भक्तराज महिमा सब जानै जगत ॥ (श्री) नंददास आनंदनिधि रविक सु प्रभु हित रगमये ॥

नखाहन बाहन बरीस जापू जेमल बीदावत । भक्ति तेज अति भाल संत मंडल को मंडन ।
 जयंत धारा रुपा अनभई कदा रावत ॥ बुधि प्रवेश भागवत ग्रंथ संसय को खंडन ॥
 गर्भारा अशुभ जनार्दन गोविंद जीता । नरहड़ ग्राम निवात देव बागड़ निस्त्रान्यो ।
 दामोदर साँपिले (गदा) ईस्वर हेमविदीता ॥ नवधा भजन प्रबोध अननि दासन व्रत धान्यो ॥
 मयानंद महिमा अनंत शुद्धिले तुलसीदास । भक्त कृपा बांछी सदा पद रज राधाबाल की ।
 हरि के संमत जे भगत ते दासनि के दास ॥ संसार सकल ब्यापक भई जकरी जन गोपाल की ॥

शुद्धदाना साहित्य पत्रिका

अभिलेख ३८०००६

नृत्य गान गुन निपुन राख में रस बरपावत ।
 अब छीया ललितानि दपतिहि रिखावत ॥
 अति उदार निस्तार सुनत ब्रज मडल राजत ।
 महा महोत्सव करत बहुत सनही सुख साजत ॥
 भीनारामन भट्ट प्रभु परम प्रीति रख बस किए ।
 ब्रजबल्लभ बल्लभ परस दुलभ सुख नैननि दिए ॥
 गौड़ देस बगल हुते सबही अधिकारी ।
 हय गय भवन भँवर विभन भूयुज उनहारी ॥
 यह सुख अनित विचारि शास बुदाइन गीन्हो ।
 जया लाम सतोष कुज करपा मन दीन्हो ॥
 ब्रज भूमि रहस्य राधाकृपन भक्त तोष उदार क्रियो ।
 ससार स्वाद सुख बात क्यों (हुहु) रूप सनातन तजि दियो ॥
 सर्वस राधारमन भट्ट गोपाल उजगर ।
 हर्षनिष मगवान विपुल बीठल रस सागर ॥
 यानेसरि जग (नाथ) लोकाथ महसुनि मधु भीरंग ।
 कृष्णदास पंडित उमै अधिकारी हरि अँग ॥
 घमँडी जुगलचोर भूत (भू) गर्भ जीन हट व्रत लियो ।
 बुदावन की माधुरी इन मिळि आस्वादन क्रियो ॥
 सन मन घन परिचार सहित सेवत सतन कहँ ।
 दिव्य भोग आरतौ अधिक हरि हू ते हिय मई ॥
 श्रीबुदावनचंद स्याम स्यामा रँग भीने ।
 मगन प्रेम पीयूष पयधि परचै बटु दीने ॥
 (श्री) हरिमिय स्यामानंद घर भजन भूमि उदार क्रियो ।
 (श्री) रघिरा मुगारि उदार अति मत्त गजहि उपदेस दियो ॥

राधा चरन प्रधान हृदय अति मुहट उपासी ।
 कुज कैलि दपती तहाँ की करत खपासी ॥
 सर्वसु महाप्रसाद प्रसिध ताके अधिकारी ।
 विधि निषेध नहि दास अननि उतरुत व्रत पारी ॥
 ब्यास सुवन पथ अनुसरै सोइ भल्ले पदिचानिहै ।
 (श्री) हरिवस गुसाई भजन की रीति सज्जत कोउ जपनिहै ॥
 जुगल नाम सौं नेम जपत नित कुजबिहारी ।
 अवलोकत रहै कैलि सली सुख के अधिकारी ॥
 गान कल गधब स्याम स्यामा कों तोर्यै ।
 उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिभि पोयै ॥
 नृपति द्वार टाढे रहै दरसन आस जास की ।
 आसपीर उचोत कर रसिक छाग हरिदास की ॥
 सोसा सीव अधार धीर हरिनाम त्रिलोचन ।
 आवाधर घोराजनीर सवना दुपमोचन ॥
 बालीखर अवधूत कृष्ण किकर कटहरिया ।
 सोभू ऊदारागः नाम डूंगर व्रतधरिया ॥
 पदम पदारथ रामदास विमलानंद अमृत अर्प ।
 भव प्रगाह निस्तार हित अवलवन ये जन भर्प ॥

जुगल नाम सौं नेम जपत नित कुजबिहारी ।
 अवलोकत रहै कैलि सली सुख के अधिकारी ॥
 गान कल गधब स्याम स्यामा कों तोर्यै ।
 उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिभि पोयै ॥
 नृपति द्वार टाढे रहै दरसन आस जास की ।
 आसपीर उचोत कर रसिक छाग हरिदास की ॥
 बाहु के आराध्य मच्छ बछ नरहरि खर ।
 बामन परसाधरन सेतश्चन कु सैत्र कर ॥
 एनन के यह रीति नेम नवधा सौं लाएँ ।
 सुकुल सुमोहन सुवन अन्धुत गोत्री कु लड़ाएँ ॥
 नै गुन तोरि नृपुत्र गुहो महत सभा मधि रास कें ।
 उत्तर्यै तिरक अह दामधो भक्त इष्ट अति ब्यास कें ॥
 जतीराम रावल्य स्याम रोजी सँतहीहा ।
 दहदा पद्म मनोरथ राँक चौगू जप जीहा ॥
 जाड़ा चाचा सुरू खवाई चाँदा नापा ।
 पुरुषोत्तम सौं साच चतुर कीता मन जै जिहि मेन्यो आपा ॥
 मति सुंदर धीभागधम ससार नाच नादिन नचै ।
 करना छाया भक्ति फल ए कलिजुग पादप रचै ॥

बाहु के आराध्य मच्छ बछ नरहरि खर ।
 बामन परसाधरन सेतश्चन कु सैत्र कर ॥
 एनन के यह रीति नेम नवधा सौं लाएँ ।
 सुकुल सुमोहन सुवन अन्धुत गोत्री कु लड़ाएँ ॥
 नै गुन तोरि नृपुत्र गुहो महत सभा मधि रास कें ।
 उत्तर्यै तिरक अह दामधो भक्त इष्ट अति ब्यास कें ॥
 ललिमन लमरा लहू सत जोधापुर त्यागी ।
 खरज कुभनदास रिमानी तेम विरागी ॥
 भावन विरही भरत नवर हरिकेश लटेरा ।
 हरिदास अजोधा चक्रगानि (दियो) सरनूत डेरा ॥
 तिलोक पुतरदी बिन्जुजी उद्वव वनचर वनजे ।
 पर अर्थ परायन भक्त ये कामभेनु कलिजुग के ॥

बेला भजन सुपक क्याय न करहुँ लग्यी ।
 बुदावन हट बास जुगल चरननि अनुरागी ॥
 पोथी लेखन पान अष्ट अच्छर चित दीनो ।
 सदप्रयनि को सार सबै हस्तामठ नीनो ॥
 सदेह प्रिय छेदन समर्थ (रस) रास उपासन परम धिर ।
 (श्री) रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई सर भँभिर ॥
 सोम भीम सोमनाथ निरो त्रिगला लम्भाना ।
 महदा सुडूँद गयेस त्रिविक्रम रख जग जाना ॥
 बाल्मीकि बृधन्यास जगन शौंशु निठल अचारज ।
 हरिपाला हरिदास बाहुनठ रावन आरन ॥
 लाखो छीतर उद्वव कपूर घान्म घरा क्रियो प्रसास ।
 अभिगण अधिक पूरन करन ये चिंतामनि चतुरदास ॥

देवानंद नरहृन्वानंद मुकुंद महीपति संतराम संगोरी ।
 खेम श्रीरंग नंद विष्णु बीदा बाबू सुत जोरी ॥
 छीतम द्वारकादास माधव मंडन रूपा दामोदर ।
 भल नरहरि भगवान बाल कान्हर केसो सोहैं घर ॥
 दास प्रभाग कोहंग गुपाल नागू सुत यह भक्त मीर ।
 भक्तपाल दिग्गज भगत ए यानाइत सर धीर ॥ श्रीमुख पूजा संत की आपुन तैं अधिकी कही ॥

केसव पुनि हरिनाथ भीम खेला (गोविंद) ब्रह्मचारी ।
 बालकृष्ण बड़-भरथ अश्रुत अथ्या व्रतधारी ॥
 पंडा गोपीनाथ मुकुंद गजपती महाजस ।
 गुननिधि जसगोपाल देह भक्तनि को सरवस ॥
 श्रीजंग सदा सानिधि रहैं (कृत) पुन्य पुंज भल भाग भर ।
 बद्रिनाथ उड़ीते द्वारका सेवक सब हरि भजन पर ॥

विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुरविहारी ।
 गोविंद गंगा रामलाल बरसानियाँ मंगलकारी ॥
 प्रियदायाल परसराम भक्त भाई खादो को ।
 नंदसुवन की छाप कवित केसव को नीको ॥
 आसकरन पूरन नृपति (भीम) जन दयाल गुन नदिन पार ।
 हरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये कविजन अतिरस्य उदार ॥

रघुनाथ गोपीनाथ रामभद्र दासबामी ।
 गुंजामालि चित उतम विठल मरहठ निहकामी ॥
 जटुनंदन रघुनाथ रामानंद (गोविंद) मुरली गोती ।
 हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद केसव देखौती ॥
 चतुर्भुज चरित विष्णुदास बेनी पद मो सिर धरी ।
 जे बसे वसत मथुरा मंडल (ते) दयादृष्टि मो पर करी ॥

सीता शाली-सुमति सोभा प्रभुता उमा मटियानी ।
 गंगा गौरी कुँवरि उबीठा गोपाली गनेछे रानी ॥
 कला लखा कृतगदौ मानमति सुचि सतिमामा ।
 जमुना केली रामा मृगा देवा दे भक्तन विश्रामा ॥
 जुमजीवा की कमला देवकी हीरा हरिवेरी पोषे भगत ।
 कलिजुग जुबती जन भक्तराज महिमा सब जानै जगत ॥

नरवाहन बाहन बरीस बाबू जैमल बीदावत ।
 जयंत धारा रूपा अनमई कदा रावत ॥
 गंभीरा अर्जुन जनार्दन गोविंद जीता ।
 दामोदर साँपिले (गदा) ईश्वर हेमबिंदीता ॥
 भवानंद महिमा अनंत गुहिले तुलसीदास ।
 हरि के संमत जे भगत ते दासनि के दास ॥

वही बचन परमान दास गौवरी जटिवाने भाज ।
 बूंदी कनियाँ राम मँडौते मोहनवारी दाज ॥
 माडौठी जगदीसदास लछिमन चटुयावल भारी ।
 सुरपय मैं भगवान सबे सखवान गुपाल उधारी ॥
 जोबनेर गोपाल के भक्त इष्टता निरवही ।
 श्रीमुख पूजा संत की आपुन तैं अधिकी कही ॥

महा समारत लोग भक्ति लौलेस न जानैं ।
 माला मुद्रा देखि तासु की निंदा ठानैं ॥
 ऐसे कुल उतपन्न भयो भागवत सिरोमनि ।
 ऊसर तैं सर कियो घंड दोषहि खोयो जिनि ॥
 बहुत ठौर परचो दिखो रस रीति भक्ति हिदै धरी ।
 जगत विदित नरसी भगत (जिन) गुजर धर पावन करी ॥

सुत कलत्र संभक्त सबै गोविंद परायन ।
 सेवत हरि हरिदास द्रवत मुख राम रसायन ॥
 सीतापति को सुजस प्रथम ही गधन बखान्यो ।
 दै सुत दीजै मोहि कवित सही जग जान्यो ॥
 गिरा गदित लीला मधुर संतनि आनंद दायनी ।
 दिवदास बंस जसुधर सदन भई भक्ति अनपायनी ॥

लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर ।
 सरस उक्ति श्रुत श्रुति भक्ति रस गान उजागर ॥
 प्रचुर पथक लैं सुजस रामपुर ग्राम निवासी ।
 सकल सुकुल संवलित भक्त पद रेनु उपासी ॥
 चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ मैं पगे ।
 (श्री) नंददास आनंदनिधि रविक सु प्रभु हित रगमगे ॥

भक्ति तेज अति माल संत मंडल को मंडन ।
 बुधि प्रवेष्ट भागवत ग्रंथ संघष को खंडन ॥
 नरहृद ग्राम निवास देस दागड़ निखान्यो ।
 नवधा भजन प्रबोध अननित दासन व्रत धन्यो ॥
 भक्त कृपा बांछी सदा पद रज राधाबाल की ।
 संसार सकल न्यापक भई जकरी जन गोपाल की ॥

प्रसिध प्रेम की बात गदागद परचो दीयो ।
 ऊँचे तें भयो पात खाम सौँचो पन कीयो ॥
 सुन नाती पुनि सदस चलत कही परिपाटी ।
 भक्तनि सों अति प्रेम नेम नहिं जिहुँ अँग घाटी ॥
 नृत्य बरत नहिं तन सँभार सम घर जनकन की सकृति ।
 माधव दद महि ऊपरै प्रचुर करी लोदा भगति ॥

नग अमोल इन ताहि सबै भूपति मिलि जाचैं ।
 साम दाम बहु करैं दास नाहिन मत वाचैं ॥
 एक समै सकल मैं लेवैं पानी महि डाल्यो ।
 प्रभू तिहारी बस्तु बदन ते बचन उचाल्यो ॥
 पोंच दोष सत कोष ते हरि होरा छे उर पच्यो ।
 अभिलाष भक्त अगह को पुनरोत्तम पूरन क्यो ॥

भक्तागमन सुनत सनमुख जोजन इक जाई ।
 सदन आनि सतरार सदस गोविंद बड़ाई ॥
 पाद प्रछलन सुदृश्य राय रानी मन ताचैं ।
 धूप दीप नैवेद्य बहुनि तिन-आगें जाचैं ॥
 यह रीति कौलीधीस की तन मन धन आगें धरै ।
 चत्रपुज नृपति की भगति कीं कौन भूप सरवर करै ॥

सदस गोपिका प्रेम प्रगट कलिजुगहिं दिखायो ।
 निरअकुस अति निबर रसिक जस रचना गायो ॥
 दुर्गन दोष बिचारि मृत्यु को उद्यम कीयो ।
 बार न बाँधो भयो गरल अमृत ज्यों पीयो ॥
 भक्ति निस्तान बजाय कै काहूँ ते नाहिन लजी ।
 लोक लाज कुल लजला तजि मीरों गिरिभर भजी ॥

(श्री) कृष्णदास उपदेश परम तत्व परचोपायो ।
 निरगुन सगुन निरूप तिमिर अग्यान नखायो ॥
 काळ बाच निरुलक मनौ गागोय छुछिडि ।
 हरि पूजा प्रह्लाद धर्मध्वज धारी जग पर ॥
 पृथ्वीराज परचो प्रभु (तन) सकल चक्र मंडित कियो ।
 आँखेर अछिब क्रूरम को द्वारकानाथ दरसन दियो ॥

लघु मथुरा मेड़ता भक्त अति जैमल बोपे ।
 टोड़ि भजन निधान रामचंद हरिजन तोपे ॥
 अमैराम एक रखि नेम नीमा के भारी ।
 करमसि मुरतान भगवान बीर भूपति ब्रतधारी ॥
 ईसर अजैराज रायमल (बन्हर) गधुवर रूप सरबहु दियो ।
 भक्तनि को आदर अधिक राजबस में इन कियो ॥

रैना पर गुन राम भजन भागवत उजागर ।
 प्रेमी प्रेम फिखोर उदर राजा रतनाकर ॥
 हरिदासन के दास दसा ऊँची ध्वजधारी ।
 निर्मय अननित उदार रसिक जस रचना भारी ॥
 दसधा सपति सत बल सदा रहत प्रफुलित बदन ।
 खेमाळ रतन राठौर के अटल भक्ति आई सदन ॥

अजर धर्म आचरयो लोक हित मनो नीलपंठ ।
 निर्दक जगअनिराधे दहा (महिमा) जानैगो भूषण ॥
 चिदित गंधर्वा ब्याह क्रियो दुसबत प्रमाने ।
 मरत पुन भागवत स्वमुख सुरदेव बजाने ॥
 और भूप कोउ छवै सकै दृष्टि जाय नाहिन धरी ।
 कलिजुग भक्ति करी बमान रामरैन कै रिजु करी ॥

आरज को उपदेश सुनौ उर नीकें धारयो ।
 नखा-न्दसधा प्रीति आन धर्म सबै भिलायो ॥
 अच्युत कुल अनुराग प्रगट पुरपायथ जाल्यो ।
 सरासर विवेक थात तीनों मन मान्यो ॥
 दासव अनन्य उदारता सतन मुख राजा फरी ।
 हरि गुह हरिदासनि सों राम घरनि साँची रही ॥

पापनि नूपुर बाँधि नृत्य नगधर हित नाच्यो ।
 राम कलस मन रली सीस तातें नहिं बाँच्यो ॥
 बानी विमल उदार भक्ति महिमा विस्तारी ।
 प्रेम पुज मुठि खील निनय सतनि रुचिकारी ॥
 छुटि सराई राम मुख लघु बैस लछन आरज लिया ।
 अभिलाष उभै खेमाळ का ते फिखोर पूरा किया ॥

हरीदास हरिभक्त भक्ति मंदिर को कलखो ।
 भजन भाव परिपक हृदय भागीरथि जल सो ॥
 त्रिधा मौति अति अननित राम की रीति निगही ।
 हरि गुह हरि बल मौति तिनहि सेना दद साही ॥
 पुरन इहु प्रगुहित उदधि त्यों दास देखि पाद रली ।
 खेमाळ रतन राठौर के सुफल बेलि मोठी पली ॥

गायो भक्ति प्रताप सर्वाह दासल ददायो ।
 राधा बल्लभ भजन अननित गार्ब बदायो ॥
 मुरलीधर की छाव कथित अति ही निर्दूषन ।
 भक्तनि की औंधि रेतु बहै धारी सिर भूपन ॥
 सतसग महा जानद में प्रेम रहत भीज्यो हियो ।
 (श्री) हरिपंच चरन बल चतुरखुज गोंद देश तीरय नियो ॥

सक कोप मुठि चरित प्रसिध पुनि पंचाध्याई ।
कृष्ण कविमनी केलि रत्निर भोजन विधि गार्इ ॥
गिरिराज धरन की छाप गिरा जलधर ज्यों गावै ।
संत मिलेंदी खंड हृदै आनंद के बावै ॥
जाड़ा हरन जग जाड़ता कृष्णदास देही धरी ।
चालक कि चरन्त्री नहूँ दिशि उदधि अंत लैं अनुसरी ॥

गोपीनाथ पद राग भोग छपन थुंजाए ।
पृथु पदति अनुसार देव दंपति हुलसाए ॥
भगवत भक्त समान ठौर द्वै को बल गावो ।
कंचित छू सों मिलत भेद फटु ज्ञात न पावो ॥
जन्म कर्म लीला गुणति रहनि भक्त भेदी मरम ।
विमलानंद प्रबोध रँग संतदास सीयों धरम ॥

गान काव्य गुन रागि मुहद, सहचरि अपवारी ।
राधाकृष्ण उपास्य रागि मुख के अविधारी ॥
नबरस मुख सिंगार विविधि भौतिनि करि गावो ।
यदन उच्चरित बेर सहस पायनि हैं धावो ॥
जैगीकार की अवधि यह ज्यों आख्या भ्राता जमल ।
(भी) मदनमोहन मुरदास की नाम संख्या छुरि अटल ॥

मारग जात अकेल गान रचना सु उचारै ।
ताल मृदंगी वृन्छ रीति अंबर तहँ गारै ॥
गोप नारि अनुगारि गिरा गदगद आवेयी ।
जग प्रपंच ते दूरि अज्ञ परसैं नहिं लेखी ॥
भगवान रीति अनुराग की संत साखि भेली खरी ।
काव्यायनि के प्रेम की यात जात कायै करी ॥

विदित विर्लादा गौड़ देस मुरधर सब जानै ।
महा महीछे मध्य संत परिपद परवानै ॥
पगनि घँसुक बाँधि राम को चरित दिखावो ।
देसी सारंगपाणि हंस ता संग पढावो ॥
उपमा और न जगत में पृथा बिना नादिन बियो ।
कृष्ण विरह कुंती खरीर ल्यों मुरारि तन त्यागियो ॥

जेता काव्य निबंध करी खतकोटि रमायन ।
इक अष्टर उच्चरैं ब्रह्महत्यादि पलायन ॥
अथ भक्तनि मुख देन बहुरि लीला निखारी ।
राम चरन रस मत्त रटत अह निशि ब्रतधारी ॥
संतार अपार के पार को सुगम रूप नौका लखो ।
कष्ट कुटिल जीव निखार हित वाल्मीकि हुलसी भयो ॥

कदना बीर सिंगार आदि उज्ज्वल रस गावो ।
पर उपकारक धीर कवित कविजन मन भावो ॥
कोमलेश पद कमल अंगनि दासत ब्रत छोवो ।
जानकि जीवन सुखत रहत निमि दिन रँग मीनो ॥
रामायन नाटक की रहसि उकि भाषा धरी ।
गोष्य केलि रचनाय की मानदास परगट करी ॥

अर्थ धर्म काम मोच्छ भक्ति अनपायनि दाता ।
हृत्तामल श्रुति ग्यान सवदि ताजन को ग्याता ॥
परिचर्या ब्रजराज कुँवर के मन को कपै ।
दरसन परम पुनीत सभा तन अमृत बपै ॥
विह्वलेश नंदन सुभाष जय कोज नहिं ता समान ।
वल्लभजू के संस में मुरतव गिरिधर भ्राजमान ॥

उदधि सदा अच्छोभ सहज सुंदर मितभापी ।
सुखवर्तन गिरिराज भलयन सब जग साखी ॥
विह्वलेश की भक्ति भयो बेला हृद् ताके ।
भगवत तेज प्रताप नमित नरवर पद जाके ॥
निर्विघ्नीक आवय उदार भजन पुंज गिरिधरन रति ।
वल्लभजू के संस में गुननिधि गोकुलनाथ अति ॥

यात कवित यह चतुर चोख चौकल अति जानै ।
सारासार विवेक परम हंसनि परवानै ॥
सदाचार संतोष भूत सब को दितकारी ।
आरज गुन तन अमित भक्ति दत्तधा ब्रतधारी ॥
दरसन पुनीत आसव उदार आलाप कचिर सुख धाम को ।
रगिक रँगिलो भजन पुंज मुठि बनवारी स्याम को ॥

नाभ नरायन मित्र संस नवला सु उजागर ।
भक्तन की अति भीर भक्ति दत्तधा को आगर ॥
आगम निगम पुरान सार साखनि सब देखे ।
सुरारु सुक सनकादि व्यास नारद सु विसेपे ॥
सुधा बोध मुख मुरधुनी जस चितान जग में तन्वो ।
भागवत भली विधि कथन को धनि जननी एकै जन्वो ॥

काम क्रोध मद मोह लोभ की लहर न लागी ।
सुरज ज्यों जल ब्रह्म बहुरि ताही ज्यों त्यागी ॥
सुंदर सील सुभाष सदा संतन सेवा ब्रत ।
(गुरु)वर्म निष्कष निर्वहो धिख में विदित बड़ो भूत ॥
अहं राम रावल कृपा आदि अंत धुक्ती धसी ।
कलिकाल कठिन जग जीति यों राघो की पूरी परी ॥

अच्युत कुल सौं दोष सुपनेहूँ उर नहीं आनै ।
तिलक दाम अनुराग सबनि गुरुजन करि मानै ॥
सदन माँहि वैराग्य बिदेहिन की सी भोंती ।
राम चरन मरुद रहति मनसा मद्यमाती ॥
जोगानद उजागर बस करि निशि दिन हरि गुन गावयो ।
हरिदास भलपन भजन बल बावन ज्यों बढयो रावयो ॥

ज्यों चदन को धन नीय पुनि चदन करद ।
बहुत काल तम निविड़ उदय दीपक ज्यों हरद ॥
श्रीभट पुनि हरिब्यास सत मारग अनुसरद ।
कथा कीरतन नेम रखन हरि गुन उचरद ॥
गोविंद भक्ति गद रोग गति तिलक दाम सद बैद हृद ।
जगली देख के लोग सब (श्री) परशुराम निर पारपद ॥

सजन सुहृद सुसील बचन आरज प्रतिपाल्य ।
निर्मलतर निहकाम कृपा कवना को आल्य ॥
अननि भजन हृद करन धरयो कपु भक्तनि काजै ।
परम धरम को ऐगु बिदित बृदावन बाजै ॥
भागवत मुखा बरपै चदन काहू की नाहिन सुखद ।
गुन निकर गदाधर भट अति सब ही को लागे सुखद ॥

चौमुख चौरा बड जगत ईश्वर गुन जाने ।
करमानंद अब कोहल अलह अच्छर परवाने ॥
माथी मधुरा मध्य साधु जीवानंद सीवा ।
हुदा नरायनदास नाम मोंइन नतग्रीवा ॥
चौरासी रूपक चतुर धरनत यानी जल्लावा ।
चरन चरन चारन भगत हरि गायक एठा हुआ ॥

सरया गीत सजोक बेलि दोहा गुन नवरख ।
सिंग काल्य प्रमान विविधि निधि गायो हरिजस ॥
पर हृद्य विदुर सलाघ्य बचन रचना जु विचारे ।
अर्थ विच निमोल सबै सारंग उर धारे ॥
रुक्मिणी रत्ना वरनन अनुप बागीस चदन कपान मुख ।
नरदेव उभय भाग निपुन पृथीराज कविराज हुब ॥

अमुर अजीज अनोति अगिनि में हरिपुर कीची ।
सांगन सुत नै रादराय रनछोरे दीची ॥
धराधाम धन काज मरन बीजा हूँ मोंई ।
कमधुज कुट के हुचौ चौक चवभुजनी चाई ॥
बादेल बाद कीची कटक चौद नाम चौड़े खल ।
झरका देखि पालटती अचढ़ सीवै कीची अटल ॥

कथा कीरतन प्रीति भीर भक्तनि की भावै ।
महामहोछो मुदित निख नंदलाल लड़ावै ॥
मुकुंद चरन चितवन भाँच महिमा व्यजवारी ।
पते पर लोग न नियो टेक अपनी नहीं टारी ॥
मल्पन सबै बिछेरी ओरेर सदन टुनला जित्ति ।
पृथीराज नृप कुलधू भक्त भूप रतनावती ॥

(श्री) रामानुज की रीति प्रीति पन हिरदै धारयो ।
ससनार सम तव इस ज्यों बुद्धि विचारयो ॥
सदाचार मुनिवृत्ति हरिदा पथति उजागर ।
रामदास सुत सत अननि दसधा को आगर ॥
पुरुषोत्तम परसाद तें उभै अग पहिरयो धरम ।
गरीप प्रसिध कुल कोंपड़था जगन्नाथ सीवाँ धरम ॥

सदाचार सतोष सुहृद मुठि सील सुभासै ।
हस्तक दीपक उदय मेदि तम बरु प्रकासै ॥
हरि को हियँ सिखास नदनदन बल भारी ।
हृन् बलस सौं नेम जगत जानै सिर धारी ॥

(श्री) यद्वर्मान गुण बचन रति सो सम्रह नहीं छढयो ।
कीरतन करत कर सपने हूँ मधुरादास न भड्यो ॥

पद लीनो परसिद्ध प्रीति जामे हृद नातो ।
अच्छर तनमय भयो मदनमोहन रँग रातो ॥
नाचत सब कोउ आहि वाहि पै यह बनि भावै ।
चित्र थिलित सो रश्मो त्रिभंग देसी जु दिखावै ॥
हृदिषा सराय देसत दुनी हरिपुर पदधी को बढयो ।
नृतक नरायनदास को प्रेम पुज आगे बढयो ॥

बोदित राम गुणल कुँवरर गोविंद मोंडिल ।
छीतस्वामी जसगत गदाधर अनंतानंद भठ ॥
हरिनाममिथ दीनदास जलाल धन्हर जस गायन ।
गोस्व रामदास नारद स्थाप पुनि हरिनारायन ॥
कृष्णजिवन भगवान जन स्थापदास विशारी अमृतदा ।
गुन गन विषद गुणाल के एते जन भए भूरिदा ॥

उधर रामरेनु परस (राम) गंगा धूरेत निवासी ।
अच्युतकुल ब्रह्मदास विश्राम सेयसाद के वासी ॥
किर कुडा कृष्णदास रोम साँडा गोपानंद ।
जैदेवराघो विदुर दयाल दामोदर मोहन परमानंद ॥
उद्धव खुनाथी चतुरंगन कुज ओठ जे बरत अब ।
निरकत भए सछार तें ते मेरे जजिमान सब ॥

सदा शुक अनुरक्त भक्त मंडल कों पोषत ।
पुर मथुरा ब्रज भूमि रमत सबही को सोषत ॥
परम धरम हृद करन देव श्री गुरु आराध्यो ।
मधुर बैन सुठि ठौर ठौर हरिजन सुख साध्यो ॥
संत महंत अनंत जन जस बिस्तारत जासु नित ।
श्रीस्वामी चतुरोन्नगन मगन रैन दिन भजन हित ॥

गोमा परमानंद (प्रधान) द्वारिका मथुरा खोरा ।
काष्ठुर साँगानेर भलौ भगवान को जोरा ॥
बीठल टोड़े खेम पैंछा गुनो रै गाँजै ।
खामसेन के बंस बिचर पीपा रवि राजै ॥
पैतारन गोपाल को केवल दूधै मोल लियो ।
मधुकरि माँगि सेवै भगत तिनपर हैं बलिहार कियो ॥

जंगी प्रविध प्रयाग बिनोदि पूरन बनवारी ।
नरसिंह मल भगवान दिवाकर हृद व्रतधारी ॥
कोमलहृदय फिरोर जगत जगनाथ सख्यौ ।
औरौ अनुग उदार खेम लीची धरमधीर लघु ऊधौ ॥
त्रिविधि ताप मोचन सबै सौरभ प्रभु जिन सिर भुजा ।
(श्री) अग्र अनुग्रह तैं भए सिष्य सबै धर्म कि धुजा ॥

अंगज परमानंद दास जोगी जग जागै ।
खरतर खेम उदार ध्यान (केतो) हरिजन अनुरागै ॥
सस्कृत त्योला शब्द छोड़कर बंस उजागर ।
हरिदास कपि प्रेम सबै नववा के आगर ॥
अच्युत कुल सेवै सदा दासन तन दसवा अघट ।
भरतखंड भूधर सुमेर टीला लाढ़ा (की) पदति प्रगट ॥

चारि बरन आश्रम रंक राजा अन पावै ।
भक्तनि को बहुमान विमुख कोऊ नहि जावै ॥
बीरी चंदन बसन कृष्ण कीरत्तन बरपै ।
प्रभु के भूपन देव महामन अतिसय हरपै ॥
बीठल सुत विमल्यो फिरै दास चरन रज सिर धरै ।
मधुपुरी महोछौ मंगलरूप कान्हर कैसो को करै ॥

आवहिं दास अनेक उठि सुआदर करि लीजै ।
चरन धोव दंडौत सदन में डेर दीजै ॥
ठौर ठौर हरिकथा हृदय अति हरिजन भावै ।
मधुर वचन मुँह लाय त्रिविधि भाँतिह लुलझावै ॥
सावधान सेवा करै निर्दूषन रति चेतसी ।
भक्तनि सों कलिजुग भलें निवही निवा खेतसी ॥

यह अचरज मयो एक खौड़ घृत मैदा बरपै ।
रजत कम की रेल सृष्टि सबही मन हरपै ॥
भोजन रास विलास कृष्ण कीरत्तन कीनो ।
भक्तनि को बहुमान दान सबही को दीनो ॥
कीरति कीनी भीमसुत (सुनि) भूप मनोरथ आन के ।
बसन चढ़े कुंतीवधू ल्यों दूँबर भगवान के ॥

भक्तनि सों अति भाव निरंतर अंतर नाही ।
कर जोरि इक पाय मुदित मन आग्या माहीं ॥
श्रीवृंदावन वास कुंज क्रीडा रचि भावै ।
राधावल्लभ लाल नित्य प्रति ताहि लड़ावै ॥
परम धरम नववा प्रधान सदन साँच निधि प्रेम अढ़ ।
जखवंत भक्ति जैमाल की लड़ा राखी राठपढ़ ॥

अमित महारुन गोप्य सार बित सोई जानै ।
देखत को गुल्यधार दूर आसै उनमानै ॥
देव दमामी पैज बिदित वृंदावन पायो ।
राधावल्लभ भजन प्रगट परताप दिखायो ॥
परम धरम साधन सुदृढ़ कलिजुग कामधेनु में गन्यो ।
हरिदास भक्तनि हित धनि जननी एकै अन्यो ॥

बाँयोळी गोपाल गुननि गंभीर गुना रट ।
दक्खिन दिशि धिपुदास गाँव कासीर भजन भट ॥
भक्तनि सों यह भाष भजै गुन गोविंद जैते ।
तिलक दाम आधीन सुवर संतनि प्रति तैते ॥
अच्युत कुल पन एकरस निबध्यो ज्यों श्रीमुख गदित ।
भक्ति भार जुई जुगल धर्म धुरंधर जग बिदित ॥

आसकरन रिपिराज रूप भगवान भक्त गुर ।
चतुरदास जग अभै छाप छीतर जु चतुर वर ॥
लाले अदभुत राघमल खेम मनल क्रम दाचा ।
रखि राघमल गोंदु देवा दामोदर हरि रँग राचा ॥
सबै सुमंगल दास हृद धर्म धुरंधर भजन भट ।
कीन्ह कृपा कीरति बिसद परम पारषद सिष प्रगट ॥

आगम निगम पुरान सार साजनि जु विचारयो ।
ज्यों पारो दै पुटहि सबनि को सार उधारयो ॥
(श्री) रूप सनातन जीव भट नारायन भाष्यो ।
सो सर्वसु उर साँच जतन करि नीकै राख्यो ॥
फनी बंस गोपाल सुव रागा अनुगा को अयन ।
रस राव उपासक मकराज नाथ भट निर्मल वन ॥

नखर पति रति त्यागि कृष्ण पद सों रति जोरी ।
 सब जगत की पाँसि तरकि तिनका ज्यों तोरी ॥
 निमल कुल कौंधइया धन्य परसा जिहि जाई ।
 विदित बूँदावन बास सत सुख करत बढ़ाई ॥
 ससार स्वाद सुख बात करि पेर नहीं तिन तन चही ।
 कठिन काल कलिजुग मे करमेती निरुलंक रही ॥

गोपी स्वाल पिलु मालु नाम निरनै क्रियो भारी ।
 दान केलि दीपक प्रचुर अति बुद्धि उचारी ॥
 सखा सखी गोपाल काल लीला में वितयो ।
 कायष कुल उद्धार भक्ति दृढ अनत न चितयो ॥
 गौतमी तत्र उर ध्यान धरि तन त्याग्यो मडल सरद ।
 गोविंदचंद गुन भगन को रङ्गगणेन बानी विषद ॥

स्याम जू की सखी नाम आगम विधि पायो ।
 स्वाल गाव ब्रजगौव पृथक नीकें करि गायो ॥
 कृष्णकेलि सुख सिंधु अष्ट उर अंतर धरई ।
 ता रस में नित मगन अवद आलाप न करई ॥
 ब्रजवास आस ब्रजनाथ गुरु भक्त चरन रज अतनि गति ।
 सखा स्याम मन भासतो गग स्वाल गभीरमति ॥

परम भक्ति परताप धर्मध्वज नेजा धारी ।
 सीतापति को मुजस बदन सोमिअ अति भारी ॥
 जानकि जीवन चरन सरन याती धिर पाई ।
 नरहरि शुभ परसाद पूत पोतें चलि आई ॥
 राम उपासक छाप दृढ और न कहु उर आनियो ।
 सोति स्लाघ्य सतनि सभा दुतिय दिवाकर जानियो ॥

हृदै हरी गुन जानि सदा सतसंग अनुरागी ।
 पद्मपत्र ज्यों रत्नो लोभ की लहर न लागी ॥
 विष्णुराज सम रीति बोरी त्यों तन त्याग्यो ।
 भक्त नराती बृद भय्य दूढ ज्यों राख्यो ॥
 खरी भक्ति हरिपापुरै गुरु प्रताप गादी बही ।
 जीवत जल पुनि परम पद चालदास दोनों लही ॥

निति दिन यहै बिचार दास जिहि विधि सुख पावैं ।
 तिलक दाम सों प्रीति हृदै अति हरिजन भावैं ॥
 परमारथ सों काज हिउँ स्वारथ नहि जाने ।
 दसधा भक्त मराल सदा लीला गुन गाने ॥
 आरत हरि गुन सील सम प्रीति रीति प्रति पाल की ।
 भक्तनि हित भगवत स्त्री देही माथौ स्वाल की ॥

मानस बाचक काय राम चरननि चित दीनो ।
 भक्तनि सों अति प्रेम भावना करि खिर लीनो ॥
 रास भय्य निर्जान देह दुति दस दिखलाई ।
 आड़ो चाल्यो अक महोछी पूरी पाई ॥
 कपारे कलस औली ध्वजा गिरुष सखा भाग की ।
 भीअगर सुगुरु परताप तें पूरी परी प्रयाग की ॥

सुंदर सील सुभाव मगुर बानी मगन कर ।
 भक्तनि कों सुख दैन पत्न्यो बहुधा दसधा तर ॥
 सदन बसत निबंद सारमुक जगत असगी ।
 सदाचार कदार नेम हरिदास प्रसगी ॥
 दया दृष्टि बसि आगरैं कथा लोग पावन करयो ।
 प्रगट अमित गुन प्रेमनिधि भय्य विम जेहि नाम धरयो ॥

सदाचार गुरु शिष्य त्याग विधि प्रगट दिखाई ।
 बाहेर भीतर विषद लगी नहि कलिजुग काई ॥
 राखौ बचिर सुभाव असद आलाप न भावै ।
 कथा कीरतन नेम मिलैं सतनि गुन गावै ॥
 ताप तोल पूरी निकष (ज्यों) पन अहरनि हीरो सहेत ।
 दूरो जाई दुनियाँ यहै सो भक्त भजन मोदो महेत ॥

हरिनारायन नृपति पदम धेछैं विराजै ।
 गोंध हुसगावद अटल ऊँचौ भल छाजै ॥
 भेसै मल्लदीदास ख्यात भट देवकल्यानो ।
 बोहित बीरा रामदास सुखै परम मुजानो ॥
 औली परमानंद कै धरजा सबल धर्म कि गड़ी ।
 दासनि कै दासद को चौरस चौकी ए मड़ी ॥

देसा प्रगट सब दुनी रामाचाई (बीरा) हीरामनि ।
 लाली नीरा लच्छि जुगनू पारतों जगत धनि ॥
 लीचनि कैसी धना गोमती भक्त उपसिनि ।
 बादररानी विदित गग जनुना रैदासिनि ॥
 जेवा हरस जोइसिनि कुँवरराय कीरत अमल ।
 अचल खरीर साधन सबल ए बाई हरिभक्ति बल ॥

श्रीगुरु सरनै आप भक्ति मारम सत जान्यो ।
 खगारी धर्म छौड़ि छूट अर सौच पिछान्यो ॥
 ज्यों सखा द्रुम नद जगत सों इहि विधि न्यारो ।
 सरं भूत समदृष्टि गुननि गभीर अति भारो ॥
 भक्त मलाई बदन नित कुनचन बहूँ नहि बह्यो ।
 कन्हरदास सतनि दृषा हरि हिरदै लावो लख्यो ॥

कहनी रहनी एक एक प्रभु पद अनुरागी ।
जस वितान जग तन्यो संत संमत बड़भागी ॥
तैसोइ पूत सपूत नूत फल जैसोइ परसा ।
हरि हरिदासनि टहल कवित रचना पुनि सरसा ॥
(श्री) सुरसुरानंद संप्रदा हृद् केसव अधिक उदार मन ।
लटयो छटेरा आन विधि परम धरम अति पीन तन ॥

भक्ति भागवत बिमुख जगत गुरु नाम न जानै ।
ऐसे लोक अनेक ऐंचि सनमारग आनै ॥
निर्मल रति निहकाम अजा तैं सदा उदासी ।
तत्वदरसि तम हरन सील करना थी रासी ॥
तिलक दाम नवधा रतन कृष्ण कृपा करि हृद् दिया ।
केवलराम कलिजुगा के पतित जीव पावन किया ॥

धर्मसील गुनसीध महाभागवत राजरिष ।
पृथीराज कुलदीप भीमसुत विदित कीवह त्रिष ॥
सदाचार अति चतुर विमल बानी रचना पद ।
छर धीर ऊदार विनय भलपन भक्तनि हृद् ॥
सीतापति राधा सुवर भजन नेम क्रूरम धरयो ।
(श्री) मोहन मिश्रित पद कमल आवकरन जस विस्तरयो ॥

कथा कीरतन प्रीति संत सेवा अनुरागी ।
खरिया खुरमा रीति ताहि ज्यों सर्वसु त्यागी ॥
संतोषी सुठि सील असद आलाप न भावै ।
काल बृथा नहिं जाय निरंतर गोविंद गावै ॥
विप सपूत श्रीरंग को उदित पारपद अंस के ।
निहकिंचन भक्तनि भजै हरि प्रतीति हरिरंस के ॥

नवकिशोर हृद्गत अनन्य मारग इक धारा ।
गधुर बचन मन हरन सुखद जनत संसारा ॥
पर उपकार विचार सदा करना की रासी ।
मन बच सर्वस रूप भक्त पद रेन उपासी ॥
धर्मदास सुत सील सुठि (मन) गान्यो कृष्ण सुजान के ।
हरिभक्ति मलाई गुन गंभीर गोटि परी कल्याण के ॥

आदि अंत निर्वाह भक्त पद रज व्रतधारी ।
रख्यो जगत सों ऐंड तुच्छ जानै संसारी ॥
प्रभुता पति की पधति प्रगट कुल दीप प्रकाशी ।
महत सभा में मान जगत जानै रैदासी ॥
पद पढ़त भर्द परलोक गति गुरु गोविंद जुग फल दिया ।
विठलदास हरि भक्ति के दुहैं हाथ लाइ लिया ॥

बवाहव श्रीरंग सुमति सदानंद सर्वसु त्वाणी ।
स्यामदास लघुलंब अननि लाखै अनुरागी ॥
मारु मुदित कल्याण परसवसी नारायण ।
चेता ग्वाल गुणाल सेंकर लीला पारायण ॥
संत सेय कारज किया तोपत स्याम सुजान कों ।
भगवंत रचे भारी भगत भक्तनि के सनमान कों ॥

सरनागत कों सिविर दान दाधीच टेक बलि ।
परम धरम प्रह्लाद सीख जगदेव देन कलि ॥
वीकावत वानैत भक्त पन धर्म धुरंधर ।
तुँवर कुल दीपक संत सेवा नित अनुसर ॥
पार्य पीठ आचरज कौन सकल जगत में जस लियो ।
तिलक दाम परकास कों हरीदास हरि निर्मयो ॥

तान मान सुर ताल सुख सुंदर सुठि सोहै ।
सुधा अंग भूमंग गान उपमा कों को है ॥
रतनाकर संगीत राग माला रँग रासी ।
रिश्नवे राधाखल भक्त पद रेनु उपासी ॥
स्वर्नकार खरगू सुवन भक्त भजन पद हृद् लियो ।
नंदकुंजर कृष्णदास कों निज पग तैं नूपुर दियो ॥

चितसुख टीकाकार भक्ति स्योपर राखी ।
श्रीदामोदर तीर्थ राम अर्चन विधि भाषी ॥
चंद्रोदय हरिभक्ति मरसिहारन्य जु कौनी ।
माधौ मधुसूदन (सरस्वती) परमहंस कीरति छीनी ॥
परबोधानंद रामभद्र जगदानंद कलिजुगा धनि ।
परमधर्म प्रतिपोष कों संन्यासी ये मुकुटमनि ॥

सरिता कूकस गाँव सलिल में ध्यान धरयो मन ।
राम चरन अनुराग सुहृद् जाकैं सोंचो पन ॥
सुत कलत्र धन धाम ताहि सों सदा उदासी ।
कठिन मोह को फंद तरकि तोरी कुल फाँसी ॥
कीह कृपा बल भजन के ग्यान खड्ग भाया हनी ।
अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जानै दुनी ॥

उदै अस्त परवत्त गहिर मधि सरिता भारी ।
जोग जुगति विश्वास तहाँ हृद् आसन धारी ॥
व्याघ्र सिंह रूँजै खरा मनहिं कबु संक न माँनै ।
अर्च न जावैं पौन उलटि ऊरध कों आनै ॥
साखि सब्द निर्मल कहा कथिया पद निर्धान ।
पूर्ण प्रगट महिमा अनैत कहिहै कौन बखान ॥

सदाचार मुनिवृत्ति भजन भागवत उजागर ।
 भक्तनि सों अति प्रीति भक्ति दसधा को आगर ॥
 सतोषी मुठि सील हृदय स्वारस नहिं लेखी ।
 परम धर्म प्रतिपाल सत मार्ग उपदेखी ॥
 श्रीभागवत बजानि कै नीर छीर विवरन कर्यौ ।
 (श्री) रामानुज पदति प्रताप भट्ट लच्छिमान अनुसर्यौ ॥

सबदास सद्वृत्ति जगत छोड़ करि वारयो ।
 महिमा महा प्रीति भक्ति वित धर्म बिचारयो ॥
 बहुरूपो माधोदास भजन बल परचो दीनो ।
 करि जोगिनि सों बाद बसन पावक प्रतिलीनो ॥
 परम धर्म बिस्तार हित प्रगट भए नाहिन तया ।
 सोदर सोभूराव के सुनौ सत तिन की वया ॥

कृष्णदास कलि जीति ज्योति नाहर पल दियो ।
 अतिथि धर्म प्रवियात्र प्रगट जस जग में लियो ॥
 उदासीनता अपथि कनक कमिनि नहिं राखो ।
 राम चरन मकरद रहत निधि दिन यदमातो ॥
 गल्लें गलित अमिल गुन सदाचार मुठि नीति ।
 दधीनि पाठें दूसरी (करी) कृष्णदास कलि जीति ॥

कृष्ण भक्ति को यम ब्रह्मकुल परम उजागर ।
 छमासील गभीर सर्व लच्छन को आगर ॥
 सर्वसु हरिजन जानि हृदय अनुराग प्रगयै ।
 असन बसन सनमान करत अति उल्लसल आयै ॥
 सोभूराव प्रसाद नैं कृपादृष्टि सब पर बसी ।
 बूझि विदित कन्हार कृपाल आतमाराम आगम दर्शौ ॥

लाल विहारी जपन रहत निधि बासर पुरख्यौ ।
 सेवा सहज सनेह सदा आनंद रस हख्यौ ॥
 भक्तनि सों अति प्रीति रीति सररी मन भाई ।
 आसप अधिक उदार रसन हरि कीरति गाई ॥
 हरि बिस्वास रिप आनि कै सनेहैं आन न आव जी ।
 भली नौति निषड़ी भगति सदा गदाधरराव की ॥

बकिरसील धननील लील कवि सुमति वरित रति ।
 विविधि भक्त अनुरक्त ब्यक्त बहु चरित चतुर अति ॥
 लघु दीरघ सुर मुद्र बचन अपिबद्ध उचारन ।
 विलसात गिलास दास परिचय बिस्तारन ॥
 जानि जगत हित सच गुननि सुखम नरायनदास दिय ।
 भक्त रवनमाल सुपन गोविंद कट विकास किय ॥

भक्ति जोग सुत कुटुंब देह निज बल करि राखी ।
 हिउँ सरूपानंद लाल जस रचना भापी ॥
 परिचय प्रचुर प्रताप जान मनि रख सहायक ।
 श्रीनारायन प्रगट मनो लोचनि सुखदायक ॥
 नित बेरत सतनि सहित दाता उत्तर देस गति ।
 हरि भजन सीव स्वामी सरव श्रीनारायनदास अति ॥

धीशुत नृपमति जगतसिंह हृद भक्ति परायन ।
 परम प्रीति रिए मुख सील लक्ष्मीनारायन ॥
 जासु सुमनु सहस्रही कुटिल कलि कहन बु धायक ।
 अप्या अटल सुप्रगट सुभट कटकनि मुखदायक ॥
 अतिशी प्रचंड मातंड सम तम रहन दोरंड वर ।
 भक्तेय भक्त भव तोपकर सत रूपति बासो कुँवर ॥

भजन भाव आरूढ गूढ़ गुन कलित ललित जस ।
 श्रोता श्रीभागवत रहसि म्याता अच्छर रस ॥
 मधुरापुरी निषास आस पद सतनि इषचित ।
 श्रीशुत खोजी स्वाम धाम मुषधर अनुचर हित ॥
 अति गभीर मुषीर मति हुल्लसत मन जाके दरख ।
 भगवानदास श्रीरहित नित सुहृद सील वजन वरख ॥

प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति गदगद बानी ।
 अवर प्रभु सों प्रीति प्रगट रई नाहिन छानी ॥
 वृत्त करत आसोद भिषिन तन बसन चितारे ।
 हाटक पद हित दान रीति तत्पाल उतारे ॥
 मालपुरे भगव चरन रास रच्यो रत रस को ।
 गिरिवरन स्वाध गोपात को खला सौँचिलो सग को ॥

जगदाय को दास निगुन अति प्रभु मन भायो ।
 परम पारपद समुक्ति जानि प्रिय निरट बुलायो ॥
 प्रान पवानो भरत नेह रघुपति सों जोरयो ।
 सुत दारा धन धाम मोह तितुवा ज्यों तोरयो ॥
 कौंपनी ध्यान उर म लख्यो, राम नाम मुख जानवी ।
 भक्त पच्छ कदरता, यह निषयी कल्याण की ॥

प्रगट अंग में प्रेम नेम सों मोहन सेवा ।
 बलिबुध कछार न छायो दास तैं कबहुँ न छेया ॥
 मनी सीतल मुखद सहज गोविंद धुनि लागी ।
 लच्छन बला गौंभीर धीर सतनि अनुरागी ॥
 अब सुद सदा रई रहित भक्ति निज उर धरी ।
 गोपाती जन पोग कों जगत जसोदा अवतरी ॥

सीतल परम सुखील वचन कोमल मुख निकसै ।
भक्त उदित रवि देखि हृदय बारिज जिमि विकसै ॥
अति आनंद मन उमैंगि संत परिचर्या करई ।
चरन धोय दंडौत विविधि भोजन विलसरई ॥
बलवन निवास बिस्तार हरि जुगल चरन उर जगमगत ।
(श्री) रामदास रस रीति सों गली भाँति सेवत मगत ॥

भक्ति ग्यान वैराग्य जोग अंतर गति पाग्यो ।
काम क्रोध मद लोभ मोह मतसर सब त्याग्यो ॥
कथा कीर्तन मगन सदा आनंद रस भूख्यो ।
संत निरखि मन मुदित उदित रवि पंकज फूल्यो ॥
बैर भाव जिन द्रोह किय ताखु पाग्य खसि भवै परी ।
विप्र सारहुत घर जनम रामराय हरि रति करी ॥

कुंजविहारी केलि सदा अभ्यंतर भावै ।
दंपति सहज सनेह प्रीति परमिति परकावै ॥
अननि भजन रस रीति पुष्ट मारग करि देखी ।
विधि निषेध बल त्यागि पागि रति हृदय विखेपी ॥
माधव सुत संमत रसिक तिलक दाम धरि सेव लिय ।
भगवंत मुदित ऊदार जस रस रचना आस्वाद किय ॥

गौर स्याम सों प्रीति प्रीति जनुना कुंजनि सों ।
बंसीयट सों प्रीति प्रीति ब्रज रज पुंजनि सों ॥
गोकुल शुबजन प्रीति प्रीति घन बारह बन सों ।
पुर मधुरा सों प्रीति प्रीति गिरि गोवर्द्धन सों ॥
बास अटल बृंदा विपिन हृद करि सो नामरि कियो ।
हुलैम मानुष देह को लालमती लाहो लियो ॥

कथिजन करत विचार बड़ो कोउ ताहि भनिज्वै ।
कोउ कह अकनी बड़ी लगत आधार फनिज्वै ॥
सो धारी सिर सेस सेस सिव भूषन कीनो ।
सिध आसन कैलास भुजा भरि राखन लीनो ॥
रावन जीत्यो बालि (पुनि) बालि राम इक सर दँटे ।
अगर कहै वैलोक में हरि उर धारें ते बड़े ॥

नेह परस्पर अघट निबिदि चारों जुग आयो ।
अनुचर को उतकर्ष स्याम अपने मुख गायो ॥
ओत प्रोत अनुराग प्रीति सवरी जग जानै ।
पुर प्रवेग खुबीर भव्य कीरति लु बखानै ॥

अगर अनुग गुन वरनते सीतापति नित होयें बस ।
हरि सुजस प्रीति हरि दास के ल्यों भावै हरि दास जस ॥

दुर्वासा प्रति स्याम दासवसता हरि भापी ।
ध्रुव गज पुनि प्रह्लाद राम सवरी फल खापी ॥
राजसूय जडुनाथ चरन धोय जूँट उठाई ।
पांडव विपति निवारि दिए विप विनया पाई ॥
कलि विषेय परचो प्रगट आस्तिक द्वै कै चित परौ ।
उतकर्ष सुनत संतनि को अचरज कोऊ जिनि करौ ॥

दोहा

पादप पेड़हि सौंचते पावै धँग धँग पोप ।
पूरवजा ज्यों वरनते सय मानियो संतोष ॥
भक्त जिते भूखोकर में कये कीन वै जायें ।
समुंद पान श्रद्धा करै कहैं चिरि पेट समायें ॥
श्रीमूरति सब वैष्णव लघु बड़ गुननि अगाध ।
आगे पीछे चरनते जिनि मानौ अपराध ॥
फल की सोभा लाभ तब तब सोभा फल होय ।
गुरु सिष्य की कीर्ति में अचरज नाहीं कोय ॥
चारि जुगन में भगत जे तिन के पद की धूरि ।
सर्वसु सिर धरि राखिहीं मेरी जीवन मूरि ॥
जग कीरति मंगल उदै तीनों ताप नगायें ।
हरिजन को गुन वरनते हरि हृदि अटल बसायें ॥
हरिजन को गुन वरनते (जो) करै अमृता आय ।
इहाँ उदर बाढ़ै विधा औ परलोक नसाय ॥
(जो) हरि प्राप्तित की आसु है सो हरिजन गुन गाव ।
नतक शुक्रत भुंजे बीज ज्यों जनम जनम पठिताय ॥
भक्त दास संग्रह करै कथन श्रवण अनुमोद ।
सो प्रभु प्यारी पुत्र ज्यों बड़े हरि की गोद ॥
अच्युत कुल जय बेर इक जानी मति अनुराग ।
उन की भक्ती सुकृत को निहैं होय विभागि ॥
भक्त दास जिन जिन करी तिन को जूँटान पाय ।
मो मति सार अच्छर द्वै कीनों छित्री नाना ॥
काहू के बल जोग जग्य कुट्ट करनी की शाय ।
भक्त नाम माला अपर (उर) बसी नागदनदाय ॥

ऋषि श्रीमन्महादेव मूल शोनाराधनादासजी (नागजी) के संगम

उत्तरार्द्ध भक्तमाल

(रचयिता—भक्तप्रवर भारतेन्दु श्रीहरिशचर)

दोहा

राधावल्लभ बल्लभी बल्लभ बल्लभताइ ।
 चरि नाम बपु एक पद बंदत सीस नमोइ ॥
 है प्रतच्छ तसि यह निरुद्ध दियो प्रेम को दान ।
 जय जय जय हरि मधुरबपु गुरु रस रीति निधान ॥
 जग के विषय छुड़ाइ सर सुद्ध प्रेम दिखराइ ।
 बसे दूर है सहज पुनि वै जै जादकराइ ॥
 धन जन हरि निरचित करि फिर डारयो भन जाल ।
 मोचि जुगति कहु मोहि जिन जै जै सो नैदलाल ॥
 कहु गीता मैं भाषि कै सुख है कहुना धारि ।
 कही भगवान मैं प्रगट प्रेम रीति निरवारि ॥
 पुनि बल्लभ है सो कही कहुँ कही जु भाहि ।
 सुद्ध प्रेम रस रीति सर निज प्रथन के भाहि ॥
 बत रूप करि कै द्विविध धापी पुनि जग सोच ।
 अन लौं जाके लस सों पामर प्रेमी होय ॥
 ग्यात कृष्णचैतन्य हरिदास सु हित हरिबल ।
 निरिय गुप्त रस पुनि कहे धरि बपु परम प्रसन्न ॥
 भौनि भौनि अनुभव सरस निन दिखरायो आप ।
 अक्षमहु को सोनित नयनि समन गमन पुर दाप ॥
 अतिहि आषी शक्तिहीन निन अफाधीलपि दीन ।
 जदपि छमा के जोग नहि तऊ दया जति बीन ॥
 छानानी सौं या कछो या उहै जानहु सत ।
 जहो कृपाल । कृपाहुता हुमरी नो नहि अत ॥
 जर तापित हिय मे प्रगट बगल हँसत आसीन ।
 स्वर्ण सिंहासन पर लिये नर जुग कन नवीन ॥
 अमिनि बरत चारहुँ दिना वै भवि सीतल नरि ।
 ताहि उनारत चरन सों देत दास कहै धीर ॥
 यह नट गपु है आपुही कसरत नरत अनेक ।
 कहुँ पौटे महल मैं तामि सीन पट एक ॥
 कहुँ सेत पापान की बाब जुगल छरि घाम ।
 पैटे बाग बहार मैं गज सुज दिए ल्हास ॥
 साँझ समय आरति बरत सर मिलि गोपी ग्याल ।
 नवहुँ जकेले ही मिलात पिय नैदलाल दयाल ॥
 नहुँ गौर दुति गज गपु रचत अभूषन अत ।
 पचनदी पोसाइ तन धरौं निर्ये सौं दग ॥

बबहुँ जुगल जावत चले साँझ समय बरगात ।
 कै सतत जहँ हरित धर चारहुँ ओर दिखात ॥
 देखि दीन भुव मैं लुठत फूल छरी खिर मारि ।
 हँसत परसर रस भरे जिय अति दया निवारि ॥
 कहुँ प्रगट कहुँ सुपन कहुँ अचेतन माहि ।
 निज जय हदत देत जो बारबार दिखाहि ॥
 होत मिथुन रोस्त हुरत करत त्रिविध उपदेश ।
 जै जै जै हरि राधिका गितरन नेह बिसेस ॥
 मायाबाद मतल मद हरत गरजि हरि नाम ।
 जयति बोजु सो बिसरी बृदासन रन धाम ॥
 तम पापडहि हरत करि जन मन जलज विनास ।
 जयति अलौकिक रवि बोजु भुति पथ करन प्रवास ॥

अथ परम्परा

तजमामि निज परम सुख हृन् बल्लदल नैन ।
 जाको मन श्रीराधिका नाम जयत दिन रैन ॥
 श्रीगोपीजन पद जुगल बंदत करि पुनि नेम ।
 जिन जग मैं प्रगटिब कियो परम गुप्त रस प्रेम ॥
 श्रीराज पद निज जानि गुप्त बंदत प्रेम प्रमान ।
 परम गुप्त निज प्रगट विय भवि पथ अभिधान ॥
 उदै श्री नारद चरन भर पारद अभिराम ।
 परम विहारद कृष्ण गुन गान सदा रतनाम ॥
 पुनि बंदत श्री ग्यास पद वेद भाग जिन कीन ।
 कृष्ण तत्त्व को ग्यान सब सूत्र गिरनि करि दीन ॥
 बंदत श्री सुन्दरेश निन सोध प्रेम का पथ ।
 हमसे कलि मन्त्र अति हित कछो भाग्यत प्रथ ॥
 शिन्धुस्वामि पद जुगल पुनि प्रनयत नरधार ।
 जिन प्रगटायो प्रेम पथ बंदत जानि लसार ॥
 गोपीनाथ अरभि जैदेवादिब मध यामि ।
 बिल्वमंगल लौ सत सत सुख अनली मनमामि ॥
 नमो बिल्वमंगल चरन भक्ति बीन उतरपाम ।
 सुख रूप सों तब रहे जो अनेक छत रर ॥
 यह मारय झूठ निरति जिन प्रगटायो रूप ।
 नमो नमो गुप्तर चरन श्रीगल्लभ दिगभूप ॥
 जुगल सुजन तिन केतनय जिनहि जाठ निरधारि ।
 यकि रूप दसधा प्रगट बंदत निरति निवारि ॥

एक भक्ति के दान-हित थापित परम प्रसंस ।
मयो अहै अरु होइगो जै श्री बल्लभ बंस ॥
प्रगट न प्रेम प्रभाव नित नासन सोग कुरोग ।
जै जै जग आरति हरन विदित बल्लभी लोग ॥
जे प्रेमी जन कोउ पथ हरि पद नित अनुरक्त ।
बंदत तिन के चरन हम करहु कृपा सब भक्त ॥

अथ उपक्रम

नाभा जी महाराज ने भक्तमाल रस जाल ।
आलबाल हरि प्रेम की विरची होइ दयाल ॥
ता पाछें अब लीं भए जे हरि पद रत संत ।
तिन के जस बरनन करत सोइ हरि कहैं अति कंत ॥
कबहुँ कबहुँ प्रसंग बस फिर सों प्रेमी नाम ।
ऐहैं या नव ग्रंथ मैं पूरव कथित ललाम ॥
भक्तमाल जो ग्रंथ है, नाभा रचित विचित्र ।
ताही को एहि जानियो उत्तर भाग पवित्र ॥
भक्तमाल उत्तर अरथ याही सों सुभ नाम ।
गुपी प्रेम की डोर मैं संतरतन अभिराम ॥
नव माला हरि गल दई नाभाजी रचि जौन ।
बुगुन आछु करि कृष्ण कों पहिरावत हौं तौन ॥
लिखे कृष्ण हिय मैं सदा जदपि नयल कोउ नाहिं ।
नाम धाम हरि भक्त के आदि समय हूँ मोहिं ॥
तदपि सदा निज प्रेम पथ दीपक प्रगटन काज ।
समय समय पठवत अवनि निज भक्तन ब्रजराज ॥
ताही सों जब आदर्श भुव तब जानहिं लोग ।
भक्त नाम गुन आदि सब नासन भव भय रोग ॥
तिनही भक्त दयाल की परम दया बल पाइ ।
तिन को चरित पवित्र यह कहत अहाँ कलु गाइ ॥

स्ववंश-वर्णन

वैश्य अग्रकुल मैं प्रगट बालकृष्ण कुलपाळ ।
ता सुत गिरिधर चरन रत बर गिरधारील ॥
अमीचंद तिन के तनय पतेचंद ता नंद ।
हरप्रचंद जिन कें भए निज कुल सगर चंद ॥
श्रीगिरिधर गुरु सेइ कै पर सेवा पहराइ ।
तारे निज कुल जीव सब हरि पद भक्ति ददाइ ॥
तिन के सुत गोपाल ससि प्रगटित गिरिधरदास ।
कठिन करम गति भेटि जिन कीनी भक्ति प्रकास ॥
भेटि देव देवी सकल छोड़ि कठिन कुल रीति ।
थाप्यौ यह मैं प्रेम जिन प्रगटि कृष्ण पद प्रीति ॥

पारवती की ब्रूख सों तिन सों प्रगट अमंद ।
गोकुलचंद्राग्रज मयो भक्त दास हरिचंद ॥
तिन श्रीबल्लभ वर कृपा विरची माल बनाइ ।
रही जौन हरिकंठ मैं नित नव है लपटाइ ॥
लहिहैं भक्त अनंद अति हैहैं पतित पवित्र ।
पढ़ि पढ़ि कै हरिभक्त को चित्र विचित्र चरित्र ॥

छाप्य

श्रीसुक सों लहि ग्यान आंध्र भुव पावन कीनी ।
रूप प्रधानता जगत जाल गुनि कै तजि दीनी ॥
हठ करि हरि कों अपुने कर नित भोग छाग्यो ।
भक्ति प्रचारन द्विविध बंस भुव माहिं चलायो ॥
जग मैं अनेक सत बरस बसि नाम दान भुव उदरी ।
श्रीविष्णुस्वामि संसार मैं प्रगट राजसेवा करी ॥
द्रावड़ि भुव मैं अवन गेह द्विज है प्रगटाए ।
तम पखंड दल मलन सुदरसन वपु कहवाए ॥
सकल वेद को सार कह्यौ दसही छंदन महीं ।
सुक सुख सों भागवत सुनी नृप देवरात जहैं ॥
बनि अरक वृच्छ चढ़ि दरस दै अतिथि संक सब हरि लई ।
श्रीनिवाहित्य सरूप धरि आपु गुंगविद्या भई ॥
अगनित तम पालंड प्रगट है धूरि मिलायो ।
वीर बनक सों सुदृढ़ भक्ति को पंथ चलायो ॥
वादी गनन प्रतच्छ, सेस बनि दरसन दीनो ।
गुरु को चार मनोरथ पन करि पूरन कीनो ॥
जा सरन जाइ निरदुंद है जीव नरक भय तजि जियो ।
मायावादी घननाद मद रामानुज मर्दन कियो ॥

प्रथम साल पढ़ि सकल अरंभन खंडन ठास्यौ ।
द्वैतवाद प्रगटाइ दासभावहि दृढ़ मोन्यौ ॥
थापि देव गोपाल धरनि निज विजय प्रचार्यौ ।
मतिमंडित पंडितगन बल खंडित करि डार्यौ ॥
दै संख चक्र की छाप भुज दई मुक्ति साहाय्य श्रुत ।
दृढ़ भेद भगति जग मैं करन मध्य अचारज भुव प्रगट ॥
तिलैं वंस द्विजराज उदित पावन वसुधातल ।
भारद्वाज सुगोत्र यक्षुर साखा तैत्तिर कल ॥
जयनरायन कुलमनि ललितमनभट्ट तनूभव ।
ब्रह्मगारु गर्भ रजसम श्रीलक्ष्मी धव ॥
श्री गोपिनाथ विद्वल पिता भाष्पादिक बहु ग्रंथकर ।
श्रीविष्णुस्वामि पथ उद्धरन जैं जैं बह्म राजवर ॥

श्री श्री बल्लभ सुजन विप्रकुल तिलक जगत वर ।
माया मत तम तोम विमर्दन मीमा दिवाकर ॥
जन चकोर हित चंद भक्ति पथ मुष प्रगदाचन ।
अतरंग सखि भाव स्वामिनी दास्य ददावन ॥
देवी जन मिलि अवलम्ब हित शक जा पद दद करि गहौ ।
निज प्रेम पथ सिद्धांत हरि बिदल वपु धरि वै बहौ ॥

सुखर गोपीनाथ प्रगट पुरुषोत्तम प्यारे ।
श्री गिरिधर गोविंदराय सन्मिली दुलारे ॥
बालकृष्ण श्रीवल्लभ माला विजय प्रकाशन ।
श्री रघुपति जदुनाथ स्वामघन भव मय नासन ॥
गुरजीधर दामोदर मुकुटानगराध आदिक कुँवर ।
निज कलित प्रफुल्लित जगत में जय बल्लभ कुरु कल्पतर ॥

श्री गोपीचन सम हरि हित सब सों मुग भोरयो ।
लोक लाज भग जात सफल तितुका सो तोरयो ॥
बेद सार हरिनाम दान करि प्रगट चलायो ।
अनुदिन हरि रस निरतत गुण दग नीर बरायो ॥
नित मत्त कृष्ण मधु पान करि सपनेहुँ ध्यान न अन्य को ।
जग कठिन सुतल सिधिल करि प्रगट प्रेम चैतन्य को ॥

विजयध्वज अति निपुन बहुत बादी जिन जीते ।
माधवेंद्र नरसिंह भारती हरि पद प्रीति ॥
ईश्वरपुरी प्रकासमट रघुनाथ अचारज ।
त्रिपुर गग श्रीची प्रबोधानंद सु आरज ॥
अद्वैत सुनित्यानंद प्रभु प्रेम हर सखि से उदित ।
ये गद्य सप्रदा के परम प्रमी पंडित जग विदित ॥

निगरक मत विदित प्रेम को सारहि जान्यो ।
गुगल केछि रस रीति भलें करि इन पहिचान्यो ॥
खटीमाधव अति चाव मल्ल के नित अधिनारी ।
पियहू सों बढि हेत करत जिन पै निज प्यारी ॥
जग दान चलायो भक्ति को ब्रज सरवर जल बरज खिलि ।
जान्यो बृंदावन रूप हरेदास न्यास हरिनस मिलि ॥

मोनीदास गुविंददास निबार्हवरन ज ।
ललितमोदनी चतुरमोहनी आसवरन ज ॥
सतीचरन राधाप्रसाद गोवर्द्धन देवा ।
करल ललित गरीशदास भीमाखिल सजा ॥
धीनलभदास अनन्य रघु पिढल मोहन रस पयो ।
ये बुद्धालभ के सत सर पुग माल के रँग रंगो ॥

किय रसाब्धि नव काव्य कृष्ण रस रास मनोहर ।
श्री गोकुल सखि सेइ लहे अनुभव बहु सुदर ॥
पिता पितामह प्रपितामह की पंडिततार ।
भक्ति रीति हरि प्रीति भलें करि आपु निमार ॥
जानकी उदर गवुधि रतन पिढु गुन जिन में निदित पर ।
रघुनाथ सुजन पंडित रतन श्री देवकिनंदन प्रगट

श्रीवल्लभ पाछें बुधि बल आचार्य कहाए ।
निरनय बाद बिबाद अनेकन प्रय बनाए ॥
गाढ़ा पै धुन रोपि जयति बल्लभ लिखि तार ।
प्रय साध सर लिपेँ फिरे जीतत चहुँ दिशि धर ॥
श्रीबालकृष्ण सेवा निरय निज बल प्रगदायो अनित ।
पीतावर सुत विद्या निपुन पुरुषोत्तम बादीप्रजित

सेवा भाव अनेक गुन इन प्रगट दिखाए ।
श्रीगुगल नित्य रस रास कीरतन बहुत बनाए ॥
सुद्ध पुष्टि अनुभवत उच्छलित रस दिय माहीं ।
सपनेहुँ जिनकी वृत्ति बचहुँ लौकिकमय नाहीं ॥
श्रीवल्लभ को सिद्धांत सब पित जिनके चित नित विमन ।
श्रीद्वारकेस ब्रजपति ब्रजधीस भय निज कुल कमल

रखि नाम सी प्रय रचे भाषा के भारे ।
नाम राखि हरिदास सदा सस्कृत के न्यारे ॥
परम गुन रस प्रगट बिरह अनुभव जिन कीनी ।
सेवा भई सब त्यागि सदा हरि की चित दीनी ॥
हरि शृंगार कलित बिनु समग्रह मंदिर इन खुल्पाइयो ।
श्री श्री हरिराध स्वमक्ति बल नापहि फिर बुल्बाइयो

सात सरूपहि फिर श्रीजी पारसहि पधराए ।
पडिले ही की भाँति अत्रकुट भोग लगाए ॥
सब रिखु उच्छव प्रगट एक रिखु माहिं दिखाए ।
हुन परब धरि सो कर फिर नहिं प्रगुहि चुवाए ॥
करि लपन न्यय सेवा करी किय गोमुख मेवाइ अट ।
जो अनुभव श्रीनिदल कियो सोइ दाऊजी में उषट ।

बालकपन खेलत ही मैं पापान तिरायो ।
बादी दक्षिण जीति पथ निज सुदृढ दृढायो ॥
श्रीमुकुंद भव सुद हरन पार्स पधराए ।
यागी कुल गरजाइ अनुभन प्रगट दिगाए ॥
पूरे करि प्रय अनेक पुनि आपहुँ बहु बिरचे नय ।
लखि कठिन काठ फिर आपुही आचारज गिरिधर भय ।

श्रीगिरिधर की सुता सतोगुनमय सब अंगा ।
हरि सेवा में चतुर पतित पावनि जिमि गंगा ॥
पट रिनु छपन भोग मनोरथ करि मन भायो ।
बृंदावन को अनुभव काली प्रगटि दिखायो ॥
धिर थापी करि सब रीति निज सुजस दसहु दिति मैं छयो ।
वारानसि प्रगट : प्रभाव श्रीस्यामा बेटी को भयो ॥

मोम चिरैया रचि कै श्री रनछोर उड़ाई ।
पुरुषोत्तम प्रभु पद रचि लीला ललित सुनाई ॥
विठ्ठलनाथ दयाल सतोगुनमय बपु धारे ।
तैसेहि गोविंदलाल गोकुलाधीस पियारे ॥
जीवनजी जन जीवन करन विविध ग्रंथ विरचे नए ।
ये बह्मभ कुल के रह गनि बालक सब भुव मैं भए ॥

बह्मभ सागर विठ्ठल जाहि जहाज बखान्यौ ।
जग कथि कुल मद हरथौ प्रेम नीकें पहिचान्यौ ॥
एक वृत्ति नित सदा लाल हरि पद रचि गए ।
श्रीबल्लभ बल्लभ अभेद करि प्रगट जनाए ॥
जा पद बल अब लौं नर सकल गाइ गाइ हरि गुनि जियो ।
अध निकर सर कर सर पथ सर सर जग मैं उयो ॥

राधा माधव विनु कोउ पद निज कबहुँ न गावो ।
विरह रीति हरि प्रीति पंथ करि प्रगट दिखायो ॥
सुनत हृन्म को नाम श्रवन हियरो भरि आवत ।
प्रेम मगन नित नव पद रचि हरि सनमुख गावत ॥
श्रीबल्लभ गुरु पद जुग पटुम प्रगट सरस मकरंद जनु ।
श्रीकुंभनदास कृपाल अति मूरति धारें प्रेम मनु ॥

हिय हरि रस उच्छलित निरखि गुरु कर धरि रोक्यौ ।
जिन के हवा जुग जुगल रूप रसिकन अवलोक्यौ ॥
लाखन पद रचि कहे विरह व्यापी अनुछिन गति ।
सखी सखा दासदस्य महात्म भाव सिद्ध श्रुति ॥
श्रीबल्लभ प्रभु पद प्रेम सों जागरूक जग जस लख्यौ ।
परमानंददास उदार अति परमानंद ब्रज बसि लख्यौ ॥

अंतरंग हरिसखा स्वामिनी के एकंजी ।
जासु गान सुनि नचत मुदित है ललित त्रिमंगी ॥
जगत प्रीति अभिमान द्वेष हरि को अपनावन ।
इन के गुन औरुन प्रगटे तनहु तजि पावन ॥
नव धारमधू हरि भेंट करि बल्लभ पद कर मुहद गह ।
श्रीकुंभनदास अधिकार करि कृष्ण दास्य अधिकार लह ॥

हरि रँग खेळत फिरत गुरग बनि कबहुँ धावत ।
भूख लगत बन छाक लेन तब इनहि पठावत ॥
अनुछिन साथहि रहत केलि परतच्छ निहारत ।
गाइ रिसावत हरिहि प्रेम जग में विस्तारत ॥
द्वै सै बावन पद जुगल रस केलि मए विरचे नए ।
गोविंदस्वामी श्रीदाम बापु सखा अंतरंगी भए ॥

तुलसिदास के अनुज सदा विठ्ठल पदचारी ।
अंतरंग हरिसखा नित्य जेहि प्रिय गिरिधारी ॥
भाषा मैं भागवत रची अति सरस सुहाई ।
गुरु आगें द्विज कथन सुनत जल माहि हुहाई ॥
पंचाध्यायी हठि करि रखी तब गुरुवर द्विज भय हरत ।
श्री नंददास रस रास रत प्रान तज्यौ सुधि सो करत ॥

निज मुख कुंभनदास पुत्र पूरो जेहि भाष्यौ ।
गाइ गाइ पद नवल कृष्ण रस नित जिन चाख्यौ ॥
बिलुगुरि विरह अनुभव्यो संग रहि जुगल केलि रस ।
सब छिन सोइ रँग रँगै बल्लभी जन के सरवस ॥
येयो श्रीविठ्ठल भाव करि जगत वासना सों बिरत ।
श्री दास चतुर्भुज तोक बपु सख्य दास्य दोक निरत ॥

गुरुहि परिच्छिन हेत प्रथम सनमुख जय आए ।
पोलो नरियर खोटे बपया भेंट चढ़ाए ॥
श्रीविठ्ठल तेहि सौंचो किय लखि अचरज धारी ।
सरन गए कहि छमहु नाथ यह चूक हमारी ॥
पद विरचि सेइ श्रीनाथ कहैं विविध गुत अनुभव चखे ।
श्रीलीलस्वामि हरि और गुरु प्रगट एक करि कै लखे ॥

चौरासी परसंग मैं मम आयसु धरि सीस ।
छंद रचे ब्रजचंद कहु सुमिरि गोकुलाधीस ॥

अथ चौरासी वैष्णव-प्रसङ्ग

जिन कहैं श्री प्रभु॥ कल्यौ कियो तेरे हित भारग ।
एकमात्र ये रहे रहस्यन के नित पारग ॥
बल्लभ पथ के संभ समर्पन प्रथम किये जिन ।
अनुदिन छाया सरिस संग रहि भेद लहे इन ॥
रहिहैं जब लौं सुव पंथ यह अंतरंग नंदलाल के ।
दामोदरदास दयाल भे सखरूप यह माल के ॥

❀ चौरासी वार्त्त-प्रसङ्ग 'प्रभु' शब्दसे श्रीमहाप्रभु श्रीबल्लभ-
चार्यजीका नाम जानना चाहिये ।

जग गुरु बरलभ वेदव्यास दिग मिलन पधारे ।
तीन दिवस लौं जल मित्र ठाढ़े रहे दुआरे ॥
निधि मैं गंगा तरि गुरु के हित चूड़ा लाए ।
करि प्रसन्न श्रीप्रभुहि परम उत्तम बर पाए ॥
गिरि खिला हाथ रोकी गिरत भूमि परिक्रम सँग गए ।
दृढ़ दास्य परम विस्वास के कृष्णदास मेघन गए ॥

हरि सेयो तजि लाज सबै भय लीक मिगई ।
नारी सिर घट धारि प्रगट गागरी भराई ॥
तुन सम धन के मोह तजे सेवा हित घारी ।
अन्याश्रय को त्याग सदा भक्तन हितकारी ॥
नित सेवत मधुरानाथ को प्रगट सप्रदा फल लहे ।
दामोदरदास कनौज के सभलवार खत्री रहे ॥

नाम दान है व्यास वृत्ति प्रभु हरत लै त्यागी ।
भीषी अनुचित जानि पुष्टि मारग अनुरागी ॥
कौड़ी लकड़ी बेंचि भागवत कृत निरबाहे ।
छोला ही तैं तोपि इष्ट ऐश्वर्य न चाहे ॥
सरवभ्य भक्त अरु दीन हित जानि एक कृष्णहि भजे ।
पद्मनाभदास कनौज कों श्रीमधुरानाथ न तजे ॥

सखरी महाप्रसाद जातिभय भगत न छीनी ।
जिय मे यही विचारि वैष्णवी पूरी कीनी ॥
पै दोउन कों श्रीमधुरापति कही सपन में ।
सजरिहि महाप्रसाद जातिभय करी न मन में ॥
श्रीगोस्वामी हू सुदित मे मानुभावता अति लगी ।
तनया पद्मनाभदास की तुलसा वैष्णव रुचि रणी ॥

लिख्यौ कुष्ट विरतात महाप्रभु निरुद्ध पठायो ।
सेवक दुख सुनि कै प्रभुहूँ बल्लु जिय दुख पायो ॥
दृढ़ विस्वास सुहेत दद अग्या प्रभु सेवहु ।
वर पुरुषोत्तमदास कथा को समझ्यौ मेवहु ॥
सेरत ही चारहि मास के भई पूर्ण गति पीय की ।
पद्मनाभदास की बहू की खलनि गई सब जीय की ॥

श्रीगोस्वामी चरन कमल बदे गोखुल मैं ।
पाई सुगम सुराह तिगुनमय या बपु कुल मैं ॥
श्री मधुरापति प्रगट भावरास विहरत भूले ।
या कुल की मरजाद जान जाचैं अनुकूल ॥
परमानंद सोनी सग तैं परम भागवत पद लहे ।
नाती पद्मनाभदास के रघुनाथदास खात्वा रहे ॥

आदृष्टिमान भद्र सखि बल्लु थोरो हो तहँ ।
महाप्रभुन घृत हेत पठाए सेरत तेहि पहँ ॥
दिए नही बलु भौति गौंगि थक पारिष छीने ।
इन ठाकुर पी देनो अति अनुचित दृढ कीने ॥
आधु दिन प्रभुहि विषाद कै लोक मेडि हरि गति लही ।
छत्राणी रजो अड़ेल की परम भाग्यनरूप ही ॥

नाम दान सनमान जासु गिरिजापति कीने ।
निधि दिन भैरौ द्वारपाल सिर सासन दीने ॥
अन्याश्रय गत रिरज मदनमोहन अनुरागी ।
महाप्रभुन की कृपापात्रता जिन सिर जागी ॥
जिन घर नदादिक बूप सों प्रगटि जनम उत्पन्न लहे ।
पुरुषोत्तमदास सुमेठ रर छनी श्री वासी रहे ॥

गगारानाहु सों बढि जिन सेवा गुनि छीनी ।
श्रीगोस्वामी श्रीमुख जासु बड़ाई कीनी ॥
गहन नहानी एरु गार चौबीस बरप म ।
सेठी सुनि मे मगन भजन सुखसिंधु हरप मैं ॥
सेवक स्वामी एकै अहँ यातैं नित एकतै रहत ।
जाई पुरुषोत्तमदास की वरमिति मोहन मदन रत ॥

भगवद नामस्मरण हुँकारी प्रगट जाप भर ।
श्रीगोस्वामी श्रीमुख जिनहि सराहत निरभर ॥
भगवद लीला सदा निच नर अनुभर करते ।
तिलक सुबोधनि पाठ कीरतन चित हित धरते ॥
पुरुषोत्तमदास सुवस मे अति अनुपम अतस्त मन ।
गोपालदास तिन तनय कों सुमिरत श्री मोहन मदन ॥

देनो दिथो चुनाइ जासु नवनीत विधारे ।
श्री आचारज महाप्रभुन धनि धन्य उचारे ॥
बालभार निज इष्टहि सेरत नालक पाए ।
सेवा मैं बलु जाम लीन तन धन बिसराए ॥
नित सफल काम पूरन परम दृढ़ विस्वास सरूप ये ।
सारस्वत ब्राह्मन रामदास ठाकुर हित चामर भये ॥

जजमानाश्रय भोग मदनमोहन के राये ।
जो आपै सो सख्य छुरत अपने अभिलारे ॥
जा दिन नहि बलु मिलै छानि जू अपन करते ।
भूये ही रहि आप वैष्णवनि हित अनुसरते ॥
सागौ स्वादित अति जासु घर भक्त भाव सों नहि टरे ।
गदाधरदास द्विज सारमुन अतिरि पठिन पन चित धरे ॥

बेनीदास महान भागवत बड़े भ्रात हे ।
विपई माधवदास अनुज मैं नहीं रिखात हे ॥
घाँटि सकल धन भए विरग कामिनि अनुकूल ।
मुक्तमाल लिय मोल इष्ट हित आपुहि भूले ॥
प्रगटे ठाकुर घोरन लगे भए विषय तैं तब बिरत ।
बेनीदास रु माधवदास दोउ श्री नवनीतप्रिया निरत ॥

द्वे दिन पटना रहे तहाँ हाकिम चित ऐसी ।
अनुसरिहैं हम व्रत करैं ये आग्या जैसी ॥
खपनैं ठाकुर कही डोल झलन हम चाहत ।
हाकिम तैं है विदा तयारी करी बचन रत ॥
श्रीकासी में आए व्रत डोल - झुलाए प्रेम बस ।
हरिचैत पाठक सारसुत ब्राह्मन श्रीकासी निवस ॥

चारि भाग निज द्रव्य प्रभुन आग्या तैं कीने ।
एक भाग श्रीनाथै इक्त निज गुरु कहैं दीने ॥
एक भाग वै तजी नारि एक आपुहि लीने ।
सोड बैष्णवन हेत क्रियो सब व्यय भय होने ॥
तजि देव अंस गुरु अंस लहि सेवा केसराय नित ।
गोविंददास भस्त्रा तज्यौ प्रानहु प्रिय निज इष्ट हित ॥

अम्मा बालक दौय ताहि करि प्यार पुकारैं ।
मेरे एक के ता रोवत हरि दुख जिय धारैं ॥
रोवत रोवत मरो सोऊ सुत बहु विलाप कर ।
श्रीगोस्वामी समुझावन हित आए तेहि घर ॥
मंदिर को टेरा खोलि कै देमि पय पीवत निकट ।
अम्मा मैं नित अनुकूल श्रीबालकृष्ण ठाकुर प्रगट ॥

जिन विन ठाकुर महाप्रभू घरहु नहीं रहते ।
वे ठाकुर विन अतिहि दुसह दुख सहत न कहते ॥
छन विछुरत इन देह दहत जर वे न अरोगत ।
इन दोउन की प्रीति परस्पर कौन कहि सकत ॥
सब भावहि बस नितही रहे दिए जिनहि निज परम पद ।
गंजन धावन छत्री हुते श्रीनवनीतप्रिया सुखद ॥

धन कहैं गुन्यौ विगार देखि निज सेज चहैं कित ।
दिय बुहारि पिकवाइ बहुदि लिपवायो हंसि हित ॥
श्रीगोकुलचंद्रमा पीर खाई जिनके घर ।
आरोगाई प्रभुन कही मति डरी जाति डर ॥
तयहीं तैं सखरी खीर नहीं वई रीति या पुष्टिमत् ।
ब्रह्मचारि नरायनदास जु वषट महावन भजन रत ॥

पृथ्वी परिक्रम करत महाप्रभु तहाँ पधारे ।
पाए श्रुति सरस्व आपने प्रान अधारे ॥
चार वेद के सार चार हरि थियइ रुरे ।
आस पास ही बसन मनोरथ निज जन पूरे ॥
तिन मैं यह प्रेम सुरंग रँगि रही धरे अति भक्ति हिय ।
छत्राणी एक महाप्रनहिं सेवत नित नवनीतप्रिय ॥

उभय तनय पुरुषोत्तमदास छनीलदास जिन ।
सेवा कीनी कछुक दिवस इन पै संतति विन ॥
तिन के मामा कृष्णदास पुनि सेवा कीनी ।
तिन पीछे तिन मित्र सोई सेवा सिर छीनी ॥
तहुँ डेढ़ वरस रहि पुनि गए मंदिर निज प्रिय प्रान के ।
जियदास भजन रत जाम चहुँ श्री लाड़िले गुजान के ॥

देवा पत्नी सहित सरस सेवा चित दीन्ही ।
तिनही लौं तहैं रहे ठाकुरी भावहि चिन्ही ॥
रहे तनय तिन चारि लई नहीं तिन तैं देवा ।
भाव बस्य भगवान जासु कर्मादि कलेवा ॥
अंतरस्थान मे भौन तैं निज इच्छा विचरन मही ।
श्री ललित त्रिमंगी लाल की सेवा देवा सिर रही ॥

व्रतहिं धावत सुनत महाप्रभु कथा कहत अब ।
काचिहि लीटी पाइ लेत सुधि रहति न तन तब ॥
जानि कही प्रभु अति अनुचित दुम करी कथा हित ।
भोग लगाइ प्रसाद पाइ अब तैं ऐही नित ॥
येई श्रोता अब आसु तैं श्रीमुख यह आवै कही ।
रसिकाई दिनकरदास की कथा - सुननि में अकय ही ॥

श्री आचारज महाप्रभुन पद प्रीति जिनहि अति ।
याही तैं प्रभु ति ठक सुयोधनि मै तिन की मति ॥
निज मुख श्रीभागवत कहैं नहीं सुनैं अपर मुख ।
कर्म सुभासुभ जनिन पंडितनि सुलभ न बड़ सुख ॥
करनाश्रम धर्मनि बंचकनि सहजहि में इन ठगि लिए ।
मुकुंददास कायस्थ हे जिन - मुकुंदसागर किए ॥

यह मारग अति थिपम कृष्णचैतन्य सुनत ही ।
मूर्छित है द्वै जाहिं सु जिन कहैं सुलभ सुखद ही ॥
बृंदावन प्रति वृच्छ पव ब्रज प्रगट दिखाए ।
जवगाहन नहिं दीन प्रभुन परछाद पकाए ॥
सेवा श्री मोहन मदन की जिनहि सावधानी दई ।
छत्री प्रभुदास जलोटीया टका मुक्ति दे दधि लई ॥

सेवत नीली भौति ठाकुरहि बृद्ध भए अति ।
 तीर्थ पृथूदक पहुँचाए सब अन्याधित मति ॥
 अन्याश्रय लखि सावधान आए निज घर कहैं ।
 करि ऐसा निज सेव्य लखन की तनी देह तहैं ॥
 निंदा करि वीरति चौधरी गार खाइ पद बढ़ियो ।
 प्रभुदास माठ सिंहनद के तीर्थ पृथूदक निदियो ॥

श्रीगोस्वामी एक समै आए तिन के घर ।
 भई रसोई भोग समर्थी निए अनौखर ॥
 पुनि सादर निज सेव्य ठाकुरे के भाजन में ।
 आरोग्य जस आरोगे गद मवन में ॥
 भीठाकुरही की ऐज पै पौढाए सेवत रहे ।
 पुत्रोत्तमदास जु आगे राजघाट पे रहत है ॥

श्रीहरि के रँग रँग प्रभुन पद पदुम प्रीति अति ।
 सही कैद रह जिनहिं सुख बहु मार मदमति ॥
 विन चरनोदक महाप्रसाद लिए न विषत जल ।
 इन कहैं लेहित जानि ठाकुरहु परत न छन कल ॥
 गजी की परखल इनहिं की हरे सीत भीनाय के ।
 घर तिरुदास की बेरगद हुते सुभाषण जात के ॥

आयसु लहि भीनाय हेतु मंदिर समराए ।
 सुभ सुहृत् में जहैं भीनायहि प्रभु पधारए ॥
 अति सुगंध अरगजा समर्थे जिन अपने कर ।
 दिय आढाय आपने उपरना गोस्वामीवर ॥
 गहल परसादी नाथ के बरस बरस पावत रहे ।
 पूनमल छत्री प्रभुन के कृपापात्र अतिदी रहे ॥

श्रीगोस्वामी सग कहैं परदेस चलत जब ।
 एक दिवस की समर्थी के भार बहत सब ॥
 सेवा करहि रसोई निवि में पहरा देते ।
 मास दिवस के काम एकही दिन करि लेते ॥
 जे कृप खोदि निज कर कमउ खारो जल मीठो करत ।
 जादयेंद्रदास कुम्हार श्रीगोस्वामी आयसु निरत ॥

ठाकुर सेवा महाप्रभुन इन सिर पधारए ।
 सेये नीली भौति ठाकुरहि अतिहि रिझाए ॥
 ठाकुर आयसु पाइ बदरिभाभ्रमहि पथारे ।
 ठाकुर सेवा बाहु भागवत भाषे घारे ॥
 जिन यह इन सौ निरधार क्रिय ठाकुर देव न रहि तर्नै ।
 गोसाईदास सारस्वत देह तजी बदरी कर्नै ॥

अतिहि दीन है गिरी सुबोधनि महाप्रभुन पै ।
 सेवा में अराध परयो अनजाने उन पै ॥
 लुख बाधा में तजी देह चोरनि तर लगे ।
 भी आचारज महाप्रभुन पद रति रस पागे ॥
 भीनायो जिनरी कानि तैं निज पासहि पधारयो ।
 माधवभट नसमीर के गे बालकहि कपारयो ॥

आवत भी द्वारिमा पद्मरावल निषे जहैं ।
 सुनि गोपालदास सेवा सो पहुँचि गए तहैं ॥
 पूछि कुसल लखि द्वारिकेश दरसन अभिलाषी ।
 कही प्रयाद खेछोर अडेल लपौ निज आँषी ॥
 सुनि बिरजो माव पटेल से आद दरस छहि मे मुदित ।
 गोपालदास पे सदन बहु पथिकनि के विभ्राम हित ॥

परमारयी गुपालदास खिए पै आए ।
 महाप्रभुन दरसन करि निज अभिमत फल पाए ॥
 सै प्रभुपद चंदन चरनामृत मे विशापर ।
 भीठाकुर आयसु तैं गए कोज सेवक बर ॥
 पथ बहु रोटी अरपन करी थी सुपरी न रुपी परी ।
 दुज साँचारे राजल पदुम भीरनछोर कही करी ॥

आए ये उन्नैन पद्मरावल के सुत घर ।
 रहे तहाँ पै तिन सग इन को कीन अनादर ॥
 बड़े पुत्र तिन कृष्णमठ निज घर पधारए ।
 राखे तहैं दिन चारि प्रसादहु भले लियाए ॥
 सुनि सखग्री हरिवल के गोस्वामी मुख भगत हित ।
 पुरुषोत्तम जोषी दुज हुते कृष्णमठ पै अति मुदित ॥

भीठाकुर अर्चित असुद्ध सुनि अति दुल पाए ।
 ताती वीर समर्थ खिये जो प्रभुन सियाए ॥
 ज्वार भोग अनकूट पै पेट कुपीर उपाई ।
 इरिया सौ दुरजन इन पै तरवारि चलाई ॥
 तेहि श्रीकर सौ गहि कै कही मारै मति ये महत जन ।
 ऐसे भूले रजपूत कौ जगन्नाथ लीने सरन ॥

इक इक सुहर भेंट हित वै पठए दोउ भाइन ।
 नाम निवेदन हेतु प्रभुन पै अति चित चाइन ॥
 भिले कृपा करि दियो दरस पुरुषोत्तम नगरी ।
 भई स्वरूपावलि तुरत भूली सुधि सगरी ॥
 पुनि मोगि भेंट की सुहर प्रभु लिए सन दोउन तर्नी ।
 जननी नरहर जगनाथ की महाप्रभुन छवि छकि रही ॥

भोग अरोगन आए सिधु है अपन विसारी ।
पै इन प्रभु की कानि रंचकी चित न विचारी ॥
सावधान मे सुनत अनुज सों प्रभु की करनी ।
गोस्वामी के सरन किए जजमान सपरनी ॥
तेहि जरत बचाए आगि तैं ऐसे ये सुखदान हे ।
नरहर जोसी जगनाथ के भाई बड़े महान हे ॥

जगन्नाथ जोसी गर मुद्गर तपित छाड़ कै ।
हाकिम पै अविकारी इन कों किए जाइ कै ॥
जिन की मति छहि राजपुतानी छती भई नहिं ।
सुद्ध होइ आई ताकों तिन दिए नाम तहिं ॥
पुनि सरनगत करि प्रभुन के पर उपकारी पद छड़े ।
साँचोरा राना ब्यास दुज सिद्धपूर निवसत रहे ॥

श्री नटवर गोपाल पाहुका शुरु सेयौ इन ।
श्रीरनछोर सु कहे प्रहम किय निज नारिहु जिन ॥
ठाकुरही आयसु तैं तिय कों नामहु दीने ।
तब ताके फर महाप्रसाद मुदित मन छीने ॥
पुनि नाम निवेदन प्रभुन पै करवाए कहि कानि सत ।
घनि राजनगर वाली हुते रामदास दुज सारस्वत ॥

श्रीगोस्वामी पत्र पाइ मीरहि द्रुत त्यागी ।
श्री ठाकुर रनछोर धारता रस अनुसगी ॥
प्रभुन धार के महाप्रसाद दिए नहिं इक दिन ।
सकल वैष्णवनि सहित उपास किए तिहि दिन तिन ॥
हुनि भूले श्रीरनछोर सो धार महापरसाद दिय ।
गोविंद दूबे साँचोर दिज नवरजहि नित पाठ किय ॥

रामकृष्ण हरिकृष्ण बड़े छोटे दोठ भाई ।
बड़े पदे बहु कया कहैं लघु मूढ़ सदाई ॥
भावज की कटु सुनि दूबे के सरनहिं आए ।
अष्टोत्तर सतनाम बार दै जपि सब पाए ॥
पुनि पाइ नाम श्रीप्रभुन पै मे निज कुल के कलस धुज ।
राजा माथौ दूबे हुते दोठ भाई साँचोर दुज ॥

करैं रसोई प्रीति समेत परोसि लिवावैं ।
याही तैं श्रीनाथ सेवकनि कों अति भावैं ॥
श्रीगोस्वामी रीक्षि रहे लपि सुद्ध प्रेम पन ।
रस वात्सल्य अलौकिक जानि सिद्धाई मनहिं मन ॥
मन सुद्धादित सरूप मति कृष्णभक्ति तजि तन छड़ौ ।
जननी स्लोकोत्तमदास कों नाथ सेवकनि भिळि कहौ ॥

स्लोकोत्तम जन नाम घन्य येऊ पुनि पाए ।
नाथ सेवकनि अधिक धीय दै मातु कहाए ॥
अविरल भक्ति विसुद्ध गुसाई सों इन लीन्ही ।
महाप्रभुन पथ प्रीति रीति इन दृढ़ करि चीन्ही ॥
पाई सेवा श्रीअंग की सरन अनाथनि नाथ के ।
ईसर दूबे साँचोर के मुखिया मे श्रीनाथ के ॥

श्रीगोपीपति मुद्गर गुसाई पै पहुँचाई ।
करी दंढ्यत छाड़ पहुँच पत्रिका सुहाई ॥
मथुरा तैं आगरे गए आए झुग जामैं ।
सीहन्द वैष्णवनि उछाहनि में धमिरामैं ॥
मन डेढ़ निच ये खात हैं ढाल गुरज इक कर लिए ।
बासुदेव जन जन्मस्थली काली मद मरदन किए ॥

श्रीकेशव के कीर्तनिया ये अरु जादव जन ।
कृष्णदास तहैं गिरिवरधर ध्यावत त्यागे तन ॥
नाथ दरस करि गिरि नीचे वेनू तन त्यागे ।
जादवदासौ सर रचि नाथ धुजा के आगे ॥
कहि नाथ देह तजि आगि धरि बासु थड़े तिन तन दहे ।
बाबा वेनू के अनुजवर कृष्णदास घघरी रहे ॥

एक स्लोक के अर्थ प्रभुन त्रय जाम बिताए ।
कही मास दै तीनि बीतिहैं दुनि सिर नाए ॥
देहु नाम इन बिनय करी तब प्रभु अपनाए ।
पुनि श्रीमहाप्रभुन कों नित निज घर पधराए ॥
तहैं नित सेवा विधि तिनहिं कहि सावधान छेवन कहे ।
जगतानंद दुज सारमुत थानेसर निवसत रहैं ॥

आनंददास बड़े भाई नित बैठि अनुज सँग ।
महाप्रभुन के चरित कृष्ण गुन कइत पुढकि अँग ॥
सोइ जात जय दास विसंभर भरत हुँकारी ।
भरत आप तब श्रीहरिजु निज जन हितकारी ॥
कहि कया पूछि अनुजहिं मुदित जानि ठाकुरहि ठगि गये ।
दोठ भाई छत्री हुते महाप्रभुन रस रँग रँये ॥

माटी के सब पात्र खदन साँकरो सुहायो ।
बुद्ध भई निज ठाकुर रत अपरस विसरायो ॥
लपि वैष्णव श्रीमहाप्रभुन पधराए तेहि घर ।
प्रीति भाव ललि मे प्रसन्न अतिही जिय प्रभुसर ॥
सेवकन कइौ मरजाद तजि इन प्रभु पद दृढ़ करि गये ।
इक निपट अकिंचन ब्राह्मनी जिन हरि कहैं निज घर छड़े ॥

दिन दस के लड़ाइ एक ही दिन करि कै राखे ।
 सो प्रभु आप उठाइ अरु लै तुलसी चाले ॥
 यह मरजादा भग देखि रोई भय होई ।
 आरति के हित कियो यद्यौ तब प्रभु दुख जोई ॥
 तब नित रामप्री नव करति ऐसी चतुर बुजानि ही ।
 छजानी इक हरि नेह रत बसलता की खानि ही ॥

साथ गोरजा महाप्रभुन के दरस पधारी ।
 तब यह हरि सनमुख छाई रचि रचि कै पारी ॥
 जन न अरोगे तब इन पशु आपहु नहि खायो ।
 ऐसीही हठ करि जळ बिनु दिन कलुक नितापो ॥
 तब आपु प्रगट है प्रेम सों जन है याहि पिवाइयो ।
 समराई हठ करि प्रभुन सों निज कर भोग ल्याइयो ॥

जब गोस्वामी कहैं चतुर्थ बालक प्रगटाए ।
 तब श्रीवल्लभ गोस्वामी बर नाम धराए ॥
 कृष्णा भाष्यो इन सों गोकुलनाथ पुकारो ।
 तासों जग में यह नाम सब लेत हँकारो ॥
 गोस्वामीहु जा कानि सों यह नाम भाषे दुरत ।
 दासी कृष्णा मति रचि मरी गुरु सेवा में अति निरत ॥

जिजमानहि हरिबस एक ही छद सुनाई ।
 करन लखीहु उलटन पतनी गोद भराई ॥
 छत्री को इन सकल मनोरथ पूरन कीनो ।
 कबना चित में धारि दान बालक को दीनो ॥
 हरि गुरु बल जो मुख सों कझौ छोई हठ करि कै कियो ।
 श्रीवृन्दा मिश्र उदार अति बिनु रिनुहु बालक दियो ॥

हरि गुरु परम अमेद भाव दिय रहत रुदाई ।
 याही तैं गुरु वीरति इन हरि सनमुख गाई ॥
 मीरा भाष्यो हरि चरित गाओ द्विजराई ।
 सुनि अति कोपे इन जाने नहि बल्लभराई ॥
 लखि द्वैधभाव तजि गाँव सों दूर बसे मति गुरु भई ।
 मीराबाई की मोहिती रामदास जू तजि दई ॥

जब प्रगटे प्रभु प्रथम गुबरधन गिरि के ऊपर ।
 नाम नवल गोपाललाल वष दमन मनोहर ॥
 तब श्रीवल्लभ इन की सेवा हरि की दीनी ।
 रहे मँडैया छाई परम रति में मति गीनी ॥
 नित ब्रज को गोरस अरुपि कै सेवत हरि सुख खान हे ।
 सेवक गोबरधननाथ के रामदास चौहान हे ॥

गुरु रित करि कै तज्यौ तऊ हरि जेहि नहि त्याग्यो ।
 दरखयो छिद्रात यह पथ को अनुसग्यो ॥
 बिरुल पचाइ पथ फिरत राखतन की सुधि नाहीं ।
 निरखि जेजेरी हरिहि समर्पि अति चित चाही ॥
 ताको रख हरि के बसन में देख्यो गुरुवर भावनिधि ।
 दिज रामानंद बिलित बनि जगहि छिराई प्रेम निधि ॥

हरि सेवक बिन लेत न जलहु प्रेम बढावन ।
 भटनहु के परस लेत नहि जानि अपावन ॥
 श्रीगोस्वामी करन कमल मधुकर ये ऐसे ।
 स्वावी अवर सों चातक चाहत है जैसे ॥
 पनि पनि जिन के प्रेम पन अग्याभय गत धीर चित ।
 छीपा कुल पावन में प्रगट बिन्दुदास भार्द्वजित ॥

एक समै श्रीमहाप्रभू दरसन करिहै हित ।
 आपत है सब सीहनद के वैष्णव इक चित ॥
 लागे करन रखेई मग में घन धिरि आए ।
 निहचै जानि अराज बनन्यनि अति अकुलाए ॥
 चढि आई गुरु की पानि चित मधया मद जिन हरि लए ।
 जन जीवन प्रभु पी आनि है मेधनि नहि बरसन दए ॥

श्रीआचारज जाद विराजे इन के पर जहँ ।
 नित उडि प्रातहि पराई दडवत ये खादर तहँ ॥
 ताँ सें छेउ नहि धरत पाँव तेहि पूजित डोरहि ।
 ठाकुर जिन सों खानुमाथ कहिए का औरहि ॥
 सेवे जिन अपन बिसरि कै मरी निरवर माँवरी ।
 भगवानदास सारस्वतै दर्ई प्रभुन धीपौवरी ॥

बहु सामग्री दासि गई एक दिन अनजाने ।
 गोस्वामी सेवा तैं बाहिर किए रिछाने ॥
 सुनि जन अन्युत गोस्वामी सों रोई दिनय पी ।
 नाथ हाथ गति प्रभु सबधी जीव निचय पी ॥
 सुनि कर गहि लै गिरिराज ये कही सेद अथ तैं सुमति ।
 भगवानदास श्रीनाथ के हुते भितरिया सुखद अति ॥

आर्वि नित सिंगार समै श्रीनाथ दरस हित ।
 पुनि निज बल को जात हुते ऐयो साहस चित ॥
 नाथ परिक्रम दडवती इन तीन करी जब ।
 श्रीगोस्वामी श्रीमुख बरी बढाई बहु तब ॥
 हे गुनसीत ये भगवदी प्रभुन भगति रख बरत हे ।
 बुज अन्युतदास सनोहिषा चम्पतीर्थ ये रहत हे ॥

सेवा पधराई श्री मोहन मदन लाल की ।
आपहु बैठे पाट प्रगटि तन छवि रसाल की ॥
सेये नीकी भौति मदनमोहन रिसवारि ।
श्रीगोस्वामी जिनहि नमत लखि अपन विखारे ॥
प्रभु असुर विमोहन चरित लखि बद्रिनाथ दरसन लहे ।
हुज गौड़ दास अच्युत तहीं प्रभु विरहानल तन दहे ॥

प्रभु सँग पृथी परिक्रम करि पद पाँवरि पूजत ।
प्रभु के लौकिक करम धरम तिन कहँ नहिँ सजत ॥
जिन लखि तर सुर असुर विमोहि परत भवसागर ।
गुनातीत प्रभु चरित मनन मन जन नव नामर ॥
मोहित जन लखि प्रभु दरस दै कहे सगुन प्रागट्य निज ।
श्रीप्रभुन सरूप सुजान सुभ अच्युत अच्युतदास दिज ॥

नृप नौकर अवसर न पावते प्रभु दरसन कों ।
उत्कर्षित दिन राति धन्य धनि जिन के मन कों ॥
कब जैही भैया श्रीवल्लभ के दरसन हित ।
चाकर राखे सुरति देन कों यों छन छन तिन ॥
बहु भेंट पठावत हे प्रभुहि छेते ये भागवत हे ।
नरायनदास प्रभु पद निरत अंजाल्य में बसत हे ॥

जिन कों आयसु आई मदनमोहन शुनि प्रभु जन ।
बाहिर मुहिँ पधराउ कादिहैं गुप्त हतै बन ॥
मथुरा तैं निकसाइ तुरत बाहिर पधराए ॥
पुनि श्रीगोपीनाथ सिंहासन पै बैठाए ॥
तातैं दरसन करि सबै सहजहिँ अभिमत फल लहे ।
दासनरायन भाट जाति मथुरा में निवसत रहे ॥

पातसाह ठडा के ये दीवान हेत हे ।
दुसह दंड में परि नित पाँच हजार देत हे ॥
रुपया लाख पचास भरन लौं कैद किए तिन ।
इक दिन के दै गुरमाइन को देइ दिये जिन ॥
छुटि पातसाह सों साँच कहि सहज मुहर प्रभु पद घरे ।
नरिया नारायनदास मे सरन प्रभुन के अनुखे ॥

श्रीनवनीतप्रिया की करति अकिंचन सेवा ।
तरकारी हित सिधु लौं झगरत जासों देवा ॥
माया बिद्या अनसखरी सखरी कै त्यागी ।
भावहि भूपे धी चुपरी रोटिहि अनुरागी ॥
माया निषिष्ट प्रगटत सदा प्रेमहि तैं प्रभु तुरत ही ।
छत्रानी एक अकेलियै सीहन्द मैं बसत ही ॥

जिन की जुबती हुती वीरवाई प्रसूतिका ।
श्रीठाकुर सेवा की सोई सुचि विभूतिका ॥
लई सूतकौ मैं सेवा जावैं प्रभु पावन ।
सेवक प्रभुन सरूप होत नहिँ कबहुँ अपावन ॥
नहिँ जातम सुदासुद कहुँ सोइ प्रभु सोइ सेवक सज्यौ ।
कायथ दामोदरदास जिन श्रीकपूरदासि भज्यौ ॥

निपटै लखु घर हुतो मेड़ ठाकुर पौढ़ाए ।
जिन के डर सों सोवत निति आँगन सजु पाए ॥
पावस रितु में भोजत जानि पुकारि कही सुनि ।
घर में सोवहु भोजौ मति न करौ ऐसो पुनि ॥
तौज साँस न पावै बजन सोए वा आनंद मैं ।
छत्री दोउ छी पुरव हे रहे आइ सिहन्द मैं ॥

प्रभुन दरस विन किए रहे नहिँ जे एकौ दिन ।
छुटे सकल गृहकाज भए घर के सब सुख विन ॥
याही तैं प्रभु आएँ आवत हुते सदन जिन ।
बहुत बारवा करत हुते धनि जिन सों अनुदिन ॥
पै दिन चौथे पचवैं न कछु जननी रिस जिय धारते ।
श्रीमहाप्रभुन खतार घर भ्रम पिछानि पग धारते ॥

अन्यमारगी भवन नेह बस गए एक दिन ।
किए पाक तेहि ठाकुर आगें नाथ अरपि तिन ॥
भोग सराप ताहि लिवाए लिय आपौ पुनि ।
भूपे ठाकुर ताहि अगाव कही सब सों सुनि ॥
परभाव जानि यँ पंथ को भयो सरन सोऊ विकल ।
अन्यमारगी मित्र इक छत्री सेवक अति विमल ॥

श्री आचारज महाप्रभुन पद रति रस मीने ।
आपे के गुन श्रवन कीरतन सुभिरन कीने ॥
आपे कहँ आतम अरपे सेये पूजे जन ।
सखा दास आपहि के बंदे आपहि कों इन ॥
आपहु जिन कों अतिही चहे भक्ति भाव धरि जीय गहिँ ॥
चित लखु पुरुषोत्तमदास के गुह ठाकुर मैं भेद नहिँ ॥

तीनों भाई नाम पाइ कै किए निवेदन ।
नाथ निकट बहु कवित पढ़े प्रभु भए सुदित मन ॥
धनि धनि धनि ये कवित धन्य ये धन्य भमति जिन ।
धनि धनि धनि श्रीप्रभुन नाम उच्चारन अगतिन ॥
किय कवित अनेकनि प्रभुन के सदा प्रभुन मन भावते ।
कविराज भाट श्रीनाथ कों नित नव कवित सुनावते ।

माऊंसे पूजत है प्रभु निज जन्मोत्सव दिन ।
 एक दिन आगें आए है गाए पद तेहि छिन ॥
 सुनि भावय मैं बल्लभ हरि अवतरे दास मुख ।
 कृष्ण भगति सुद भोग भए तजि ग्यानादिक मुख ॥
 बहु छंद प्रबंध प्रवीन ये चारे रचित दुहुन पै ।
 गोपालदास दोरा हुते अति आसक्त प्रभुन पै ॥

दरसन भरत प्रभुन पूरन पुरुषोत्तम जाने ।
 कही विनय कर जोरि छन मोहि लेहु सुजाने ॥
 जायौ आग्या दर्द न्हाइ आयौ ते आए ।
 पाइ नाम पुनि किए समर्पन अति चित चाप ॥
 ये संनिधान श्रीनाथ के म्यारे है भव पाव ते ।
 जानादनदास छत्री भए छन पूरै विस्वास ते ॥

गए प्रभुन पै न्हाइ दंडपत कही विनय के ।
 कही छन मोहि लेहु नाथ अब देहु भभव के ॥
 कही आर मुसकाय कही स्वामी किमि सेवर ।
 पुनि तिन बंदन कही कही आग्या मुहि देवर ॥
 लहि नाम सेवरनि संहित निज किए निवेदन मुद लहे ।
 गङ्गुस्वामी ब्रह्म सनोदिया प्रभुन छन भे प्रभु कहे ॥

भीमहोस्वामीजू जिन सौ पड़े मंत्र बहु ।
 इनकी कहां बड़ाई करिए मुज अतिही लहु ॥
 प्रेम दास विस्वास रूप ये नीकें जानत ।
 श्रीहरि पुत्र की भगति भाष करि कै पहिचानत ॥
 निज गमन समय राखौ इन्हें पापन को हृष पंथ निज ।
 कन्हैयालाल छत्री जिन्हें प्रभुल कढ़ाए ग्रंथ निज ॥

जिन घर बैठे पाद सदनमोदन पिय प्यारे ।
 सोए वरित छनेह जानि प्रेमहि पर थारे ॥
 पुनि पधराए श्रीगोस्वामी पै यह गुनि जिये ।
 ये मुज पैहैं यही लाल हैं इनहीं के पिय ॥
 पुनि गोस्वामी पधरायौ श्रीधुनाथ सदन सुखद ।
 गोदिया सु नरहरिदासजू प्रभुन कृपा पाए सुखद ॥

आउे मरु ते सुने मागलत नाम पाद कै ।
 जाते श्रीनछोर प्रभुन तहैं टिके आद कै ॥
 पाए प्रभु पै नाम समर्पन किए गए संग ।
 दरसन करि पुनि आइ सोरयी रंगे प्रभुन रंग ॥
 पुनि रहे तहैं आपसु प्रभुन आपुन श्रीगोकुल गए ।
 बादा श्रीप्रभु की कृपा ते दास बादरावन भए ॥

देपदभन जिन सदन पियत पय नरो पियावति ।
 जात पटोरी भूलि ताहि दुलियहि वै आवति ॥
 मोगि प्रभुन सौं गाय नाम गोपाल धराए ।
 निज प्राणद्वे जनाइ प्रभुन तिन गृह पधराए ॥
 प्रभु कृपावान सुचि भगवदी मूरति प्रह्लाद की ।
 नरो सुख तिय आदि सब सद्ग मानिकचंद की ॥

एक समे श्रीमहाप्रभु द्वारिका प्यारे ।
 बेना क्षेत्रादि छै एक संग धिपारे ॥
 तहाँ विनय करि किए सुसेवक छन प्रभुन के ।
 जिन के सनगात पै सब नहि चलत विगुन के ॥
 सेवा अपराधी विगुन मिर भेद भगति यह दद मती ।
 सन्यासी नरहरिदास पै सुगुरुकृपा अतिसय हुती ॥

श्रीमग भोग अरोगि जामिनी जामोहन में ।
 पौकत जहैं भीनाथ स्वामिनी के मोहन में ॥
 ओंखि मीचि चहुं जान करत बीजन तहैं डाढ़े ।
 प्रभु आयसु ते आलस गत अति आनंद बाढ़े ॥
 ठाकुर सेवक पहैं दंड दे बादि बिरह में तन दहै ।
 गोपालदास बदाधारी नाथ खपायी करत है ॥

बैष्णव धर्म अकिंचनता तेहि प्रगटि दिखाई ।
 जिन की तिग करि कौल बनिन सौ सीधो छाई ॥
 करि खोई भोग व्यरि पुनि भोग कराए ।
 बहुरि अनोखर करि के सब वैष्णवनि जियाए ॥
 रूपि ग्यानचंद पै प्रभु कृपा आपुनि कौल चिताइयो ।
 सति धर्म मूल तिय बनिन यह कृष्णदास पहुँचाइयो ॥

श्रीहरि पद अरविद मरंद नते मिलिद में ।
 गावन में हरि चरित गौन में अति अमंद ये ॥
 अनन्यश्रव अरु वैष्णव धन विर जिन्हें विरहु ते ।
 गारी ते ये हुते निपारे दंद दुपहु ते ॥
 कौड़ी नैचत दे दाइवै वैखनि हित अधिक न चहे ।
 श्रीगोस्वामी के प्रानमिय संतदास छत्री रहे ॥

माधवदास कृष्णचैतन्य सुसेवर ददमति ।
 जानौ भोग समर्पित पावत प्रेत दुष्ट अति ॥
 पै, तिहि दद विस्वास सु श्रीठाकुरै अरोपत ।
 श्री आचारज प्रभुन निदि सो दह्यो दंड हुत ॥
 अपराध आपनो जानि कै मराप्रभुन की आप मे ।
 सुंदरदासहि के संग, ते वैष्णव माधवदास मे ॥

श्रीगोकुल द्वै वेर साठ में सदा आवते ।
गाड़ा गाड़ा गुड़ घृत सौंजन सहित लवते ॥
एक पाप श्री गोकुल इक श्रीनाथद्वार रह ।
खिरक लिवावत भोग समर्पित सब स्वायंनि कहैं ॥
पुरुषोत्तम खेतहि बैष्णवनि सवै लिवाए मुद मरे ।
विरजो माधजी पटेल दोड़ बैष्णव ही हित अवतरे ॥

एक समै गोपालदास श्रीनाथहि आए ।
आयो ज्वर द्वै चारि भए लंघन दुख पाए ॥
लगी प्यास कही सेवक सों सोइ गयो सो ।
आपुहि क्षारी लै प्याए जल दुख बिसरो सो ॥
श्रीगोस्वामी की सीप सों प्रभुता मद रंच न रहे ।
गोपालदास रोड़ा दिए नाम धन प्रभु के कहे ॥

श्रीविठ्ठलसुत जेहि काका सम आदर करहीं ।
बैष्णव पर अति नेह सुअन सम नित अनुसरहीं ॥
नाम दान दै जगत जीव फिरि फिरि के तारे ।
ठौर ठौर हरि सुजस भक्ति हित बहु बिसारे ॥
मिष कंस धंस के होइ कै छत्रिहु बृद्धभ बंस भे ।
काका हरिवंस प्रसंस मति धरम परम के हंस भे ॥

जवन उपद्रव जय श्रीप्रभु मेबाड़ पधारे ।
मार्ग मैं यह साथ रहीं हिय भगति विचारे ॥
जव रथ कहूँ आड़ि जात तबै सब इनहिं छुलवैं ।
श्रीजी के टिग भेजि नाथ इच्छा पुलवार्नैं ॥
श्रीविठ्ठल गिरिधर नाम सों पद रचि हरि लील गहैं ।
गंगा बार्ह श्रीनाथ की अतिहि अंतरंगिनि भहैं ॥

नंददास अग्रज द्विजकुल मति गुन गन मंडित ।
कवि हरिजस गायक प्रेमी परमारय पंडित ॥
रामायन रचि राम भक्ति जग थिर करि राखी ।
धोरे मैं बहु कछौ जगत सब थाको साखी ॥
जग लीन दीनहु जा कृपा बल न रामचरितहि तजे ।
श्रीतुलसिदास परताप तैं नीच कूँच सब हरि भजे ॥

भट्ट नागजी कृष्णभट्ट पद्मा रावल सुत ।
माधोदास हिसार दास कायय निज पित्रु सुत ॥
विठ्ठलदास निहालचंद श्रीरूपसुहारी ।
रूपचंद नंदा खत्री भाइल कुहारी ॥
राजा लावा हरिदास भाई जलौट हरि नाम रट ।
गोस्वामी विठ्ठलनाथ के ये सेवक जग में प्रगट ॥

कृष्णदास ज्ञानस्य नरायनदास निहाला ।
ग्यानचंद ब्रह्मनी सहारनपुर के छाला ॥
जनवर्दन परसाद गुपालदास पायी गनि ।
मानिकचंद मधुसूदनदास गनेस व्यास पुनि ॥
जदुनाथ दास कान्हो अजय गोपीनाथ गुआल सत ।
गोस्वामी विठ्ठलनाथ के ये सेवक हरि चरन रत ॥

कही सुगल रस केलि माधुरीदास मनोहर ।
विठ्ठलविपुल विनोदविहारिनि तिमि अति सुंदर ॥
रसिकविहारी ल्योंही पद बहु सरस थनाए ।
तिमि श्रीभट्टहु कृष्णचरित गुप्तहु बहु गाए ॥
कल्याणदेव हित कमलद्वय नरवाहन आनंदधन ।
हित रामराय भगवान बलि हठी अली जगनाथ जन ॥

भट्ट गदाधर मिश्र गदाधर गंग गुआल ।
कृष्णजिवन हरि लछीराम पद रचत रसाल ॥
जन हरिया धनस्याम गोविंदा प्रभु कल्याना ।
विचित्रविहारी प्रेमसखी हरि सुजस बलाना ॥
रस रसिकविहारी गिरिधरन प्रभु मुकुंद माधव सरस ।
श्रीललितकिशोरी भाव सों नित नव गायो कृष्णजस ॥

बसत अजुष्या नगर कृष्ण सों नेह बढ़ावत ।
कृष्ण कुटुंब कहि गुपाल लील नित गावत ॥
दोऊ कुल की बृचि तिनूका सी तजि दीनी ।
व्याह कियो नहिं जानि कुलद हरि पद मति भीनी ॥
करि बाद पंथ थापन कियो ग्रंथ रचे नच तीन गनि ।
श्रीवल्लभ आचारज अनुज रामकृष्ण कवि मुकुटमनि ॥

बल्लभ पथहि बढाई कृष्णगढ़ राजहि छोड़्यौ ।
धन जन मान कुटुंबहि बाधक लखि मुख मोड़्यौ ॥
केवल अनुभव सिद्ध गुप्त रस चरित बलाने ।
हिय सँजोग उच्छलित और सपनेहुँ नहिं जाने ॥
करि कुट्टी रमन रेती गसत संपद भक्ति कुबेर भे ।
हरि प्रेम माल रस जाल के नागरिदास सुमेर भे ॥

बारवधू द्विग बसत सबै कटु पीयो खायो ।
पै छनहुँ दिव जों नहिं सो अनुभव बिसरायो ॥
सुनवाई विठ्ठल नाम भक्त मुख धवन मँसारी ।
प्राण तज्यो कहि अहो तिनहिं सुधि अजहुँ हमारी ॥
बरसन ही दै हरिभक्त अग्राध कृष्ट जन दुख दहे ।
हिय गुप्त बियोमहि अनुभवत वढ़े नागरीदास रे ॥

निज गुरु हित हरिअस कृष्णचैतन्य चरन रत ।
हरि सेवा में सुखद काम क्रोधादि दोष गत ॥
अद्भुत पद बहु किए दीन जन दै रस पोषे ।
प्रभु पद रति विस्तारि मन्त्रजन मन सतोषे ॥
हृद सजीमाव जिय ने बसत सपनेहुँ नहिं कहुँ और मन ।
श्रीबृन्दावन के सुर सति उभय नागरीदास जन ॥

अलीखान पाठान सुता सह ब्रज रखवारे ।
सेख नबी रखवान मीर अहमद हरि प्यारे ॥
निरगतदास करीर ताजपाँ बेगम बायी ।
तानसेन कृष्णदास बिजापुर नृपति दुलारी ॥
निरजादी बीरी रास्ती पद रज नित सिर धारियै ।
इन मुखलमान हरिजनन पै कोटिग हिंदुन पारियै ॥

बार बार निज सौज साधुजन लखत छुटाई ।
बेदी बस प्रसव प्रगटि रस रीति हटाई ॥
गुप्त भाव हरि प्रियवत को निज दिखे पुरायो ।
गाइ गाइ प्रभु सुजय जगत अच दूर बहायो ॥
जग कैच नीच जन करि कृपा एक भास भननाइ लिय ।
बाबा नानक हरिनाम दै पचनदाइ उद्धार किय ॥

सेन बस श्रीविजयनंद सुत बग उजागर ।
सुर बानी में निपुन सकल रस के भनु सागर ॥
अति छोटे तन गुरु महिमा करि छद बरानी ।
जननि गोद सों क्लिफि हँसे निज गुरु पहिचानी ॥
परमानंद सों चैतन्य सति नाम पलटि दूजो दियो ।
कवि परनपूर हरि गुरु चरित करनपूर सर को कियो ॥

नाम नरायनदास बिदित हनुमत कुल जायो ।
अप्र कीरइ गुरु कृपा नयन सोमोह पायो ॥
गुरु आशु धरि लीस भक्त करिति जिन गाई ।
भक्तमाठ रस जाल प्रेन सों गूथि बनाई ॥
नितही नव रूप सुवास सम सुमन सत करनी वसित ।
बनमाली के माली भए नामाजी गुन गन गथित ॥

कृष्णदास बगाल कृष्ण पद पदुम परम रत ।
प्रियादास सुषदास प्रिया युग चरन कुमुद नत ॥
छलित छलजीदास एक औरहु कोड लाल ।
लाल गुमानी तुलसिराम पुनि अम्बरबाल ॥
परतापसिंह सिधुआपती भूति जेहि हरि चरन रति ।
ये भक्तमाल रस जाल के टीकाकर उदारमति ॥

छोड़ि सकल धन धाम भास ब्रज को जिन लीनो ।
मोंगि मोंगि गधुमरी उदर पूरन नित बीनो ॥
हरि मंदिर अति रचिब बहुत धन दै बनवायो ।
साधु सत के हेत अन्न को सत्र चलायो ॥
जिनकी मृत देहहु सब लखत ब्रज रज लोगन पल लहे ।
लाल बाबू बगाल के बृन्दावन निवसत रहे ॥

प्रथम लखनऊ बसि श्रीमन सों नेह बढ़ायो ।
वहाँ श्री सुगल सरूप यापि मंदिर बनवायो ॥
द्वार को सुषरास रास कलिबुग में कीनी ।
सोई भजन आनंद भाव सहचरि रँग भीनी ॥
लखन पद ललित सिधोरिका नाम प्रगटि बिरचे नए ।
कुल अग्रवाल पावन फन कुदलल प्रगट भए ॥

रामायन भागवत गरगसहिता क्यामृत ।
भाषा करि करि रचे बहुत हरि चरित सुभाषित ॥
दान मान करि साधु भक्त मन मोद बढ़ायो ।
सब कुलदेवन भेटि एक हरिपथ हटायो ॥
लच्छाधिश प्रथम निरमल श्रीरत्न ब्रह्म विस्वास अट ।
गिरिधरनदास कवि कुल कमल वैद्य बस भूयन प्रगट ॥

श्रीरामानुज बूढ़ हरिचरन बिनु सब त्यागी ।
माई सिंह दयाल भजन में अति अनुरागी ॥
कविवर दास अमीर कृष्ण पद में मति पागी ।
मयाराम हरि रास छलित प्रेमी बैरागी ॥
श्रीहरि के प्रेम प्रचार हित जिन उपदेस बहुत दए ।
यह चार भक्त पंजाब में चार बेद पावन भए ॥

छनिय बस गुलाबसिंह सुत मत रामानुज ।
रामकुमारी गर्भ रस लागी मडल धुज ॥
सुबसु बेद बहुत चंद आठ कृतिक प्रगटाए ।
श्रीहरि महिमा प्रथ छलित बचीस बनाए ॥
रनजीत सिंह रूप बहु कही तदपि नाहिं दरसन दियो ।
श्री भक्त रजहरिदास जू पावन अमृतसर कियो ॥

* ओरछुनाथके परम भक्त अति रसिक विद्वज्जनमान्य
महामाया श्रीलखनदासजीने ३२ ग्रन्थ लकीन बनाये हैं । इन
ग्रन्थोंमें प्रतिपद यमक-जुगल-प्रासादि अलंकार भरे हैं और वर्णमैत्रीकी
तो प्रतिष्ठा है कि एक पद वर्णमैत्री बिना नहीं होगा । तथा उनके
पदोंमें ऐसा आनन्द अद्भुत होता है कि बचनमें नहीं आता । जो
पुरुष सुनते हैं, वही मोहित हो जाते हैं । कुछ ग्रन्थोंके नाम इस
प्रकार हैं—

१—रामदास—चौपाई-दोहादि छन्दोंमें बाल्यलीला रचुनाथ
जीकी, श्लोक ५००० ।

अग्रज कुंदनलाल सदा दैवत सम मान्यौ ।
परम गुप्त हरि विरह अमृत सों हियरो खन्यौ ॥
अंतरंग सखिभाव कबहुँ काहू न लखायो ।
करम जाल विध्वंसि प्रेम पथ सुदृढ़ चलायो ॥
श्रीकुंदनलाल उदार मति बंधु भगति अति धारि दिय ।
वेता में जो लछिमन कदी सो इन कलिजुग माहिं किय ॥

नित्य पाँच पद थिरचि कृष्ण अरचन तव ठानत ।
गान तान बंधान बाँधि हरि सुजस बखानत ॥
देस देस प्रति घूमि घूमि नर पावन कीनो ।
निज नयनन के प्रेम बारि हियरो निज भीनो ॥
घर त्यागि फिरत हत उत भ्रमत भक्त-वनज बन प्रगट रवि ।
नित स्वाम सखी सम नेह नय स्वाम सखा हरि सुजस कवि ॥

२-प्रभोत्तरी—दोहा ४० । शुक्रभोक्त प्रभोत्तरीकी भाषा है ।
३-रामललाम—रुलित पद छन्दोंमें रामायण है । श्लोक
६००० । रामकलेषा प्रथमवत् ।

४-सार-संगीत—उक्त छन्दोंमें श्लोक ६००० । भागवतकी
कथा ।

५-नानक-चन्द्र-चन्द्रिका—चौपाई-दोहादि छन्दोंमें श्रीनानक-
शास्त्रका जीवन-चरित-वर्णन ।

६-दाशरथी-दोहावली—दोहा ११०० । रामायण है अति
चमत्कारयुत ।

७-जमकदमक दोहावली—दोहा १२५५, प्रति दोहेमें ४
जमक हैं ।

८-गूढ़ार्थ दोहावली—दोहा १००० फुटकर है ।

९-एकादशस्कन्ध-भागवतका चौपाई-श्लोकोंमें ।

१०-कौशलेय कवितावली—कविच १०८, रामायण-क्रमसे ।

११-गुह-भीरति-कवितावली—१०८ । नानकशास्त्रका चरित्र है ।

१२-कुसुमव्यारी—कविच ३६, दशमस्कन्धके समाप्तिसे ।

१३-दशमस्कन्ध-कवितावली—कविच १६७, अति विचित्र है ।

१४-महिम्न-कवितावली—कविच २७ ।

१५-नानक-नवक—कविच ९ । नानकशास्त्रकी स्तुति ।

१६-रासपञ्चाध्यायी—कविच ६० ।

१७-ब्रजवाग्गा—कविच १५० । मन्की वाग्गाता वर्णन ।

१८-कविच-नगदम्बिनी—भागवत-क्रमसे कविच १५० ।

१९-रघुचमसद्वननाम—श्लोक २५ । वाल्मीकिरामायणकी
कथा भी क्रमसे ।

२०-पदरत्नावली—विष्णुपदोंमें रामायण । इसी प्रकार
और भी उत्तम ग्रन्थ हैं ।

सुकराम चोखा महार सार्वता माली ।
नामदेव गोरा कुम्हार पंदरी सुचाखी ॥
रामदास पुनि एकनाथ मायूर कन्हाई ।
कृष्णा साबू और कृष्ण अर्पन रत बाई ॥
दामाजी दत्त बधूत ग्यानेस्वर अमृतराज कद ।
दन्दिन के ये सब भक्तवर संत मामलेदार सह ॥

गट्टूजी महाराज काठजिभ कृष्णदास धरि ।
दुलाराम रघुनाथदास विष्णुनाथसिंह हरि ॥
सुगुलनन्य सुप्रियादास राधिकादास कहि ।
हरिविण्णस नयनीत गोप जै श्रीकृष्णा लहि ॥
मथुरा सति हरख अजीत हरिराम गुलाम गुपाल के ।
नारायण सालग्राम हरिभक्त प्रगट यहि काल के ॥

रामसखा हरिहरप्रसाद लछमीनारायण ।
अवधदास चौपई उमादत्त जन रामायन ॥
रामचरन सुक लोटा गट्टू रामप्रसादा ।
सेवक सीताराम पौहरी गल्लू दादा ॥

बलि रामनिरंजन जुगल जुगराज परमहंसिदि ये ।
दिज ब्रह्मदत्त सह प्रगट एहि समय भक्त हरि के भये ॥

राम नाम रत रामदास हापड़ के बासी ।
त्यागि संपदा भए सुनत सताह उदासी ॥
जागो भट्ट प्रसिद्ध भजनप्रिय सेवत कासी ।
राम नाम रत माजी, नागर बंस प्रकासी ॥

श्रीहरिभाऊ हरिभाव रत सुलटंक सिव दिग द्यत ।
ये चार भक्त एहि काल के औरहु हरि पद कंज रत ॥

दोहा

उनुइस सै तीस वर संवत भादों मास ।
पूतो सुभ सवि दिन कियो भक्तचरित्र प्रकास ॥
जे था संवत लौं भए जिनको सुन्यौ चरित्र ।
ते राखे था ग्रंथ में हरिजन परम पवित्र ॥
प्राननाथ आरति हरन सुमिरि पिया नैद-नंद ।
भक्तमाल उचर अरध लिखी दास हरिचंद ॥
जो जग नर है अवतरयौ प्रेम प्रगट जिन कीन ।
तिनहीं उत्तर अरध यह भक्तमाल रचि दीन ॥
जय वल्लभ विठ्ठल जयति जै जै पिय नैदलाल ।
जिन विरची यह प्रेम-गुन सुग्री भक्तकी माल ॥
नहिं तो समरय यह कहाँ हरिजन गुन सक गाय ।
ताहूँ मैं हरिचंद सो पामर है केहि भाय ॥

जगत जाल मैं नित बँधो परधौ नारि के फद ।
 मिथ्या अभिमानी पतित झूठो नहि हरिचद ॥
 घोषी बच सौं सिय तजन ब्रजतजिगमयुरा गौन ।
 यह है सना जा हिये करत सदा ही मौन ॥
 दुखी जगत गति नरक ऊँह देखि कूर अन्धाय ।
 हरि दयालुता मैं उठत सका जा भिय आय ॥
 ऐसे सक्ति जीअ सौं हरि हरि भक्त चरित्र ।
 नबहूँ गायो जाइ नहि यह बिनु सभ पवित्र ॥
 हरि चरित्र हरि ही कसौ हरिहि सुनत चित लाय ।
 हरिहि बड़ाई करत हरि ही सनुसत मन भाय ॥

हम तो श्रीकृष्ण कृपा इतनी जान्यौ सार ।
 सत्य एक नैदनद है झूठो सब ससार ॥
 तावों सभ सौं बिनय करि कहत पुकार पुकार ।
 मान खोति खही सुनौ जौ चाहौ निस्तार ॥
 मोरौ मुख घर ओर सौं तोरौ भव के जाल ।
 छोरी अग साधन सबै भजौ एक नैदलाल ॥
 हरिश्चन्दो माली हरिपदगताना सुमनसा
 सदाभ्याना भक्तिप्रकटतरंगना न सुगुणाम् ।
 अगुणान् सन्माला कुरुत हृदयस्था रत्नपादा
 यतोऽन्येषा स्वस्य प्रणयमुत्पदात्रीयमनुज ॥

अवतार-वन्दना

(गोविन्द) के एक पदका भावतेन्दु बाबू हरिचन्द्रका अनुवाद

जय जय जय जगदीश हरे ।
 प्रलय भयानक जलनिधि जल धँसि प्रभुद्वन्द्वेद उपारे ।
 करि पतवार पुच्छ निज बिहरे मीन सरीरहि धारे ॥ जय० ॥
 कठिन पीठ मदर मधन किन छिति भर तिउ सम राजे ।
 गिरि धूमनि मुदगनि नौद यत्न कमठ रूप अति छाजै ॥ जय० ॥
 फनक नयन शय रुधिर छोट मिष्टि फनक वरन छवि छाये ।
 रद आँखें धर ससि कलक मनु रूप बराह दुहायो ॥ जय० ॥
 कद नरक केतकिपत अग्र अलि कनकरसिपु तन पायौ ।
 खम फारि निज जन रच्छन हित हरिनरहरि बपुषा न्यौ ॥ जय० ॥
 अद्भुत वामन बनि बलि छलि ऊँ तीन पैङ्ग जग नायौ ।
 दरसन मन्नन पान सन्नन अव निजनन जगधरि थायौ ॥ जय० ॥

अभिमानी छनीगन यधि तिन रुधिर सींचि धर सारी ।
 इन्द्रस बार निछत्र करी मुख हरि अगुपति बपु धारी ॥ जय० ॥
 दस दिशि दस तिरमौलि दिवो गलि तब सुरगन भयहारे ।
 सिय लछमन सह सोमिल मुदर रामरूप हरि धारे ॥ जय० ॥
 मुदर गौर सरीर नील पट ससि मैं घन लपटाये ।
 फरसन कर हल सौं जमुना जन हलधर रूप मुदायो ॥ जय० ॥
 अति कठना करि दीन पसुन पै निदे निज मुख वेदा ।
 बलिबुध धरम कदे हरि है के बुद्ध रूप हर खेदा ॥ जय० ॥
 भ्लेच्छ बधन हित कठिन धार तरवार धारि कर भरी ।
 नासे जवन सत्यजुग थाप्यो कलकि रूप हरि धारी ॥ जय० ॥
 नद नैदन जग वदन दस बपु धरि लीला विस्तारी ।
 गार्ह कवि जयदेव सोई 'हरिचद' मक्त भय हारी ॥ जय० ॥

श्रीभक्तनाममालिका

(श्रीभक्तसहस्रनाम)

सहस्रपञ्चमेतत्

श्रीकृष्णं प्रापयन्ती सकञ्जनमनोदोहदं दापयन्ती
पापाद्रिं दारयन्ती गुहभयजलधेरस्त्रता तारयन्ती ।
कामादीन्नाशयन्ती निखिलरिपुगणान् वासनां शान्तयन्ती
भक्तानां नामगङ्गावतु मम रचनाभूमिभागे पतन्ती ॥

नसन्तिलकावृत्तमेतत्

लोपं विलोक्य भुवि सख्यरसस्य तस्य
सञ्चारणाय हरिणा कलकण्ठनामा ।

सम्प्रेषितो य इह तं व्यतरज्जनेभ्य-
स्तं श्रीगुरुं स्वकमहं शरणं ब्रजामि ॥

इतः श्लोकपञ्चके पञ्चचामरवृत्तं श्रेयम्

हरिः प्रसन्नतां तथा न याति नामकीर्तनैः
स्वकीर्यथा निसर्गातः स्वभक्तनामकीर्तनैः ।

इतीव चिन्तयन्हं करोमि भक्तमालिका-
क्रमेण कृष्णप्रीतयेतु भक्तनाममालिकाम् ॥

नमामि भक्तमालिकागतानहं पुरा सत-
स्तस्तु मार्थये भृशं विनीतभावतः स्थितः ।

यदि व्यतिक्रमः क्वचित् घृत्तभङ्गभीष्टणा
मया कृतो भवेत्तदापि मर्षयन्तु सजनाः ॥

विरिञ्चिनारदौ शिवः कुमारकर्ममात्मजौ
मनुः कयाधुनन्दनो विदेहजश्च भीष्मकः ।

बलिः शुक्रश्च धर्मराडिमेऽवयन्ति द्वादश
सुधर्ममन्तरङ्गमन्तरङ्गतां गता अतः ॥

अजामिलस्ततो हरेरमी प्रधानपार्यदाः
सुमेणविश्वगर्वसेनकौ जयो विपूर्वकः ।

जयो बलः प्रपूर्वको बलः सुनन्दनन्दकौ
सुभद्रभद्रकौ ततः प्रचण्डचण्डकौ मतौ ॥

कुपूर्वको मुदः कुपूर्वको मुदाक्षकस्ततः
सुशीलशीलकौ मतौ कप्रत्ययोऽत्र स्वार्थिकः ।

इमे हरिं सदैव प्रीणयन्ति सर्वभावतो
मनोगतिर्ममास्तु तत्र यत्र पार्यदा हरेः ॥

इतः श्लोकपञ्चके शार्दूलविनीधितम्

श्रीलक्ष्मीर्गण्डः समीरतनयः श्रीजाम्बवानुदबः
सुधावः शवरी विभीषणजटाया अम्बरीपो ध्रुवः ।

जम्बूरो विदुरः सुदामगजराजग्राहमीमार्जुना
मैत्रेयो नकुलो युधिष्ठिरसदेवी चन्द्रहासः कृती ॥

कुन्ती द्रौपदिका सदा विप्रयते श्रीचित्रकेतुः कृती
अङ्गः श्रीभुतदेवकश्च सुचुकुन्दः श्रीपरीक्षितस्यू ।

शेषः द्यौनकमुखकाः प्रियवतः सुतः प्रचेतो गण
आकूतिश्च प्रवृत्तिरस्ति शतरूपा देवहूतिः सती ॥

गोप्यो यज्ञसती सुनीतिरपरा मन्दास्ता पार्वती
वाल्मीकिश्च भगीरथश्च सगरो वाल्मीकिरन्योऽपि च ।

श्रीसत्यव्रतताम्रकेतुदुरयाः प्राचीनवर्हिः शिविः
श्रीवस्त्राङ्गदराडलकर्मरतौ नीलोत्पलध्वजः ॥

श्रीविन्यावाजिजीरहगणसुधन्वानो हरिश्चन्द्रक
इक्ष्वाकुश्च दर्पाचरैल म्रमुगाची श्रीरघुः श्रीगणः ।

उत्तङ्गश्च रयोऽप्यमूर्तिनहुषौ वैद्यस्ततः श्रीमनु-
भूर्तिदेवलरन्तिदेवद्यतधन्वानो ययातिर्यदुः ॥

मान्धाता निमिपिप्यलायनभरद्वाजा दिलीपो गुरुः
पूरुदंखदामीकसंज्ञयवरा उच्चानपादस्तथा ।

मातङ्गः शरभङ्गको विजयते श्रीयज्ञवल्क्यो मुनि-
रेतेषां चरणान्जधूलिपु मनः स्नातुं ममोत्कण्ठते ॥

हरिणीवृत्तमेतत्

कविरय हरिः पूज्यः श्रीपिपदः करभाजो
द्रुमिलचमसावाधिहोत्रोन्तरिक्षप्रबुद्धकौ ।

भजनचतुरा जायन्तेषा इमे गदिता नव
निमित्तसदसि ते पूज्यन्ते कौ यथा च नवग्रहाः ॥

पञ्चचामरवृत्तमेतत्

अगस्त्यजोभरी पुलस्त्यगर्गोत्तमा भृगु-
वंसिष्ठकर्ममालोमशा ऋचीकश्यपो ।

पराशरोऽङ्गिराश्च दूर्वाकाशश्च पर्वतो
विभाण्डकश्च व्यासशिष्य ऋष्यशृङ्गदाल्भ्यकौ ॥

इतः श्लोकद्वये उपनातिः

अरिष्टोमिः कवयः सुतीक्ष्णो मेधातिमीन्द्रप्रमदेध्ववाहाः ।
उत्तम्य और्वोऽप्यनयः शरद्वाजः धौम्योऽप्ययोऽप्यायिप आर्दिपयः ॥

❀ सुस्मिर्हृदय विनामा । † नीलवर्णः ।

* अर्थात् पूर्ववर्तमानस्य नाम्नः पश्चात्तेषां पश्चाद्वर्तमानस्य
च पूर्वलेखनं यमया विहितं तत्तु घृत्तस्य भक्तो माभूदिति मिथैव न तु
पूज्यापूज्यविभेदेनेति घृत्तस्यविदं एव भिदाद्वर्गानुसराम् ।

श्रीशङ्काङ्कवीरचन्द्रवसुधापद्मावतीजाह्नवा
 गौरीदासनरोत्तमौ नकुलवर्णा श्रीनिवासस्तथा ।
 भृगुभर्त्र सनातनश्च वसुरामानन्दकः श्रीधरः
 सीता भद्रगदाधरो तपनमिश्रो माधवाचार्यकः ॥
 श्रीनीलाम्बरको मुरारिरसिक श्रीवल्लभाचार्यकः
 प्रद्युम्नश्च हि रामचन्द्रतुलसीमिश्रो सुखानन्दकः ।
 कृष्णानन्दपुरी नृसिंहसुपुरी श्रीलक्ष्मणाचार्यकः
 श्रीवृन्दावनदासहर्षद्वयानन्दाश्च काशीधरः ॥
 वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

श्रीसूरदासमदनादिकमोहनश्च
 श्रीचन्द्रशेखरह्लासुधविष्णुदासा ।
 वशीसुप्रश्च मधुराधवपण्डितौ च
 श्रीवासुदेवनिधिलोचनठक्कुराश्च ॥
 विष्णुमालावृत्तमेतत्

गोपीनाथाचार्यो ब्रह्मानन्दः श्रीमत्काशीमिश्रः ।
 गङ्गादासः श्रीमद्रामानन्दः श्रीमद्वार्गीनाथः ॥
 इत इलोकद्वये इन्द्रवशावृत्तम्

आचार्यरत्नः प्रभुवासुदेवा
 चार्यस्तथा श्रीपतिलोचनाथौ ।
 चैतन्यभक्ताः जल्लु भक्तमाला
 कारैरनुक्ता अपि ते मयोक्ताः ॥
 चैतन्यभक्ता अपि भक्तमाला
 मध्ये निवृत्ताश्च पृथक्कृत्या ये ।
 एकत्र संयोग्य मया निरुक्ता
 स्ते चापि सम्यक्परिशीलनाय ॥
 इत पञ्चगव्यवृत्तम्

सूरदासश्रीकेशवभट्टौ परमानन्ददासश्रीमन्त्रौ ।
 श्रीहरिव्यासदिवाकरनागौ विपुरदासश्रीविठ्ठलनाथौ ॥
 गिरिधरगोविन्दगोकुलनाथा बालकृष्णरघुनाथयदुनाथाः ।
 श्रीघनश्यामकृष्णदासौ च गगनधर्मानभक्तौ च ॥
 भीष्मभट्टकमलानरभट्टौ विठ्ठलदासनारायणभट्टौ ।
 हरिरामहटी क्षेमगोस्वामी वल्लभश्च हरिचशस्वामी ॥
 वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

श्रीआद्युधीरतनगो हरिदासवर्य
 श्रीव्यासकोटिलभगवान् मधुगोपतिश्च ।
 श्रीविठ्ठलादिविपुलश्च घमण्डिरङ्गौ
 श्रीकृष्णदासमुधवर्णिरोक्तौ च सोडा ॥

इत पञ्चदिनापञ्चम्

जगन्नाथनरेश्वरवर्यः सीतौ सुगलकिशोरो वर्यः ।
 आधारो हरिनामसुवर्य आशाधरस्त्रिलोचनवर्यः ॥
 हृषीकेशयोगरत्ननिर्वयी श्रीसदनाकाशीधरवर्यौ ।
 वृष्णपिङ्गरः कटहरियाजिः सोभ्राम उदारामाजि ॥
 पद्मो हूँकरपदारथौ च रामदासविमलानन्दौ च ।
 रामरावळ दयामः राजिः श्रीतोडा दल्हा पद्माजिः ॥
 मनोरथो रोंवा बोंकाजि घोगुर्जाडा मुरुचवाजिः ।
 श्रीलसवाईचोंदानीपाः श्रीपुरुषोत्तमचतुरौ कीता ॥
 लक्ष्मणल्लेहृत्वागीलपरा सूरजकुम्भनदासौ नपराः ।
 रोमविग्रागिगिमाभिभावना विरहिभरतहरिरेषापवनाः ॥
 वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

श्रीचनपाणिहरिदामतिलोचवर्यौ
 विष्णुस्तथा पुरजदारपि सोमनाथः ।
 सोमलथा वनचरान्वयगौदयश्च
 श्रीभीमबिक्रलमध्यानवरा विशाखाः ॥
 इत कोकनये ऋतुवृत्तम्
 महदाश्च मुकुन्दश्च गणेशश्च त्रिविक्रमः ।
 घास्मीरिश्च खड्गचैव जननो वृद्धव्यासकः ॥
 शौशुश्च विद्वग्नाचार्यौ हरिभूरीदासकः ।
 लाल बाहुबळो लाला राधवाचार्यछीतरो ॥
 उद्धवश्च कपूरश्च घाटमो धूरिव च ।
 देवानन्दमुकुन्दौ च नृहर्यानन्द एव च ॥
 वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

श्रीरङ्गछीतमगदीपतिसन्तरामा
 श्रीनन्दविष्णुवैष्णुमाधवल्लभसम्राताः ।
 दामोदरो नृहरिमण्डनवीरदरुपा
 श्रीद्वारिकादारणकोक्त भगवाश्च बालः ॥
 इन्द्रवशावृत्तमेतत्

श्रीनान्हरः केशरकेशवौ च लोहगनागूजप्रयागदासाः ।
 गोपालदेवहरिनाथमीमा गोविन्दवर्णी निल बालकृष्णः ॥
 पञ्चगव्यवृत्तम्

बडभरतोऽनुवतमुकुन्दलाली गुणनिधिरपया जसगोपालौ ।
 विद्यापतिगोपीनाथौ च ब्रह्मदासजिहोरनकौ च ॥

इतः श्लोकद्वये ऋतुवृत्तम्

रामलालो विहारी च गोविन्दस्वामिकस्ततः ।
भक्तभार्गमिषदयालौ गंगारामकस्ततः ॥
श्रीमत्परशुरामश्च खाटीकः केशवस्तथा ।
आशकरनपूरनभीष्मा जनदयालकः ॥

इतः पञ्चदशिकावृत्तद्वयम्

दासस्वामी श्रीरघुनाथो गुलामाली गोपीनाथः ।
रामभद्रवीठलभक्तौ च चित्तसममरहभक्तौ च ॥
गोविन्दयदुनन्दनरघुनाथा भगवत्केशवमुकुन्दनाथाः ।
मुरलीश्रोत्रियरामानन्दौ श्रीहरिदासमिश्रमुकुन्दौ ॥

इतः श्लोकद्वये उपजातिः

चरित्रमक्तश्च चतुर्भुजश्च श्रीविष्णुदासोऽपि च वेतिभक्तः ।
हाली च सीता सुमतिश्च शोभा उमा च गङ्गा प्रसूता कुमारी ॥
गोपालपुष्पा च गणेशदेवी कला लला चैव कृतङ्गद्वौजी ।
श्रीसत्यमामा यमुना च कोली रामा मृगा मानवती च देवा ॥

इन्द्रवज्रावृत्तम्

कीकी च जेवाद्दयमेव हीरा भीदेवकी श्रीकमला च गौरी ।
जापूस्तथा श्रीहरिचैरिका च धारा च रुपा नरवाहनश्च ॥
पञ्चदशिकावृत्तमेतत्

मधुकरशाहवाहनचरीशौ जयमलवीदावतकावीशौः ।
गम्भीरार्जुनकश्च जयन्तः श्रीगोविन्द उदा रावन्तः ॥

उपजातिरेषा

जनार्दनश्चातुभक्ती च जीता दामोदरः सपिलको गदाश्च ।
श्रीलेशरो हेमविदीतकश्च श्रीमन्मयानन्दगुदीलकौ च ॥

इतः श्लोकचतुष्टये पञ्चदशिकावृत्तम्

मोहनवारीतुलसीदासौ वनियारामगौवरीदासौ ।
दाऊरामजगदीशदासौ श्रीमहम्मणभगवहासौ ॥
श्रीगोपालो लासामक्तो गोपालश्च जीवेनेस्त्रः ।
नरसीभक्तश्रीदिवदासौ श्रीलक्ष्मणधरनन्दसुदासौ ॥
खिजदास उ चतुर्भुजदासश्चेतस्वामी माधवदासः ।
चतुर्भुजोऽङ्गदजनगोपालौ मीरा पृथ्वीराजजयमालौ ॥
लघुजनरामचन्द्रनीवाश्च अमयराममगधद्विरामाश्च ।
रायमलोऽश्वयराज ईशरो मधुकरदाहः श्रीलक्ष्मणहरः ॥

उपजातिवृत्तमेतत्

खेमालरजश्च किशोरसिंहः स्वधर्मपत्नीयुतरामेनः ।
चतुर्भुजश्रीहरिदाससन्तदासस्तथा चालककृष्णदासः ॥

इन्द्रवज्रावृत्तमेतत्

कात्यायनी चैव मुरारिदासो गोस्वामिपूर्वस्तुलसीसुदासः ।
श्रीमानदासो गिरिधारिलालो गोस्वामिश्रीगोकुलनाथचर्यः ॥

❖ समर्पादित्यर्थः ।

इतः श्लोकद्वये शार्ङ्गलविकीरितवृत्तम्

चौहान्वीमुखचण्डकोल्हकरमानन्दाहंका माधवः ।
श्रीराघुर्वनमालिदासदुदौकौ चौरासिको माण्डनः ।
श्रीनारायणमिश्रवाचनकजीवानन्दसीवास्तथा ।
सीवांराधवदासकौ परशुरामो दासनारायणः ॥
पृथ्वीराजजिप्रेमसिंहलजुवाः कल्याणसिंहस्तथा ।
श्रीमन्माधवसिंहवोहियवरी राज्ञी च रत्नवती ।
श्रीनारायणदासनर्तकमणिः श्रीरामदासस्तथा ।
गोविन्दश्च हि वर्धमान उ जगन्नाथादिपारीप्रकः ॥
छीतस्वामिगदाधरी च मधुरादासस्तथा मांडिलः ।
श्रीगोसूयशवन्तकन्दहराः श्रीरामगोपालकः ।
श्रीश्यामश्च कुमारवर्धहरिनाभामिश्रकौ नारदो ।
दीनादासकवत्सपालकधरौ श्रीरामदासस्तथा ॥
श्रीगङ्गाभगवज्जनावलमनन्तानन्दकशोद्धवो ।
विश्रामश्च हि कृष्णजीवनवरो नारायणान्तो हरिः ।
कुंढाकिङ्करजसदासपरखा रामा विहारी तथा ।
श्रीलेमाप्युतरानरेणुजयदेवश्यामदातास्तथा ॥
गोपानन्दपाळराधववरा दामोदरो मोहनः ।
श्रीसेठविदुरोदयाश्च परमानन्दः प्रधानस्तथा ।
श्रीखोरा चतुरोनगनरघुनाथाः कृष्णदासस्तथा ।
❖ श्रीलेमा भगवद्द्वौ च परमानन्दश्च गोमोद्भवः ॥

वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

श्रीश्यामदासजयतारणविहङ्गाश्च ।
गोपालचीषडजिकेवलदासपीपाः ।
जंगी च पूरनचिनोदिप्रयागदासः ।
श्रीमद्विवाकरवरो वनमालिदासः ॥

इतः श्लोकास्तके पञ्चदशिकावृत्तम्

सुसिंहदासो भगवदासः किशोरदासश्च जगतदासः ।
सत्सुषो जगन्नाथदासः श्रीखान्जीः श्रीलेमादासः ॥
टीला लघूद्वचो धर्मदासः श्रीलैहाः परमानन्ददासः ।
खेमदासकः खरतरदासो ध्यानदासकः केशवदासः ॥
श्रीमत्पोलाः श्रीहरिदासः श्रीवीठलसुतकान्हरदासः ।
नीवात्तदा भगवदासो जयवन्तो भीमो हरिदासः ॥
विष्णुदासको गोपालश्च आनकरनराजनिर्वरश्च ।
रूपदासको भगवदासश्चतुरदासकन्दीतरदासः ॥
रसिकरायमज्जदेवादासो गौरदासजरायमज्जदासौ ।
लखैदासोदरभक्तौ च गोपालदासनारायभट्टौ च ॥

❖ खेमा पण । † कालखेके, सांगानेरके । ‡ गोमाले ।

तूँवरदासगंगावली च परशुरामजा करमेती च ।
शेषावतिराडपि तत्रस्थः श्रीमत्पङ्कजसेननायकः ॥
सोतीप्रेमनिधी लालदासो माधवबालः प्रयागदासः ।
पद्मा राघवदासबुर्बलो हरिनारायण ऊषा अटलः ॥

इत इलोचनये शार्दूलविजिज्ञितम्

देमाखीचर्चनपूरिनाश्व तुलसीदासश्च हीरामणि
वीरा रामसुदासश्च परमानन्दश्च रैदासिनी ।
श्रीरामापि च गोमती च यमुना श्रीदेवकल्याणको
वीरा पर्वतजाद्रीर्षी नित घना लाली च लक्ष्मीस्तथा ॥
श्रीजिना हरिपा तथा जयसिनी गङ्गा च केशी तथा
श्रीमत्कान्हरदासकेशवलदेरी सादरानी तथा ।
कल्याणो हरिवशवः कुमरिरायो भीमसिंहस्तथा
रङ्गः केवलराम आसन्नलः श्रीधर्मदासस्तथा ॥
लालैवीठलदासनी परशुराम श्रीसदानन्दकः
कल्याणोऽपि च इयामदासहरिदासो यशनारायणः ।
श्रीमच्छङ्करकृष्णदासजगदेवा स्वाटगोपालकः
श्रीदामोदरतीर्थकः एङ्गसुरः श्रीचिस्तुजानन्दनः ॥

अनुपबृंहमेतत्

माधवानन्दकः श्रीलमधुसूदनसरस्वती ।

नृसिंहारण्यकश्चैव रामभद्रसरस्वती ॥

इत पञ्चादिकावयम्

जगदानन्दद्वारिनादासो लक्ष्मणभट्टगदाधरदासो ।
पयोव्रतः श्रीसुतकृष्णदासः पूर्णः श्रीनारायणदास ॥
कल्याणसिंहो भगवदासः सन्तदासको माधवदास ।
आनन्दसिंहः कान्हरदासो जगतसिंहको गोविन्ददासः ॥
दीपकुमारी चासोदेवी जयसिंहो गोपालीदेवी ।
गिरिधरबालारामदासो च रामरायश्रीभगवन्तो च ॥

उपपातिवृत्तमेतत्

श्रीरामदासश्च विलासदासः किशोरदासश्च एव चैते ।

व्यासभजना लालमती च भजना पीराशितो गूढतियुगेनः ॥

शार्दूलविकारितमेतत्

इत्येषा गदिता मयाधदमनी श्रीमत्तन्मात्रली
या श्रुत्वा मुदितो भवत्यतितरा श्रीकृष्णचन्द्रः स्वयम् ।

इति आनिखिलशास्त्रपारवारप्रादुर्भसयवगाराप्येकशतशोस्वामिश्रीकृष्णचन्द्रदासजीमशाराजशिष्येण

धटिकाशतफेन महावविना श्रीबनमालिदासशशिणि शुभित्वा भक्तसहस्रनामे

लुपनाश्री श्रीमत्तन्मालिका सम्पूर्ण ॥

तस्माद् येऽमिलयन्ति लघुमचिरात्पादाभ्युजं श्रीहरे
स्ते नित्यं प्रपठन्तु प्रीतिसहिता उद्दिश्य प्रीतिं हरेः ॥

शिल्लरिणां वृत्तमेतत्

हरेर्भक्ता ये सन्त्यपि च भवितारः समभान्
समस्तान्नात्रत्या लघुमतिरह प्राण्य इदम् ।
अये भक्ता यूय कुरुत रतिहीने मयि कृपा
ममाश्रयोः पन्थान हरिरटु रामेण सहितः ॥

सम्प्राप्तवृत्तमेतत्

यस्याः पाठस्य मुख्यं फलमपि गदित श्रीहरिप्रसिधेय
या दातुं तं समर्था परमपि पुरुष भोग्यमन्यतु स्मिन् ।
तस्माद् भागानुसारं सफलजनमनोदोहदं पूरयन्ती
सा नित्यं प्रादुस्तथा मम रसनतरो चिन्मयी कापवहली ॥
यतां मालां श्रीहरिणे समर्पयति पञ्चभामरवृत्तेन—

विचित्रवृत्तमुत्तरे विचित्रभावगन्धके

विचित्रनाम्पुष्पने विचित्रमविस्तरैः ।

हरे मुदा विनिमिता समर्पिता गले च ते

मुद तनोतु भक्तनाममालिकेयमाशु ते ॥

अधुना श्रम्यसमाप्तिपाठनमिषये पूर्यवृत्तेन—

पञ्चमन्यवृत्तपञ्चमैर्मिते तु वत्सरे

विन्मार्कभूपतेश्च मार्गशीर्मासके ।

शुद्धपञ्चमीतिषाविष्यं समापिता

सूर्यजातटीकुटीरवाशिना तु केनचित् ॥

अधुना स्वहस्तपत्रप्रकाशनाय यस्य दशधा भक्तिमान
भव स इमां मम इति इहा प्रसक्तो भवतु जीयाचचेत्याह सनाम
निर्देशमार्गवृत्तत्रयेन—

यस्य दशाल्परलो वलहरिपदयोर्मानुरागोऽभूत् ।

स कृतिमिमा मम हृद्वा तुष्टः प्रेक्षो हरेर्भूयात् ॥

श्रीलरामहरिदास इत्यपराख्यापि यस्य निख्याता ।

दिशान्निदेशिको मे यः श्राव्यः स सतीरराज ॥

(भावात्म्यम्)

श्रीमत्तन्मालागिय मनुजैः स्वरुण्डे

यैर्धास्यते प्रतिदिनं हरिसन्निधाने ।

भुक्त्या हरेः करुणया भुवि सर्वसौख्य

सम्प्राप्त्यते मुखतया हरिसन्निधिरुतैः ॥

भगवान् शंकर

श्रीगणेशजी

महिमा जासु जान गनराऊ । श्रम पूजित नाम प्रगाऊ ॥

(श्रीरामचरितमानस)

सर्वभय सर्वरूप कृपासागर भगवान् जीवोंपर कृपा करके स्वयं ही उनको अपनाते हैं । संसारके नाना प्रकारके रोग-शोक, जन्म-मृत्यु आदि कष्टोंमें पड़े हुए, काम-क्रोध-लोभ-मोहादि विकारोंसे अन्धे बने जीवोंको सन्मार्गपर लानेके लिये, उनको कल्याणका ठीक-ठीक मार्ग बतलानेके लिये एक होकर भी वे दयामय अनेक दिव्य मङ्गलमय रूप धारण किये हुए हैं और अपने उन चिन्मय आनन्दमय रूपोंसे ऐसी लीलाएँ करते हैं, जिनका ध्यान करके, जिनका ध्वन एवम् कीर्तन करके संसार-सागरमें डूबते-उतराते प्राणी सरलतासे इससे पार हो जाते हैं । वे परम उदार प्रभु अपनी अश्वेतुकी कृपासे ऐसी लीलाएँ करते हैं, जो जीवोंको उसके उदारका मार्ग बतलाती हैं । प्राणियोंके उदारके लिये ही वे परम प्रकाशक, सबके परमाश्रय स्वयं अपने द्वारा अपनी ही आराधना करते हैं । भक्तिका मङ्गलमय मार्ग अपने आचरणसे वे प्रभु दिखलाते हैं और फिर उक्त मार्गपर चलनेवालेको स्वयं अपनाते हैं ।

भगवान्के मङ्गलमय लीला-रूपोंकी गणना करना तो सम्भव ही नहीं है । भगवान्के रूप अनन्त हैं, उनकी लीलाएँ अनन्त हैं और उनके लीलाविलास भी अनन्त हैं । भगवान्के सभी रूप परस्पर अभिन्न—एक तथा सम्पूर्ण दिव्य नित्य शक्तियोंसे युक्त हैं । भगवान्के इन अनन्त नित्य चिन्मय रूपोंमें पाँच रूप हमारे सामाजिक संस्कारोंमें प्रमुखतासे पूजित होते हैं—१. भगवान् नारायण, २. भगवान् शिव, ३. भगवती महाशक्ति, ४. भगवान् सूर्य, एवं ५. भगवान् गणपति । इनमें भी भगवान् गणपति सभी आराधनाओं एवं मङ्गल कार्योंमें प्रथम पूज्य माने जाते हैं ।

श्रीगणेशजीके प्रथम पूज्य होनेकी अनेक कथाएँ मिलती हैं । वे रुद्रगणोंके अधिपति हैं, अतः उनकी प्रथम पूजा करनेसे कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है । उस कार्यमें रुद्रगण

कोई विघ्न उपस्थित नहीं करते । जब सृष्टिके प्रारम्भमें देवताओंमें प्रथम पूज्य किये माना जाय, यह प्रश्न उठा तब सब देवता ब्रह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने उन्हें बताया कि जो कोई पूरी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा सबसे पहले कर ले, वही प्रथम पूज्य माना जाय । सब देवता अपने-अपने वाहनोंपर बैठकर प्रदक्षिणाके लिये चल पड़े । गणेशजी का शरीर स्थूल है, वे लम्बोदर हैं और उनका वाहन है चूहा । देवताओंमें अनेकोंके वाहन पक्षी हैं । कुछ रथपर, अश्वपर या हाथीपर विराजते हैं । उन सबके साथ भला गणेशजी कैसे दौड़ सकते थे ? देवर्षि नारदजीकी सम्मतिसे गणेशजीने भूमिपर 'राम' यद् भगवान्का नाम लिखा और उसीकी सात प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजीके पास पहुँच गये । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने उन्हेंको प्रथम पूज्य बताया; क्योंकि 'राम' नाम तो साक्षात् श्रीरामका स्वरूप है और श्रीरामके तो रोम-रोममें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड हैं । श्रीगणेशजीने राम-नामकी परिक्रमा करके समस्त ब्रह्माण्डोंकी परिक्रमा कर ली थी ।

एक कथा ऐसी भी है कि श्रीगणेशजीने भगवान् शङ्कर एवं पार्वतीजीकी ही प्रदक्षिणा की; क्योंकि माता सुश्रूषु शितेस्तनुः अर्थात् माता साक्षात् पृथ्वीरूप एवं पिता प्रजापति-के स्वरूप हैं । कल्पमेद्वे दोनों ही कथाएँ सत्य हैं । श्रीगणेशजी तो भगवान्के ही स्वरूप हैं और नित्य हैं । उन्होंने इस प्रकार भगवान्का ही श्रेष्ठता तथा माता-पिताकी भक्तिक आदर्श स्थापित किया और बताया कि केवल शरीरके बल या दुखे लौकिक साधनोंसे होनेवाली सकृत्ता श्रुती है और उसपर विश्वास करनेवाला कभी भी बोला खा सकता है । कोई किसी प्रकारकी भी सकृत्ता चाहता हो, उसे भगवान्का ही आश्रय लेना चाहिये । मङ्गलमूर्ति गणेशजीकी प्रथम पूजा सभी विघ्नोंको तो दूर करती ही है, भगवान्के चरणोंमें ही सब ओरसे लगनेका आदर्श भी उसमें है । गणेशजीकी वही विस्तृत कथाएँ हैं । उनका उरनिश्चय है, गणेश-गीता है । सभी मनन करने योग्य हैं ।

भक्त-वाणी

यः समर्चयते भक्त्या तस्य विघ्नो न जायते । तस्मै ददाति सन्तुष्टः सर्वान् कामान् विनायकः ॥

जो भक्तिपूर्वक श्रीगणेशजीकी पूजा करता है, उसे कभी विघ्नका सामना नहीं करना पड़ता । श्रीगणेशजी सन्तुष्ट होकर उसे सम्पूर्ण मनचाही वस्तुएँ दे देते हैं । (स्कन्द० पु० अ० अवन्तीश्रेत्रमाहात्म्य २८ । २२) ।

—सन्तकुमार

भगवान् शङ्कर

नाम प्रमाद जान सिव नीको । कालकूट पत्र दीन्ह अमी को ॥

(श्रीरामचरितमानस)

भगवान् शङ्कर एव भगवान् नारायण सदा ही अभिन्न हैं । आराध्यकी रूचि एव अधिकारभेदसे उन्हें अमीए आराध्य रूपका अवलम्बन देनेके लिये वे एक सच्चिदानन्द धन ही नित्य मङ्गलमय दो रूपोंमें स्थित हैं । कर्पूरगौर, अहिभूषण, चर्माम्बर, विभूति भूषण, गङ्गाधर, चन्द्रशेखर, नीलकण्ठ, मुण्डमाली, निश्चलधारी, वृषभवाहन, उमानाथ और नव-जलधर सुन्दर, रत्नाभरणभूषित, पीताम्बरधारी, भीवत्सवर्णाङ्गुल शैस्तुप्रसूत, वनमाली, शङ्ख-चक्रादिधारी, गरुडवाहन, भीषित—ये दोनों एक ही तत्त्वके दो नित्य चिन्मय लीला विग्रह हैं । इनमेंसे निजीमें भेदबुद्धि करनेवाला किसी एकका आराधक ही तो वह अपनी भेदबुद्धिसे अपने ही आराध्यका अपमान कर रहा है—यह उसे समझना चाहिये । भगवान् श्रीरामने स्वयं कहा है—

सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुं मोहि न भावा ॥

भगवान् नारायण, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम एव लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र परम शैव हैं । भगवान् विष्णुने शङ्करजीकी पूजामें सहस्र कमल चढानेका सङ्कल्प लिया और जब उनमें एक कमल घट गया, तब अपना कमलरूपी नेत्र ही चढा दिया । भगवान् श्रीरामने रामेश्वरलिङ्गकी स्थापना की । श्रीकृष्णचन्द्रने भगवान् शङ्करकी आराधना करके स्वामिवर्तिककी ही महारानी जाम्बवतीके पुनः धाम्बके रूपमें पाया । इसी प्रकार भगवान् शङ्कर परम वैष्णव हैं । द्वादश भागवतानुचार्योंमें शङ्करजी प्रमुख हैं । उन भोले बाबाकी निरन्तर राम-नाम धन तथा भगवान् श्रीहरिके चिन्तनके अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं । अपने अविमुक्तधाम काशीपुरीमें मरनेवाले प्रत्येक प्राणीको 'राम' इस तारकमन्त्रका उपदेश मृत्युक्षणमें करके शङ्करजी उसे मुक्त कर दिया करते हैं । श्रीवल्लभाचार्यका पुष्टिमार्ग (शुद्धाद्वैत) वैष्णव सम्प्रदाय मूलमें भगवान् शङ्करसे ही प्रवर्तित हुआ है । अनेक अन्य वैष्णव आराधनाग्रन्थ एव ऐसी उपासना परम्पराएँ हैं, जिनके बादि आचार्य भगवान् शङ्करजी हैं ।

भगवान् विष्णु और भगवान् शङ्कर दोनों ही नित्य एव चिन्मय हैं । भगवान् ब्रह्माके श्रमज्यसे दो नीलज्योतिरूपमें

रूपमें बदनी अभिव्यक्ति हुई है । कर्पूरगौर, त्रिनयन भगवान् शिवका श्रीविग्रह नित्य है । भगवान् शङ्करकी मङ्गलमयी अनन्त लीलाएँ हैं । उनमेंसे उनका हलाहलपान तो खेचमङ्गलका मूल ही है । देवता और दैत्य—दोनों मिलकर क्षीरसिन्धुका मन्थन कर रहे थे । मन्दराचलको मथानी स्नाकर, उसमें वासुकि नागने लपेटकर वे समुद्र मथ रहे थे । भगवान् नारायणने कच्छतरूपसे मन्दराचलको अपनी पीठपर ले रक्खा था । जब देवता और दैत्य धक गये और कोई परिणाम न हुआ, तब स्वयं भगवान् विष्णु अपने हाथोंमें वासुकिना सिर तथा उसकी पूँछ पकड़कर समुद्र मथने लगे । अमृत पानेके इस प्रयत्नमें पहले समुद्रसे घोर दहाहल विष निकला । भगवान् विष्णु तथा सभी देवता समुद्र मथनमें लगे थे । प्रजापतिगणने देखा कि हलाहल सत्कारमें व्यापक होता जा रहा है और उसकी ज्वालासे सत्कारके जीव नष्ट हो रहे हैं । प्रजाकी रक्षाका उत्तरदायित्व प्रजापतिगणपर है । वे लोग दूसरा कोई रक्षक न देखकर भगवान् शङ्करकी शरणमें गये और स्तुति करके उन्होंने आद्यतोष प्रभुसे प्रसन्न किया । भगवान् विष्णुनाथने विरसे आर्त एव पीड़ित जीवोंको देखा और उन दयामयने मथानी से कहा—'देवि । वे नेचारे प्राणी बड़े ही व्याकुल हैं । वे प्राण बचानेकी इच्छासे मेरी शरण आये हैं । मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अमृत करूँ, क्योंकि जो समर्थ हैं, उनकी सामर्थ्यका उद्देश्य ही यह है कि वे दीनोंका फालन करें । साधुजन अपने क्षममहूर जीवनकी बलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते हैं । कल्याणी । जो पुरुष प्राणियोंपर कृपा करता है, उससे सर्वात्मा श्रीहरि समुद्र होते हैं और जिसपर वे श्रीहरि समुद्र होते हैं, उससे मैं तथा समस्त चराचर जगत् भी समुद्र होता है ।'

महाशक्ति को अपने आराध्यकी अनुकम्पामें बाधा तो देनी नहीं थी । उन ममतामयीको भगवान् विश्वनाथका प्रभाव सर्वथा ज्ञात था । उन्होंने अनुमोदन किया और भगवान् शङ्करने उस व्यापक हलाहल विषको अपनी धोली पर एकत्र करके भगवान्का नाम लेकर पान कर लिया । शङ्करजीने उस विषको अपने कण्ठमें रखा लिया, इसके उनके कण्ठना उज्ज्वल बन नीला हो गया । भगवान् शिवसे

कण्ठकी यह नीलिमा विश्वमङ्गलका उज्ज्वल पदक है। वह उन विद्वन्नाथकी मूर्तिमती कृपा ही है, जो उनको सृष्टि करती है। उन नीलकण्ठ प्रभुके पावन पदपङ्कजकी महिमा अतुलनीय है।

हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास और तन्त्र भगवान् श्रीशङ्करकी महिमा, गौरव-शरिमा, विविध लीला तथा उनके विविध उपदेशों और उनकी वतलयी हुई अर्घ्य्य साधन-प्रणालियोंसे भरे हैं। पद्मपुराणमें उन्होंने एक जगह भगवान् के गुण-लीला-रसिक देवर्षि नारदजीसे श्रीराधाकृष्णकी उपासना, उनके स्वरूप और मन्त्रादिके विषयमें बड़े रहस्य और महत्त्वकी बातें वतलयी हैं। यहाँ भक्ति-साधकोंके लाभार्थ उनसे कुछका अनुवाद दिया जाता है। श्रीशङ्करजी कहते हैं—

श्रीकृष्णके 'मन्त्रचिन्तामणि' नामक दो अत्युत्तम मन्त्र हैं—एक षोडशाक्षर है और दूसरा दशाक्षर।

मन्त्र

षोडशाक्षर मन्त्र है—

‘गोपीजनवल्लभचरणान् शरणं प्रपद्ये।’

और दशाक्षर है—

‘नमो गोपीजनवल्लभभ्याम्’

इन मन्त्रोंके अधिकारी सभी वर्णोंके, सभी आश्रमोंके और सभी जातियोंके वे स्त्री-पुरुष हैं, जिनकी सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति है—(‘भक्तिर्भवेदेवां कृष्णे सर्वेश्वरेश्वरे।’) श्रीकृष्णभक्तिसे रहित याज्ञिक, दानशील, तान्त्रिक, सत्यवादी, वेदवेदाङ्गपाराग, कुलीन, तपस्वी, व्रती और ब्रह्मनिष्ठ—कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसलिये ये मन्त्र श्रीकृष्णके अमृत, कृतधन, दुरभिमानों और श्रद्धा-रहित मनुष्योंको नहीं वतलाने चाहिये।

दम्भ, लोभ, काम और क्रोधादिसे रहित, श्रीकृष्णके अनन्य भक्तों ही ये मन्त्र देने चाहिये। इनका यथाविधि न्यास करके श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये। फिर उनका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

ध्यान

सुन्दर ब्रह्मचर्यमें कल्पवृक्षके नीचे सुरम्य रत्नसिंहासनपर भगवान् श्रीकृष्ण श्रीप्रियाजीके साथ विराजमान हैं। श्रीकृष्णका वर्ण नवजलधरके समान नील-श्याम है; पीताम्बर धारण

किये हुए हैं; द्विज हैं; विविध रत्नोंकी और पुष्पोंकी मालाओंसे विभूषित हैं; मुखमण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंसे भी सुन्दर है। तिरछे नेत्र हैं, ललाटपर मण्डलाकृति तिलक हैं, जो चारों ओर चन्दनसे और बीचमें कुङ्कुमविन्दुसे बनाये हुए हैं। कानोंमें सुन्दर कुण्डल शोभायमान हैं, उन्नत नाचिकाके अग्रभागमें मोती लटक रहा है। पंके विम्वकलके समान अरुणवर्ण अधर हैं, जो दाँतोंकी प्रभासे भ्रमक रहे हैं। भुजाओंमें रत्नमय कड़े और बाजूबंद हैं और अँगुलियोंमें रत्नोंकी अँगूठियाँ शोभा पा रही हैं। बायें हाथमें मुरली और दाहिनेमें कमल लिये हुए हैं। कमरमें मनोहर रत्नमयी चरघनी है, चरणोंमें नूपुर सुशोभित हैं। यड़ी ही मनोहर ललाटवली है, मस्तकपर मयूरपिच्छ शोभा पा रहा है। सिरमें कनेरके पुष्पोंके आभूषण हैं। भगवान् की देहकान्ति नवोदित कोटि-कोटि दिवाकरोंके सदृश स्निग्ध ज्योतिर्मय है। उनके दर्पणोपम कपोल स्वेदकणोंसे सुशोभित हैं। चञ्चल नेत्र श्रीराधिकाजीकी ओर लगे हुए हैं। वामभागमें श्रीराधिकाजी विराजिता हैं; तपे हुए सोनेके समान उनकी देहप्रभा है; नील वस्त्र धारण किये हैं; मन्द-मन्द मुत्करा रही हैं। चञ्चल नेत्रदुगल स्वामीके मुखचन्द्रकी ओर लगे हुए हैं और चकोरीकी भाँति उनके द्वारा वे श्याम-सुख-चन्द्र-सुधाका पान कर रही हैं। अङ्गुष्ठ और तर्जनी अँगुलियोंके द्वारा वे प्रियतमके मुखकमलमें पान दे रही हैं। उनके गलेमें दिव्य रत्नोंके और मुक्ताओंके हार हैं। क्षीण कटि करघनीसे सुशोभित है। चरणोंमें नूपुर, कड़े और चरणाङ्गुलियोंमें अङ्गुलीय आदि शोभा पा रहे हैं। उनके प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्गसे लावण्य छिडक रहा है। उनके चारों ओर तथा आगे-पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियाँ विविध प्रकारसे सेवा कर रही हैं।

श्रीराधिकाजी कृष्णमयी हैं, वे श्रीकृष्णकी आनन्द-रूपिणी ह्लादिनी शक्ति हैं। त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियाँ उनकी करोड़ों कलाके करोड़ों अंशके समान हैं। सब कुछ वस्तुतः श्रीराधाकृष्णसे ही भरा है। उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड-चेतन अखिल जगत् श्रीराधा-कृष्णमय है—

चिदचिच्छब्दं सर्वं राधाकृष्णमयं जगत्।

परन्तु वे हतने ही नहीं हैं। अनन्त अखिल ब्रह्माण्डसे परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सबमें हैं और सबसे सर्वथा विलक्षण हैं। यह श्रीकृष्णका किञ्चित् ऐश्वर्य है।

साधन

बहुत दिनोंस विदेश गये हुए पतिनी पतिपरायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पतिमें ही अनुरागिणी होकर, एकमात्र गति का ही सङ्ग चाहती हुई, दीनभावसे उदा-सर्गदा उस धामीके गुणों का चिन्तन, गान और श्रवण किया करती है, जैसे ही श्रीकृष्णमें आसक्तचित्त होकर साधकको श्रीकृष्णके गुण-स्तीलादिका चिन्तन, गायन और श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिये। और बहुत लंबे समयके बाद गतिके घर आनेपर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेमके साथ नवतत्त्वित होकर पतिनी सेवा, उसका आलिङ्गन आदि तथा नयनोंके द्वारा उनके रूपसुधारसका पान करती है, वैसे ही साधकको उपासनाके समय शरीर, मन, वाणीसे परमानन्दके साथ श्रीहरि की सजा करनी चाहिये।

एकमात्र श्रीकृष्णके ही शरणागत होना चाहिये और वह भी श्रीकृष्णके लिये ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। मन-न मनसे श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये। श्रीकृष्णके सखा न किसी की पूजा करनी चाहिये और न किसीकी नन्दा। किसीका जूँटा नहीं खाना चाहिये और न किसीका रहना हुआ यज्ञ ही पढ़ना चाहिये। भगवान् की निन्दा करनेवालोंसे न तो बातचीत करनी चाहिये और न भगवान् और भक्तों की निन्दा सुननी ही चाहिये।

जीवनभर चातकीवृत्तिते अर्थ समझते हुए युगलमन्त्र की उपासना करनी चाहिये। चातक जैसे सरोवर, नदी और पशु आदि सृज ही मिले हुए जलधियोंको छाड़कर एकमात्र मधुकर की आशय्य स्थलसे तड़पता हुआ जीवन बिताता है, शण चांदे चले जायें, पर मधुकर सिखा किसी दूसरेसे जल की माँगना नहीं करता, इसी प्रकार साधकको एकमात्र मनसे एकमात्र श्रीकृष्णगतचित्त होकर साधना करनी चाहिये।

परम विश्वासके साथ श्रीयुगलसत्कारसे निम्नलिखित गायना करनी चाहिये—

समारात्तागतावाधौ पुत्रमित्रगृहाकुलाम् ।

गोहारी मे सुवामेव प्रपन्नमयमज्जनी ॥

योऽहं ममास्ति यत्किञ्चिद्विदुल्लोके परत च ।

तत्सर्वं भवनेरेष परमेषु समर्पितम् ॥

अहमस्म्यपराधानामालयस्त्वत् सखायम् ।

आतिथ्यं ततो नापौ भयन्तायेव मे गतिः ॥

तवास्मि राधिकाकान्त कर्मण मनसा गिरा ।

कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम ॥

शरणं वा प्रपन्नोऽस्मि कल्याणिकराकरा ।

प्रमादं कुहत दाम्य मयि दुष्टेऽपराधिनि ॥

(पञ्चपुराण, पातालखण्ड)

नाथ ! पुत्र, मित्र और घरसे भरे हुए इस सखाय घरसे आप ही दोनों मुझको बचानेवाले हैं। आप ही शरणागतके भयना नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलोकमें मेरा जो कुछ भी है, वह सभी आज मैं आप दोनोंके चरणपङ्क्तियोंमें समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधीका मन्दार हूँ। मेरे अपराधोंका पार नहीं है। मैं सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिहीन हूँ। इसलिये नाथ ! एकमात्र आप ही दोनों प्रिया-मित्रता मेरी गति हैं। श्रीराधिकाकान्त श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णकान्ते राधिके ! मैं तन-मन-बचनसे आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं आपकी शरण हूँ। आपके चरणोंपर पड़ा हूँ। आप अखिल श्वाकी रान हैं। कृपापूर्वक मुझपर दया कीजिये और मुझ दुष्ट अपराधीका अपना दास बना लीजिये ।'

जो भगवान् श्रीराधिकाकृष्णकी सखाका अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकोंको भगवान् के चरण कमलोंमें स्थित होकर इस प्रार्थनामय मन्त्रका नित्य जप करना चाहिये।

भगवान् गङ्गुरने फिर नारदजीसे कहा—

देवर्षि ! मैं भगवान् के मन्त्रका जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनोंतक नैलासपर रहा, तब भगवान् प्रकट होकर मुझे दर्शन दिये और वर माँगनेके लिये कहा। मैंने बारबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की—कृपास्तिष्ठे ! आपका जो सर्वानन्ददायी समस्त आनन्दोंका आधार नित्य मूर्तिमान् रूप है, जिसे विद्वान् लोग निर्गुण, निष्कल्प, शान्त ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर ! मैं उसी रूपको अपनी आँखोंसे देखना चाहता हूँ ।'

भगवान् ने कहा—'आप भीयमुनाजीक पश्चिमवटपर गो वृन्दावनमें जाइये, वहाँ आपको मेरे स्वरूपके दर्शन होंगे।' इसका वहकर भगवान् श्रन्तर्धान हो गये। मैंने उसी क्षण मनोहर यगुनातटपर जाकर देखा—समस्त देवताओंके ईश्वरोंके ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण मनोहर गोपेय धारण किये हुए हैं। उनकी सुन्दर किशोर अवस्था है। श्रीराधाजीके

कंवेपर अपना अति मनोहर पाँयाँ हाथ रखते वे सुन्दर विभक्ती-से खड़े मुसकरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों-का मण्डल है। चारीरकी कान्ति सजल जलदके सदृश स्निग्ध ब्यामवर्ण है। वे अखिल कल्याणके एकमात्र आधार हैं।

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने अमृतोपम मधुर वाणीमें मुझसे कहा—

यद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकम् ।
घनीभूतामलप्रेमसच्चिदानन्दविग्रहम् ॥
नीरूपं निर्गुणं व्यापि क्रियाहीनं परात्परम् ।
वदन्त्युपनिपत्सदा इदमेव भगवान् ॥
प्रकृत्युत्थगुणभावादनन्तत्वात्तदेवम् ।
असिद्धत्वान्मदगुणानां निर्गुणं मां वदन्ति हि ॥
अदृश्यत्वान्ममैतत्त्वं रूपस्य चर्मचक्षुषा ।
अखरं मां वदन्त्येते वेदाः सर्वे महेश्वर ॥
व्यापकत्वाच्चिदंशेन प्रकृतिं च विदुर्बुधाः ।
अकर्तृत्वात्प्रपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि ॥
मायागुणैर्धर्तौ मैश्याः कुर्वन्ति सर्जनादिकम् ।
न करोमि स्वयं किञ्चित् सृष्ट्यादिकमहं शिव ।

शङ्करजी ! आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद् मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानन्दधन रूपको ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर 'ब्रह्म' कहते हैं। मुझमें प्रकृतिसे दत्त एक कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनन्त हैं—उनका वर्णन नहीं हो सकता। और मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टिसे सिद्ध नहीं होते; इसलिये ये सब मुझको 'निर्गुण' कहते हैं।

महेश्वर ! मेरे इस रूपको चर्मचक्षुओंके द्वारा कोई देख नहीं सकता; इसलिये वेद इसको अरूप या 'निराकार' कहते हैं मैं अपने चैतन्यांशके द्वारा सर्वव्यापी हूँ; इसलिये विद्वान् लोग मुझको 'ब्रह्म' कहते हैं। और मैं इस विश्वप्रपञ्चका रचयिता नहीं हूँ; इसलिये पण्डितगण मुझको 'निष्क्रिय' बतलाते हैं। शिव ! वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ही (ब्रह्मा-विष्णु-शिव) माया गुणोंके द्वारा सृष्टि-संहारादि कार्य किया करते हैं।

देवर्षि ! भगवान्‌के इस प्रकार कहने और कुछ अन्त उपदेश करनेपर मैंने उनसे पूछा—'नाथ ! आपके इस सुमलखरूपकी प्राप्ति किस उपायसे हो सकती है ? इसे कृप करके बतलाइये।' भगवान्‌ने कहा—'हम दोनोंके शरणापन होकर जो गोपीभावसे हमारी उपासना करते हैं; उन्हींके हमारी प्राप्ति होती है; अन्य किसीको नहीं।'।

गोपीभावेन देवेश स मामेति न चैतराः ।

‘एक सत्य बात और है—यह यह है कि पूरे प्रपञ्चके साथ इस भावकी प्राप्तिसे लिये श्रीराधिकाकी उपासना करना चाहिये। हे शिव ! यदि आप मुझे वशमें करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्रीराधिकाजीकी शरण ग्रहण कीजिये—

‘आश्रित्य मधिर्यां रुद्र मां वशीकर्तुमर्हसि ।’

× × × ×

इसी प्रकार भगवान्‌ शङ्करने विविध उपासनाओंके अमोघ उपदेश किये हैं।

भगवान्‌के भक्त, सखा और स्वामी भगवान्‌ श्रीशङ्करजी को कोटि-कोटि प्रणाम ।

भक्त-वाणी

पार्वती ! भगवान्‌ विष्णुके सहस्रनामोंमें जो सारभूत नाम है, मैं उसीका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता हूँ। मैं राम-नाम जपता हूँ और उसीके अङ्गुली मालाके द्वारा गिनती करता हूँ। ××× राम-नाम कोटि मन्त्रोंसे अधिक फल देनेवाला है। 'राम' इस दो अक्षरके नामका जप सब पापोंका नाश करनेवाला है मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय यी श्रीराम-नामका कीर्तन करनेसे इह लोकमें सुख पाता है और अन्तमें भगवान्‌का पार्षद होता है। ××× इस भूमितलपर राम-नामसे बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम-नाम की शरण ले चुके हैं, उन्हें कभी यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो-जो विघ्नकारक दोष हैं, सब राम-नामका उच्चारण करनेमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। ×× 'राम' यह मन्त्रराज्य भय तथा व्याधियोंका नाश करनेवाला है, युद्धमें विजय देनेवाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथोंका सिद्ध करनेवाला है। (स्कन्दपुराण ब्राह्मणखण्ड चातुर्मास्यमाहात्म्य) ।

—भगवान्‌ शङ्कर

भगवान् ब्रह्मा

स्वयम्भूर्नारदः सन्तु कुमारः कपिलो मनु ।

प्रहादो जनकी भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वचम् ॥

द्राक्षीते विज्ञानीमो धर्मं भागवतं भग्न ।

गुह्यं विमुक्तं दुर्बोधं यः ज्ञात्वास्तुतमश्नुते ॥

(श्रीमहा० ६ । १ । २०-२१)

श्रीयमराजजीने अपने दूतोंको भागवताचार्योंका वर्णन करत हुए कहा—(शूरो) जिस रहस्यमय दुर्बोध विमुक्त भागवतधर्मको जानकर प्राणी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान् ब्रह्मा, भगवान् शङ्कर, देवर्षि नारद, सनकादि कुमार, महर्षि कपिल, महाराज मनु, भवराज प्रह्लाद, महाराज जनक, श्रीभीष्मजी, दैत्यराज बलि, महामुनि शुक्रदेवजी और मैं—ये भारद्वाचार्य ही जानते हैं ।

ऊपरके इन गारह भागवताचार्यों में भी भगवान् ब्रह्मा नाम प्रथम है । सृष्टिके आदिमें भगवान् गोपबायीकी नाभिसे एक निखिललोकामय स्थापितमय कमल प्रलय सिन्धुमें प्रकट हुआ और उसी कमलजी कर्णिसार ब्रह्माजी प्रकट हुए । पहले तो ब्रह्माजीने यह देखनेके लिये कि यह कमल कहते निकला है, उसके नाभ छिद्रमें प्रवेश किया और सहस्र दिव्य वर्णोंतक वे उस नालना पता लगाते रहे । जब कोई पता न लगा, तब निराश होकर वे कमलपर लौट आये । उसी समय उन्हें अत्यंत घाणीमें 'तप' यह शब्द दो बार सुनायी पड़ा । दीर्घकालतक ब्रह्माजी तप करते रहे । तपके द्वारा चित्तके सर्वथा निश्चल होनेपर उन्हें अपने अन्तःकरणमें ही भगवान् गोपबायीके दर्शन हुए । ब्रह्माजीके द्वारा स्तुति किये जानेपर भगवान्ने उन्हें भागवत-तत्त्वका चार श्लोकोंमें उपदेश किया । वही मूल चतुःश्लोकी भागवत है । भगवान्ने कहा—

'ब्रह्माजी । विज्ञानके सहित जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है, उसे उसके रहस्य एवं अज्ञोंके साथ मैं उपदेश कर रहा हूँ, आप उसे ग्रहण करें । मैं जिस प्रकारका हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है और जो कर्म हैं, उन सबका यथावत् तत्त्वज्ञान आपमें मेरी कृपासे हो ।' इस प्रकार दो श्लोकोंमेंसे पहलेमें ज्ञानी मनुष्य बतकर दूसरेमें भगवान्ने बताया कि उपदेशमें न जानेवाला भगवत्स्वरूप, भगवद्भाव, भगवान्के लीलारूप, गुण एवं कर्मादि भगवान्के अनुग्रहसे स्वयं ब्रह्माजीके हृदयमें स्फुरित हो जायेंगे । इन दोनों श्लोकों के पश्चात् चार श्लोकोंमें मूल भागवतका भगवान्ने उपदेश किया—

'सृष्टि न भव न मर्त्य ही या । सत्, असत् या उसके परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था । सृष्टि न रहनेपर (प्रलयकालमें) भी मैं ही रहता हूँ । यह सब सृष्टिस्वरूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि, स्थिति तथा प्रलयसे बच रहता है, वह भी मैं ही हूँ ।'

'जो सुख मृत्यु वत्सवों छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मामें प्रतीत नहा होता, उसे आत्माकी माया समझो । जैसे (वस्तुना) प्रतिबिम्ब अथवा अन्धकार (छाया) होना है ।'

'जैसे पद्ममहाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) सगारके छोटे-बड़े सभी पदार्थोंमें प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं हैं, वैसे ही मैं भी विश्वमें व्यापक होनेपर भी उससे असम्बन्ध हूँ ।'

'आत्मवत्त्वको जाननेवाँ इच्छा रखनेवालेके लिये इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय (सृष्टि) तथा व्यतिरेक (प्रलय) धर्ममें जो तत्त्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है, वही आत्मतत्त्व है ।'

इस चतुःश्लोकी उपदेश करके भगवान्ने एक श्लोक में उसका साहाय्य बतलाते हुए कहा—'ब्रह्माजी । आप परम समाधिके द्वारा इस मत (विचार) पर स्थिर हो । ऐसा करनेपर कल्पोंका विस्मय (सकल-सृष्टि) करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे ।'*

* ज्ञान परमगुण मे यदिज्ञानसम्पन्नितम् ।

सहस्रस्य तद्वत् न गृह्यन् गदित मया ॥

भावानह यथासाधो यद्गुणगुणकर्मकं ।

तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते भद्रमुग्रहाह ॥

अहमेवाधमेवाधो मान्यवस्तद्वत्परम् ।

पश्चादह यदेतत्त वाञ्छन्निश्चेत सोऽस्म्यहम् ॥

कठोर्ध्वं यत्करोषेत्त न प्रयोषेत् चाल्मनि ।

तदिष्टादात्मनो माया यथाऽऽभासो यथा तम ॥

यथा मद्भाति भूतानि भूतेषुभावेष्वननु ।

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न वेद्यहम् ॥

पतावदेव निश्चात्य तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मन ।

अन्वयव्यतिरेकान्मा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥

एतं मतं समाहितं परमेश सदाधिया ।

भवान् कलविकल्पेषु न विमुक्तविर्कहिंचित् ॥

(श्रीमहा० २ । १ । ३०-३६)

इस प्रकार साक्षात् भगवान्से ब्रह्माजीने सुधिके आदिमें तत्त्वज्ञान प्राप्त किया एवं उनके हृदयमें भगवान्की अनुकम्पा-से भगवान्की अपार महिमा तथा उनके अनन्त दिव्य नित्य रूप, गुण एवं लीलाओंका प्रकाश हुआ । ब्रह्माजीने देवर्षि नारदके पृथगेपर उन्हें इस भागवत-तत्त्वका उपदेश किया और भगवत्प्राप्ति हृदयमें स्फुरित भगवद्गीताओंमेंसे मुख्य चौबीस अवतारोंके चरित स्वरूपमें सुनाये । देवर्षि नारदजीने यह तत्त्वज्ञान एवं भगवच्चरित भगवान् व्यासको सुनाया और व्यासजीने उसे श्रीमद्भागवतके रूपमें अठारह सहस्र श्लोकोंका रूप देकर शुक्रदेवजीको पढ़ाया । इस क्रमसे श्रीमद्भागवतका लोकमें विस्तार हुआ ।

जब भी पृथ्वी असुरोंके अधर्म-भारसे पीड़ित होती है तो वह देवताओंके साथ सृष्टिकर्ताके समीप जाकर अपना दुःख निवेदन करती है । भगवान् ब्रह्मा देवताओंके साथ उन जगदाधार परम प्रभुकी स्तुति करते हैं और तब जैसा भी भगवान्का आदेश होता है, वैसा कार्य करनेका आदेश वे देवताओंको देते हैं । इस प्रकार अधिकशः भगवान्के अवतार ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही होते हैं और उन अवतारोंके समय ब्रह्माजी समय-समयपर भगवान्की लीलाके दर्शन करने पधारते हैं ।

जब भगवान् वामनने दैत्यराज बलिसे यज्ञमें बलिसे तीन पग पृथ्वीके दानका संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट् रूपको प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना पैर स्वर्गकी ओर उठाया; तब भगवान्का यह चरण ब्रह्मलोक-तक पहुँच गया । उस समय ब्रह्माजीने बड़ी ही श्रद्धासे भगवान्के उस चरणको धोया और उसकी पूजा की । भगवान्के उस चरणके अँगूठेके नखसे इस ब्रह्माण्डका वायुावरण तनिक फट गया और उस छिद्रसे ब्रह्माण्डसे बाहरका ब्रह्मावारि भगवान्के श्रीचरणपर आ गया । ब्रह्माजीने भगवान्का चरणोदक वह 'ब्रह्मद्रव' अपने कमण्डलुमें भर

लिया और वे सदा उस चरणोदकको अपने साथ ही रखते हैं । महाराज भगीरथके तप करनेपर उसी कमण्डलुसे जो थोड़ा जल ब्रह्माजीने छोड़ दिया; वही तीन रूपमें हो गया । स्वर्गमें मन्दकिनी; पातालमें भोगवती तथा पृथ्वीपर ब्रह्माजीके रूपमें भगवान्का वही परमपावन चरणोदकरूप साक्षात् ब्रह्मद्रव प्रवाहित हो रहा है ।

ब्रह्माजीने स्वयं अपने हृदय एवं मनकी स्थितिका वर्णन करते हुए कहा है—'मेरी वाणी कभी असत्यकी ओर प्रवृत्त नहीं होती; मेरा मन कभी असत्यकी ओर नहीं जाता; मेरी इन्द्रियाँ कभी असन्नार्गकी ओर नहीं छुटती; क्योंकि मैं हृदयमें सदा ही बड़ी उत्कण्ठासे ब्रह्मरिको धारण किये रहता हूँ । * यद्यः यही तो 'भागवतधर्मका' आदर्श है ।

इस प्रकार भागवतधर्मके प्रथमाचार्य ब्रह्माजीने अपनी स्थितिके द्वारा प्राणियोंको यह भी बताया है कि वाणीसे असत्य भाषण न हो; मन कुमार्गमें न जाय; इन्द्रियाँ विषयोंमें प्रवृत्त न हों; इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान्को उत्कण्ठापूर्वक हृदयमें धारण किया जाय । चित्तको सब प्रकारसे उन प्रभुमें ही लगावे रक्खा जाय ।

भगवान्की शरणागति—भगवान्का हो जाना ही सारे दुःख; क्लेश और बन्धनोंका नाश करनेवाला है । इसपर ब्रह्माजी भगवान्की स्तुति करते हुए कहते हैं—'जबतक मनुष्य आपके अभयप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं लेता; तभीतक उसे बन; घर और बन्धुजनोंके कारण प्राप्त होनेवाले भय, शोक, दीनता और अत्यन्त लोभ आदि सत्ताते हैं और तभीतक उसे 'भरेपन' का आग्रह रहता है; जो दुःखकी एकमात्र जड़ है ।† श्रीकृष्ण । तभीतक राग-द्वेष आदि चार पीछे लगे हैं; तभीतक घर कैदखानेकी तरह बाँधे हुए हैं और तभीतक मोहकी वेड़ियाँ पैरोंमें पड़ी हैं—जबतक यह जीव आपकी धारणमें नहीं आ जाता—आपका नहीं हो जाता ।‡

* न मारती मेऽहं शृणोषकश्च ते न वै कश्चिमे मनसो मृषा गतिः । न मे हवीकापि पतन्त्यसत्यये यन्मे हृदीत्कण्ठप्रवता धृतो हरिः ॥

(श्रीमद्भा० २ । ६ । ३३)

† तावद्भयं दधिनेष्टुहृदिमिति शोकः स्यादपरिमको विमुलक्ष्य लोभः । तावन्मभेत्यसदचम्राह आतिमूलं यावत् वेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥

(श्रीमद्भा० ३ । १ । ६)

‡ तावद्भगादयः स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहम् । तावन्मोहोऽङ्घ्रिमिगमो यावत् कृप्य न ते जनाः ॥

(श्रीमद्भा० १० । १४ । ३६)

श्रीयमराजजी

जिह्वा न चरित भगवद्गुणतामयेय
चेतश्च न स्मरति तच्छरणारविन्दम् ।

कृष्णाय नो भवति यत्किञ्च एकद्वयि
तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृष्णान् ॥

(भगवद्गीता १०.१.३.२९)

‘जिनकी जीभ भगवान्‌के मङ्गलमय गुणों एवं परम पवित्र नामोंका वर्णन नहीं करती; जिनका चित्त भगवान्‌के चरणकमलोंका चिन्तन नहीं करता; जिनका स्मरण एक बार भी श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करनेके लिये नहीं हुआ; भगवान्‌ विष्णुके पावन कर्मसे सर्वथा दूधक रहनेवाले केवल उन दुष्टोंको ही तुमलोग यहाँ (यमपुरीमें) लाया करो ।’ यह यमराजजीने अपन दूतोंको आदेश दिया है ।

जब भी यमदूत हाथमें पाश लेकर मर्त्यलोकके गणपात्र प्राणियोंको लेने चलते हैं, तभी उन्हें पाश बुलाकर उनके कानमें यमराजजी समझाते हैं—‘जो लोग भगवान्‌की कृपासे रहने-मरनेमें लगे रहनेवाले हैं, उनके पाश तुम मत जाना । उन्हें तो तुम छोड़ ही देना; क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियोंको कर्मका दण्ड देनेवाला स्वामी हूँ, पर भगवान्‌के भक्तोंको दण्ड देनेकी शक्ति मुझमें नहीं है । मैं उनका स्वामी नहीं हूँ ।’

नित्य देव होनेपर भी यमराजजी भगवान्‌ सुनारायणके पुत्र हैं । वे देवशाली विद्वत्कर्मांगी पुत्री शशसे उत्पन्न हुए हैं । उनके शरीरका रंग श्याम वर्णका है और वे हाथमें भयङ्कर दण्ड लिये रहते हैं । उनका वाहन बैला है । भगवान्‌ मत्स्यकी आशसे ही प्राणियोंके कर्मोंके अनुसार फलका निर्णय करने-जिसका कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया । जैसे तो वे भगवान्‌के अग्र हैं और कारक पुत्र हैं । कृपावन्तक सबमनीपुरीमें रहकर वे जीवोंको उनके कर्मोंनुसार फलका विधान करते रहते हैं ।

पुण्यात्मा जीवोंको यमराजजी धर्मराजके रूपमें यड़े शोभ्य दीखते हैं । पुण्यात्मा जीव दारिद्र्य छोड़नेपर

धर्मराजके सौम्य, सुन्दर, शीलवान्‌ दूतोंद्वारा यड़े सुख एवं आदरपूर्वक सपत्नी पहुँचाया जाता है और धर्मराज उसको उसके पुण्यके अनुसार उच्च लोकमें भेजते हैं, किंतु पापियोंको उग्ररूपमें दर्शन देना; उन्हें नरकोंमें डालना आदि भयङ्कर कर्म भी वे दयासे ही करते हैं । यमराज प्रधान भागवताचार्यभक्त हैं, अतएव उनके द्वारा निश्चयता तो सम्भव ही नहीं है । वे तो दण्ड दृष्टलिये देते हैं, जिससे प्राणी पापोंसे छूटकर पवित्र हो जाय । वह दण्ड होकर फिर पृथ्वी पर जानेयोग्य हो और उसे भगवान्‌की पानेका अवसर प्राप्त हो सके । जैसे अशुद्ध सोनेको अग्निमें तपाते हैं दण्ड करनेके लिये, वैसे ही यमराजजीके द्वारा नरककी विविध यातनाएँ जीवके पापकर्मके मूलको दूर करनेके लिये ही दी जाती हैं ।

यमराजजीन अपन दूतोंको भक्तितत्त्वका उपदेश करते हुए कहा है—‘जीवके समस्त पापोंको दूर करनेके लिये इतना ही शपथ पर्याप्त है कि यह भगवान्‌के दिव्य गुण, मङ्गलमय चरित एवं परम पावन नामोंका भीर्तन करे । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे ऐसा सोचकर अनन्त स्वरूप भगवान्‌में ही सम्पूर्ण भावनाओंके साथ चित्तनो लगाते हैं । ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दण्ड पानेयोग्य नहीं हैं । उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवद्गुणानुवाद उसका नाश कर देता है । जो समदर्शी भगवच्छरणगत धाधुजन हैं, उनके पवित्र चरित तो देवता तथा सिद्धगण भी गाया करते हैं । मेरे दूतों । भगवान्‌की गदा सदा उनकी रक्षा किया करती है । तुमलोग उनके पाश मत जाना । मेरा कोई सेवक या स्वयं मैं भी उन्हें दण्ड देनेमें समर्थ नहीं । निष्पिच्छन वीररागपरमहंस जन रखत होकर भगवान्‌के चरण कमलोंके जिस मन्त्रन्दमें निरन्तर लगे रहते हैं, भगवान्‌ मुकुन्दके उस पादारविन्दमन्त्रन्दसे विमुक्त होकर वृष्णके द्वारा नरकके द्वाररूप धर्मोंमें जो बंधे हैं, उन (काम मोक्ष पराजय की पुनर्निद सखासत) अथवा पुरुषोंकी ही तुमलोग यहाँ (यमपुरीमें) लाया करो ।’

भक्त-धाणी

इदमेव हि माङ्गल्यमिदमेव धर्माजन्तम् । जीवितस्य फल चैतद् यद् दामोदरधर्तनम् ।

यह जो दामोदरका नामगुणधर्तन है, यही मङ्गलकार्य है, यही यथार्थ धनसम्पन्न है—यही जीवन का फल है । (पद्मपुराण पातालखण्ड अ० ५८ । ५९) ।

—यमराज

सनकादि कुमार

• भग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन

सत्सङ्गं च लभते पुरुषो यदा वै ।

ब्रह्मज्ञानेत्कृतसौहमदान्धकार-

नाशं विधाय हि तदोदये विवेकः ॥

(श्रीमद्भा० माहात्म्य २ । ७५)

‘अनेक जन्मों के किये हुए पुण्यों से जब जीवके सौभाग्यका उदय होता है और वह सत्पुरुषका सङ्ग प्राप्त करता है, तब अज्ञानके मुख्य कारणरूप मोह एवं मदके अन्धकारको नाश करके उसके चित्तमें विवेकके प्रकाशका उदय होता है ।’

दृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने जैसे ही रचनाका प्रारम्भ करना चाहा; उनके संकल्प करते ही उनसे चार कुमार उत्पन्न हुए—सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमार । ब्रह्माजीने वृहस्पति देव्ये वषांतक तप करके हृदयमें भगवान् शेषशायीका दर्शन पाया था । भगवान्ने ब्रह्माजीको भागवतका मूल-ज्ञान दिया था । इसके पश्चात् ही ब्रह्माजी मानसिक सुष्टिमें लगे थे । ब्रह्माजीका चित्त अत्यन्त पवित्र एवं भगवान्में लगा हुआ था । उस समय सुष्टिकर्ताके अन्तःकरणमें शुद्ध सत्त्वगुण ही था । फलतः उस समय जो चारों कुमार प्रकट हुए, वे शुद्ध सत्त्वगुणके स्वरूप हुए । उनमें रजोगुण तथा तमोगुण या ही नहीं । न तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सुष्टिके कार्यमें उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हें सुष्टि करनेको कहा तो उन्होंने सुष्टिकर्ताभी यह आश स्वीकार नहीं की । विश्वमें शानकी परम्पराको बनाये रखनेके लिये स्वयं भगवान्ने ही इन चारों कुमारोंके रूपमें अवतार धारण किया था । कुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवान्के नाम तथा गुणका कीर्तन करने, भगवान्की लीलाओंका वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओंको सुननेमें थी । भगवान्को छोड़कर एक क्षणके लिये भी उनका चित्त संसारके किसी विषयकी ओर जाता ही नहीं । ऐसे सद्ग स्वभावसिद्ध विरक्त भक्त कैसे सुष्टिकार्यमें कब लग सकते थे ?

उनके मुखसे निगलर ‘हरि शरणम्’ यह मङ्गलमय मन्त्र निकलता रहता है । बाणी इसके जपसे कभी विराम लेती ही नहीं । चित्त सदा श्रीहरिमें लगा रहता है । इसका फल है कि चारों कुमारोंपर कालका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे

सदा पाँच वर्षकी अवस्थाके ही रहे रहते हैं । भूल-प्यास, सर्दी-गरमी, निद्रा-आलस्य—कोई भी मायाका विकार उनको स्पर्शतक नहीं कर पाता । वैसे तो कुमारोंका अधिक निवास धाम जनलोक है—जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवद्भक्त तात्परी-जन ही निवास करते हैं । उस लोकमें सभी नित्यमुक्त हैं । परंतु वहाँ सबके-सब भगवान्के दिव्य गुण एवं मङ्गलमय चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते हैं । वहाँ सदा सर्वदा अखण्ड सत्सङ्ग चलता ही रहता है । किसीको भी यक्षा बनाकर वहाँके शेष लोग बड़ी श्रद्धासे उसकी सेवा करके, नम्रतापूर्वक उससे भगवान्का दिव्य चरित सुनते ही रहते हैं । परन्तु सनकादि कुमारोंका तो जीवन ही सत्सङ्ग है । वे तो सत्सङ्गके बिना एक क्षण रह नहीं सकते । मुखसे भगवत्नामका जप, हृदयमें भगवान्का ध्यान, बुद्धिमें व्यापक भगवत्सत्त्वकी स्थिति और श्रवणोंमें भगवद्गुणानुवाद—यत, यही उनकी सर्वदाकी दिनचर्या है ।

चारों कुमारोंकी गति सभी लोकोंमें अबाध है । वे नित्य पञ्चगव्य दिग्गम्भर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं । पातालग्राम भगवान् शेषके सभीपर और कैलाशपर भगवान् शङ्करके समीप वे बहुत अधिक रहते हैं । भगवान् शेष एवं शङ्करजीके मुखसे भगवान्के गुण एवं चरित सुनते रहनेमें उनकी कभी वृत्ति ही नहीं होती । जनलोकमें अपनेमेंसे ही किसीको बन्ध बनाकर भी वे श्रवण करते हैं । कभी-कभी किसी परम अधिकारी भगवद्भक्तपर कृपा करनेके लिये वे पृथ्वीपर भी पधारते हैं । महाराज पृथुको उन्होंने ही तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । देवर्षि नारदजीने भी कुमारोंसे श्रीमद्भगवत्-का श्रवण किया । अन्य भी अनेक महाभाग कुमारोंके दर्शनसे एवं उनके उपदेशाभ्युत्पत्ते कृतार्थ हुए हैं । भगवान् विष्णुके द्वारखरक जय विजय कुमारोंका अपमान करनेके कारण वैकुण्ठसे भी द्रुत हुए और तीन जन्मांतक उन्हें आसुरी योगि मिलती रही ।

सत संगति मुद मंगल मूल । सोह फल तिथि सब तापन फूल ॥

सनकादि चारों कुमार भक्तिमार्गके मुख्याचार्य हैं । सत्सङ्गके वे मुख्य आराधक हैं । श्रवणमें उनकी गाढतम निद्रा है । ज्ञान, वैराग्य, नाम-जप एवं भगवच्चरित्र सुननेकी अबाध उत्कण्ठाका आदर्श ही उनका स्वरूप है ।

देवर्षि नारद

प्रगायत स्वकीयाणि तीर्थपाद प्रियश्रवा ।

आहूत इव मे शीघ्र दर्शनं याति चेत्तसि ॥

(श्रीमद्भाग. १ । ६ । १४)

स्वयं देवर्षि नारदजीने अपनी स्थितिके विषयमें कहा है—जब मैं उन परमपावनचरण उदारश्रवा प्रभुके गुणोंका गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलम्ब मेरे चित्तम बुलाये हुएकी भाँति द्रुत प्रकट हो जाते हैं ।

श्रीनारदजी नित्य परिमार्जक हैं । उनका नाम ही है— अपनी धीणा ही मनोहर स्कारके साथ भगवान्‌के गुणोंका गान करते हुए सदा पर्यटन करना । वे भीर्तनके परमाचार्य हैं, भगवत्पथके प्रधान बारह आचार्यों में हैं और भक्ति सूत्रके निर्माता भी हैं, वाय ही उन्होंने प्रतिष्ठा भी की है— सम्पूर्ण पृथ्वीपर घर घर एक जन-जनमें भक्तिनी स्थापना करनेनी । निरन्तर वे भक्तिके प्रचारमें ही लगे रहते हैं ।

पूर्व कल्पमें नारदजी उपवर्णन नामके गन्धर्व थे । बड़े ही सुन्दर वे शरीरसे । और अपने रूपका गर्व भी था उन्हें । एक बार भगवान् ब्रह्माके यहाँ सभी गन्धर्व, किन्नर आदि भगवान्‌का गुण कीर्तन करने एकत्र हुए । उस समूहमें उपवर्णन छिपौकी साथ छेकर गये । जहाँ भगवान्‌में चित्त लगाकर उन मङ्गलमयके गुणगानसे आनेकी और दूसरोंको भी पवित्र करना चाहिये, वहाँ कोई छिपौकी छेकर श्रद्धाके भावसे जाय और कामियोंकी भाँति चक्क-भटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है । ब्रह्माजीने उपवर्णनका यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्रयोनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया ।

महापुरुषोंका क्रोध भी जीवके कल्याणके लिये ही होता है । ब्रह्माजीने गन्धर्व उपवर्णनपर कृपा करके ही शाप दिया था । उस शापके फलसे वे सदाचारी, सयमी, वेदवादी ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाली शूद्रा दासीके पुत्र हुए । भगवान् ब्रह्माकी कृपासे वचनरसे ही उनमें धीरता, गम्भीरता, सरलता, समता, शील आदि बहुत आ गये । उस दासीके और कोढ़ नहीं रह गया था । वह अपने एकमात्र पुत्रसे बहुत ही स्नेह करती थी । जब बालककी अवस्था पाँच वर्षके लगभग थी, तब कुछ योगी सत्तोंने वर्षा-समुद्रमें एक जगह चातुर्मास्य किया । बालककी माता उन साधुओंकी सेवामें लगी रहती थी । वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे । स्वयं

नारदजीने भगवान्‌का ससे कहा है—‘व्यासजी ! उस समय जबकि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझमें चञ्चलता नहीं थी, मैं जितेन्द्रिय था, दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओंके आशानुसार उनकी सेवामें लगा रहता था । वे सत भी मुझे भोज्य भोज्य शिष्टु जानकर मुझपर बड़ी कृपा करते थे । मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण-सत्तोंनी अनुमतिसे उनके चतैनोंमें लगा हुआ अन्न दिनमें एक बार खा लिया करता था । इससे मेरे हृदयका सब क्लमप दूर हो गया । मेरा चित्त शुद्ध हो गया । सत जो परस्पर भगवान्‌की चर्चा करते थे, उसे सुननेमें मेरी रुचि हो गयी ।’

चातुर्मास्य करके जब वे साधुगण जाने लगे, तब उस दासीके बालककी दीनता, नम्रता आदि देखकर उसपर उन्होंने कृपा की । बालकको उन्होंने भगवान्‌के स्वरूपका ध्यान तथा नामके जपना उपदेश किया । साधुओंके चले जानेके कुछ समय पश्चात् यह शूद्रा दासी रातको अँधेरेमें अपने स्वामी ब्राह्मणदेवताकी गाय दुध रही थी कि उसे पैरमें सर्पने काट लिया । सर्पके काटनेसे उसकी मृत्यु हो गयी । नारदजीने माताकी मृत्युकी भी भगवान्‌की कृपा ही समझा । स्नेहश्रमा माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी । माताका वात्सल्य भी एक बन्धन ही था, जिसे भक्तवत्सल प्रभुने दूर कर दिया । पाँच वर्षकी अवस्था थी, न देशका पता था और न कालका । नारदजी दयामय विश्वम्भरके भरोसे ठीक उत्तरकी ओर चलनेके मार्गसे चल पड़े और बढ़ते ही गये । बहुत दूर जाकर जब वे थक गये, तब एक सरोवरका जल पीकर उसके किनारे पीपलके नीचे बैठकर, साधुओंने जैसा बताया था वैसे ही, भगवान्‌का ध्यान करने लगे । ध्यान करते समय एक क्षणके लिये सहसा हृदयमें भगवान् प्रकट हो गये । नारदजी आनन्दमग्न हो गये । परन्तु वह दिव्य शौकी तो विद्युत्की भाँति आयी और चली गयी । अत्यन्त व्याकुल हो बार-बार नारदजी उसी शौकीको पुन पानेका प्रयत्न करने लगे । बालकको बहुत ही व्याकुल होते देख आकाशवाणीने आश्वासन देते हुए बतलाया—‘इस जन्ममें तूम मुझे देख नहीं सक्ते । भिन्नता चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है, वे मेरे दर्शनके अधिकारी नहीं । यह एक शौकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिये दिखलायी कि इसके दर्शनसे तुम्हारा चित्त मुझमें लग जाय ।’

देवर्षि नारदजी

[पृष्ठ ५०]

महर्षि व्यासदेव

[पृष्ठ १०९]

नारदजीने वहाँ भूमिमें मस्तक रखकर दयामय प्रभुके प्रति प्रणाम किया और वे भगवान्का गुण गाते हुए पृथ्वी-पर घूमने लगे । समय आनेपर उनका वह शरीर छूट गया । उस कल्पमें उनका फिर जन्म नहीं हुआ । कल्याणतमें वे ब्रह्माजीमें प्रविष्ट हो गये और सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीके मनसे प्रकट हुए । वे भगवान्के मनके अवतार हैं । दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं, देवर्षिके द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है ।

प्रह्लादजी जब माताके गर्भमें थे, तभी गर्भस्थ बालकको लक्ष्य करके देवर्षिने उन दैत्यसाम्राज्ञीको उपदेश किया था । देवर्षिकी कृपासे प्रह्लाद जीको वह उपदेश भूला नहीं । उसी शानके कारण प्रह्लादजीमें इतना हृदय भगवद्भिश्वास हुआ । इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माताके चचनोसे रुठकर वनमें तप करने जा रहे थे, तब मार्गमें उन्हें नारदजी मिले । नारदजीने ही ध्रुवको मन्त्र देकर उपासनाकी पद्धति बतलायी । प्रजापति दक्षके हर्षश्च नामक दस सहस्र पुत्र पिताकी आज्ञासे क्षत्रिणिसारके लिये तप कर रहे थे । देवर्षिने देखा कि ये श्रद्धाद्वय बालक तो भगवत्प्राप्तिके अधिकारी हैं, अतः उन्हें उपदेश देकर नारदजीने सबको विरक्त बना दिया । दक्ष इससे प्रसन्नसे बहुत दुखी हुए । उन्होंने दूसरी बार एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये । वे शयलाश्व नामक दक्षपुत्र भी तपमें लगे और इन्हें भी कृपा करके देवर्षिने भगवन्मार्गपर अभ्यसर कर दिया । प्रजापति दक्षको जब यह समाचार मिला, तब वे अत्यन्त क्रोधित हुए । उन्होंने देवर्षिको डाप दिया कि 'तुम दो घड़ीसे अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे ।' नारदजीने शापको सहर्ष स्वीकार कर लिया । उन्हें इसमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ; क्योंकि वे तो इसे अपने शास्त्र प्रभुकी इच्छा समझकर सन्तुष्ट हो रहे थे ।

देवर्षि नारदजी वेदान्त, योग, ज्योतिष, वैद्यक, सङ्गीत-शास्त्रादि अनेक विद्याओंके आचार्य हैं और भक्तिके तो वे श्रुत्याचार्य हैं । उनका पाश्चात्त भगवत-मार्गका मुख्य ग्रन्थ है । देवर्षिनि भित्तने लोगोंपर कब कैसे कृपा की है, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता । वे कृपाकी ही मूर्ति हैं । जीवोंपर कृपा करनेके लिये वे निरन्तर त्रिलोकीमें घूमते रहते हैं । उनका एक ही मत है कि जो भी मिल जाय, उसे चाहे जैसे हो, भगवान्के श्रीचरणोंतक पहुँचा दिया जाय । जो जैसा अधिकारी होता है, उसे वे वैसा मार्ग बतलाते हैं ।

प्रह्लाद तथा ध्रुवको उनके अनुसार और हिरण्यकशिपु तथा कंसको उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया । उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी-से-जल्दी भगवान्को प्राप्त करे । देवर्षि ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर, असुर समानरूपसे आदर करते रहे हैं । सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं ।

भगवान् व्यास जब वेदोंका विभाजन तथा महाभारतकी रचना करके भी प्राणियोंकी कल्याण-कामनासे लिये हो रहे थे, तब उन्हें भगवत-तत्त्वका उपदेश करते हुए नारदजीने बताया—'वह बाणी बाणी नहीं है, जिसके विचित्र पदोंमें त्रिभुवनपावन श्रीहरिके यशोंका वर्णन न हुआ हो । वह कोशोंका तीर्थ है, जहाँ मानसरोवरविहारी सुशिक्षित हंस क्रीडा नहीं करते अर्थात् जैसे घुणित चिट्ठापर चोंच मारनेवाले कौओंके समान मलिन विषयानुरागी कामी मनुष्योंका मन उस बाणीमें रमता है, वैसा मानसरोवरमें विहरण करनेवाले राजहंसोंके समान परमहंस भगवतोंका मन उसमें कभी नहीं रमता । उस बाणीको बोलना तो संसारपर वज्रपात करनेके समान तथा लोगोंको पापमग्न करनेवाला है, जिसके प्रत्येक पदमें भगवान्के वे भङ्गलमय नाम एवं यश नहीं हैं, जिनको साधुजन सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं । भगवान्की भक्ति-भावनासे शून्य निर्मल निरञ्जन नैकन्य शान भी क्षोभ नहीं देता; फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो कैसे क्षोभा दे सकता है, जो निष्कामभावसे भगवान्को स्मर्पित नहीं कर दिया गया है ।'

भगवान् श्रीकृष्णने नारदजीके गुणोंकी प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेनसे कहा था—

अहं हि सर्वदा स्तौमि नारदं देवदर्शनम् ।
महेन्द्रगदितेनैव स्तोत्रेण शृणु तन्तुष ॥
उत्सङ्गाद्गच्छो जातो यस्याहन्ता न विद्यते ।
अगुप्तमुत्तिचारित्रं नारदं तं नमाम्यहम् ॥
अरतिः क्रोधचापव्ये भयं नैतानि यस्य च ।
अदीर्घमुत्रं तं धीरं नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
कामाद्वा यदि वा लोभाद्वा चार्थं यो नान्यथा वदेत् ।
उपास्यं सर्वलोकान्तां नारदं तं नमाम्यहम् ॥
अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियम् ।
श्रद्धां यथार्थचकारं नारदं तं नमाम्यहम् ॥

तेजसा यशसा बुद्ध्या नयेन विनयेन च ।
 वन्मना तपसा श्रद्धं नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
 सुलशीलं सुसंगं सुमोक्षं भास्वरं शुचिम् ।
 सुचन्द्रं सुशक्वं च नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
 कल्याणं पुराणं चादं पार्यं यस्मिन् विद्यते ।
 न प्रीयते परार्थेन योऽसौ न नमि नारदम् ॥
 वेदस्मृतिपुराणोक्तं धर्मं यो नित्यमाश्रितः ।
 प्रियाप्रियविमुक्तं तं नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
 भक्षनादिष्वलितं च पण्डितं नालं द्विजम् ।
 षड्भुतं चित्ररूपं नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
 नार्थं क्रोधे च कामे च भूतपूर्वोऽस्य विश्रमः ।
 येनैते नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहम् ॥
 धीतसम्मोहदोषो यो हृदयविश्रं श्रेयसि ।
 सुतयं सत्रं तं च नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
 भक्तः सर्वसङ्गेऽयं यः सत्कारमेव लक्ष्यते ।
 अदीर्घसंशयो यस्मिन् नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
 बाष्पव्यागमं किञ्चित् तपःकृपेन जीवति ।
 भवभयनालो वश्यात्मा तमहं नमि नारदम् ॥
 कृतधर्मं कृतप्रज्ञं न च तप्तं समाधितः ।
 नित्यवसाप्रमत्तं च नारदं तं नमाम्यहम् ॥
 न हृष्यत्पर्यङ्गानेन योऽङ्गमेव न व्यथयति ।
 स्थिरबुद्धिरसक्तारमा तमहं नमि नारदम् ॥
 तं सर्वगुणसम्पन्नं दक्षं शुचिर्मनात्मनः ।
 कालजं च मयजं च शरणं यस्मिन् नारदम् ॥
 हर्मं सत्रं नारदस्य नित्यं राजन् जपाम्यहम् ।
 तेन मे परमां प्रीतिं करोति मुनिसत्तमः ॥
 धनोऽपि यः शुचिर्भूत्वा जन्ममेतत् स्तुतिं वषेत् ।
 अचिरात्तस्य देवर्षिः प्रसादं कुरुते परम् ॥
 एतान् गुणान्नारदस्य स्वमप्यङ्गणं पार्थिव ।
 जप नित्यं सत्रं पुण्यं प्रीतस्ते भविता शुनिः ॥

(श्वेत० मठे० पुष्करिणी० ५४ । १७—४६)

॥ भक्ति-देवराज इन्द्रद्वारा भिये गये स्तोत्रसे दिव्यदृष्टिसम्पन्न
 श्रीनारदजी की सदा स्तुति करता हूँ । वह स्तोत्र अथवा
 कीर्तिये—

जो ब्रह्माजी की गोदसे प्रकट हुए हैं, जिनके मनमें
 अहङ्कार नहीं है, जिनका हाथ ज्ञान और चरित्र किसीसे छिपा
 नहीं है, उन देवर्षि नारदजी में नमस्कार करता हूँ । जिनके
 करति (उद्देश्य) क्रोध, चपलता और भयका सर्वथा अभाव

है, जो धीर होते हुए भी दीर्घसूत्री (किसी कार्यमें अधिक
 विचार करनेवाले) नहीं हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम
 करता हूँ । जो कामना अथवा लोभपशु शरीर वात मुँहसे
 नहीं निकलते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं,
 उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो अध्यात्मगतिके
 तत्त्वको जाननेवाले, ज्ञानशक्तिसम्पन्न तथा जितेन्द्रिय है,
 जिनमें सरलता मरी है तथा जो यथार्थ वात करनेवाले हैं, उन
 नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो तेज, यश, बुद्धि,
 नय, विनय, जन्म तथा तपसा सभी दृष्टियोंसे बढ़े हुए हैं,
 उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जिनका स्वभाव
 सुखमय, देह सुन्दर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान,
 पवित्र, शुद्धदृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वनन बोलनेवाले हैं, उन
 नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो उत्साहपूर्ण स्वका-
 कल्याण करते हैं, जिनमें पापना छेद भी नहीं है तथा जो
 परोपकार करनेसे कभी अपाते नहीं हैं, उन नारदजीको मैं
 नमस्कार करता हूँ । जो सदा वेद, स्मृति और पुराणोंमें
 बतिये हुए धर्मशा आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रियके
 रहित हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो
 स्वान पान आदि भोगोंमें कभी लिप्त नहीं होते हैं, जो
 पण्डित, आलस्यरहित तथा बहुभुत ब्राह्मण हैं, जिनके मुखसे
 अद्भुत वातें—विचित्र कथाएँ सुननेको मिलती हैं, उन
 नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्हें अर्थ (धन) के
 लोभ, काम अथवा क्रोधके कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं
 हुआ है, जिन्होंने इन (काम, क्रोध और लोभ) तीनों
 दोषोंका नाश कर दिया है, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ ।
 जिनके अन्तःकरणसे सम्मोहरूप दोष दूर हो गया है, जो
 उत्पन्नमय भगवान् और भाग्यतत्त्वमें दृढ़ भक्ति रखते हैं,
 जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो शस्त्रोंकी स्वभावके हैं,
 उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो समस्त शस्त्रोंसे
 अनारक्त हैं, तथापि सबसे आसक्त हुए-से दितायी देते
 हैं, जिनके मनमें किसी शय्यके लिये स्थान नहीं है, जो
 बड़े शष्पके पत्रा हैं, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ ।
 जो किसी भी शस्त्रसे दोषदृष्टि नहीं करते, तपस्याया अनुग्रह
 ही जिनका जीवन है, जिनका समस्त कभी भगवन्मन्त्रनके
 बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मनमें सदा वधमें रक्तते
 हैं, उन श्रीनारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने तत्त्वके
 लिये भ्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वर्या है, जो
 समाधिसे कभी हट नहीं होते, अपने प्रयत्नमें सदा सत्यचल

रहनेवाले उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ-लभ होनेसे हर्ष नहीं मानते और लभ न होनेपर मनमें नलेशका अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सर्व-गुणसम्पन्न, दय्य, पवित्र, कातरंतारहित, बाल्य और नीतिज्ञ हैं, उन देवर्षि नारदको मैं भजता हूँ।

नारदजीके इस स्तोत्रका मैं नित्य जप करता हूँ। इससे वे मुनिश्रेष्ठ मुझपर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुतिका पाठ करता है तो देवर्षि नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय कृपाप्रवाद प्रकट करते हैं। राजन्! आप भी नारदजीके इन गुणोंको सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्रका जप करें, इससे वे मुनि आपपर बहुत प्रसन्न होंगे।”

ब्रह्मर्षि वशिष्ठ

सब सावन कर यह फल माई। भजिअ राम सब काम सिहाई ॥

मित्रावरणसे वशिष्ठजीकी उत्पत्ति कही गयी है और फिर निमिके बापसे देह त्यागकर वे आग्नेय-पुत्र हुए। जैसे वे सृष्टिके प्रथम कल्पमें ब्रह्माजीके मानस पुत्र थे। सती-शिरोमणि भगवती अदम्बती उनकी पत्नी हैं। जब ब्रह्माजीने इन्हें पर्यंत्रका पुरोहित बननेको कहा, तब वे उसे अस्वीकार करने लगे। शालोंमें पुरोहितका पद ब्राह्मणके लिये श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जितमें घनका लोभ न हो; विषय-भोगोंकी इच्छा न हो; वह मला क्यों ऐसे छोटे कामको स्वीकार करे। परन्तु ब्रह्माजीने समझाया—धेया! मर्यादा-पुत्रोत्तम भगवान् श्रीराम इसी वंशमें आगे चलकर प्रकट होंगे। तुम उनके गुरुका गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे।” इससे वशिष्ठजीने यह पद स्वीकार कर लिया।

पहले पूरे सूर्यवंशके वशिष्ठजी ही पुरोहित थे; किन्तु निमिके विवाद हो जानेके कारण सूर्यवंशकी दूसरी शाखाओं-का पुरोहित-कर्म इन्होंने छोड़ दिया और वे अयोध्याके समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इच्छाजुके बंधका ही परोहित्य करते थे। जब कभी अनाष्टि होती, अकाल पड़ता, तब अपने तपोबलसे वृष्टि करके ये प्रजाकी रक्षा करते थे। जब भी अयोध्याके राजकुलपर कोई सङ्कट आया, वशिष्ठजीने अपने तपोबलसे उसे दूर कर दिया। भगीरथ

देवर्षि नारदजीका स्तवन करके भगवान् कई रहस्योंको खोलते हैं—(१) भक्तोंमें कैसे आदर्श गुण होने चाहिये। (२) भक्तोंके गुणोंका स्मरण करनेसे मनुष्य उनका प्रीति-मान्न होता है और उसमें भी वे गुण आते हैं। (३) भक्तके गुण-स्मरणसे अन्तःकरण पवित्र होता है। (४) भक्तकी इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान् भी उसकी स्तुति-भक्ति करते हैं और (५) भक्तकी स्मृति तथा गुण-चर्चासे जगत्का मङ्गल होता है; क्योंकि भक्तोंके गुणोंकी धारण करनेसे ही जगत्के अमङ्गलोंका नाश तथा मङ्गलोंकी प्राप्ति होती है। गुणोंका धारण-स्मरण कथा-चर्चाके बिना होला नहीं। ऐसे परमपुण्यजीवन देवर्षिके चरणोंमें हमारे अनन्त प्रणाम।

जब तपस्या करते हुए गङ्गाजीको लानेके विषयमें निराश हो गये, तब वशिष्ठजीने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मन्त्र बताया। महाराज दिलीपके कोई उत्तान नहीं होती थी, तब सन्तानके लिये नन्दिनी गौकी सेवा बताकर राजका मनोरथ वशिष्ठजीने ही पूर्ण किया।

एक बार जब विश्वामित्रजी राजा थे, सैनिक साथ वशिष्ठजीके अतिथि हुए। वशिष्ठजीने अपनी कामधेनु गौके प्रभावसे मन्त्रीभोंके राजाका तथा सेनाका अनेक प्रकारका भोजनसामग्रीसे सत्कार किया। गौका प्रभाव देखकर विश्वामित्र उसे लेनेको उत्पन्न हो गये। परन्तु किसी भी मूल्यपर किसी भी पदार्थके बदले कोई ऋषि गो-विक्रय नहीं कर सकता। अन्तमें विश्वामित्रजी बलपूर्वक गायको छीन लेनेको उत्पन्न हो गये; किन्तु वशिष्ठजीने अपने ब्रह्मबलसे अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्रको पराजित कर दिया। पराजित होनेपर विश्वामित्रजीका द्वेष और बढ़ गया। वे तपस्या करके शङ्करजीसे अनेक दिव्यास्त्र प्राप्तकर फिर आये; किन्तु महर्षि वशिष्ठके ब्रह्मदण्डके सम्मुख उन्हें पराजित हो जाना पड़ा। अब उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेका निश्चय किया। विश्वामित्रजीने महर्षि वशिष्ठके सी पुत्र मार दिये; किन्तु ये महर्षि तो क्षमाशील भूति थे। विश्वामित्रपर इनका दैनिक भी-रोष नहीं था। एक दिन रात्रिमें छिपकर विश्वामित्रजी जब इन्हें मारने आये, तब

उन्होंने सुना कि एशान्तमें वशिष्ठ अपनी पत्नीसे कह रहे हैं—‘इस सुन्दर चाँदनी रातमें तब करके भगवान्‌को छत्रुध करनेका प्रयत्न तो विश्वामित्र जैसे बकूभाषी ही करते हैं।’ शत्रुघ्नी एशान्तमें भी प्रयास करनेवाले महापुरुषसे होय करनेके लिये विश्वामित्रजीको रक्षा पश्चात्ताप हुआ। वे जब पैंकजकर महर्षिके चरणोंपर गिर पड़े। वशिष्ठजीने उन्हें हृदयसे लम्ब लिया और प्रार्थना स्वीकार किया।

भगवान्‌ श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर वशिष्ठजीने अपने पुरोहित पदसे भय्य मग्ना। योगवशिष्ठ जैसे शान्ते भूतारूप मग्नाका उन्होंने श्रीरामको उपदेश किया। वशिष्ठसंहिताके द्वारा उन्होंने कर्मके महत्त्व एवं आचरणका आदर्श लोचने

स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित पुराणों तथा अन्य राष्ट्रीय ग्रन्थोंमें हैं। उनका जीवन तो श्रीरामके प्रेम्भी मूर्ति ही है। उनका एक ही इष्ट निश्चय था—

‘रास राम रज्ज् रह ह्व सब कर हित ह्व।’

श्रीमत्कालाजानते ये कि यदि मुन्देव आका करें तो रतुनायजी वनसे अयोध्या लौट चलेंगे, किंतु वे मद् भी जानते थे—‘हुनि पुनि कहव राम ह्व जानी।’ श्रीरामको क्या इच्छा है, यह जानकर महर्षि सदा उसके अनुकूल ही चलेंगे। श्रीराम ही इच्छामें अपनी इच्छाको उन्होंने एक कर दिया था। आज भी जगत्‌के कल्याणके लिये वशिष्ठजी देवी अरुणचतीके साथ सदाईयोंमें स्थित हैं।

महर्षि अत्रि

ममामि भक्त बन्धु। कृपालु दीर्घ कोमल।

भगवति ते पद्मपुत्र। अक्षमिना स्वयन्तद॥

(अत्रि)

ये ब्रह्माके मातसपुत्र और प्रजापति हैं। वे दक्षिण दिशामें रहते हैं। इनकी पत्नी अनन्या भगवदवतार भगवान्‌ कपिलजी भगिनी तथा कर्दम प्रजापतिजी पत्नी देवदूतिके गर्भसे पैदा हुई हैं। जैसे महर्षि अत्रि अपने नामके अनुसार त्रिगुणातीत परम भक्त थे, वैसे ही अनन्या भी अद्वैतदेव भक्तिमती थीं। इन दम्पतीको जब ब्रह्माने आका की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करनेसे पहले तपस्या करनेका विचार किया और वही पौर तपस्या की। इनके तपसा लक्ष बत्तानोत्पादन नहीं था। बल्कि इन्हीं आँखोंसे भगवान्‌के दर्शन प्राप्त करता था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकाली निरन्तर साधना और प्रेमसे आदिष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु, महेश—तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिन्तनमें इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आनेका पताकर न चला। जब उन्होंने ही इन्हें लगाभा तब ये उनके चरणोंपर गिर पड़े; किसी प्रकार सँभलकर उठे और गद्गद वाणीसे उनको स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सत्य और निष्ठाके देखकर उन्हें बड़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने वरदान भोगेको कहा। इन दम्पतीके मन्त्रमें अब सशरीर सुखी इच्छा तो थी ही नहीं; परंतु

ब्रह्मा भी सृष्टि करनेकी और वे इस समय साफने ही उपस्थित थे, तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न माँगकर उनकी चीन्हीसे पुनरुत्पत्ति माँगा और भक्तिप्रवण भगवान्‌ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके ‘एवमस्तु’ कह दिया। समयपर चीन्हेने ही इनके पुनरुत्पत्ति अवतार प्रवण किया। विष्णुके अवतरे ‘दशमेव’, ब्रह्माके अवतरे ‘चतुर्मा’ और शङ्करके अवतरे ‘दुर्वावा’का जन्म हुआ।

जिनकी चरणपुलिके लिये बड़े-बड़े घोली और शर्ली तरघते रहते हैं, वे ही भगवान्‌ अत्रिके आभयमें घालक बनकर खेलने लगे और दोनों दम्पती उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेहके द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनन्याको तो अब कुछ दूसरी बात सुझती ही न थी। अपने चीन्हे घालकोको पिछाने पिलानेमें ही वे लगी रहतीं।

इन्होंने पादिकल, सतिल और भजिये प्रसन्न होकर वनगमनेके समय स्वयं भगवान्‌ श्रीराधेन्द्र श्रीवीताजी और लक्ष्मणजीके साथ इनके आभयवार पधारें और इन्हें जगज्जननी मा सीताको उपदेश करनेका गौरव प्रदान किया।

उस समय अत्रिजीने बड़े ही सुन्दर शब्दोंमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी स्तुति करते हुए अन्तमें एक हाथ जोड़कर प्रार्थना की—

निकृती करि मुनि नाइ सिर कह कर जोरि कहिरि ।

जन्मस्तोह नाथ अत्रि, कबहुँ तनै मति भोरि ॥

महर्षि भृगु

भृगुजी ब्रह्माके मानसपुत्रोंमेंसे एक हैं। वे एक प्रजापति भी हैं, चाक्षुष मन्वन्तरमें इनकी सप्तर्षियोंमें गणना होती है। इनकी तपस्याका अमित प्रभाव है। दक्षकी कन्या ख्यातिको इन्होंने पत्नीरूपमें स्वीकार किया था; उनसे धाता, विधाता नामके दो पुत्र और श्री नामकी एक कन्या हुई। इन्हीं श्रीका पाणिग्रहण भगवान् नारायणने किया था। इनके और बहुतसे पुत्र हैं, जो विभिन्न मन्वन्तरोंमें सप्तर्षि हुआ करते हैं। वाराहकल्पके दसवें द्वापरमें महादेव ही भृगुके रूपमें अवतीर्ण होते हैं। कहीं-कहीं स्वायम्भुव मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमें भी भृगुकी गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हींके पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किये-कराये हैं और अपनी तपस्याके प्रभावसे अनेकोंको सन्तान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद दो महीनोंमें भगवान् सूर्यके रथपर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणोंमें महर्षि भृगुकी चर्चा आयी है। उसका अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवनकी एक बहुत प्रसिद्ध घटना, जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं, लिख दी जाती है।

एक बार सरस्वती नदीके तटपर ऋषियोंकी बहुत बड़ी परिषद् बैठी थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीनोंमें कौन बड़ा है। इसका जब कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बातका पता लगानेके लिये सर्वसम्मतिसे महर्षि भृगु ही चुने गये। ये पहले ब्रह्माकी सभामें गये और वहाँ अपने पिताको न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। अपने पुत्रकी इस अचेष्टेनाको देखकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा क्रोध आया; परन्तु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोधको दबा लिया। इसके बाद ये कैलासपर्वतपर अपने

बड़े भाई रुद्रदेवके पास पहुँचे। अपने छोटे भाई भृगुको आते देखकर आलिङ्गन करनेके लिये वे बड़े प्रेमसे आगे बढ़े, परन्तु भृगुने यह कहकर कि 'तुम उन्मार्गगामी हो'—उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर इन्हें मारनेके लिये दौड़ पड़े। अन्ततः पार्वतीने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शान्त किया। अब विष्णु भगवान् की वारी आयी। ये देखकर वैकुण्ठमें पहुँच गये। वहाँ ब्राह्मण-भक्तोंके लिये कोई रोक-टोक तो है नहीं। ये पहुँच गये भगवान्के शयनागारमें। उस समय भगवान् विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थीं; उनकी सेवामें लगी हुई थीं। इन्होंने बेधड़क वहाँ पहुँचकर उनके वस्त्रःस्त्रालपर एक लात मारी। तुरंत भगवान् विष्णु अपनी शय्यापरसे उठ गये और इनके चरणोंपर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले—'भगवन् ! आइये-आइये, विप्रजिये ! आपके आनेका समाचार न जाननेके कारण ही मैं आपके स्वागतसे वञ्चित रहा। क्षमा कीजिये। क्षमा कीजिये ! कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी बज्रकर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ।' यह कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे। उन्होंने कहा—'ब्राह्मणदेवता ! आपने मुझपर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब यह आपके चरणोंकी धूलि सर्वदा मेरे हृदयपर ही रहेगी।' कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँसे लौटकर ऋषियोंकी मण्डलीमें आये और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियोंने एक स्वरसे यह निर्णय किया कि जो सात्विकताके प्रेमी हैं, उन्हें एकमात्र भगवान् विष्णुका ही भजन करना चाहिये। महर्षि भृगुका साक्षात् भगवान्से सम्बन्ध है, ये परम भक्त हैं। इनकी स्मृति हमें भगवान्की स्मृति प्रदान करती है।

महर्षि श्रमु

महर्षि श्रमु ब्रह्माके मानस पुत्रोंमेंसे एक हैं। ये स्वभावसे ही ब्रह्मतत्त्व तथा निवृत्तिपरायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु-मर्यादाकी रक्षाके लिये इन्होंने अद्भुतचिंतुक्त होकर अपने बड़े भाई सनत्सुजातजी शरण ली थी। उनसे सप्रदायगत मन्त्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थितिमें ही रहने लगे। मल, विक्षेप तथा आवरणसे रहित होकर

ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते। शरीरके अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी।

जों ही विचरते हुए महर्षि श्रमु एक दिन पुलस्त्य ऋषिके आश्रमके समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलस्त्यका पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकारको देखकर महर्षि श्रमुको

बड़ी दया जायी। उन्होंने कहा—‘इस जीवनरा वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदोंको सम्पूर्णतः रट जाय और यस्तुतत्त्वका ज्ञान न हो तो वह निश्चय कर्मका है। निदाप।’ तुम आत्मज्ञानस्य सम्पादन करो।’

महर्षि श्रुभुकी बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गयी। उसने इन्हें ही शरण ली। अपने पिताका आश्रम छोड़कर वह इनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षिने उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश किया। उपदेशके पश्चात् आशा की कि ‘निदाप।’ जाकर गृहस्थ धर्माका अवलम्बन लो। मेरी आशाया पावन करो।’

गृहदेवकी आज्ञा पाकर निदाप अपने पिताके पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात् देविका नदीके तटपर वीरगारके पास एक उपवनमें निदापने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नीके साथ गार्हस्थ्यना पावन करने लगा। कर्मपरायण हो गया।

रहुत दिनोंके बाद ऋषुने उसकी याद आयी। अपने अजीवित जनका कल्याण करनेके लिये वे यहाँ पहुँच गये। महापुरुष जिते एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे पत्नियैवदेवके संगय निदापके द्वारपर उपस्थित हुए। निदापने उन्हें न पहचाननेपर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथिने भगवद्भूषण समझकर उनकी शक्ति अनुसार भोजन कराया। अन्तमें उसने प्रश्न किया कि ‘महाराज। भोजनसे तृप्त हो गये क्या? आप वहाँ रहते हैं? कहींसे आ रहे हैं? और फिर पधारनेकी इच्छा है?’ महर्षि श्रुभुने अपने वृणाल स्वभावके कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया—‘ब्राह्मण। भूल और व्यास प्राणीको ही लगती है। मैं प्राण नहीं हूँ। जगत्भूषण व्यास मुझे लगती ही नहीं, तब तृप्ति-अतृप्ति क्या बताऊँ? स्वस्थता और तृप्ति मानके ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा शृण्व है। रहने और आने-आनेके सम्बन्धमें जो पूछा, उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाशकी भाँति सर्वत्र है। उसका आना-जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ, न जाता हूँ और न किसी एक स्थानपर रहता ही हूँ। तृप्ति-अतृप्तिके हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिपर पदार्थ तृप्तिपर हो जाते हैं और कभी तृप्तिपर अतृप्तिपर हो जाते हैं। अतः विषमत्वभाव पदार्थोंपर आस्था मत करो, इनकी बोरसे दृष्टि मोड़कर त्रिगुण, व्यवस्था और समस्त

अनात्म वस्तुओंके ऊपर उठकर अपने आपमें स्थिर हो जाओ। ये सब सवारी लोग मायाके चक्रमें पड़कर अपने स्वरूपमें भुले हुए हैं। तुम इस मायापर विजय प्राप्त करो।’ महर्षि श्रुभुके इन अमृतमय वचनोंको सुनकर निदाप उनके चरणोंपर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु श्रुष हूँ।’ निदापको बड़ी प्रसन्नता हुई, महर्षि चले गये।

बहुत दिनोंके पश्चात् फिर महर्षि श्रुष वहाँ पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुरनेशरी सवारी निकल रही थी। सङ्कपर बड़ी मोड़ गयी। निदाप एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनेमें ही महर्षिने इनके पास जाकर पूछा—‘यह मोड़ कैसी है?’

निदापने उत्तर दिया—‘राजाकी सवारी निकलनक कारण भीड़ है।’ उन्होंने पूछा—‘तुम तो जानकार ब्रह्म पढ़ते हो। मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं?’ निदापने कहा—‘जो इस पर्वतके समान ऊँचे हाथीपर खड़ा है, वे राजा हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं।’ श्रुभुने पूछा—‘महाराज। मुझे हाथी और खच्चर का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूँ कि ऊपर क्या है? नीचे क्या है?’ यह प्रश्न सुनकर निदाप क्षणिकर उनपर खड़ा हो गये और कहा—‘देखो, मैं राजाकी भाँति ऊपर हूँ। तुम हाथीके समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन हैं।’ महर्षि श्रुभुने बड़ी क्षान्तिसे कहा—‘यदि तुम राजा और मैं हाथीकी भाँति स्थित हूँ तो बतलाओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ?’ यह बात सुनते ही निदाप उनके चरणोंपर गिर पड़े, वह हाथ जोड़कर बहने लगे—‘प्रभो। आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव श्रुष हैं। आपके समान अद्वैतसत्त्वर कस्युतचित्त और किरिना नहीं है। आप अवश्य-अवश्य मेरे गुरुदेव हैं, मैंने अनुमानमें बड़ा अपमान किया। सत् स्वभावतः क्षमशील होत हैं। आप कृपा मुझे क्षमा करें।’ श्रुभुने हँसते हुए कहा—

‘कौन किसरा अपराध करता है? यदि एक बृक्षको दो शाखाएँ परस्पर गूँथ लीं तो उनमें कितना अपराध है? मैंने कुछसे पहले अतिरिक्त मार्गसे आत्माका उपदेश दिया था। उसे तुम भूल गये। अब अन्य-मार्गसे शिक्षा है। इसपर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गोंसे विचार करो तो सपरामें रहकर भी तुम इससे बलिष्ठ रहोगे।’ निदापने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छन्दतया चले गये।

श्रुष्टुकी इस क्षमाशीलताको सुनकर सनकादि गुरुओंको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्माके सामने इनकी महिमा भायी और इनका नाम क्षमाका एक अक्षर लेकर श्रुष्टुश्रवण रक्ष दिया। तबसे सम्प्रदायिक लोग इन्हें श्रुष्टुशानन्दके नामसे

स्मरण करते हैं। इनकी कृपासे निदाघ आत्मनिष्ठ हो गये। आज भी महर्षि श्रुष्टु हमारे पास न जाने किस रूपमें आते होंगे। उन्होंने न जाने निदाघ-जैसे कितनोंको संसारसागरसे पार उतारा होगा।

महर्षि कश्यप

इतिहासपुराणानि तथाख्यानानि यानि च।
महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव च॥

समस्त लोकोंके पितामह भगवान् ब्रह्माने ही इस चराचर सृष्टिको उत्पन्न किया है। सृष्टिकी इच्छासे उन्होंने छः मानसिक पुत्र उत्पन्न किये—जिनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और ऋतु हैं। मरीचिके पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापतिने अपनी तेरह कन्याओंका विवाह इनके साथ कर दिया। उनके नाम ये हैं—अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राचा, विस्वा, विनता, कपिला, मनु और कद्रू। इन सपत्नी इतनी सन्तानें हुई कि उन्हींसे यह सम्पूर्ण सृष्टि भर गयी। अदितिसे समस्त देवता तथा बारह आदित्य हुए। सभी दैत्य दितिके पुत्र हैं। दनुके दानव हुए। काला और दनायुके भी दानव ही हुए। सिंहिकासे सिंह-व्याघ्र हुए। क्रोधाके क्रोध करनेवाले अक्षर हुए। विनताके गवड, अरुण आदि छः पुत्र हुए। कद्रूके सर्प, नाग आदि हुए। मनुसे समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त स्वर्ग-लोक, पशु-

पक्षी, देवता-दैत्य, मनुष्य—हम सब सगे भाई हैं। एक कश्यपभगवान्की ही हम सन्तान हैं। वृक्ष, पशु, पक्षी—हम सब कश्यपगोत्री ही हैं।

इन तेरह कन्याओंमें 'अदिति' भगवान् कश्यपकी सबसे प्यारी पत्नी थीं। उन्हींसे इन्द्रादि समस्त देवता हुए और भगवान् वामनने भी इन्हींके यहाँ अवतार लिया। इनका तप अनन्त है, इनकी भगवद्भक्ति अटूट है। ये दम्पती भगवान्के परम प्रिय हैं। तीन बार भगवान्ने इनके घरमें अवतार लिया। अदिति और कश्यपके महातपके प्रभावसे ही जीवोंको निर्गुण भगवान्के सगुणरूपमें दर्शन हो सके।

कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूज कर दीन्हा॥

भगवान् जिनके पुत्र बने; उनके विषयमें अधिक क्या कहा जा सकता है? भगवान् कश्यपकी पुराणोंमें बहुत-सी कथाएँ हैं। यहाँ उनके सम्बन्धमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे महातपसे अपने भक्तिबलसे भगवान्को निर्गुणसे सगुण-साकार बनानेवाले हैं तथा हम सब जीवोंके आदि-पिता हैं।

महर्षि कपिल

अनिमिप्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी।

अरयत्याशु या कोशं निगीर्गमनलो यथा॥

(श्रीमद्भा० ३। २५। ३३)

भगवान् ही इस सृष्टिके आदिकारण हैं। वे सर्वेश्वर अपने संकल्पसे ही इस जगत्का विस्तार करते हैं और फिर वे ही सर्वशक्तिमान् इसका पालन भी करते हैं। जीवोंके कल्याणके लिये वे दयामय विभिन्न रूप धारण करके जगत्में आते हैं। वे ही परम प्रभु मनु एवं प्रजापतिरूपसे जगत्के प्राणियोंका पालन करते हैं। वे उदारचरित ही श्रुषि एवं योगेश्वररूपसे इस भवसागरसे पार होनेका मार्ग बतलाते हैं

और उसपर स्वयं चलकर आदर्श रखते हैं संसारके लिये। उन लीलामयकी इस विश्वलीलाका तात्पर्य ही है कि अनादि-कालसे माया-मोहित त्रितापतप्त जीव उन दयाधाम आनन्द-सागरको प्राप्त कर ले। अतः वे प्राणियोंके जीवनका ही रक्षण नहीं करते, उन प्राणियोंके कल्याणके साधनोंका भी वे ही प्रवर्तन एवं रक्षण करते हैं। ज्ञान एवं साधनोंकी परम्परा वे अपने उपदेशोंसे विस्तृत करते हैं और अपने तपसे फिर उसकी रक्षा करते हैं। श्रीनर-नारायण, कपिल, न्यास आदि भगवान्के ऐसे ही अवतार-स्वरूप हैं।

तत्त्वज्ञानका प्राणियोंको उपदेश करनेके लिये सृष्टिके प्रारम्भिक पाञ्चकल्पके स्वायम्भुव मन्वन्तरमें ही प्रजापति कर्मके

यहाँ उनकी पत्नी देवहूतिसे भगवान्‌ने कपिलरूपमें अवतार ग्रहण किया। अपनी माता देवहूतिसे ही भगवान्‌ने सर्व प्रथम तत्त्वज्ञान एवं भक्तिका उपदेश किया। मल्लोलोक्तमें परमविरक्त्य वे मनुष्यनी देवहूतिजी ही सर्वप्रथम भागवत गान की अधिकारिणी हुईं और उन्हे प्राप्त करके उनका मूल शरीर भी दिव्य हो गया। जब देवहूतिजी भगवान्‌ कपिल द्वारा उपदेश किये भागवत ज्ञानमें चित्तकी एक करके सिद्धावस्थाकी प्राप्त हो गयीं, तब उन्हें पतातक नहीं चला कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका यह पान देर द्रव होकर भरिता बन गया और अग्र प्राणिगोंक लिये वह तीर्थ है।

मातृको मन्त्रान् कपिलने जप्य जपवा उपदेश किया। तबका बड़ा सुन्दर वर्णन श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्धमें है। शनिके लिये आवश्यक है कि प्राणीके मनमें ससारके समस्त भोगोंसे वैराग्य हो। इस देहमें इहो, भजा, भास, रस आदि अग्रवित्र वस्तुओंको छोड़कर और तो कुछ है नहीं। ऐसे पुणित देहमें आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकारके अनर्थ करता है। फल यह होता है कि बड़े कष्टों उसकी मृत्यु होती है। मृत्युके पश्चात् धमदूत उसे नाना प्रकारकी भीषण यातनाएँ देते हैं। अनेक नरकोंमें सदृशों वर्ष वह भयकर कष्ट भोगता है। कदाचिद् भगवान्‌की कृपासे ही वह इन लोकमें मनुष्य पोषित आ पाता है। यहाँ भी गर्भमें कुछ ही दुःख है। शाल्यकाल पराधीनता, विवशताके कष्टोंसे भरा है और युगवस्था

में काम-क्रोधादि विकार मनुष्यको अघा कर देते हैं। वह नाना चिन्ताओंमें वशर जलता रहता है। दुःखान्तरा तो दुःखरूप है ही। इस प्रकार यह समस्त जीवन क्लेशपूर्ण है। जब स्थिर विचार करनेसे सत्कर्मोंके पुण्य-प्रभावसे वैराग्यका चित्तमें उदय होता है, तब मनुष्य इस ससारके दुःखको समझ पाता है। भगवान्‌के चरणोंमें अनुराग होनेसे भगवान्‌ के नामका जप, उनकी मङ्गलमयी लीलाओंका ध्यान उनके दिव्य गुणोंका कीर्तन करनेसे हृदय शुद्ध होत है। निष्काम भक्तिके द्वारा भगवान्‌में चित्तको लगाये रहनेसे जीवको स्मरणम रगनेवाले पाँचों कोर स्वयं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भक्तिके निर्मल चित्तमें ही ज्ञानका उदय होता है। किन्तु भगवान्‌की वरुण लिये हृदय शुद्ध नहीं होता। अतः मनुष्यको उड़ी सावधानीसे सगारके दुःखरूप भोगोंसे मनको हटाकर भगवान्‌के चरणोंमें लगाना चाहिये। यह भगवान्‌ कपिलके उपदेशका बहुत ही समित तात्पर्य है।

मातृको उपदेश देकर कपिलजी, आज जहाँ गङ्गासगर संगम है, यहाँ चले गये। समुद्रने उन्हें स्थान दिया। सगरके भीतर वे अन्तक तस्मा कर रहे हैं। भगवान्‌ कपिल भागवतधर्मके मुख्य वरद आचार्यों हैं। निरीश्वर साख्य तो पीछेके तर्क-प्रधान लोगोंकी कल्पना है। भगवान्‌ तो अपने तप तथा सकलसे विश्वकी ज्ञानपरम्पराकी रक्षा करते हुए स्थित हैं। अनेक अधिकारी चापक अनेक युगोंमें भगवान्‌के दर्शन एवं उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं।

महर्षि शुक्राचार्य

भगवान्‌ महाजीवे सीखे मानसिक पुत्र मृग्य हुए। इन मृग्यके कवि हुए और कविके अनुसारा महर्षि शुक्राचार्य हुए। ये योगविद्यामें पारङ्गत थे। इनकी 'श्रुतनीति' बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये अमुरीके गुर्व थे, किन्तु मनने भगवान्‌के अनन्य भक्त थे। अमुरीमें रहते हुए भी वे उन्हें मदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे। इन्होंने प्रभावसे प्रह्लाद विरोचना, बलि आदि भागवद्भक्त बने और श्रीविष्णुके प्रीत्यर्थ बहुत मे यज्ञ-याग आदि करते रहे।

इनके पास भूतसज्जीवनी विद्या थी। दृष्टसे ये सदाप्रभे मरे हुए अमुरीको जिला लेते थे। बृहस्पतिजाके पास यह विद्या नहीं थी। इसलिये उन्होंने अपने पुत्र कचको इनके पास वह विद्या सीखनेके लिये भेजा। इन्होंने उसे बृहस्पतिजीका पुत्र

जानकर बड़े ह। स्नेहसे वह विद्या सिखायी। अमुरीका जब यह बात मारुम हुई, तब उन्होंने कई बार कचको जन्मे मार डाला। किन्तु शुक्राचार्यजीने अपनी विद्याके प्रभावसे उसे फिर जीता हा बुला लिया। अन्तमें दैत्योंने कचको मारकर उसकी राखको शुक्राचार्यजीको योगेमें मुराके साथ पिला दिया। श्रुतिने ध्यानसे देखा और कचसे कहा, 'तुझे पेटमें ही पिल मिखाता हूँ। मेरा पेट वाडकर निकल आ फिर मुझे जिला देना।' कचने ऐसा ही किया। वह मिट्ट हो गया। नवमे शुक्राचार्यजीने नियम बना दिया —

यो ब्राह्मणोऽथ प्रभृतीह कश्चिन्मोहात्सुरां पाशति मन्दबुद्धिः ।
अपेक्षयोऽथ ब्राह्मणं चैव स/सादासिद्धोके गहिह न्यात्यरे च

मया चैतो विप्रधर्मोक्तिस्तीमो मर्यादां वै स्थापितां सर्वलोके ।
मन्तो विप्राः शुश्रूषांस्तो गुरुणां देवा लोकाश्चोपश्रयन्तु सर्वे ॥

मैं आजसे ब्राह्मणोंके धर्मकी यह मर्यादा बाँधता हूँ, मेरी मर्यादाको देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो अपने वड़ोंकी बात सुनना चाहते हैं तथा अन्य समस्त प्राणी सुनें । जो मन्दबुद्धि ब्राह्मण भूलसे भी आजसे मदिरा पीयेगा, उसके समस्त धर्मका नाश हो जायगा और उसे ब्रह्महत्याका पाप लगेगा तथा वह इस लोक और परलोक दोनोंमें निन्दित होगा ।

इस प्रकार शुक्राचार्यने मर्यादा बाँध दी, जिसे समस्त लोगोंने स्वीकार किया । यल्लिके यज्ञमें भगवान् शुक्राचार्यने षडमानकी श्रद्धा देखनेके लिये उसे बहुत मना किया कि तुम वामनरूपधारी भगवान्को भूमिदान न करो; किंतु यल्लिके उन्हें भूमिदान कर ही दिया ।

शुक्राचार्यकी एक कन्या देवयानी महाराज ययातिके साथ विवाही थी, ये अवतक आकाशमें एक नक्षत्रके रूपमें स्थित हैं और वर्षा आदिकी सूचना देती हैं । शुक्राचार्य बड़े भगवद्भक्त हैं । यल्लिके यज्ञमें पधारे हुए भगवान्से शुक्राचार्य कहते हैं—

मन्त्रतस्मिन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः ।
सर्वं करोति निश्छिद्रं नामसद्गीतं तव ॥
(श्रीमद्भा० ८ । २३ । १६)

‘भगवन् ! मन्त्रकी, तन्त्रकी (अनुष्ठान-यद्धतिकी) देश, काल, पात्र और बहुतकी सारी भूलें आपके नाम-संकीर्तनमात्रसे सुधार जाती हैं । आपका नाम सारी श्रुतियोंको पूरी कर देता है ।’

ब्रह्मर्षि विश्वामित्र

मंड न राम प्रेम किन्तु ग्यान् । करलशार किन्तु जिमि जन् जानू ॥

कुशिकवंशमें महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजी हुए । वंशके नामपर इन्हें कौशिक कहा जाता है । महर्षि वशिष्ठके आश्रमपर एक बार ये सेनाउद्दिष्ट पहुँचे । अपनी कामधेनुकी शक्तिके महर्षिने इनका यथोचित सत्कार किया । उस गौका प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्रजीने उसे लेना चाहा । जब महर्षिने स्वेच्छासे देना अस्वीकार कर दिया; तब वे बलात् उसे ले जाने लगे; किंतु वशिष्ठजीकी अनुमतिसे कामधेनुने अपने शरीरसे लाखों सैनिक प्रकट करके इनकी सेनाको पराजित कर दिया । अब ये तप करके वशिष्ठको पराजित करनेमें लगे । जब तपस्या करके शङ्करजीद्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र भी ब्रह्मर्षि वशिष्ठके ब्रह्मदण्डमें लीन हो गये, तब विश्वामित्रजीने स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेका निश्चय किया ।

तपस्यामें, साधनमें, भगवान्के भजनमें—जीवके कल्याणके जितने मार्ग हैं, उन सबमें काम, क्रोध और मोह ही सबसे बड़े बाधक हैं । ये तीनों नरकके द्वार हैं । ‘त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।’ कोई कितना विद्वान्, बुद्धिमान्, तपस्वी क्यों न हो, यदि काम-क्रोध-लोभ-मोहमें एकके भी धरा हो जाता है, तो उसकी विद्या, बुद्धि, तपका कोई अर्थ नहीं । ये तीनों विकार बुद्धिको मोहमें डाल देते हैं और बुद्धिभ्रमसे जीवका सर्वनाश हो जाता है । विश्वामित्रजी-जैसा महान् तप कदाचित् ही किसीने किया हो;

किंतु अनेक बार काम, क्रोध या लोभने उनके बड़े कष्टसे उपाजित तपका नाश कर दिया । इन्द्रकी भेजी मेनका अप्सराने एक बार उन्हें प्रलुब्ध कर लिया । दूसरी बार राजा त्रिशङ्कु वशिष्ठजीका शाप होनेपर भी इनके पात सशरीर स्वर्ग जानेके लिये आया । विश्वामित्रजीने उसे यज्ञ करना स्वीकार कर लिया । उस यज्ञमें दूसरे सब ऋषि आये, किंतु वशिष्ठके सौ पुत्रोंमेंसे कोई न आया । रोपमें आकर विश्वामित्रने वशिष्ठके सभी पुत्रोंको मार डाला, अपने तपोबलसे त्रिशङ्कुको सदेह स्वर्ग भेज दिया और जब देवताओंने उसे नीचे ढकेल दिया, तब मध्यमें ही वह रुका रहे; यह व्यवस्था विश्वामित्रजीने तपोबलसे कर दी । इस प्रकार बार-बार तपके नाशसे भी वे महामाग निराश नहीं हुए । तपस्याके प्रभावसे वे इतने समर्थ हो गये कि दूधरी सृष्टि करने लगे । अनेकों नवीन प्राणिशरीर, जो ब्राह्मी सृष्टिमें नहीं थे, उन्होंने बनाये । भगवान् ब्रह्मने उनको इस सृष्टिकार्यसे रोक और ब्राह्मणत्व प्रदान किया । वशिष्ठजीने उन्हें ‘ब्रह्मर्षि’ स्वीकार किया ।

काम, क्रोध और लोभके कारण अनेक बार विघ्न पड़नेसे विश्वामित्रजीने इन तीनों विकारोंकी नाशकशक्तिको पहचान लिया था । उन्होंने भगवान्का आश्रय लेकर इन तीनोंको सर्वथा छोड़ दिया । उनके आश्रममें प्रत्येक पर्वके समय रावणके अनुचर मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना लेकर चढ़ आते और हड्डी, रक्त, मांस, मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंकी चर्पा करके यज्ञको दूषित कर देते । महर्षि विश्वामित्र इन गश्तोंके

उपद्रवसे बच कर नहीं पाते थे। इतनेपर भी बाप देकर राखणोंको भस्म करनेका सङ्कल्पित उनके मनमें नहीं उठा। समर्थ होनेपर भी क्रोधको उन्होंने धरममें रखा। लोभको तो फिर बाने ही नहीं दिया। जब इन्हें पता लगा कि भगवान्ने पृथ्वीका मार हरण करनेके लिये अयोध्यामें अवतार ले लिया है, तब ये अयोध्या गये और वहाँसे श्रीराम लक्ष्मणको ले आये। जब श्रीरामने एक ही बाणसे ताड़काको मार दिया, तब इनको श्रीरामके परात्पर स्वरूपका पूरा निश्चय हो गया। अनेक प्रकारके दिव्यास्त्र तथा विद्याएँ इन्होंने दोनों भाइयोंको प्रदान कीं।

महर्षि विश्वामित्रजीने ही श्रीराम लक्ष्मणको जनकपुर पहुँचाया। इन्हीं प्रेरणासे धनुष टूटा और श्रीरामकराज

कुमारीका श्रीरामभद्रने पाणिग्रहण किया। महाराज दशरथजी जनकपुरसे बापत विदा कराके लौटे, तब विश्वामित्रजी भी उनके साथ अयोध्या आये। वहाँ पर्याप्त समयतक महाराजसे सत्कृत, पूजित होकर रहे और तब अपने आश्रमपर गये। चित्रकूटमें जब महाराज जनक श्रीरामसे मिलने गये, तब विश्वामित्रजी भी उनके साथ वहाँ पधारे। जनकजीके साथ ही महर्षि लौटे भी। महर्षि विश्वामित्रजीका पूरा जीवन ही तप एवं परमपरायणतामें व्यतीत हुआ। वे वेदमाता गायत्रीके ब्रह्मा हैं। उनके अनेक धर्मग्रन्थ हैं। साक्षात् भगवान् श्रीराघवेन्द्र जिन्हें महर्षि वशिष्ठके समान ही अपना 'गुरुदेव' मानते थे और अपने कमल-कौमल करीबे जिनके चरण दवाते थे, उनके शिष्यात्वं तथा उनकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है।

आदिकवि वाल्मीकि

कृजन्त राम रामेति मयुर मधुराक्षरम्।

आरब्ध कवितासाक्षात् वन्द्ये वात्सीनिबोधिलम् ॥

अज्ञिरागोत्रमें उत्पन्न एक ब्राह्मण था रत्नाकर। लुटेरे बाहुओंके सङ्घसे वह भी क्रूरहृदय डाकू हो गया था। धर्म कर्म तो कभी किया ही नहीं था, बचपनसे ही कुसङ्गमें पड़नेसे विद्या भी नहीं प्राप्त की। वनमें छिग रहता और उधरसे निकलनेवाले यात्रियोंको लूट-मारकर जो कुछ मिलता, उससे अपने परिवारका भरण पोषण करता। सदाभयम एक दिन उधरसे नारदजी निकले। रत्नाकरने उन्हें भी ललकाया। देवर्षिने निर्भय होकर बड़े स्नेहसे कहा—'भैया! भरे पाख घरा ही क्या है। परन्तु तुम प्राणियोंकी क्यों धर्म मारते हो! लोगोंको पीड़ा देने और मारनेसे बड़ा पुनरा कोई पाप नहीं है। इस पापसे परलोकमें प्राणीको मयङ्कर नरकाय पड़ना पड़ता है।'।

जब अकारण कृपालु श्रीहरि दया करते हैं, जब अनेक जन्मोंके पुण्याका उदय होता है, जब जीवनकल्याणका समय आ पचता है, तभी उसे सच्चे साधुके दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता, वह रोता, मिड़मिड़ाता, भयभीत होता। आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था, जो तनिक भी उससे डरा नहीं, जिसने अपनी प्राणरक्षाके लिये एक शब्द नहीं कहा, जो उसका उसे उपदेश दे रहा था। क्रूर

डाकूपर प्रभाव पड़ा। उसका निष्ठुर हृदयमें रोम, कलपनेवालों का मिड़मिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता था, किंतु इस साधुकी निर्भयता और लक्ष्मण बाणीने उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला—'मेरा परिवार बढ़ा है। उन सबका पालन-पोषण अखिले मुझे करना पड़ता है। मैं यदि लूटकर धन न ले जाऊँ तो वे भूखों मर जावें।'।

देवर्षिने कहा—'भार्य! तुम जिनका भरण-पोषण करने लिये इतने पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पापमें भाग लेंगे या नहीं—यह उनसे पूछ जाओ। डरो मत, मैं भागकर कहीं नहीं जाऊँगा। विश्वास न हो तो मुझे एक वृक्षसे बाँध दो।'।

नारदजीको बाँधकर रत्नाकर घर आया। उसने परक सभी स्वयंसे पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया—'हमारा पालन-पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन ले आते हो।'। हाय! हाय! जिसके लिये स्तन-मसीका एक करके घोर बर्तन भूरे प्यासे दिन-रात बह छिपा रहता है, वपरा, सदी, गरमी तथा दूसरे किसी कष्टकी जिनके लिये चिन्ता नहीं करता, जिनके लिये इतने प्राणियोंको उतना मारा, इतना पाप किया, उन्हें उसके पाप पुण्यसे कुछ मतलब नहीं। मोरे शोकके रत्नाकर फगल-हा हो गया। एक क्षणमें उसके मोहका सारा बन्धन टूट गया। रोता हुआ वह वनमें गया और ऋषिके कण्ठ

काटकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा। वह छटपटाता हुआ
रुन्दन करने लगा—भरे-जैसे अधमका कैसे उड़ार होगा ?

देवर्षि भी सोच-विचारमें पड़ गये। भगवन्नाम भगवान्-
का साक्षात् स्वरूप है। वह दया करके ही सौभाग्यशाली
जीवोंके मुखपर स्वयं आता है। पापी रत्नाकर भ्रम यह
सीधा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारदजीने
उसे भ्रम यह उलटा नाम जपनेका आदेश दिया और
चले गये। रत्नाकर वहाँ बैठकर जपने लगा—मरामरा
मरामरामरामरा * * * * *। मास बीते, ऋतुएँ बीतीं, वर्ष
बीता और युग बीत गया; किंतु रत्नाकर उठा नहीं। उसने
नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखण्ड चलता रहा। उसके
शरीरपर दीमकोंने घर बना लिया। वह उनकी बाँधी—
बल्मीकसे ढक गया। अन्तमें ब्रह्माजी इस तपस्वीके पाद
आये। उन्होंने अपने कमण्डलुका अमृत-जल छिड़ककर उसके
दीमकोंद्वारा खाये हुए अङ्गोंको सुन्दर पुष्ट बना दिया। उन सृष्टि-
कर्ताने ही उसे ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। बल्मीकसे
निकलनेके कारण उस दिनसे वह वाल्मीकि हो गया।

जो कभी क्रूर दस्यु था, प्राणियोंको मारना ही जिसका
कर्म था, भगवन्नाम-जपके प्रभावसे वह परम दयालु ऋषि
हो गया। जब उसके सामने एक दिन एक व्याधने मौँच
पक्षीके जोड़ोंमेंसे एकको मार दिया, तब दयाके कारण
व्याधको शाप देते समय उसके मुखसे बलोक निकला।
वैदिक छन्द तो अनादि है, किंतु लौकिक छन्दोंका वह
प्रथम छन्द था। उसी छन्दसे वाल्मीकिजी आदिकवि हुए।

बनवासके समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम भाई लक्ष्मण
एवं जानकीजीके साथ वाल्मीकिजीके आश्रममें पपारे। वहाँ
श्रीरामके पूछनेपर जो चौदह स्थान ऋषिने उनके रहने
योग्य बताये, उनमें भक्तिके सभी साधन आ जाते हैं।
इन चौदह स्थानोंका सुन्दर वर्णन गोसाईंजीकी भाषामें ही
देखिये—

गुनुह राम अब कहउँ निकैता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता॥
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कया तुम्हारि सुभग सरि नाना॥
मरहि निरंतर होहि न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह स्तरे॥
सोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरस जलपर अभिलाषे॥
निदरहि सरित सिंधु सर मारी। रूप बिंदु जल होहि सुसारी॥
तिन्ह के हृदयसदन मुखदामक। यसहु बंधु सिय सह रघुनाथक॥

जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जसु।

मुक्ताहल गुन गन गुनह राम बसहु हिय तासु॥१२८॥

प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा। सादर जासु लहइ नित नासा॥
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट मूलन घरहीं॥
सीस नवहि सुर मुख द्विज देखी। प्रीति सहित करि मिनय विसेषी॥
कर नित करहि राम पद पूजा। राम भरोस हृदयें नहिं दूजा॥
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥
भंजरासु नित जपहिं तुम्हारा। पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा॥
वरपन होम करहिं विधि नाना। विप्र लेवाइ देहिं बहु दाना॥
तुम्ह ते अविक्र गुरहि जियें जानी। सकल भायें सेवहिं सनमानी॥

सतु करि मागहिं एक फलु राम चरन रति होउ।

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ॥१२९॥

काम कोह मद मान न सोहा। लोम न छोम न राम न द्रोहा॥
जिन्ह के कपट दन नहिं मामा। तिन्ह के हृदय बसहु रघुरामा॥
सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥
कहहिं सय प्रिय वचन विचारी। जागत सोवत सदन तुम्हारी॥
तुम्हहि छाडि गति दूसरी नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥
जननी सम जानीं परनारी। धनु पराब विष ते विष मारी॥
जे हरषहिं पर संपति देखी। दुखित होहिं पर विपति विसेषी॥
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे। तिन्ह के मन सुम सदन तुम्हारे॥

स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सन तुम्ह तात।

मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात॥१३०॥

अबगुन तजि सब के गुन गहवाँ। निप्र धेनु हित संकट सहवाँ॥
नीति निपुन जिन्ह कह जग लीका। घर तुम्हारा तिन्ह कर मनु नीका॥
गुन तुम्हारा समुझ निज दोसा। जेहि सब भौति तुम्हारा मरोसा॥
राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बँदेही॥
जाति पाति धनु घरनु बढाई। प्रिय परिवार सदन मुखदाई॥
सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई। तेहि के हृदयें रहइ रघुराई॥
सरगु नरकु अपवरगु समाला। जह तह देख घरें धनु वाना॥
काम बचन मन राउर चैरा। राम करहु तेहि के उर देरा॥
जाहि न आहिअ कवहु कहु तुम्ह सन सदन सेनुह।

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज रोहु॥१३१॥

अन्तिम समयमें जब मर्यादापुरुषोत्तमने लोकापवादके
कारण श्रीवैदेहनन्दिनीका त्याग कर दिया, तब वे
वाल्मीकिजीके ही आश्रममें रहे। वहाँ लव-कुशकी उत्पत्ति
हुई। महर्षिने रामायण-गानकी शिक्षा लव-कुशको ही पहले
दी। महर्षि वाल्मीकिका रामायण पञ्चम वेदके समान परम
सम्मान्य तथा भवसागरसे पार करनेवाला है। महर्षिने अपने
दिव्य ज्ञानके प्रभावसे रामायणकी रचना रामायतारसे पहले
ही कर दी थी।

भरद्वाज मुनि

महामहद् महिम्नु विमाणा । रामवधा कालिका कराग्रा ॥

भगवान्‌के मङ्गलमय चरितोंको सुनतेसे त्रयतापसदत प्राणीको शान्ति प्राप्त होती है । मायाके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर होते हैं । हृदय निर्मल होता है । इसीलिये सत-सुरपुरष सदा भगवत्कथा कहने-गुनगाने ही लगे रहते हैं । श्रीहरिके नित्य दिव्य गुणोंमें जिनका हृदय लय पाया, उनको फिर ससारके सभी विषय फीके लगते हैं । उन्हें वैराग्य करना या जमाना नहीं पड़ता अपने-आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगोंसे विरक्त हो जाता है । आनन्दकन्द प्रभुके चरित भी आनन्दरूप ही हैं । उनकी सुभा मधुरिमाका स्वाद एक बार मनको छाना चाहिये, फिर तो वह अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं चाहेगा ।

देवगुरु बृहस्पतिजीके माई उतपत्तके पुत्र भरद्वाजजी श्रीरामकथा भवणके अनन्य रसिक थे । ये ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, तपस्वी और भगवान्‌के परम भक्त थे । तीर्थराज प्रयागमें गङ्गा-यमुनिके सहस्रमे योही ही दूरपर भरद्वाजजीका आश्रम था । वहाँ ब्रह्मचारी इनसे विद्याभ्यसन करते आते और बहुतसे विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपने अधिकारके अनुसार योग, उपासना, तत्त्वानुसंधान आदि पारमार्थिक साधन करते हुए आत्मकल्याणकी प्राप्तिमें लगे रहते । भरद्वाजजीके दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्क्यजीकी विवाही थी और दूसरी विश्वा मुनिकी पत्नी हुई, जिसके पुत्र लोकपाल कुबेरजी हुए ।

भगवान्‌ श्रीराममें भरद्वाजजीका अनन्य अवतरण था । जब श्रीराम वन आने लगे, तब मुनिके आश्रममें प्रयागराजमें उन्होंने एक रात्रि निवास किया । मुनिने भगवान्‌से उस

समय अपने हृदयकी निश्चित धारणा बतायी थी—

काम बध्न मन छडि छलु जब हृषि जनु न तुम्ह ।
तब हृषि सुख सपनेहुँ नहीं किए कोटि उपकार ॥

जब श्रीभरतलालजी प्रभुको लौटानेके उद्देश्यसे चित्रकूट जा रहे थे, तबवे भी एक रात्रि मुनिके आश्रममें रहे थे । अपने तपोबलसे, सिद्धियोंके प्रभावसे मुनिने व्योम्याके पूरे समावाका देया अद्भुत आश्चर्य किया कि सब लोग चर्चित रह गये । जो भगवान्‌के सन्ने भक्त हैं, उन्हें भगवान्‌के भक्त भगवान्‌से भी अधिक प्रिय लगते हैं । किसी भगवद्भक्तका मिलन उन्हें प्रभुके मिलनेसे भी अधिक सुखदायी होता है । भरद्वाजजीको भरतजीसे मिलकर ऐसा ही असीम आनन्द हुआ । उन्होंने कहा भी—

सुनहु भरत हम शूठ न कहौ । उदासीन तापस बन रहौ ॥
सब साधन कर सुफल मुहता । रखन राम सिय दारसु फला ॥
तेहि फल कर पलु दस्त तुम्हारा । सहित पयाग सुनाग हमारा ॥

जब श्रीसुनायजी लङ्काविजय करके लौटे, तब भी वे पुष्कर विमानसे उतरकर प्रयागमें भरद्वाजजीके पास गये । श्रीरामके साकेत पथारनेपर भरद्वाजजी उनके भुवनसुन्दर रूपके ध्यान तथा उनके गुणोंके चिन्तनमें ही लगे रहते थे । माघ महीनेमें प्रतिवर्ष ही प्रयागराजमें ऋषि-मुनिगण मकर स्नानके लिये एकत्र होते थे । एक बार जब माघभर रहकर सब मुनिगण जाने लगे, तब बड़ी श्रद्धासे प्रार्थना करते भरद्वाजने महर्षि याज्ञवल्क्यको रोक लिया और उनसे श्रीरामकथा सुनानेकी प्रार्थना की । याज्ञवल्क्यजीने प्रसन्न होकर श्रीरामचरितका वर्णन किया । इस प्रकार भरद्वाजजीकी इच्छासे लोकमें श्रीरामचरितका महत्त्व प्रवाह प्रवाहित हुआ ।

महर्षि शाण्डिल्य

वन्दनवारी महर्षि देवलके पुत्र ही शाण्डिल्य नामसे प्रसिद्ध थे । ये खूबशीय नरपति दिलीपके पुरोहित थे । इनकी एक सहिता भी प्रसिद्ध है । वहाँ-वहीं नन्दगोपके पुरोहितके रूपमें भी इनका वर्णन आता है । घातकीकके पुरोहित-यामें ये प्रधान ऋषि हैं । किसी किसी पुराणमें इनके रूपमें मारिच शेरिका भी वर्णन आता है । इन्होंने

प्रमाणश्रेष्ठमें शिवलिंग स्थापित करव दिव्य छी वपुतव धार
तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की थी । फलस्वरूप भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्त्वज्ञान, भगवद्भक्ति एत आदि सिद्धियाँ वरदान दिया । निष्कामिन् मुनि जब राजा विरोदुसे यज्ञ करा रहे थे तब वे होतोंके रूपमें वहाँ विद्यमान थे । भीष्मकी शरशायनके

अवसरपर भी इनकी उपस्थितिका उल्लेख मिलता है। शत्रु और लिखित, जिन्होंने पृथक्-पृथक् धर्मस्मृतियोंका निर्माण किया है, इन्हींके पुत्र थे। जैसे भगवान् वेदव्यासने समस्त श्रुतियोंका समन्वय करनेके लिये शानपरक ब्रह्मसूत्रोंका प्रणयन किया है, वैसे ही श्रुतियों और गीताका भक्तिपरक तात्पर्य-निर्णय करनेके लिये इन्होंने एक छोटे-से किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भक्तिसूत्रका प्रणयन किया है। उसमें कुल तीन अध्याय हैं और एक-एक अध्यायमें दो-दो आह्निक हैं, इससे सूचित होता है कि इन्होंने इस ग्रन्थका निर्माण छः दिनमें किया होगा। इनके मतमें जीवोंका ब्रह्मभावापन्न होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्मसे अत्यन्त अभिन्न हैं। उनका आवागमन स्वाभाविक नहीं है किन्तु, जपाकुसुमके साक्षिभ्यसे स्फटिकमणिकी लालिमाके समान, अन्तःकरणकी उपाधिते ही होता है। किन्तु केवल औपाधिक होनेके कारण हां यह ज्ञानसे नहीं मिटाया जा सकता, उसकी निवृत्ति तो उपाधि और उपाधेय—इन दोनोंमेंसे किसी एककी निवृत्तिसे या समन्वय छूट जानेसे ही हो सकती है। चाहे जितना ऊँचा ज्ञान हो; किन्तु जैसे स्फटिकमणि और जपकुसुमका साक्षिभ्य रहते लालिमाकी निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही ज्यतक अन्तःकरण है, तबतक न तो उपाधि और उपाधेयका समन्वय छुड़ाया जा सकता और न आवागमनसे ही जीवको

वचाया जा सकता है। अतः उपाधिके नाशसे ही भ्रमकी निवृत्ति हो सकती है, आत्मज्ञानसे नहीं। उपाधि-नाशके लिये भगवद्भक्तिते बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मभावोपलब्धिके लिये वही उपाय भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

मां च योऽन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

इस भक्तिते त्रिगुणात्मक अन्तःकरणका लव हांकर ब्रह्मानन्दका प्रकाश हो जाता है। इससे आत्मज्ञानका व्यर्थता भी नहीं होती; क्योंकि अश्रद्धारूपी नलको दूर करनेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। गीतामें ज्ञान-स्थानपर भक्तिके साधनके रूपमें ज्ञानकी चर्चा आयी है। भक्तिका दृष्टाण है—भगवान्में परम अनुराग। ‘सा परानुरक्तिरीश्वरे’ (शाण्डिल्य-सूत्र)। इस अनुरागसे ही जीव भगवन्मय हो जाता है। उसका अन्तःकरण अन्तःकरणके रूपमें पृथक् न रहकर भगवान्में समा जाता है। वही मुक्ति है।

इस प्रकार मूर्धर्षि शाण्डिल्यने भगवद्भक्तिकी उपयोगिता और ज्ञानकी अपेक्षा भी उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। भक्तिके प्रकार, उसके साधन और उसके विघ्नोंकी निवृत्ति आदिका बड़ा सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचन किया है। भक्तिप्रेमियोंका उसका अध्ययन करना चाहिये।

मार्कण्डेय मुनि

‘तस्मै नमो भगवते पुण्याय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै ।
नारायणाय श्रपये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेस्वराय ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ८ । ४७)

‘उन ऐश्वर्याधीश, परमपुरुष, सर्वव्यापी, विश्वरूप, विश्वके परम गुरु एवं परमदेवता, हंसस्वरूप, वाणीको ब्रह्ममें रखनेवाले (मुनिरूपधारी), श्रुतियोंकी भी आराध्य भगवान् नारायण तथा श्रुतिश्रेष्ठ नरको नमस्कार ।’

भगवान्ने तपका आदर्श स्थापित करनेके लिये ही नर-नारायणस्वरूप धारण किया है। वे सर्वेश्वर तपस्वी श्रुतियोंके रक्षक एवं आराध्य हैं। नृकण्डु श्रुतिके पुत्र मार्कण्डेयजी नेष्टिक ब्रह्मचर्यव्रत लेकर हिमालयकी गोदमें पुष्पभद्रा नदीके किनारे उन्हीं श्रुतिरूपधारी भगवान् नर-नारायणकी आराधना कर रहे थे। उनका चित्त तब ओरसे हटकर भगवान्में हो गया रहता था। मार्कण्डेय मुनिको जब इस प्रकार भगवान्की

आराधना करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गये; तब इन्हींको उनके तपसे भय होने लगा। देवराजने वसन्त, कामदेव तथा पुत्रिकस्वली अम्बराको मुनिकी साधनामें विघ्न करनेके लिये वहाँ भेजा। वसन्तके प्रभावसे सभी वृक्ष सुप्यित हो गये; कोकिला कूजने लगी; शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु चलने लगा। अलक्ष्य रहकर वहाँ गन्धर्व गाने लगे और अम्बरा पुत्रिकस्वली मुनिके समुच्च गेंद खेलती हुई अपने सौन्दर्यका प्रदर्शन करने लगी। इसी समय कामदेवने अपने मूर्खोंके धनुषपर सम्मोहन बाण चढ़ाकर उस मुनिपर छोड़ा। परन्तु कामदेव तथा अम्बरके सब प्रयत्न व्यर्थ हो गये। मार्कण्डेयजीका चित्त भगवान् नर-नारायणमें लगा हुआ था; अतः भगवान्की कृपासे उनके हृदयमें कोई विकार नहीं उठा। मुनिकी ऐसी दृढ़ अवस्था देखकर काम आदि डरकर भाग गये। मार्कण्डेयजीने कामको जीत लेनेका गर्व भी नहीं आया। वे ऐसे भगवान्की कृपा समझकर और भी भवनिम्न हो गये।

भगवान्‌के चरणोंमें मार्ण्डेयजीरा चित तो पहलेसे बना था। अब भगवान्‌की अपनेपर इतनी बड़ी कृपाका अनुभव करके वे व्याकुल हो गये। भगवान्‌के दर्शनके लिये उनका हृदय आवृत हो उठा। भक्तवत्सल भगवान्‌ उनकी व्याकुलतासे प्रवित होकर उनके सामने प्रकट हो गये। भगवान्‌ नारायण सुन्दर जलमेरे देखके समान श्याम वर्णके और नर गौर वर्णके थे। दोनोंके ही कमलके समान नेत्र करुणासे पूर्ण थे। इस आश्चर्यशाली भगवान्‌ने जटाएँ बड़ा रक्खी थीं और शरीरपर मृगचर्म धारण कर रक्खा था। भगवान्‌के मङ्गलमय मय्य स्वरूपको देखकर मार्ण्डेयजी हाथ जोड़कर भूमिपर गिर पड़े। भगवान्‌ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया। मार्ण्डेयजीने किसी प्रकार कुछ देरमें अपनेको स्थिर किया। उन्होंने भगवान्‌की भलीभाँति पूजा की। भगवान्‌ने उनसे वरदान माँगनेकी कहा।

मार्ण्डेयजीने ह्दति करते हुए भगवान्‌से कहा—‘प्रभो! आपकी भीकरणाँका दर्शन हो जाय; इत्यादि प्राणीका परम पुत्रार्थ है। आपकी पासेनपर चित तो कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता, किन्तु आपने वरदान माँगनेकी आज्ञा दी है, अतः मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ।’

भगवान्‌ तो एवमस्तु? कहकर अपने आश्रम बदरीवन को चले गये और मार्ण्डेयजी भगवान्‌की आराधना, ध्यान, पूजनमें लग गये। सदृश एक दिन श्रुतिने देखा कि दिशाओंको काले-काले मेघोंने ढक दिया है। बड़ी भयकर गर्जना तथा बिजलीकी कड़कके साथ मूसलके समान मोटी-मोटी बादलोंसे पानी बरसने लगा। इतनेमें चारों ओरसे उमड़ते हुए समुद्र बढ़ आये और समस्त पृथ्वी प्रलयके जलमें डूब गयी। मुनि उस महासागरमें विधिसकी भाँति तैरने लगे। भूमि, वृक्ष, पर्वत आदि सब डूब गये थे। सूर्य, चन्द्र तथा तारोंका भी कहीं पता नहीं था। सब ओर घोर अन्धकार था। नीपण प्रलयसमुद्रकी गर्जना ही सुनायी पड़ती थी। उस समुद्रमें बड़ी-बड़ी भयकर तरंगें कभी मुनिका यहाँसे वहाँ तक देती थीं, कभी कोई जलजन्तु उन्हें काटने लगता था और कभी वे जलमें डूबने लगते थे। जटाएँ खुल गयी थीं, बुद्धि विधिस हो गयी थी; शरीर थिमिल होता जाता था। अन्तमें बहुत व्याकुल होकर उन्होंने भगवान्‌का स्मरण किया।

भगवान्‌का स्मरण करते ही मार्ण्डेयजीने देखा कि सामने ही एक बहुत बड़ा बटका वृक्ष उस प्रलयसमुद्रमें

खड़ा है। पूरे वृक्षपर कोमल पत्ते भरे हुए हैं। आधमंले मुनि और समीप आ गये। उन्होंने देखा कि बटवृक्षकी ईशान कोणकी शाखापर पत्तोंके सट जानेसे बड़ा-सा सुन्दर दोना बन गया है। उस दोनेमें एक अद्भुत बालक लेटा हुआ है। वह नव जलधर-सुन्दर श्याम है। उसके कर एवं चरण लाल लाल, अत्यन्त सुकुमार हैं। उसके त्रिभुवनसुन्दर मुखपर मन्द-मन्द ह्रास्य है। उसके बड़े-बड़े नेत्र प्रसन्नतासे खिले हुए हैं। श्वास लेनेसे उसका सुन्दर त्रिवलीभूषित पल्लवके समान उदर तनिक-तनिक ऊपर-नीचे हो रहा है। उस शिशुके शरीरका तैज इस घोर अन्धकारको दूर कर रहा है। शिशु अपने हाथोंकी सुन्दर अँगुलियोंसे बाहिने चरणको पकड़कर उसके अँगूठेको मुपमें लिये बस रहा है। मुनिके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रणाम किया—

कसामिन्देन पदारविन्द मुत्तारविन्दे विभिवेद्यन्तम् ।

बटस्य पत्रस्य पुटे श्याम बाल मुकुन्द मिरसा वसामि ॥

उनकी सब यकायद उस बालकको देखते ही दूर हो गयी। वे उसको गोदमें लेनेके लिये लाञ्छित हो उठे और उसके पास जा पहुँचे। पास पहुँचते ही उस शिशुके श्वाससे रिरिचे हुए मुनि विपद्य होकर उसकी नासिकाके छिद्रसे उथीके उदरमें चले गये।

मार्ण्डेयजीने शिशुके उदरमें पहुँचकर जो कुछ देखा, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ उन्होंने अनन्त मङ्गल देखे। वहाँकी विचित्र सृष्टि देखी। सूर्य, चन्द्र, तारागण प्रभृति सब उन्हें दिखायी पड़े। उनको वहाँ समुद्र, नदी, सरोवर, वृक्ष, पर्वत आदिवाहित पृथ्वी भी सभी प्राणियोंसे पूर्ण दिखायी पड़ी। पृथ्वीपर घूमते हुए वे शिशुके उदरमें ही हिमालय पर्वतपर पहुँचे। वहाँ पुष्पमद्रा नदी और उसके तटपर अपना आश्रम भी उन्होंने देखा। यह सब देखनेमें उन्हें अनेक गुण वीत गये। वे विस्मयसे चकित हो गये। उन्होंने नेत्र बंद कर लिये। इसी समय उस शिशुके श्वास लेनेसे श्वासके साथ वे फिर बाहर उसी प्रलयसमुद्रमें गिर पड़े। उन्हें वही गर्जन करता समुद्र, वही बटवृक्ष और उसपर वही अद्भुत सौन्दर्यपन शिशु दिखलायी पड़ा। अब मुनिने उस बालकसे ही इस सब हृदयना रहस्य पूछना चाहा। जैसे ही वे कुछ पूछनेकी हूए, सदृश सब अदृश्य हो गया। मुनिने देखा कि वे तो अपने आश्रमके पास पुष्प मद्रा नदीके तटपर सन्ध्या करने बैठे ही बैठे हैं। वह शिशु,

वह घटवृद्ध, वह प्रलयसमुद्र आदि कुछ भी वहाँ नहीं है । भगवान्‌की कृपा समक्षकर मुनिको बड़ा ही आनन्द हुआ ।

भगवान्‌ने कृपा करके अपनी मायाका स्वरूप दिखलाया कि किस प्रकार उन सर्वेश्वरके भीतर ही समस्त ब्रह्माण्ड है, उन्हींसे स्रष्टिका विस्तार होता है और फिर सृष्टि उनमें ही लय हो जाती है । इस कृपाका अनुभव करके मुनि मार्कण्डेय ध्यानस्थ हो गये । उनका चित्त दयामय भगवान्‌में निश्चल हो गया । इसी समय उधरसे नन्दीपर बैठे पार्वतीजीके साथ भगवान्‌ शङ्कर निकले । मार्कण्डेयजीको ध्यानमें एकाग्र देख भगवती उमाने शङ्करजीसे कहा—‘नाथ ! ये मुनि कितने तपस्वी हैं । ये कैसे ध्यानस्थ हैं । आप इनपर कृपा कीजिये, क्योंकि तपस्वियोंकी तपस्याका फल देनेमें आप समर्थ हैं ।’

भगवान्‌ शङ्करने कहा—‘पार्वती ! ये मार्कण्डेयजी भगवान्‌के आनन्द भक्त हैं । ऐसे भगवान्‌के भक्त कामनाहीन होते हैं । उन्हें भगवान्‌की प्रसन्नताके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती; किन्तु ऐसे भगवद्‌भक्तका दर्शन तथा उनसे शर्तालापका अवसर बड़े भाग्यसे मिलता है, अतः मैं इनसे अवश्य बातचीत करूँगा ।’ इतना कहकर भगवान्‌ शङ्कर मुनिके समीप गये, किन्तु ध्यानस्थ मुनिको कुछ पता न लगा । वे तो भगवान्‌के ध्यानमें शरीर और संसारको भूल गये थे । शङ्करजीने योगबलसे उनके हृदयमें प्रवेश किया । हृदयमें विनयन; कर्पूरगौर शङ्करजीका अकस्मात् दर्शन होनेसे मुनिका ध्यान भंग हो गया । नेत्र खोलनेपर भगवान्‌ शङ्करको आया देख वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने पार्वतीजीके साथ शिवजीका पूजन किया । भक्तवत्सल भगवान्‌ शङ्करने उनसे वरदान माँगनेको कहा । मुनिने प्रार्थना की—‘दयामय ! आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें कि भगवान्‌में मेरी अविचल भक्ति हो । आपमें मेरी स्थिर श्रद्धा रहे । भगवद्‌भक्तोंके प्रति मेरे मनमें अनुराग रहे ।’

शङ्करजीने ‘एवमस्तु’ कहकर मुनिको कल्पान्ततक अमर रहने और पुराणाचार्य होनेका वरदान दिया । मार्कण्डेय-पुराणके उपदेयक मार्कण्डेय मुनि ही हैं ।

मार्कण्डेयजीपर श्रीभगवान्‌ शङ्करकी कृपा पहलेसे ही थी । यद्यप्युराण उत्तरखण्डमें आया है कि इनके पिता मुनि भृकुण्डने अपनी पत्नीके साथ घोर तपस्या करने भगवान्‌ शिवजीको प्रसन्न किया था और उन्हींके वरदानसे मार्कण्डेयको पुत्ररूपमें पाया

था । भगवान्‌ शङ्करने उसे सोलह वर्षकी ही आयु उस समय दी थी । अतः मार्कण्डेयकी आयुका सोलहवाँ वर्ष आरम्भ होनेपर भृकुण्ड मुनिका हृदय शोकसे भर गया । पिताजीको उदास देखकर जब मार्कण्डेयने उदासीका कारण पूछा, तब भृकुण्डने कहा—‘वेदा ! भगवान्‌ शङ्करने तुम्हें सोलह वर्षकी ही आयु दी है; उसकी समाप्तिका समय समीप आ पहुँचा है, इसीसे मुझे शोक हो रहा है ।’ इसपर मार्कण्डेयने कहा—‘पिताजी ! आप शोक न करें, मैं भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न करके ऐसा यज्ञ करूँगा कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं ।’ तदनन्तर मातृ-पिताकी आज्ञा लेकर मार्कण्डेयजी दक्षिण-समुद्रके तटपर चले गये और वहाँ विधिपूर्वक शिवलिङ्गकी स्थापना करके आराधना करने लगे । समयपर ‘काल’ आ पहुँचा । मार्कण्डेयजीने कालसे कहा—‘मैं शिवजीका मृत्युञ्जय स्तोत्रसे स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तबतक तुम ठहर जाओ ।’ कालने कहा—‘ऐसा नहीं हो सकता ।’ तब मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ शङ्करके बलपर कालको फटकारा । कालने क्रोधमें भरकर ज्यों ही मार्कण्डेयको हठपूर्वक प्रसन्ना चाहा, त्यों ही स्वयं महादेवजी उसी लिङ्गसे प्रकट हो गये । हुंकार भरकर नेत्रके समान गर्जना करते हुए उन्होंने कालको छातीमें छात मारी । मृत्यु देवता उनके चरण-प्रहारसे पीड़ित होकर दूर जा पड़े । भयानक आकृतिवाले कालको दूर पड़े देख मार्कण्डेयजीने पुनः इसी स्तोत्रसे भगवान्‌ शङ्करजीका स्तवन किया—

स्तोत्र

रत्नसागरसालसं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं
शिखिनीकृतपद्मशेखरमप्युताचलसायकम् ।
दिप्रदग्धपुराग्र्यं त्रिदशालयैरभिषम्बितं
चन्द्रशेखरमाश्रये सम किं करिष्यति वै यमः ॥
पद्मपादपुष्पगन्धिपद्माश्रुतद्वयशोभितं
आललाचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् ।
मन्सादिष्वकलेवरं भवताशिनं श्वमन्मथं
चन्द्रशेखरमाश्रये सम किं करिष्यति वै यमः ॥
मत्तधारणमुप्यन्ममकृतोत्तरीयममोहरं
पङ्कजाश्वचपकोचपूजिताष्टभिस्तोरुहम् ।
देवसिद्धतरङ्गिणीकरस्तिष्ठातजटाधरं
चन्द्रशेखरमाश्रये सम किं करिष्यति वै यमः ॥
कुण्डलीकृतकुण्डलीशरकुण्डलं वृषवाहनं
चारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं सुवनेश्वरम् ।

अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं क्षमनान्तक
चन्द्रोत्तरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम ॥
यक्षराजसखं भगाक्षिहर भुवद्विषयपूष
क्षैलराजसुतापरिष्कृतचारवामकलेवरम् ।
क्षेपेडनीलगल परक्षपधारिणं शुभधारिण
चन्द्रोत्तरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम ॥
मेघज भवयोगिणामखिलापदामपहारिण
वक्ष्यन्निनादिन त्रिगुणात्मक त्रिपिलोचनम् ।
भुक्तिभुक्तिफलप्रद निखिलाघसहनिवर्धन
चन्द्रोत्तरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम ॥
भक्तवत्सलसचंचला निधिमक्षय हरिदम्बर
सर्वभूतपति परात्परमप्रमेयमनूपमम् ।
भूमिधारिणभोजुताशन सोमपालितस्वाकृति
चन्द्रोत्तरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम ॥
विष्वद्विधाधिप पुनरेष पाञ्चतत्पर
सहस्रतमप प्रपञ्चमोषलोकाविवासिन्म् ।
क्रोडपन्तमहर्निश गणनाभयसमानृतं
चन्द्रोत्तरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम ॥
रुद्र पशुपति स्थाणु नीलकण्ठसुभाषितम् ।
नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥
कालकण्ठ कलामूर्ति कालाग्नि कालनाशनम् ।
नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥
नीलकण्ठ विरूपाक्षं निर्मलं निरपद्रवम् ।
नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥
कामदेव महादेव लोकनाथ जगद्गुरुम् ।
नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥
देवदेव जगन्नाथ देवेशस्त्वयमध्वरम् ।
नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥
अनन्तमव्यय शान्तमक्षमालाधर हरम् ।
नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥
आनन्द परम नित्यं देवव्यपदकारणम् ।
नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥
स्वर्गापवर्गादावार सृष्टिस्थित्यन्तराणिम् ।
नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥३

(१२० उच्छर २३७ । ७५—९०)

कलावके शिखरपर जिनका निवासस्थ है, जिन्होंने

* इस सोपके श्रद्धापूर्वक काम से कम १०८ पाठसे मरणसत्र मनुष्य भी अच्छे हो जाते हैं, यह अनुभूत है ।

मेरुगिरि का घनुष नागराज बाहुकि की प्रत्यक्षा और भगवान् विष्णु को अक्षिप वाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों का दम्य कर डाला था, सम्पूर्ण देवता जिनके चरणों का वन्दना करते हैं, उन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

सन्दार, पारिजात, सतान, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन—इन पाँच दिव्य वृक्षा के पुष्पोत्ते मुगन्धित मुगल चरण-कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललटवर्तन नेत्रों से एक हुँद आग की प्वाला में कामदेव के धारी को भसा कर डाला था, जिनका श्रीविग्रह सदा भस्मते विभूषित रहता है, जो भव—सगर की उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव—सगर के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो भवशाल गङ्गाविके मुख्य चर्मका चादर बाँधे परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गङ्गा की तरङ्गों से भीगी हुई क्षीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

गेंडुली सारे हुए सर्वराज जिनके कानों में पुष्पलब्ध काम देते हैं, जो द्रुमपर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभवंकी स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनो के स्वामी, अन्धकार का नाश करनेवाले, आश्रितजनों के लिये कल्पवृक्ष के समान और यमराज की भी शान्त करनेवाले हैं, उन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो यक्षराज कुचेर के सत्ता, मग देवता की आँखें घाटन वाले और सखों के आभूषण धारण करनेवाले हैं, जिनके श्रीविग्रह के सुन्दर वामभाग को गिरिराजकिशोरी उमाने मुञ्चोर्जित कर रखता है, कालकूट विंग पीने के कारण जिनका कण्ठभाग नीले रंग का दिखायी देता है, जो एक हाथ में फला और दूसरे में मृगमुद्रा धारण नित्य रहते हैं, उन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो जन्म-मरणों के रोग से ब्रह्म पुष्पों के लिये और परपुत्र हैं, समस्त आर्ष-संयोग निवारण और दक्ष-यज्ञ का विनाश करनेवाले हैं, सब आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जा तीन नेत्र धारण करते, भोग और मोक्षरूपी अक्ष देते तथा

• सम्पूर्ण पापराशिका संहार करते हैं; उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो भक्तोंपर दया करनेवाले हैं, अपनी पूजा करनेवाले मनुष्योंके लिये अवश्य निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगम्बर रहते हैं; जो सब भूतोंके स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा-रहित हैं; पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चन्द्रमाके द्वारा जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर विष्णु-रूपसे सबके पालनमें संलग्न रहते और अन्तमें सारे प्रपञ्चका संहार करते हैं, सम्पूर्ण लोकोंमें जिनका निवास है तथा जो गणेशजीके पार्षदोंसे घिरकर दिन-रात भक्ति-भक्तिसे खेल किया करते हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

व अर्थात् दुःखको दूर करनेके कारण जिन्हें सद्ग कहते हैं, जो जीवरूपी पशुओंका पालन करनेसे पशुपति, खिर होनेसे श्वाणु, गलेमें नीला चिह्न धारण करनेसे नीलकण्ठ और भगवती उमाके स्वामी होनेसे उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जिनके गलेमें काला दाग है, जो कलामूर्ति, कालाग्नि-स्वरूप और कालके नायक हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

भक्त सुत्र

सोमशर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे । उनकी पत्नीका नाम सुमना था । सुत्रत उन्हींके सुपुत्र थे । भगवान् श्री कृपासे ही ब्राह्मणदम्पतिको ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था । पुत्रके साथ ही ब्राह्मणका घर ऐश्वर्यसे पूर्ण हो गया था । सुत्रत पूर्वजन्ममें धर्माङ्गद नामक भक्त राजकुमार थे । गितिके सुखके लिये उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था । पूर्वजन्मके अभ्यासवश लङ्कपनमें ही वे भगवान्का चिन्तन और ध्यान करने लगे थे । वे जब बालकोंके साथ खेलते, तब अपने साथी बालकोंको भगवान्के ही हरि, गोविन्द, मुकुन्द, माधव आदि नामोंसे पुकारते । उन्होंने अपने सभी मित्रोंके नाम भगवान्के नामानुसार ही रख लिये थे । वे कहते—मैया केशव, माधव, चक्रधर ! आओ । पुरुषोत्तम ! आओ ।

जिनका कण्ठ नील और नेत्र विकसल होते हुए भी जो अत्यन्त निर्मल और उपद्रव-रहित हैं, उन भगवान् शिव को मैं मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो वामदेव, महर्देव, विश्वनाथ और जगद्गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्के स्वामी और देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, जिनकी ध्वजापर वृषभका चिह्न बना हुआ है, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो अनन्त, अविकारी, शान्त, ब्रह्मलामालाधारी और सबके दुःखोंका हरण करनेवाले हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो परमानन्दस्वरूप, नित्य एवं कैवल्यपद—मोक्षकी प्राप्तिके कारण हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो स्वयं और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन और संहारके कर्ता हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक छुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

इस प्रकार शङ्करजीकी कृपासे मार्कण्डेयजीने मृत्युपर विजय लाभ किया था ।

हमलोग खेलें । मधुवृन्द ! मेरे साथ चलो । खेलते-खाते, पढ़ते-लिखते, हँसते-बोलते, संति-जगते, खाते-पीते, देखते-सुनते—सभी समय वे भगवान्को ही अपने सामने देखते । घर-बाह्र, सवारीपर, ध्यानमें, ज्ञानमें—सभी कर्मोंमें, सभी जगह उन्हें भगवान्के दर्शन होते और वे उन्हींको पुकारा करते । वृण, काठ, पत्थर तथा सुखे-गीले सभी पदार्थोंमें वे पद्म-गलय-लेखन गोविन्दकी श्रौंकी करते । जल-थल, आकाश-पृथ्वी, पहाड़-वन, जड़-चेतन जीवमात्रमें वे भगवान्के सुन्दर गुणारविन्दकी छवि देख-देखकर निहाल होते । लङ्कपनमें ही वे गाना सीख गये थे और प्रतिदिन ताल-लयके साथ मधुर स्वरसे भगवान्के गुण गा-गाकर भगवान् श्रीकृष्णमें प्रेम बढ़ाते । वे गाते—

वेदके ज्ञानेवाले लोग निरन्तर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अङ्गमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं, जो मारे पाणोंका नाश करनेवाले हैं, मैं उन योगेश्वर मधुसूदन भगवान्‌के शरण हूँ। जो सब लोकोंके स्वामी हैं, जिनमे सब लोक निवास करते हैं, मैं उन सर्वदोषरहित परमेश्वरके शरण-कमलोंमें निरन्तर नमस्कार करता हूँ। जो समस्त दिव्य गुणोंके भण्डार हैं, अनन्त शक्ति हैं, इस अगाध अनन्त गगनसे तरनेके लिये मैं उन श्रीनारायणदेवकी शरण ग्रहण करता हूँ। जो योगिराजोंके मानस-सरोवरके राजदंस हैं, जिनका प्रभाव और माहात्म्य सदा और सर्वत्र विस्तृत है, उन असुरोंके नाश करनेवाले भगवान्‌के विशुद्ध, विशाल शरण-कमल मुझ दीनकी रक्षा करें। जो दुःखके अंधेरेका नाश करनेके लिये चन्द्रमा हैं, जिन्होंने लोक कल्याणको अपना धर्म बना रक्खा है, जो समस्त ब्रह्माण्डोंके अर्धाधर हैं, उन सत्यस्वरूप सुरेश्वर जगद्गुरु भगवान्‌का मैं ध्यान करता हूँ। जिनका शरण शनिकमलके विकासके लिये सूर्यके समान है, जो समस्त भुवनोंके एकमात्र आराध्यदेव है, मैं उन महान्‌ महिमान्वित आनन्दरूप भगवान्‌के दिव्य गुणोंका ताल-स्वरके साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णानुत्तररूप सकल-कलानिधि भगवान्‌का अनन्य प्रेमके साथ गान करता हूँ। गयी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा-सर्वदा उन भगवान्‌के चरणोंकी ही शरणमें पड़ा हूँ। इस प्रकार गान करते हुए सुवत हाथोंसे ताली बजा-बजाकर नाचते और बच्चोंके साथ आनन्द करते। उनका नित्यका यरी खेल था। वे इस तरह भगवान्‌के ध्यानमें मग्न हुए बच्चोंके साथ खेलते रहते। बाने-पीनेकी कुछ भी सुविधा नहीं रहती। तब माता सुमना पुकारकर कहती—बेटा! दुर्गे भूल लगी होगी। देखो, भूलके मारे तुम्हारा मुख कुम्हला रहा है। आओ, जल्दी कुछ खा जाओ। माताकी बात सुनकर सुवत कहते—म्मा! श्रीहरिके ध्यानमें जो अमृत-रस शरता है, मैं उसीको पी पीकर तृप्त हो रहा हूँ। जे मा बुला लती और वे खानेको बैठते, तब मधुर अन्नको देखकर कहते—यह अन्न भगवान्‌ ही है, आत्मा अन्नके आभित है। आत्मा भी तो भगवान्‌ ही है। इस अन्नरूपी भगवान्‌से आत्मारूप भगवान्‌ तृप्त हों। जो सदा धीरसागरमें निवास करते हैं, वे भगवान्‌ इस भगवत्स्वरूप जलमें तृप्त हों। ताम्बूल, चन्दन और इन मनोहर सुगन्धयुक्त पुष्पोंसे सर्वात्मा भगवान्‌ तृप्त हो। वर्मात्मा सुवत जब सोते, तब श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए

कहते—मैं योगनिद्रासम्पन्न श्रीकृष्णके शरण हूँ। इस प्रकार खने-पहनने, सोने-बैठने आदि सभी कार्योंमें वे श्रीभगवान्‌का स्मरण करते और उन्हींको सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लक्ष्मणपनका हाव है।

वे जब जवान हुए, तब सारे विषय-भोगोंका त्याग करके नर्मदातीरेके दक्षिण तटपर वैदूर्य पर्वतपर चले गये और यहाँ भगवान्‌के ध्यानमें लग गये। यों तपस्या करते जब सौ वर्ष बीत गये तब, लक्ष्मीजीसहित श्रीभगवान्‌ प्रकट हुए। बड़ी सुन्दर शौकी थी। सुन्दर नील श्याम शरीरपर दिव्य पीताम्बर और आभूषण शोभा पा रहे थे। तीन हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा मुशोभित थे। चौध करकमलसे भगवान्‌ अभयमुद्राके द्वारा भक्त मुनतको निर्मय कर रहे थे। उन्होंने कहा—धैर्य सुवत! उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, मैं स्वयं श्रीकृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। उठो, वर ग्रहण करो।

श्रीभगवान्‌की दिव्य वाणी सुनकर सुवतने आँखें खोली और अपने सामने दिव्यमूर्ति श्रीभगवान्‌की देखकर वे देखते ही रह गये। आनन्दके आवेशसे सारा शरीर पुलकित हो गया। नेत्रोंसे अमन्दाभुओंकी झड़ी लग गयी। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी ही दीनताके साथ बोले—

ज्जनार्दन! यह संसार-सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े-बड़े दुःखोंकी भीषण लहरें उठ रही हैं, विविध मोहकी तरङ्गोंसे यह उछल रहा है। भगवान्‌ मैं अपने दोपसे इस सागरमें पड़ा हूँ। मैं बहुत ही दीन हूँ। इस महासागरसे मुक्तको उबारिये। कमोंके काले-काले पादल गरज रहे हैं और दुःखोंकी मूखलधार दृष्टि कर रहे हैं। पाणोंके सञ्चयकी भयानक चिजली लमक रही है। हे मधुसूदन! मोहके ओंछियोंमें अंधा हो गया हूँ। मुक्तको कुछ भी नहीं दृष्टता मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने करकमलका सहारा देकर मुझे बचाइये। यह संसार बहुत बड़ा भयानक जगल है। यह भौति भौतिक अस्वस्थ दुःख वृक्षोंसे भरा है। मोहमय सिंहावाँछोंसे परिपूर्ण है। दावानल घषक रहा है। मेरा विच, हे श्रीकृष्ण! इसमें बहुत ही बुरी तरह जल रहा है। आप मेरी रक्षा कीजिये। यह बहुत पुराना संसार इस कठणा और अस्वस्थ दुःख शाखाओंसे भिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्रीपुत्रादिमें आसक्ति ही इसके पते हैं। हे गुरो! मैं इस वृक्षपर चढ़कर गिर पड़ा हूँ, मुझे बचाइये। भौति भौतिक मोहमय दुःखोंकी भयानक आगसे मैं जल जा रहा

महापि शिशु

[पृष्ठ ५६]

भक्त सुव्रत

[पृष्ठ ६८]

ऋषि अगस्त्य-राजा शङ्ख

[पृष्ठ ७२]

भक्त कण्ठ मुनि

[पृष्ठ ७४]

भक्त उतङ्क [पृष्ठ ७७]

भक्त भद्रतनु [पृष्ठ ८१]

[पृष्ठ ७९]

हूँ, दिन-रात शोकमें डूबा रहता हूँ। मुझे इससे चुड़ाइये। अपने अनुग्रहरूप ज्ञानकी जलधारासे मुझे शान्ति प्रदान कीजिये। मेरे स्वामी! यह संसाररूपी गहरी खाई बड़े भारी अँधेरेसे छायी है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ। इस दीनपर आप कृपा कीजिये। मैं इस संसारमें विरक्त होकर आपकी शरण आया हूँ। जो लोग अपने मनको निरन्तर प्रेमसे आपमें लगाये रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नरगण आपके परम पवित्र श्रीचरणोंमें सिर झुकाकर सदा उनका चिन्तन करते हैं। प्रभो! मैं भी न तो दूसरेकी चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और न तो चिन्तन ही करता हूँ। सदा आपके ही नाम-गुण-कीर्तन, भजन और स्मरणमें लगा रहता हूँ। मैं आपके श्रीचरणोंमें निरन्तर नमस्कार करता हूँ। श्रीकृष्ण!

मेरी मनःकामना पूरी कीजिये। मेरी समस्त पापराशि नष्ट हो जाय। मैं आपका दास हूँ, किङ्करी हूँ। ऐसी कृपा कीजिये जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूँ, सदा-नरदैव आपके चरण-कमलोंका ही चिन्तन करता रहूँ। श्रीकृष्ण! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम चरदान दीजिये। देवाधिदेव! मेरे माता और पिताके सहित दुसरेको अपने परम धर्ममें ले चलिये। इस प्रकार स्तुति करके श्रुत हो गये। तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—ऐसा ही होगा। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और सुनते-सुनते अपने पिता संतानार्मा और गाता सुमनाके साथ सशरीर भगवान्‌के निम्नधामकी यात्रा की।

महर्षि अगस्त्य और राजा शङ्ख

यह वर मागडें छपानिकेता। बसहु हृदयें श्री अनुज समेता ॥
अविरल भगति विरति सतसंगा। चरन सरोहद भगति अर्चना ॥

(अगस्त्यजी)

महर्षि अगस्त्य वेदोंके एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी कथाएँ मिलती हैं। कहीं मित्रावरुणके द्वारा वशिष्ठके साथ वड़ेमें पेदा होनेकी बात आती है तो कहीं पुलस्त्यकी पत्नी हविर्भूके गर्भसे विश्रवाके साथ इनकी उत्पत्तिका वर्णन आता है। किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थके अनुसार स्वायम्भुव मन्वन्तरमें पुलस्त्यतनय दत्तोत्ति ही अगस्त्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। ये सभी बातें कल्पभेदसे ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवनकी समस्त घटनाओंका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेपतः दो-तीन घटनाओंका उल्लेख किया जाता है।

एक बार जब इन्द्रने वृषासुरको मार डाला, तब काल्य नामके दैत्योंने समुद्रका आश्रय लेकर ऋषियों-मुनिगोत्रोंका विनाश करना शुरु किया। वे दैत्य दिनमें तो समुद्रमें रहते और रातको निकलकर पवित्र जङ्गलोंमें रहनेवाले ऋषियोंको खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज—सभीके आश्रमोंपर जा-जाकर हजारोंकी संख्यामें ऋषि-मुनिगोत्रोंका भोजन किया था। अब देवताओंने महर्षि अगस्त्यको शरण ग्रहण की। उनकी प्रार्थनासे और लोगोंकी व्यथा तथा शान्ति देखकर उन्होंने अपने एक चुल्हूमें ही सारे समुद्रको पी लिया। तब

देवताओंने जाकर कुछ द्रव्योंका वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गये।

एक बार ब्रह्महत्याके कारण इन्द्रके स्थानच्युत हो जानेपर राजा नहुष इन्द्र हुए थे। इन्द्र होनेपर अधिकारके मदसे मत्त होकर उन्होंने इन्द्राणीकी अपनी पत्नी वसन्तीकी चेष्टा की। तब बृहस्पतिकी सम्मतिसे इन्द्राणीने उन्हें एक ऐसी सवारीसे अपने समीप आनेकी बात कही, जिसपर अवतक कोई सवार न हुआ हो। मदमत्त नहुषने सवारी ढोनेके लिये ऋषियोंको ही बुलाया। ऋषियोंको तो सम्मान-अपमानका कुछ खयाल था ही नहीं, आकर सवारीमें झुत गये। जब सवारीपर चढ़कर नहुष चले, तब शीघ्रालिङ्गीय पट्टेचनेके लिये हाथमें कोड़ा लेकर 'जल्दी चलो! जल्दी चलो!' ('सर्प-सर्प') कहते हुए उन श्रावणोंको विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्यसे देखी नहीं गयी। वे इसके मूढमें नहुषके अधःपतन और ऋषियोंका कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुषको उसके पाशोंका उचित दण्ड दिया। शाय देकर उसे एक मशकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाजकी सवादा सुट्टी खखी तथा घन-मद और पर-मदके कारण अपने लंगोंको खोंखों खोल दी।

जीवनको सफल किया। साथ ही श्रुतिमें उन्हें बड़े प्रकारके श्रद्धा दिए और सर्वोपस्थानकी पद्धति बतायी। लङ्काके पुद्गमे उनका उपयोग करके स्वयं भगवान् श्रीरामने उन्हें मल्लकी अभिरुद्ध की। इन्हीं भगवान् श्रीरामदेन्द्रका जो मल्लपूर्ण स्तवन किया है, उसका कुछ अंश अप्पाभरामायण में यहाँ उद्धृत किया जात है—

लोकै त्वन्नक्तिरितारत्नमन्त्रोपासकाश्च ये ।

विद्या प्रादुर्भवेत्तेषां देवतेषां रुद्राश्च ॥

अतस्त्वन्नक्तिरितारत्नमन्त्रोपासकाश्च ये ।

विद्या प्रादुर्भवेत्तेषां देवतेषां रुद्राश्च ॥

किं राम बहुनोनेन मारं किंचिद्वीर्यमि मे ।

साधुसंगतिरेवायं मोक्षहेतुराहुता ॥

माधव समष्टिषा ये निःस्पृहा विगर्दिषाः ।

दान्ता, प्रदान्तास्तवदत्ता निवृत्तास्तिष्ठामनाः ॥

दृष्टप्रादुर्भवेत्तेषां देवतेषां रुद्राश्च ॥

संनमस्तस्मिन्कर्मणा सर्वदा यत्नतः पराः ॥

यमादिगुणसम्पन्ना मनुषा येन केनचित् ।

मत्संगमो भवेदाहिं स्वल्पाश्रयणे रतिः ॥

ममुदेति ततो भक्तिर्यस्य राम मनातने ।

स्वन्नक्तिरुपपन्नाया विज्ञानं विपुल स्पृष्टम् ॥

उदेति मुनिमार्गोऽयमाद्यश्चतुरस्रेति ।

तस्माद्वाच्यं तन्नक्तिरुच्यते मे देवमलक्षणम् ॥

मदा बुवाद्धे मंगलसदृशेषु विशेषतः ।

अथ मे सफलं जन्म भवत्संदर्शनादभूत् ॥

अथ मे कृतवः सर्वे बभूवुः सफलं प्रभो ॥

मदा मे सीतया सार्धं हृदये वस शब्दम् ।

मच्छतस्मिन्नतो वापि स्मृतिः स्थानमे सदा स्वधि ॥

(जलपानम् १ । १५-४४)

‘संसारमें जो लोग आपकी भक्तिमें तत्पर और आपके ही मन्त्रकी उपासना करनेवाले हैं, उन्हींके अन्तःकरणमें विद्याका प्रादुर्भाव होता है, और किसीके कभी नहीं होता। अतः जो पुरुष आपकी भक्तिते सम्पन्न है, वे निरखदेह मुक्त ही हैं। आपकी भक्तिरूप अमृतके बिना स्वप्ने भी मोक्ष नहीं हो सकता। रामदास और अधिक क्या कहूँ ? इस विषयमें जो शर शत है वह आपको बताये देता हूँ—संसारमें साधुसंग ही मोक्षका कारण है। संसारमें जो लोग संपद-विषयमें समानचित्त, स्पृहाहित, पुत्र विचारिकी एषणासे रहित, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, शान्तचित्त, आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनाओंसे शून्य, दृष्ट तथा

अनिकी प्राप्तिमें सम रहनेवाले, आसक्तिरहित, समस्त कर्मोंका भनसे त्याग करनेवाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहनेवाले, यम आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुषोंका संग होता है, तब आपके कथा-श्रवणमें प्रेम हो जाता है। तदनन्तर हे राम ! आप सनातन पुरुषमें भक्ति हो जाती है, तथा आपकी भक्ति हो जानेपर आपका विषय स्फुट ज्ञान प्राप्त होता है—यही चतुर-जनसेवित भुक्तिका आध्यात्मार्ग है। अतः राघव ! आपमें मेरी सदा प्रेमश्रद्धा भक्ति बनी रहे। मुझे अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो। नाथ ! आज आपके दर्शनसे मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूर्ण यत्न सफल हो गये। हे राघव ! उतावे रहित आप सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करें; मुझे चलोते फिरते तथा लड़े हाँते सदा आपका स्मरण बना रहे।’

प्रेम-भक्तिकं मृगिमात्रं स्वरूपं भक्तं वृत्तीक्षणं इह किं शिष्यं यः ।
उनकी तन्मयता और प्रेमके स्मरणसे आज भी लोग भगवान् श्री और अक्षर होते हैं। लकावर विजय प्राप्त करके जब भगवान् श्रीराम अयोध्याको लौट आये और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब मन्त्रिजगत् सर्वों आये और उन्होंने भगवान् श्रीरामको अनेकों प्रकारकी कथाएँ सुनायीं। बास्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी अधिकांश कथाएँ इन्हींके द्वारा कही हुई हैं। इन्होंने उपदेश और सर्वकल्याणके द्वारा जगत्का बड़ा कल्याण किया। इनके द्वारा रचित भगवत्संहिता नामका एक उपनिषद्-ग्रन्थ भी बड़ा सुन्दर ग्रन्थ है। जिसका अर्थ उसका अवलोकन करना चाहिये।

एक बार स्वर्गामुष्करिणीके तटपर राजा छद्मक साथ इनको भगवान् विष्णुके दिव्य दर्शन हुए थे; वह इतिहास संक्षेपमें इस प्रकार है—

हृदयबंधके नीतिज्ञ, प्रजावत्सल धर्मात्मा राजा शङ्ख सदा अपने मनको भगवान्में लगाये रहते थे। वे राजा भूताभिधानके पुत्र थे। भयपूर्वक प्रजाका पालन करनेके साथ निष्प्रभितरूपसे वे भगवान्का पूजन एवं ध्यान करते थे। बिना किसी प्रकारकी कामनाके केवल भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये वे बराबर पुण्य, दान, अत तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ किया करते थे। उन्होंने यज्ञ तथा स्वर्ग पानेकी इच्छाको सर्वथा त्यागकर केवल भगवान्की सन्तुष्ट करनेके लिये स्थान स्थानपर कुँए, बावली, धर्मशाला आदि बनवायीं थीं। विद्वान् ब्राह्मणोंसे वे भगवान्के महत्त्वमय चरित्र सुना करते थे।

भगवान्‌के लिये पर्वोपर धूमधामसे महोत्सव करते थे । भगवान्‌का कीर्तन, भगवान्‌का स्मरण—यही उनके परम प्रिय कार्य थे । इस प्रकार उनका चित्त सब ओरसे भगवान्‌में ही लगा रहता था । भगवान्‌में लगा चित्त अपने-आप निर्मल हो जाता है और उनमें अपने-आप ही वैराग्यका उदय होता है ।

राजा शङ्खके मनमें वैराग्यके साथ भगवान्‌को पानेकी उत्कण्ठा जाग गयी । अब वे बराबर सोचते रहते—‘मुझे भगवान्‌के कब दर्शन होंगे ? वे दयामय मुझे कब अपनायेंगे ? मैं तो इतना अधम हूँ कि उनके श्रीचरणोंके सम्मुख जानेका अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता; किंतु वे मेरे हृदयघन तो कृपाके समुद्र ही हैं । वे मुझसे छुद्रपर भी क्या कभी कृपा करेंगे ? मैं क्या करूँ, कैसे उन सौन्दर्यसिन्धुकी एक साँकी पाऊँ ?’ राजाकी व्याकुलताका कहीं पार नहीं था । उनके प्राण छटपटाने लगे ।

सहसा बड़ी ही मधुर स्वन राजाने सुनी—‘राजन् ! तुम शोक छोड़ दो । तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो । तुमने मेरे लिये बहुत कष्ट सहा है; बहुत तप किया है, मैं तुमपर सन्तुष्ट हूँ; किंतु अभी तुम्हें मेरे दर्शन होनेमें एक सहस्र वर्षकी देर है । दुम्हारी ही भौंति महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शनके लिये व्याकुल हो रहे हैं । ब्रह्माजीके आदेशसे वे वैकुण्ठ पर्वतपर तप कर रहे हैं । अब तुम भी वहीं जाकर दुःखमें मन लगाकर मेरा भजन करो । वहीं तुम्हें मेरे दर्शन होंगे ।’

राजा शङ्ख तो इस वाणीको सुनते ही मारे हर्षके नाचने लगे । उनका हृदय वीरल हो गया । ‘भला, मुझ अधमको भगवान्‌के दर्शन होंगे तो ?’ उन्हें तो एक हजार वर्ष एक क्षणसे भी छोटे लगे । थोड़े समयके साधनसे उकता जानेवाले लोगोंमें भगवान्‌का प्रेम नहीं होता । जिसके हृदयमें प्रेम है, उसे तो यह पता लग जाना कि ‘कभी उसे प्रेमास्पद प्रभु मिलेंगे—बहुत बड़ा वरदान है ।’ जो भगवान्‌ कल्य-कल्हकी साधनसे ऋषियोंको भी कदाचित् ही मिलते हैं, वे हजार वर्षोंमें मिलेंगे—यह तो बहुत ही दुःख बात हो गयी । वे हजार वर्षोंकी कुछ गिनते ही नहीं । राजाने उसी समय अपने बड़े पुत्र वज्रका राक्ष्याभिक कराया और वे वेङ्कटेशपर्वतकी ओर चल पड़े । भगवान्‌का दर्शन तो हजार वर्षोंमें होगा ही, फिर अब तप तथा भजन क्यों किया जाय—यह बात भक्तके मनमें नहीं आती । उसे तो दर्शन हो जानेपर भी भजनको छोड़ देना स्वीकार नहीं होता । राजाने तो अपनेपर भगवान्‌की

कृपाका अनुभव कर लिया था । हमसे उनकी भजनमें रुचि अत्यन्त बढ़ गयी थी । शिवजीने कहा है—‘उमा राम सुभाष जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाष न आना ।’ पर्वतपर पहुँचकर स्वामितीर्थमें स्वामिपुष्करिणीके पास उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली और चित्तको भगवान्‌में लगाकर कठोर तप करने लगे ।

महर्षि अगस्त्य उसी पर्वतकी परिक्रमा कर रहे थे । देवताओं एवं ऋषियोंको पता लग गया कि अगस्त्यजीको दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ यहाँ प्रकट होनेवाले हैं । अतः वे लोग भी भगवान्‌के दर्शनकी इच्छासे वहाँ एकत्र हो गये । जब तप एवं पूजन करते हुए लगभग एक हजार वर्ष बीत गये और अगस्त्यजीकी श्रीनारायणके दर्शन नहीं हुए, तब उन्हें बड़ी व्याकुलता हुई । वे बहुत ही दुःखी हो गये । भगवान्‌की अप्राप्तिका यह दुःख जब बढ़ जाता है, तब भगवान्‌ तुरन्त दर्शन देते हैं । उसी समय ब्रह्माजीके भेजे बृहस्पतिजी, शुक्राचार्य आदि महर्षि-गणोंने आकर उनसे कहा—‘भगवान्‌ ब्रह्मने हमें कहा है कि हम आपका लेकन स्वामिपुष्करिणीके तटपर शङ्ख राजाके पास जायँ । वहीं भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन होंगे ।’

वे महर्षिगण तथा देवबृन्द, जिनकी सब लोग आराधना करते हैं, स्वयं अगस्त्यजीको साथ लेकर राजा शङ्खकी कुटिया पर पहुँचे । राजाने उन सबकी पूजा की । देवगुरु बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीका सन्देश सुनाया । उसे सुनकर राजा भगवान्‌के प्रेममें मग्न होकर भगवान्‌के गुण एवं नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे । सभी लोग श्रीगोविन्दके कीर्तनमें सम्मिलित होकर तन्मय हो गये । तीन दिन स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तनकी यह धारा अखण्ड चलती रही । तीसरे दिन रात्रिमें जब सब लोग विश्राम करने लगे, तब रात्रिके पिछले प्रहरमें उन्होंने स्वप्न देखा । स्वप्नमें उन्होंने शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज भगवान्‌के दर्शन किये । प्रातःकाल सबको निश्चय हो गया कि आज भगवान्‌के दर्शन होंगे । पुष्करिणीमें स्नान करके सब मिलकर भगवान्‌की नाना प्रकारसे स्तुति करने लगे । ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए उनके हृदय अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये भगवान्‌के दर्शन करनेके लिये । इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ । कोटि-कोटि सूर्य भी उतने प्रकाशमान नहीं हो सकते । इतनेपर भी उस तेजमें न तो ताप था और न

नर ही उससे चौंधियाते थे। वह बड़ा ही क्षिप्र, क्षीतल पकाश था। उस तेजकी देखते ही सब भगवान् नारायणका ध्यान करने लगे। उन्होंने तत्काल उन श्रीहरिके दर्शन किये। भगवान्का वह स्वरूप मन तथा वाणीसे परे है। उनके सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र, सहस्रों नासिका, कर्णविषा मुख हैं। उनके बाहु एव चरणोंकी भी कोई गणना नहीं। भगवान्का दिव्य शरीर तमारे हुए सोनेके समान है। उनकी आकृति मनोहर होनेपर भी अत्यंत भयंकर है। उनकी दाढ़ें कण्ठ हैं, उनके मुखसे अश्रुका लपटें निकल रही हैं। उन अनादि, अनन्त, अचिन्त्य, सर्वेश्वर, सर्वदास मानके इस स्वरूपको देखकर डरते हुए भी सब हृदयों के साथ क्षय-अपकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे।

वहीं भगवान्के सभी शङ्ख, चक्र आदि आयुध मूर्तिमान् हो गये। सन्ने भगवान्की पूजा की। भगवान् ब्रह्मा, ब्रह्मरक्षी, सनकादि ऋषि, सभी सिद्ध, योगी, भगवत्पारद यहाँ भगवान्के दर्शन करनेके लिये एकत्र हो गये। सब भगवान्के इस भयंकर रूपसे डर रहे थे। सब सौन्दर्यपन श्रीहरिको परम सुन्दर चतुर्भुजरूपमें ही देखना चाहते थे। भक्तनाम्नाकल्पित प्रभुने सभी इच्छा पूर्ण करनेके लिये अपने उस विराटरूपको अन्तर्हित कर लिया और वृत्ते ही धुण वे एक सुन्दर रत्नललित विमानपर चतुर्भुज, पीताम्बरधारी, परम सुन्दर स्वरूपमें प्रकट हो गये। सबने भगवान्की फिर बड़ी भक्तिसे स्तुति की, उनका पूजन किया। भगवान्के इस मधुरिमागम

स्वरूपका दर्शन करके सबके हृदय आनन्दमग्न हो रहे थे। भगवान्ने अगस्त्यजीसे कहा—'धुमने मेरे लिये बड़ा तपस्वि है। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान माँग दो।'

महर्षि अगस्त्यने भगवान्से उनके चरणोंमें भक्ति वरदान माँगा और देवताओंकी प्रेरणासे यह प्रार्थना की कि भगवान् वैकुण्ठपर्वतपर निवास करें और वहाँ जो दर्शन करने आये, उनकी वासना पूर्ण हो। महर्षिपर क्रुपा करके उस पर्वतपर भगवान् श्रीनिग्रहरूपमें अब भी विद्यमान हैं। वैकुण्ठपर्वत उसी समयसे तीर्थ हो गया। भगवान्ने राजा चङ्गवे भी वरदान माँगनको कहा। किसी भी सच्चे भक्तों भगवान्की भक्तिको छोड़कर और कुछ कभी अभीष्ट नहीं होता। राजाने भी वरदानसे भक्ति ही माँगी।

महर्षि अगस्त्य भगवान्की भक्तिके प्रतापसे सतर्पित हो स्याम पाकर कल्याणतक अमर हो गये। उनके तेजसे पवक जैसे त्रिभुवनविजयी भी डरते थे। महर्षिने अपना आश्रम विन्ध्याचलसे दक्षिण बनाया था। वहाँ इन्द्रकाश्यामें राजा का उत्थात होनेपर महर्षिके आश्रममें वे उग्रव्रत करनेका साहस नहीं करते थे। जब विन्ध्याचलने बहकर पृथ्वी मार्ग रोकना चाह, तब महर्षिने ही उसे भूमिमें प्रणत पड़े रखनेका आदेश दिया और तबसे वह वैश्व ही पड़ा है।

भगवान्के परम भक्त श्रीअगस्त्यजीके हार-नर नमस्कार।

कण्डु मुनि

ब्रह्माक्षरमञ्जु नित्य ययासो पुरोचम ।

नथा रामादयो दोषा प्रयान्तु प्रदामं मम ॥

(ब्रह्मपुराण १०८ : ११०)

‘जैसे भगवान् पुरोचम सर्वव्यापक, निर्विघ्न, अजन्मा एव नित्य हैं, वैसे ही (उनके स्मरणसे) मेरे रामादि दोष शान्त हो जायें ।’

मन बड़ा ही प्रबल है। जन्म-जन्मसे वासनाओंके सत्कार चित्तमें दबे पड़े हैं। कब कौन-सा दोष, कौन-सी वासना भड़क उठेगी—इसका कुछ ठिकाना नहीं है। जो दोष जन्मने हैंदनेसे भी नहीं जान पड़ते, वे ही समय आकर इस प्रकार उभड़ पड़ते हैं कि मनुष्य उनका दास

रा बन जाता है। सारे समय, सार विचार भरे रह जाते हैं। आपने बल्लर जो समय करना चाहता है, उसके समयका भवन पानीपर खड़ा है। धर्मके स्वामी तो अच्युत हैं। भगवान्के भरोसे, उनकी कृपाके सहारे धर्म एव समय बन चलेते हैं, तभी वे सुदृढ़ होते हैं। भगवान्पर विश्वास होना ही धर्मका प्राण है। जहाँ प्राण नहीं है, विश्वास होना ही धर्मका प्राण है। जहाँ प्राण नहीं है, वहाँ सामाजिक सदाचारके रूपमें समय, सत्य आदि ही भी हो वे मृत हैं। वे कब नष्ट हो जायेंगे, इसका कुछ ठिकाना नहीं।

प्राचीन कालमें कण्डु नामक एक मुनि गोमतीनदीके तीरपर एकान्त स्थानमें तपस्या करते थे। उनका तपोवन

फूलो-फलोसे भरे वृक्ष-लताओंसे बड़ा ही सुहावना था। वहाँ वे मुनि व्रत, उपवास, मौन आदि नियम-संयमका पालन करते हुए कठोर तपमें लगे रहते थे। गरमीमें वे पञ्चाग्नि तापते, वर्षा में खुले स्थानमें भूमिपर पड़े रहते, जाड़ोंमें भीगा वृक्ष पड़नेते या जलमें खड़े रहते। मुनिका तप देखकर देवराज इन्द्र डर गये। उन्होंने तपमें विघ्न डालनेके लिये प्रम्लोचा नामकी अप्सराको कामादिके साथ भेजा। मुनिके आश्रममें आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने-गाने और उन्हें छुभाने लगी। कामदेवने मुनिके मनमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया। मुनि अवतक अपने तपके ही बलपर रहनेवाले थे, भगवान्का आश्रय था नहीं; वे उस अप्सराके वशमें हो गये, कामवश हो प्रम्लोचाको उन्होंने आश्रममें रख लिया और तपोबलसे स्वर्ग सोलह वर्षके युवक बनकर उसके साथ रहने लगे। वे अप्सरामें आसक्त हो गये थे। उनके स्नान, सन्ध्या, हवन, तर्पण, व्रत, नियम, उपवास—सब छूट गये। इस प्रकार एकान्तमें स्त्रीका साथ बढ़े-बढ़े तपस्वियोंके लिये भी पतनका कारण होता है। आजकल अमयीदितरूपसे स्त्री-पुरुषोंके मिलने तथा वयस्क लड़के-लड़कियोंके साथ पढ़नेपर जोर देनेवाले भाई नहीं समझना चाहते कि इससे कितने अनर्थ होंगे। साथकको तो एकान्तमें किसी भी पर-स्त्रीके साथ कुछ देर भी रहना, उससे बात करना सर्वथा त्याग देना चाहिये—यह स्त्री चाहे कोई भी हो और उससे अपना कोई भी सम्बन्ध क्यों न हो।

कण्ड मुनि कामवश उस अप्सरामें इतने आसक्त हो गये कि उन्हें रात-दिन, पक्ष-मास तो क्या, वर्षोंका भी कुछ पता नहीं चलता था। इस प्रकार सौ वर्ष वीत जानेपर अप्सराने स्वर्ग जानेकी इच्छा की। मुनिने उसे कुछ दिन और ठहरनेको कहा। सौ वर्ष और वीतनेपर प्रम्लोचाने फिर आला मोंगी, तब भी ऋषिने उसे कुछ दिन ठहरनेको कहा। इसी प्रकार शताब्दियाँ वीतती चली गयीं। मुनि आला देते नहीं थे और उनके शापके भयसे अप्सरा जा नहीं पाती थी। एक दिन पूर्वकृत पुण्योंके प्रमाचसे मुनिको कुछ चेत हुआ। वे शीघ्रतापूर्वक कुटिया-से बाहर जाने लगे। अप्सराने पूछा—‘आप कहाँ जा रहे हैं?’ उन्होंने बताया—‘ध्यास्त हो रहा है, सन्ध्या करनी है। अन्यथा कर्मका लोप हो जायगा।’ अप्सराने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा—‘भगवन्! आज

क्या नया सूर्यास्त हो रहा है! वह तो नित्य ही होता है। कितना समय वीत गया, आपने किसी और दिन तो सन्ध्या की नहीं!’

मुनिको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा—‘तुम यह क्या कह रही हो! आज खरबे ही तो तुम आयी हो?’ अप्सरा ने बताया—‘भगवन्! यह तो ठीक है कि मैं जब आयी, तब प्रातःकालका ही समय था; किंतु उसे तो नौ सौ सात वर्ष, छः महीने, तीन दिन वीत चुके।’

मुनिको विश्वास ही नहीं होता था। अप्सराने समझाया—‘आपके सम्मुख झूठ बोलनेका भला, कौन साहस करेगा। फिर जब आप आज सत्यपर पुनः आरुढ़ हो रहे हैं, तब मैं इस समय आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ।’ प्रम्लोचाकी बात सुनकर मुनिको बड़ा दुःख हुआ। वे बोले—‘पापिनि! तूने बहुत झुग किया। तूने मेरे तपका नाश कर दिया। मैं तुझे शाप दे सकता हूँ; पर रुतुबष जिसके साथ सात पग भी चल लेते हैं, उसे अपना मित्र मान लेते हैं। मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा। तेरा दोष भी क्या है। मैं ही इन्द्रियोंका दास हूँ। मुझे धिक्कार है। मेरा मन मेरे वशमें नहीं। थिपयलोछपतामें कैचकर मैंने स्वयं अपना सर्वनाश किया है। अब तू यहाँसे शीघ्र चली जा!’ प्रम्लोचा प्राण वचाकर भाग गयी। वह गर्भवती थी। उसके गर्भसे कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारिषा हुआ। यही मारिषा दक्षप्रजापतिकी जननी हुई।

तोषप्रप्त होनेसे कण्ड मुनिको बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे बहुत ही दुखी हुए। उस स्थानको छोड़कर वे श्रीजगन्नाथ-धाम चले आये। उन पुण्यात्माके पूर्वकृत पुण्योंका उदय हुआ। पश्चात्तापसे व्याकुल होकर उन्होंने भगवान्की शरण ग्रहण की। वे श्रीपुरुषोत्तमका ध्यान करते हुए, कठोर नियम-व्रतोंका पालन करते तथा श्रद्धाके साथ एकाग्र मनसे उन कषणावस्थालय प्रभुकी ही स्तुति किया करते थे। भगवान्में लगते ही मुनिका मन निर्मल हो गया। उसमें भगवान्के दर्शनकी प्रबल उत्कण्ठा जाग गयी। उनके प्राण भगवान्की सुवनमोहन छविका दर्शन पानेके लिये तड़पने लगे। मुनिकी भक्ति एवं उत्कण्ठा देखकर भगवान् उनके सम्मुख प्रकट हो गये।

अलसीके फूलके समान रहनेवाले, परम सुन्दर सुकुमार ज्योतिर्मय श्रीअङ्गपर पीताम्बर पहने, शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म धारण किये, वक्षपर श्रीवत्सके चिह्न तथा वनमालासे

भूषित त्रिभुवनसुन्दर भगवान्को मुनिने अपने सामने ही देखा। भगवान्ने उनसे कहा—‘मुक्त ! तुम क्या चाहते हो ! तुमको जो कुछ भी माँगना हो, माँग लो !’

कण्डु मुनि प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े। उनके मुखसे निकला—‘आज मेरा जन्म सकल हो गया !’ उन्होंने भगवान्की पूजा की और फिर भगवान्के गुण, प्रभाव आदिका वर्णन करते हुए स्तुति की।

भगवान्के पुनः घरदान माँगनेको कहनेपर मुनिने कहा—‘प्रभो ! यह सवार बड़ा ही दुस्तर सागर है। है तो यह अनित्य, दुःखमय तथा केलेके पेड़के समान सारहीन। यह मायाये ही दीपता है, जलके बुलबुलेके समान क्षणभंगुर है; फिर भी इसमें महान् उपद्रव हैं। यह भयानक है, कष्ट ही-कष्ट हैं इसमें। आपकी मायासे मैं इसमें मोहित होकर अनादिकालसे चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इतने लम्बे समय

से इसमें डूबा रहा, फिर भी इसका अन्त नहीं मिला। अब मैं इससे भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ। देवदेवेश ! गोविन्द ! आप मुझपर कृपा करें। मुझे इस संसार-सागरसे सदाके लिये पार कर दें !’

भगवान्ने कहा—‘मुनि ! तुम्हें अवसर मोक्ष प्राप्त होगा। स्त्री या पुरुष—किसी वर्णका कोई भी मनुष्य हो, जो कोई मेरी शरण आता है, जो भी मेरी भक्ति करता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त कर लेता है।’ भक्तवत्सल श्रीहरि मुनिको वरदान देकर अन्तर्हित हो गये। कण्डु मुनिने भी समस्त कामनाओंको त्यागकर, समता तथा अक्षरको छोड़कर, इन्द्रियोंको मठीभैँति सयत करके, मनबो भगवान्में लगा दिया और वे देवदुर्लभ परम पदको प्राप्त हुए।

आरण्यक मुनि

राम नाम त्रिनु गिरा न सोहा। दनु रिचरि त्प्राी मद मोहा ॥

ज्ञेतायुगमें भगवान् श्रीरामका अवतार हुआ, उससे पहलेकी बात है। आरण्यक मुनि परमात्मतत्त्वको जानकर परम शान्ति पानेके लिये घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन तपसे भी जर सफलता नहीं मिली, तब मुनि किसी शान्ति महापुरुषकी खोज करने लगे। वे अनेक तीर्थोंमें घूमे, बहुत लोगोंसे मिले; पर उनको सन्तोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने तीर्थयात्राके लिये तम्रोलोकसे पृथ्वीपर उतरते दीर्घजीवी लोमश ऋषिके दर्शन किये। वे ऋषिके समीप गये और चरणोंमें प्रणाम करके नम्रतपूर्वक प्रार्थना की—‘भगवन् ! दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर और किस उपायसे दुस्तर संसारसागरको पार कर सकता है ! आप दया करके मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, जप, यज्ञ या देवाराधन बतलाइये, जिससे मैं इस भयसागरसे पार हो सकूँ !’

महर्षि लोमशने कहा—‘दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग, तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं; किंतु इनका फल स्वर्ग है। जगतक पुण्य रहता है, प्राणी स्वर्गके सुख भोगता है और पुण्य समाप्त होनेपर नीचे गिर जाता है। जो लोग स्वर्गमुखके लिये ही पुण्यकर्म करते हैं, वे कुछ भी शुभ कर्म न करनेवाले भूढ़ लोगोंसे तो उत्तम हैं; पर

बुद्धिमान् नहीं हैं। देखो, मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतलाता हूँ—‘भगवान् श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं। रामसे उत्तम कोई व्रत नहीं, रामसे श्रेष्ठ कोई योग नहीं और रामसे उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। श्रीराम-नामका जप तथा श्रीरामका पूजन करनेसे मनुष्य इस लोक तथा परलोकमें भी सुखी होता है। श्रीरामका शरण लेकर प्राणी अनायास संसारसागरको पार कर जाता है। श्रीरामका स्मरण ध्यान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और उसे परम पद प्राप्त करनेवाली भक्ति भी श्रीराम देते हैं। जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं, उनकी तो चर्चा ही क्या, चाण्डाल भी श्रीरामका प्रेमपूर्वक स्मरण करके परम गति पाता है। श्रीराम ही एकमात्र परम देवता हैं, श्रीरामका पूजन ही प्रधान व्रत है, राम-नाम ही सर्वोत्तम मन्त्र है और जिनमें रामकी स्तुति है, वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन लगाकर श्रीरामका ही भजन, पूजन एवं ध्यान करो।’

आरण्यक मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश सुनकर। उन्होंने महर्षि लोमशसे ध्यान करनेके लिये श्रीरामके स्वरूपकी जानना चाहा। महर्षिने कहा—‘रमणीय अयोध्या नगरीमें कस्यतकके नीचे विचित्र मण्डपमें भगवान्

श्रीरामचन्द्र विराजमान हैं। महामरकतमणि, नीलकान्तमणि और स्वर्णसे बना हुआ अत्यन्त मनोहर उनका सिंहासन है। सिंहासनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही है। नवदूर्वादल-श्याम सौन्दर्यसागर देवेन्द्रपूजित भगवान् श्रीरघुनाथजी सिंहासनपर बैठे अपनी छटासे मुनियोंका मन हरण कर रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंकी छविको लजित कर रहा है। उनके कानोंमें दिव्य मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं, मस्तकपर कीरट सुशोभित है। कीरटमें जड़ी हुई मणियोंकी रंग-विरंगी प्रभासे सारा शरीर रजित हो रहा है। मस्तकपर काले धुँधले केस हैं। उनके मुखमें सुधाकरकी किरणोंजैसी दन्तार्पित शोभा पा रही है। उनके होठ और अधर विद्रुममणिजैसे मनोहर कान्तिमय हैं। जिसमें अन्यान्य शास्त्रीसहित ऋक्, साम आदि चारों वेदोंकी नित्य-स्मृति हो रही है, जवाकुसुमके समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुखके भीतर शोभा पा रही है। उनकी सुन्दर देह कम्बुजैसे कमनीय कण्ठसे सुशोभित है। उनके दोनों कन्धे सिंह-स्कन्धोंकी तरह ऊँचे और मांसल हैं। उनकी लंबी भुजाएँ घुटनोतक पहुँची हुई हैं। अँगुलीमें जड़े हुए हीरोंकी आभासे अँगुलियाँ चमक रही हैं। केयूर और कङ्कण निराली ही शोभा दे रहे हैं। उनका सुमनोहर विशाल वक्राक्षय श्रीलक्ष्मी और शिवत्वादिविचित्र चिह्नोंसे विभूषित है। उदरमें त्रिवली है, गम्भीर नाभि है और मनोहर कटिदेश मणियोंकी करघनीसे सुशोभित है। उनकी सुन्दर निर्मल जंघाएँ और मनोहर घुटने हैं। योंगिराजोंके ध्येय उनके परम मङ्गलमय चरणयुगलमें वक्र, अङ्गुश, औ और ध्वजादिके चिह्न अङ्कित हैं। हाथोंमें घनुष-बाण और कन्धेपर तरकस शोभित है। मस्तकपर सुन्दर तिलक है और अपनी इस छविसे वे सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं।^१

इस प्रकार भगवान्के मङ्गलमय तथा छविमय दिव्य स्वरूपका वर्णन करके लोमशजीने कहा—‘मुनि। तुम इस प्रकार भगवान् श्रीरामका ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार-सागरसे पार हो जाओगे।’

लोमशजीकी बात सुनकर आरण्यक मुनिने उनसे विनम्र शब्दोंमें कहा—‘भगवन्! आपने कृपा करके मुझे भगवान् श्रीरामका ध्यान शैतलाया तो यज्ञ ही अच्छा किया, मैं आपके उपकारके भारसे दब गया हूँ; परंतु नाथ! इतना और वतलाइये कि ये श्रीराम कौन हैं, इनका मूलस्वरूप क्या है और ये अवतार क्यों लेते हैं?’

महर्षि लोमशजीने कहा—‘हे वत्स! पूर्ण सनातन परापर परमात्मा ही श्रीराम हैं। समस्त विश्व-ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है; यही सबके आधार, सबमें फैले हुए, सबके स्वामी, सबके सृजन, पालन और संहार करनेवाले हैं। सारा विश्व इन्हींकी लीलाका विकास है। समस्त योगेश्वरोंके भी परम ईश्वर दयासागर ये प्रभु जीवोंकी दुर्गति देखकर उन्हें घोर नरकसे बचानेके लिये जगत्में अपनी लीला और गुणोंका विस्तार करते हैं, जिनका गान करके पापी-से-पापी मनुष्य भी तर जाते हैं। ये श्रीराम इसी हेतु अवतार धारण करते हैं।’

इसके बाद लोमशजीने भगवान् श्रीरामका पवित्र चरित्र संक्षेपमें सुनाया और कहा—‘त्रैताके अन्तमें भगवान् श्रीराम अवतार धारण करेंगे। उस समय जब वे अश्वमेध यज्ञ करने लगेंगे, तब अश्वके साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्नजी आपके आश्रममें पधारेंगे। तब आप श्रीरामके दर्शन करके उनमें लीन हो सकेंगे।’

महर्षि लोमशके उपदेशानुसार आरण्यक मुनि रेवा नदीके किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वे निरन्तर राम-नामका जप करते थे और श्रीरामके पूजन-ध्यानमें ही लगे रहते थे। बहुत समय बीत जानेपर जब अयोध्यामें मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीराघवेन्द्रके रूपमें अवतार धारण करके लंका-विजय आदि लीलाएँ सम्पन्न कर लीं और अयोध्यामें वे अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तब यज्ञका अश्व छोड़ा गया। अश्वके पीछे-पीछे उसकी रक्षा करते हुए वड़ी भारी सेनाके साथ शत्रुघ्नजी चल रहे थे। अश्व जब रेवातटपर मुनिके आश्रमके समीप पहुँचा, शत्रुघ्नजीने अपने साथी सुमतिसे पूछा—‘यह किसका आश्रम है?’ सुमतिसे परिचय प्राप्त कर वे मुनिकी कुटियापर गये। मुनिने उनका स्वागत किया और शत्रुघ्नजीका परिचय पाकर तो वे आनन्दमग्न हो गये। ‘अब मेरी बहुत दिनोंकी इच्छा पूरी होगी। अब मैं अपने नेत्रोंसे भगवान् श्रीरामके दर्शन करूँगा। मेरा जीवन धारण करना अब सफल हो जायगा।’ इस प्रकार सोचते हुए मुनि अयोध्याकी ओर चल पड़े।

आरण्यक मुनि देवदुर्लभ परम रमणीय अयोध्या नगरीमें पहुँचे। उन्होंने सूरयूके तटपर यज्ञशालामें यज्ञकी दीक्षा लिये, नियमके कारण आभूषणरहित, भृगुचर्मका उत्तरीय बनाये, हाथमें कुश लिये, नवदूर्वादलश्याम श्रीरामको देखा। वहाँ दीन-दरिद्रोंको मनमानी वस्तुएँ दी जा

रही थीं। विप्रोंका सत्कार हो रहा था। श्रुतिगण मन्त्रपाठ कर रहे थे; परंतु आरण्यक मुनि तो एकटक श्रीरामकी रूप माधुरी देखते हुए जहाँके तहाँ खड़े रह गये। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे बेमनस-से होकर उस सुवनमङ्गल छविको देखते ही रहे। मर्यादापुरुषोत्तमने तपस्वी मुनिको देखा और देखते ही वे उठ खड़े हुए। इन्द्रादि देवता तथा लोकपाल भी जिनके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं, वे ही सर्वेश्वर श्रीराम (मुनिवर ! आज आपके पधारनेसे मैं पवित्र हो गया।) यह कहकर मुनिके चरणोपर गिर पड़े। तपस्वी आरण्यक मुनिने क्षटपट अपनी मुजाओंसे उठाकर श्रीरामको हृदयसे लगा लिया। इसके पश्चात् मुनिको उच्चासनपर बैठाकर राधेन्द्रने स्वयं अपने हाथसे उनके चरण धोये और वह चरणोदक अपने मस्तकपर छिड़क लिया। भगवान् ब्रह्मण्यदेव हैं। उन्होंने ब्राह्मणकी स्तुति की— 'मुनिश्रेष्ठ ! आपके चरणजलसे मैं अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ पवित्र हो गया। आपके पधारनेसे मेरा अश्वमेध यज्ञ सकल हो गया। अब निश्चय ही मैं आपकी चरणरजसे पवित्र होकर इस यज्ञद्वारा रावण कुम्भकर्णोंदि ब्राह्मण सन्तानके वधके दोषसे छूट जाऊँगा।'

भगवान्की प्रार्थना सुनकर मुनिने कुछ हँसते हुए कहा—'प्रभो ! मर्यादाके आप ही रक्षक हैं, वेद तथा ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति हैं। अतएव आपके लिये ऐसी बातें करना ठीक ही है। दूसरे राजाओंके सामने उच्च आदर्श रखनेके लिये ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्महत्याके पापसे छूटनेके लिये आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, यह सुनकर मैं अपनी हँसी रोक नहीं पाता। मर्यादापुरुषोत्तम ! आपका

मर्यादापालन धन्य है। सारे शास्त्रोंके विपरीत आचरण करने वाला सर्वथा सूर्य और महापापी भी जिसका नाम स्मरण करते ही पापोंके समुद्रको भी लोंघकर परमपद पा जाता है, वह ब्रह्महत्याके पापसे छूटनेके लिये अश्वमेध यज्ञ करे—यह क्या बम हँसीकी बात है ! भगवान् ! जबतक मनुष्य आपके नामका भलीभाँति उच्चारण नहीं करता, तभीतक उसे भय देनेके लिये गड़े गड़े पाप गरमा करते हैं। रामनामरूपी सिंहाकी गर्जना सुनते ही महापापरूपी गजोंका पतातक नहीं लगता। मैंने मुनियोंसे सुना है कि जबतक रामनामका भलीभाँति उच्चारण नहीं होता, तभीतक पापी मनुष्योंको पाप-साग भवभीत करते हैं। श्रीराम ! आज मैं धन्य हो गया। आज आपके दर्शन पाकर मैं ससारके तापसे छूट गया।'

भगवान् श्रीरामने मुनिके वचन सुनकर उनका पूजन किया। सभी श्रुति मुनि भगवान्की यह खीला देखकर 'धन्य धन्य' करने लगे। आरण्यक मुनिने भावनेसम सवसे कहा—'मुनिगण ! आपलोग मेरे भाग्यको तो देखें कि सर्वलोकमहेश्वर श्रीराम मुझे प्रणाम करते हैं। ये सबके परमाराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रुतियों जिनके चरण कमलोंकी खोज करती हैं, वे मेरा चरणोदक लेकर अपनेको पवित्र मानते हैं। मैं आज धन्य हो गया।' यह कहते कहते सबके सामने ही मुनिका ब्रह्मरत्न पट गया। वड़े जाँका धड़ाका हुआ। स्वर्गमें दुन्दुभिसौ बजने लगी। देवता फूलोंकी वर्षा करने लगे। श्रुति मुनियोंने देखा कि आरण्यक मुनिके मस्तकसे एक चिबिन तेज निकला और वह श्रीरामने गुप्तमें प्रविष्ट हो गया।

मक्त मुनि उतङ्क

सठ सुकवि सत सगति पाई । परस परस कुशबु सुहाई ॥

सौवीर नगरमें एक सुन्दर बगीचेमें भगवान् विष्णुका बड़ा ही मध्य मन्दिर था। उस बगीचेमें महात्मा उतङ्कजी रहते थे। उतङ्कजी परम शान्त, निरुद्ध, दयालु, शान्ति, भगवान्की सेवामें लगे रहनेवाले और तपस्वी थे। वे चित्तको सब ओरसे हटाकर भगवान्में ही लगाये रहते थे। उनकी

सर क्रियाएँ भगवान्के लिये ही होती थीं। मन्दिरमें वे भगवान्की सेवा करते थे।

एक दिन वणिग नामक व्यापक डाकू मन्दिरके पाससे निकला। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका काम ही दूसरोंकी निन्दा करना, दूसरीका धन छीन लेना और प्राणियोंकी मारना था। वह देवता, ब्राह्मण, गृह—किसी को भी मानता

भगवान् श्रीरामचन्द्रकी झाँकी

नहीं था। मन्दिरके शिखरपर विशाल स्वर्ण-कलश देखकर उस डाकूने सोचा कि भीतर मन्दिरमें बहुत धन होगा। रातके समय वह मन्दिर लूटनेके लिये चुपके-से घुस पड़ा। उस समय महात्मा उतङ्क मन्दिरमें बैठे भगवान्का ध्यान कर रहे थे। डाकूने उन्हें मार डालनेका विचार किया। वह तलवार खींचकर उनके सामने खड़ा हो गया। जब इससे उतङ्कजीका ध्यान न टूटा, तब उसने उन मुनिको धक्का देकर पटक दिया और उनकी छातीपर पैर रखकर एक हाथसे उनके केश पकड़कर उनका सिर काटनेको उद्यत हो गया। उतङ्कजीने नेत्र खोले और डाकूनी ओर देखा। वे न तो डरे और न चढ़ हुए। उनके नेत्रोंमें ऐसा तेज एवं इष्ट प्रकारका स्नेह उमड़ रहा था कि डाकू कणिकपर जैसे जादू हो गया। उसके हाथसे तलवार छूटकर गिर पड़ी। वह दूर खड़ा होकर महारमाको एकटक आश्चर्यसे देखने लगा।

वह ही शीतल शब्दोंमें उतङ्कजीने डाकूसे कहा—‘भाई! तुम मुझ निरपराधका वध क्यों करना चाहते थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संसारमें जो अपराध करता है, उसीको दण्ड दिया जाता है। तौम्य। मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया हो, ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं आता। सज्जन लोग तो पापीको भी मारते नहीं, वे उसके पापका ही विनाश करते हैं। बिरोधी मूल्य भी हो, तो भी उसमें कोई गुण हो तो शान्तचित्त साधुजन उस गुणकी ही प्रशंसा करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान्की उसीपर कृपा होती है, जो अनेक प्रकारसे सताये जानेपर भी सतानेवालेको क्षमा ही करता है, उसका कल्याण ही करना चाहता है। चन्दनका वृक्ष काटनेपर भी अपने काटनेवाले कुल्हाड़ेको सुगन्धित ही करता है; ऐसे ही संतजन किसीके द्वारा सताये जानेपर भी सतानेवालेसे शत्रुता न करके उसका हित ही करना चाहते हैं। यह विधातृका विधान ही कुल विचित्र है कि सब प्रकारके सङ्घात त्याग करके भगवान्का भजन करनेवाले लोगोंको भी बुरे लोगोंसे कष्ट सहना पड़ता है। दुर्जनलोग सीधे-सादे साधुलोगोंको अकारण ही सताया करते हैं। बलवान्को कोई नहीं सताता। घास तथा जलपर स्तनोप करनेवाले मृगों तथा मछलियोंको ही व्याध तथा धीवरलोग मारा करते हैं। मनुष्य स्त्री-पुत्र तथा परिवारके मोहसे जान-बूझकर अपने ऊपर दुःख लेता है, वह मायावी महिमा है। जो दूसरेका धन छूटकर अपने परिवारका पालन करता है, उसे भी सबको छोड़कर एकदिन

जाना पड़ेगा। मेरे माता-पिता, मेरे स्त्री-पुत्र, मेरे मित्र-परिवार—इस प्रकारकी भगता ही जीवोंको सदा क्लेश देती है। मरनेके बाद तो मनुष्यके साथ उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। पापसे धन एकत्र करके जो परिवारका पालन करते हैं, मरनेपर पापका फल उन्हें अकेले ही भोगना पड़ता है। उस समय परिवारके लोग उनकी थोड़ी भी सहायता नहीं करते। विपयासक्त मनुष्य यह जानकर भी कि ‘आरम्भमें जो है, वही होगा, उसे मिटाया नहीं जा सकता’ मोहवश धन कमाकर सुखी होनेकी आशा करता है और इसी आशासे वह नाना प्रकारके पाप करता है। भाई! तुम क्या कर रहे हो; यह तुमने कभी सोचा है? इस पापका कितना भयङ्कर फल होगा, इसपर तुमने कभी विचार किया है? यह मनुष्य-जीवन पाप-घटोरनेमें लगाया जाय, यह तो बड़ा ही अनर्थ है। यह जीवन तो भगवान्को पानेके लिये ही जीवको मिलता है। तुम मोहको छोड़कर जीवनको सकल बनाओ। पापोंसे अपने-को अलग करके भगवान्के भजनमें लगे। इससे तुम्हारा कल्याण होगा।’

सत्सङ्गकी महिमा अपार है। व्याधपर महारमा उतङ्ककी वाणीका प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसका हृदय पूर्णतया बदल गया। वह पश्चात्तापसे व्याकुल होकर उन महारमाके चरणोंपर गिर पड़ा। अपने घोर कर्मोंका स्मरण करके फूट-फूटकर रोने लगा। वह कहने लगा—‘हाय! मैं बड़ा अधम हूँ। मैंने थड़े-थड़े पाप किये हैं। मेरी क्या गति होगी? हे भगवन्! हे अधमोंको तारनेवाले हरि! हे नारायण! मुझपर दया करो। तुमको छोड़कर अब मुझे कौन सहाया दे सकता है?’

भारे दुःखके व्याध बड़ासे गिर पड़ा और उसी समय उसकी मृत्यु होगयी। दयालु उतङ्कजीने व्याधके मृत शरीरपर भगवान्का चरणोदक छिड़क दिया। व्याधने मरते समय पापोंके लिये पश्चात्ताप किया था, भगवान्का स्मरण किया था और उसके शरीरपर भगवान्का चरणोदक पड़ा था; अतः वह सभी पापोंसे छूटकर भगवान्के परम धामका अधिकारी हो गया। भगवान्के पार्षद विमान ले आये। दिव्य देह धारण करके विमानपर बैठकर भगवान्के धामको जाते समय उसने बार-बार उतङ्कमुनिकी स्तुति की। उनसे क्षमा माँगाकर वह दिव्यधाम चला गया।

व्याधकी यह सद्गति देखकर उतङ्कमुनि चकित हो गये। भगवान्की महिमा एवं उन दयामयी असीम दयाका स्मरण

भद्रतनुपर क्रोध आया। उसने कहा—‘अरे ब्राह्मण ! विचार है उसे। तेरे जैसे पुत्र के होनेसे अच्छा या कि तेरे पिता पुत्र हीन ही रहते। आज तेरे पिताका श्राद्ध दिन है और तू मिलजुल होकर एक वेश्याके यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं; तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्धके दिन स्त्री-सहवास करता है, परलोकमें उसके पितर तथा वह स्त्री शीघ्र मरण करते हैं। मेरे इस शरीरमें हृद्दी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मल, मूत्र, शूक आदिके अतिरिक्त और क्या है ? तू क्यों इस नरकगुण्ड में वृद्धने आया है ? ऐसे घृणित शरीरमें तूने क्यों सौन्दर्य मान लिया है ? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमानेके लिये ही मिला है ? मैं तो वेश्या हूँ, अधम हूँ, मुझमें आसक्त होकर तो तेरी अयोगति ही होनी है। यदी आसक्ति यदि तेरी भगवान्में होती तो, पता नहीं, अबतक तू कितनी छेन्नी स्थिति को पा लेता। जीवनका क्या ठिगाना है, मृत्यु तो सिरपर ही खड़ी है। कच्चे घड़ेके समान काल कभी भी जीवनको नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्पजीवनमें क्यों पापमें लगा है ? विचार कर। मनको मुझसे हटाकर भगवान्में लगा। भगवान् बड़े दयालु हैं, वे तुझे अवश्य अपनारेंगे।’

सुमध्याके वचनोंका भद्रतनुपर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा—‘सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वेश्यामें जितना जान है, उतना भी मुझ दुष्टात्मामें नहीं है। ब्राह्मण कुलमें जन्म लेकर भी मैं पाप करनेमें ही लगा रहा। जग मृत्यु निश्चित है, जग मृत्युके पश्चात् पापका दण्ड भोगनेके लिये यमराजके पास जाना भी निश्चित ही है, तब क्यों मैं और पाप करूँ ? मैंने तो जग तप, अध्ययन पूजन, हवन-तर्पण आदि कोई कर्त्तव्य नहीं किया। मुझमें भगवद्भक्ति उत्पन्न भी नहीं हुई। अब मेरी क्या गति होगी ? वैसे मेरा पापोंसे छुटकारा होगा।’ इस प्रकार पश्चात्ताप करता वह सुमध्याको पूज्यभावसे प्रणाम करके लौट आया। सुमध्याने भी उसी समयसे वेश्या-वृत्ति छोड़ दी और वह भगवान्के भजनमें लग गयी।

भद्रतनु पश्चात्ताप करता हुआ मार्कण्डेय मुनिके समीप गया। वह उनसे चरणोपर गिर पड़ा और हृष्ट हृष्टतर रोने लगा। मार्कण्डेयजीने भद्रतनुकी बात सुनकर उससे बड़े स्नेहसे कहा—‘तुम पाप करनेवाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापोंके लिये पश्चात्ताप, पापस्य धृष्टा और फिर पाप न करनेका निश्चय बड़े पुण्य-वर्णसे ही होता है।

संसारके अधिकांश लोग तो पापको पाप मानते ही नहीं। वे बड़े उत्साहसे उसीमें रगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पापसे अलग हुई, यह तुमपर भगवान्की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो, पर पापघृष्टि छोड़कर भगवान्के भजनका निश्चय कर ले, तो वह भगवान्का मित्र पात्र है, भगवान् ही उसे पापसे दूर होनेकी सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मोंमें भगवान्की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठानमें लगा हूँ, अतः तुम दान्त मुनिके पास जाओ। वे सर्वत्र महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे।’

भद्रतनु वहाँसे दान्त मुनिके आश्रमपर गया। वहाँ उसने मुनिके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रार्थना की—‘महात्मन् ! मैं आविसे ब्राह्मण होनेपर भी महानापी हूँ। मैंने सदा पाप ही किये हैं। आप सखी हैं, दयालु हैं। कृपया मुझ पापीके लिये संसार-बन्धनसे छूटनेका उपदेश कीजिये।’

दान्त मुनिने कृपापूर्वक स्वरमें कहा—‘मार्द ! भगवान्की कृपासे ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बतला रहा हूँ, जिनसे मनुष्य सहज ही भय-बन्धनसे छूट जाता है।’ मुनिने भद्रतनुको पापगण्डका त्याग; काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असत्य और हिंसाका त्याग—ये दो ‘निपाथ’ रूप तथा दया शान्ति-दमका सेवन करते हुए भगवान्की पूजा, भगवत्सामांका जप तथा अहोरात्रतः पञ्चमहाव्य और भगवद्गुणानुवाद श्रवण—ये चार ‘विधि’ रूप उपदेश किये। भद्रतनुने इन साधनोंको भलीभाँति समझनेकी प्रार्थना की तो मुनिने बताया—

१—वेद शास्त्र-सम्मत काम को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाला पशुगंडी है और शास्त्रानुकूल अपने उपाश्रम धर्मका पातन करनेवाला सज्जन है।

२—कामिनी काञ्चन आदि विषयोंको सेवन करनेकी इच्छा काम कहलाती है। अनेक विपरीत काम होते देख या अपने अपमान तथा निन्दासे जो हृदयमें जन्म होती है, वह ‘क्रोध’ है। दूसरेके धनको पनेकी इच्छा ‘लोभ’ है। ‘मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार’ आदिरूप मेरापन ‘मोह’ है। अपने धन, बल, परिवार, गुणका गर्व होना ‘मद’ है। दूसरे अंगसे श्रेष्ठ क्यों हैं, ऐसी डाहको ‘मत्सर’ कहते हैं। सको सुख पहुँचनेवाले सपथ वचनको सत्य कहते हैं और जो वाणी इच्छे उल्टी है, वह ‘असत्य’ है। दूसरेको एगि पहुँचानेका विचार और यव हिंसा है। इन सबका त्याग करना चाहिये।

३-दूसरेके कण्ठको दूर करनेकी इच्छा 'दया' है। जो कुछ प्राप्त हो, उस योग्यमें ही तृप्ति मान लेना 'स्थान्ति' है। बुरे कार्योंसे चित्तको हटाना 'दम' है। सुख-दुःख, शत्रु-मित्र, सबमें एक-सा भाव रखना 'समदृष्टि' है। भगवान्पर विश्वास करके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदिये श्रद्धाके साथ भगवान्के श्रीविग्रहकी पूजा करना 'आराधना' है।

४-दोपहर और मध्यरात्रिमें भोजन न करना (पूरे चौबीस घंटेका उपवास) 'अहोरात्रव्रत' है तथा भगवान्के साथ आत्माके एकत्वका बराबर स्मरण रखना 'विष्णु-स्मरण' है।

५-ब्रह्मयज्ञ, नरयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ और भूतयज्ञ—ये पाँच 'महायज्ञ' हैं।

६-“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”—यही द्वादशाक्षर मन्त्र जप करनेमें सर्वोत्तम है।

वाक्त्त मुनिने ये साधन बताये और भद्रतनु एकान्तमें जाकर मन लगाकर श्रद्धापूर्वक उनका आचरण करता हुआ भजन करने लगा। भगवान्ने कहा ही है कि 'जो महापापी भी मेरा अनन्यभाषसे भजन करता है, वह सब पापोंसे छूटकर साधु हो जाता है।' भगवान्की अनन्य भक्तिये भद्रतनुका हृदय शुद्ध हो गया। अतः उसपर कृपा करनेके लिये उसके सम्मुख दयामय प्रभु प्रकट हो गये।

भगवान्का दर्शन करके भद्रतनुको बड़ा आनन्द हुआ; वह गद्गद स्वरसे स्तुति करने लगा। भगवान्की महिमाका वर्णन करते हुए उसने भगवद्भक्तोंके भावका बड़ा सुन्दर वर्णन किया। उसने कहा—'भगवन्! जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियोंसे छूट जाते हैं और परमपद प्राप्त कर लेते हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रहे। जो धन, स्तुति, दान, चतुर्वर्त्यके विना केवल भक्तिये ही समुद्ध होते हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रहे। जो कृपापूर्वक गौ, ब्राह्मण और साधुओंको नित्य हित करते हैं, जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियोंको दुःखें दूर करते हैं, जो दीपता, आश्रम, पुण्य, राक्षस और कटिपतङ्गमें भी समान भावसे विराजमान हैं, जो पण्डित-मूर्ख, धनी-दरिद्र, स्वयं-समदृष्टि हैं, जिनके तनिके लीलेपूर्वक रोपे दिलखिलनेपर पर्वत भी तृणके समान हो जाता है और जिनके मुख होनेपर तृण भी पर्वतकार हो जाता है, उन आपमें मेरा मन लगा रहे। जैसे पुष्पात्मा पुष्पोंके मने पुष्पमें, पितृका पुत्रमें तथा वती स्त्रीका अपने पतिमें लगा

रहता है, वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रहे। जैसे कामीका मन स्त्रीमें, खेमीका धनमें, भूखेका भोजनमें, प्यासेका जलमें, गरमीसे व्याकुलका चन्द्रमाकी शीतलतामें और जाहेसे ठिठुरतेका सूर्यमें लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रहे।' ॥

इसके पश्चात् भद्रतनुको अपने पापोंका ध्यान आया। उसने उनका जो वर्णन किया, वह साधकोंके बड़े कामका है। उनसे सबको बचना चाहिये। उसने कहा—'प्रभो! मैंने इन्द्रिमान् होकर परलौ-सङ्ग किया, मोहवश अवध्यका वध किया, अज्ञानमें पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और न पीनेयोग्य सुरापान किया, लोभवश दूसरेका धन हरण किया, भ्रूणहत्या, व्यभिचार, परनिन्दा, हिंसा आदि पाप किये; शरणागतका अहित किया, दूसरेकी जीविका नष्ट की, दूसरोंको छिन्न करके नीचा दिखाया, अयोग्यसे दान लिया; रास्ते, देवस्थान, गोशाला आदिमें मल-मूत्र त्याग किया; हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजनको जाते मनुष्योंको रोका, पिता-माताके प्रति अमक्ति और अश्रद्धा की, घर आये अतिथिका सत्कार नहीं किया, जल पीनेके लिये दौड़कर जाती हुई गायोंको रोक दिया, प्रारम्भ किये व्रतको बीचमें ही छोड़ दिया, पति-पत्नीमें भेद डाला, भगवत्कथामें विव्र किये, मन लगाकर दूसरोंकी निन्दा सुनी, जीविका चलावे-वालोंका तिरस्कार किया, दूसरोंकी पापचर्चा सुनी, याचकों और ब्राह्मणोंका अपमान किया—ऐसे-ऐसे सदृश पाप मैंने अनेक जन्मोंमें किये; परन्तु आज वे सब दूर हो गये। आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रभो! दयामय! आपको नमस्कार।' ॥

भगवान्की कृपाका अनुभव करके भद्रतनु विह्वल होकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा। भगवान्ने उसे उठाकर हृदयसे

* पुष्पात्माना यथा पुष्पे तिजपुत्रे यथा पितुः ।

यथा पतौ सतीनां च तथा स्वयि मनोऽस्तु मे ॥

यथा चित्तं यथा योनीं कुष्माणां च तथा धने ।

इति श्रुत्वा यथाज्ञे च तथा स्वयि मनोऽस्तु मे ॥

विभक्तो यथा चन्द्रे शीतार्चानां यथा रत्नौ ।

। तृणात्मना यथा तोये तथा स्वयि मनोऽस्तु मे ॥

अथ छन्दः - (प्रभापुराण, विभावोग ०१७, १, २१-४०)

* भिक्षुं सर्वं शीपिकं ह, ये चित्तोक्तौ भी महा धरन् चाहिये ।

पुण्डरीककी अभिमानरहित सरल वाणी सुनकर देवर्षिने कहा—“द्विजोत्तम ! इस लोकमें अनेक प्रकारके मनुष्य हैं और उनके अनेक मत हैं। नाना तर्कोंसे वे अपने मतोंका समर्थन करते हैं। मैं तुमको परमार्थ-तत्त्व बतलाता हूँ। यह तत्त्व सहज ही समझमें नहीं आता। तत्त्ववेत्तालेख प्रमाणद्वारा ही उसका निरूपण करते हैं। मूर्खलेख ही प्रत्यक्ष तथा वर्तमान प्रमाणोंको मानते हैं। वे अनागत तथा अतीत प्रमाणोंको स्वीकार नहीं करते। सुनियोंने कहा है कि जो पूर्वरूप है, परम्परसे चला आता है, वही अग्रगम है। जो कर्म, कर्मफल-तत्त्व, विज्ञान, दर्शन और विमुक्त है; जिसमें न वर्ण है, न जाति; जो नित्य आत्मसंवेदन है; जो सनातन, अतीन्द्रिय, चेतन, अमृत, अज्ञेय, शाश्वत, अज, अविनाशी, अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्तमें विभु और निरञ्जन है—वही द्वितीय अग्रगम है। वही सचराचर जगत्में व्यापक होनेसे ‘विष्णु’ कहलाता है। उसीके अनन्त नाम हैं। परमार्थसे विमुख लोग उस योगियोंके परमाराध्य-तत्त्वको नहीं जान सकते।

“यह हमारा मत है”—यह केवल अभिमान ही है। ज्ञान तो शाश्वत है और सनातन है। वह परम्परसे ही चला आ रहा है। भारतीय महापुरुष सदा इतिहासके रूपमें हमीसे शानका वर्णन करते रहे हैं कि उसमें अपने अभिमानकी झुल्ला न आ जाय। देवर्षि नारदजीने कहा कि ‘मैंने एक बार सृष्टिकर्ता अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा था। उस समय परमार्थ-तत्त्वके विषयमें ब्रह्माजीने कहा—‘भगवान् नारायण ही समस्त प्राणियोंके आराम हैं। वे ही प्रभु जगदाधार हैं। वे ही सनातन परमात्मा पन्नीस तलोंके रूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। जगत्की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय भगवान्से ही होता है। विश्व, तेजः, प्राण-ये त्रिविध आत्मा नारायण ही हैं। वे ही सबके अभीश्वर, एकमात्र सनातन देव हैं। योगीगण ज्ञान तथा योगके द्वारा उन्हीं जगन्नाथका साक्षात्कार करते हैं। जिनका चित्त नारायणमें लगा है, जिनके प्राण नारायणको अर्पित हैं, जो केवल नारायणके ही प्रायण हैं, वे नारायणकी कृपा और शक्तिसे जगत्में दूर और उमीप, भूत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल और सूक्ष्म—सबको देखते हैं। उनसे कुछ अज्ञान नहीं रहता।’

“ब्रह्माजीने देवताओंसे एक दिन कहा था—‘भूमि नारायणके आश्रित है। सब सनातन लोक, यज्ञ, शास्त्र, वेद; वेदाङ्ग तथा और भी जो कुछ है, सब नारायणके ही

आधारपर हैं। वे अव्यक्त पुरुष नारायण ही पृथ्वी आदि पञ्चभूतरूप हैं। यह समस्त जगत् विष्णुमय है। पापी मनुष्य इस तत्त्वको नहीं जानता। जिनका चित्त उन विश्वेश्वरमें लगा है, जिनका जीवन उन श्रीहरिको अर्पित है, ऐसे परमार्थ-ज्ञाता ही उन परम पुरुषको जानते हैं। नारायण ही सब भूतरूप हैं, वे ही सबमें व्याप्त हैं, वे ही सबका पालन करते हैं। समस्त जगत् उन्हींसे उत्पन्न है, उन्हींमें प्रतिष्ठित है। वे ही सबके स्वामी हैं। सृष्टिके लिये वे ही ब्रह्मा, पालनके लिये विष्णु और संहारके लिये रुद्ररूप धारण किये हैं। वे ही लोकपाल हैं। वे परात्पर पुरुष ही सर्वोत्तम, निष्कल, सकल, अणु और महान् हैं। सबको उन्हींके शरण होना चाहिये।”

देवर्षिने कहा—“ब्रह्माजीने ऐसा कहा था, अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम भी उन्हीं श्रीहरिकी शरण लो। उन नारायणको छोड़कर भक्तोंके अभीष्टको पूरा करनेवाला और कोई नहीं है। वे ही पुरुषोत्तम सबके पिता-माता हैं; वे ही लोकेश, देवदेव, जगत्पति हैं। अग्निहोत्र, तप, अध्ययन आदि सभी सत्कर्मोंसे नित्य-निरन्तर साधनात्मिक साध एकमात्र उन्हीं ही सन्तुष्ट करना चाहिये। तुम उन पुरुषोत्तमकी ही शरण लो। उनकी शरण होनेपर न तो बहुतसे मन्त्रोंकी आवश्यकता है, न प्रतीका ही प्रयोजन है। एक नारायण-मन्त्र—ॐ नमो नारायणाय ही सब मनोरथोंको पूरा करनेवाला है। भगवान्की आराधनामें किसी बाहरी वेपकी आवश्यकता नहीं। कपड़े पहने हो या दिगम्बर हो, जटाधारी हो या बूँड मुड़ाये हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो—सभी भगवान्की शक्ति कर सकते हैं। निह (वेप) धर्मका कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्दय, पापी, दुष्टात्मा और क्रूरमर्त रहे हैं, वे भी भगवान्की परायण होनेपर परम धामको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान्के परम भक्त पापके कीचड़में कभी लिप्त नहीं होते। अहिंसासे चित्तको जीतकर वे भगवान्के तीनों लोकोंको पवित्र करते हैं। प्राचीनकालमें अनेक लोग प्रेमसे भगवान्का भजन करके उन्हीं प्राप्त कर चुके हैं। श्रीहरिकी आराधनासे सबको परम गति मिलती है और उसके बिना कोई परमपद नहीं पा सकता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी—कोई भी हो, परमपद तो भगवान्के भजनसे ही मिलता है। मैं हरिभक्तोंका दास हूँ—यह सुबुद्धि सहजों जन्मोंसे अनन्तर भगवान्की कृपासे ही प्राप्त होती है। ऐसा

पुरुष भगवान्को प्राप्त कर लेता है। तत्त्वज्ञ पुरुष इसीलिये नितको सब ओरसे ह्यकर नित्य निरन्तर अनन्यभावसे उन रनातन परम पुरुषका ही ध्यान करते हैं।^१ देवर्षि यह उपदेश देकर चले गये।

पुण्डरीककी भगवद्भक्ति देवर्षिके उपदेशसे और भी दृढ़ हो गयी। वे नारायणमन्त्रका अरुण्ड जप करते और सदा भगवान्के ध्यानमें निमग्न रहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गयी कि उनके हृदयकमण्डल पर भगवान् गोविन्द सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहने लगे। चलगुणका पूरा साम्राज्य हो जानेसे निद्रा, जो पुरुषार्थकी विरोधिनी और तमोभ्या ह, सर्वथा नष्ट हो गयी।

बहुत से महापुरुषोंमें यह देखा और सुना जाता है कि उनके मन और हृदिमें भगवान्का आविर्भाव हुआ और वे दिव्य भगवद्रूपमें परिणत हो गये, किन्तु किसीका स्थूल शरीर दिव्य हो गया हो, यह नहीं सुना जाता। ऐसा तो कदाचित् ही होता है। पुण्डरीकमें यही लोकोत्तर अवस्था प्रकट हुई। उनका निष्पाप देह श्यामवर्णका हो गया, चार भुजाएँ हो गयीं, उन हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म आ गये। उनका वस्त्र पीताम्बर हो गया। एक तेजोमण्डले उनके गरीरको घेर लिया। पुण्डरीकसे वे 'पुण्डरीकाक्ष' हो गये। उनके सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी उनके पाव अपना परस्परका सहन वैर भाव भूलकर एकत्र हो गये और प्रमत्तता प्रकट करने लगे। नदी-सरोवर, वन-पर्वत, वृक्ष एताएँ—सब पुण्डरीकके अनुकूल हो गये। सब उनकी सन्निधि में आ गये, पुष्प, निर्मल जल आदि प्रस्तुत रखने लगे। पुण्डरीक भक्तवत्सल भगवान्की कृपासे उनके अत्यन्त प्रियवान् हो गये थे। प्रायेक वीर, प्रयत्न करने वाले

परम बन्धनीय भक्तकी सेवासे अपनेको कृतापन्न करना चाहता था।

पुण्डरीकके मन-सुखि ही नहीं, शरीर भी दिव्य भगवद् रूप हो गया था, तथापि दयामय कृपाशगर प्रभु भक्तों परम पावन करते: उसे नेत्रोंका चरम हारम देने उसके सामने प्रकट हो गये। भगवान्का स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी अङ्ग-कान्त त्रिषु मनमें एक क्षण दे जाती है, वह मन, वह जीवन घाय हो जाता है। उसका वर्णन कर सके, इतनी शक्ति कटों किममें है। पुण्डरीक भगवान्से आनन्द सुन्दर दिव्य रूपकी देखाकर प्रेम विह्वल हो गये। भगवान्के धीचरणोंम प्रणिपात करके भरे कण्ठसे उन्होंने स्तुति की। स्तुति करते-करते अमरके वेगस पुण्डरीककी वाणी रुद्ध हो गयी।

भगवान्ने पुण्डरीकका वरदान मँगानेके लिये कहा। पुण्डरीकने पितृपूर्वक उत्तर दिया—'भगवन्! कहों तो मैं दुर्बल प्राणी और कहाँ आत तन्त्रधर, सर्वज्ञ। मेरे परम सुहृद्, स्वामी। आपके दर्शनके पश्चात् और क्या दोष रह जाता है, जिते माँगा जाय—यह मेरी समझमें नहीं आता। मेरे नाथ! आप मुझे मँगनेका आदेश कर रहे हैं तो मैं यही माँगता हूँ कि मैं अशेष हूँ, अतः जितम मेरा कल्याण हो, वही आप करें।'।

भगवान्ने अपने चरणोंम पड़े पुण्डरीकको उठाकर हृदयसे लगा लिया। वे बोले—'वत्स! तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें छोड़कर अब मैं नहीं रह सकता। अब तुम मेरे धाममें मेरे समीप मेरी ही गम सहयोग देते हुए निवास करो।'।

भगवान्ने पुण्डरीकको अपने साथ गङ्गाधर पैग लिया और अपने निषधाम ले गये।

सुतीक्ष्ण मुनि

राम राम! सबका बचि रखा। बह पुरान रह सब छाया ॥

महर्षि आगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्णजी जब विद्याध्ययन कर चुके, तब गुरुदेवने उन्होंने दक्षिणाक स्थि प्रार्थना की। महर्षिने कहा—'तुमने जो मेरी सेवा की, वही बहुत बड़ी दक्षिणा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।' किन्तु सुतीक्ष्णजीका मनोप गुणधर्म उच्छ मना बिचे बिना नहीं हो सकता था। ५ बार बार आग्रह करने लगे। उनका दृढ़ देखकर सबज

महर्षिने उन्हें आशा दी—'दक्षिणामें तुम मुझे भगवान्के दर्शन कराओ।'। गुप्तकी आज्ञा स्वीकार करके सुतीक्ष्णजी उनके आश्रमसे दूर उत्तर ओर दण्डकारण्यके प्रारम्भमें ही आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने गुरुदेवसे सुना था कि भगवान् श्रीराम अयोध्यामें अवतार लेकर दक्षिण मार्गसे गङ्गाधर वध करने लका जायेंगे। अतः वे वहीं तपस्या तथा भगवान्का भजन करते हुए उनके पवारनेकी प्रतीक्षा करने लगे। जब श्रीरामने पिताजी आश्रमसे वनवास स्वीकार किया

और चित्रकूटसे वे विराधको भूमिमें गाड़कर सद्रति देते, शरभंगश्रृंगिके आश्रमसे आगे बढ़े, तब सुतीक्ष्णजीको उनके आनेका समाचार मिला। समाचार पाते ही वे उसी ओर दौड़ पड़े। उनका चित्त भाव-निमग्न हो गया। वे खोच रहे थे—

हे विधि दीनबंधु रघुराज ! मोटे सठ पर करिहहिं दाया ॥ सहित अनुज मोहि राम गोसाईं । मिलिहहिं निज सेवक की नाईं ॥ मोरे जिय भरोस दठ नाहीं । भपति निरति न ग्यान मन माहीं ॥ नहिं सतसंग जोग जप जाग । नहिं दठ चरन कमल अनुराग ॥ एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जत्के गति न आन की ॥ होइहैं सुफल आनु मम लोचन । देखि बदन-पंकज भव-मोचन ॥

प्रेमकी इतनी बाढ़ हृदयमें आयी कि मुनि अपनेको भूल ही गये। उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कभी वे कुछ दूर आगे चलते, कभी खड़े होकर श्रीराम, रघुनाथ, कौत्सग्यानन्दन आदि दिव्य नाम लेकर कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते और कभी पीछे लौट पड़ते। श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजी वृषकी आड़में छिपकर मुनिकी यह अद्भुत प्रेम-विभोर दशा देख रहे थे। नृत्य करते-करते सुतीक्ष्णजीके हृदयमें श्रीरामकी दिव्य शक्तो हुई। वे मार्गमें ही बैठकर ध्यानस्थ हो गये। आनन्दके भरे उनका एक-एक रोम खिल उठा। उसी समय श्रीराम उनके पास आ गये। उन्होंने मुनिको पुकारा, दिलाया, अनेक प्रकारसे

जगानेका प्रयत्न किया; किंतु वे तो समाधिदशामें थे। अन्तमें श्रीरामने जब उनके हृदयसे उनका आराध्य दिभुज रूप-दूर करके वहाँ अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया, तब मुनिने व्याकुल होकर नेत्र खोल दिये और अपने सम्मुख ही श्रीजानकीजी, तथा लक्ष्मणजीसहित श्रीरामको देखकर वे प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े। श्रीरघुनाथजीने दोनों हाथोंसे उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया।

सुतीक्ष्णजी बड़े आदरसे श्रीरामको अपने आश्रमपर ले आये। वहाँ उन्होंने प्रभुकी पूजा की, कन्द-मूल-फलसे उनका सत्कार किया और उनकी स्तुति की। श्रीरामने उन्हें बरदान दिया—

अमिरल भपति ग्यान विग्याना । होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥

कुछ दिन श्रीराम मुनिसे पूजित-सत्कृत होकर उनके आश्रममें रहे। वहाँसे जब वे महर्षि अगस्त्यके पास जाने लगे, तब मुनिने साथ चलनेकी अनुमति माँगी। उनका तात्पर्य समझकर प्रभुने हँसकर आशा दे दी। जब प्रभु अगस्त्याश्रमके पास पहुँचे, तब आगे जाकर दण्डवत् प्रणाम करके सुतीक्ष्णजीने अपने गुरुदेवसे निवेदन किया—

नाथ कोसलस्थीस कुमार । आप मिहन जगत आधार ॥ राम अनुज समेत वैदेही । निसि दिन देव जपत हनु जेही ॥

गुरुदेवकी गुरुदक्षिणाके रूपमें इस प्रकार उनके द्वारपर सर्वेश्वर, सर्वोधार श्रीरामको लाकर खड़ा कर देनेवाले सुतीक्ष्णमुनि धन्य हैं और धन्य है उनकी भक्तिकी प्रशंसा।

महर्षि शरभङ्ग

तपोभूमिदण्डकारण्य-क्षेत्रमें अनेकानेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियोंने घोर तपस्याएँ की हैं। कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायामादिद्वारा संसारके समस्त पदार्थोंसे आसक्ति, ममता, स्तुष्टा एवं कामनाका समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्याद्वारा समस्त इन्द्रियोंपर पूर्ण विजय प्राप्त करनेवाले अनेकानेक ऋषियोंमें शरभङ्गजी भी एक थे।

अपनी उल्टत तपस्याद्वारा इन्होंने ब्रह्मलोकपर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इन्द्र इन्हें सत्कारपूर्वक ब्रह्मलोक-तक पहुँचानेके निमित्त आये। इन्होंने देखा कि पृथ्वीसे कुछ ऊपर आकाशमें देवराजका रथ खड़ा है। बहुत-से देवताओंसे घिरे वे उत्तम विराजमान हैं। सूर्य एवं अम्बिके समान उनकी शोभा है। देवाङ्गनाएँ उनकी स्पर्श-दण्डिकायुक्त

चमरोंसे सेवा कर रही हैं। उनके मस्तकापर श्वेत छत्र शोभायमान है। गन्धर्व, सिद्ध एवं अनेक ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तमोत्तम वचनोंद्वारा स्तुति कर रहे हैं। वे इनके साथ ब्रह्मलोककी यात्राके लिये तैयार ही थे कि इन्होंने पता चला कि राजीवलोचन कोशलकिंगोर श्रीराघवेन्द्र रंगभेद भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्रीसीताजीसहित इनके आश्रमकी ओर पधार रहे हैं। ज्योंही भगवान् श्रीरामके आगमनका सुभ संस्कार इनके कानोंमें पहुँचा, त्योंही तपःपूत अन्तःकरणमें भक्तिका सञ्चार हो गया। वे मन-ही-मन खोजने लगे—अहो! लौकिक और वैदिक समान धर्मोंका पालन किन भगवान्के वर्ण-कमलोंकी प्रातिके लिये ही किया जाता है—वे ही भगवान् स्वयं जब मेरे आश्रमकी ओर पधार रहे हैं—तब इन्हें

छोड़कर ब्रह्मलोकको जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोकके प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं—तब वहाँ जाना निष्प्रयोजनीय ही है। अतः मन ही-मन यह निश्चय कर कि भक्तपत्न्याके प्रभावसे मैंने जिन-जिन अक्षय लोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज इन्द्रको विदा कर दिया।

श्रुति शरभङ्गजीके अन्तःकरणमें प्रेमजनित विरह भावका उदय हो गया—

‘क्षितवत पथ रहेउँ दिन राती ।’

वे भगवान् श्रीरामकी अल्प-कालकी प्रतीक्षाको भी शुगल सुगमे समान समझने लगे। ‘भगवान् श्रीरामके सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीरका त्याग करूँगा’—इस दृढ़ सङ्कल्पसे वे भगवान् रामकी क्षण-क्षण प्रतीक्षा करने लगे।

कमल-दल लोचन दयामधुरन्दर भगवान् श्रीराम इनके आश्रमपर पधारे ही। सीता लक्ष्मणसहित रघुनन्दनको मुनिवरने देखा। उनका कण्ठ गहद हो गया। वे कहने लगे—

महर्षि मुद्गल

मुद्गल नामक श्रुति कुहसेनमें रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, भागवद्भक्त एवं सत्यवक्ता थे। किसीकी भी मिन्दा नहीं करते थे। ये कर्मनिष्ठ एवं महात्मा थे। वे शिखोच्छृङ्खितसे अपना जीवन निर्वाह करते थे। पन्द्रह दिनोंमें एक द्रोण भान्य, जो करीब ३४ सेरके वरार मंता है, इकट्ठा कर लेते थे। उसीसे इष्टीकृत नामक यज्ञ करते और प्रत्येक पन्द्रहवें दिन अमावास्या एवं पूर्णिमाको दर्श-यौर्णमास गणन किया करते थे। यज्ञमें देवता और अतिथियोंको देनेसे जो अन्न बचता, उसीमें परिवारसहित निर्वाह किया करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी और सन्तान भी थी। मुद्गलजी सपरिवार महीनेमें केवल दो ही बार—अमावास्या और पूर्णिमाके दिन ही भोजन किया करते, सो भी अतिथि-अन्यागतोंका भोजन करनेके बाद। कहते हैं कि उनका प्रमाण ऐसा था कि प्रत्येक वर्षके दिन साक्षात् देवराज इन्द्र देवताओंसहित उनके यज्ञमें आकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनिवृत्तिसे रहना और प्रत्यक्षचित्तमें अतिभयोंको जड़ देना—यही उनमें जीवनका व्रत था।

क्षितवत पथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुझनी छाती ॥
नाथ सकल साधन मैं हीना । कीन्ही हृषा जानि जनु दीना ॥

भगवान् श्रीरामको देखते ही प्रेममग्न इनके लोचन भगवान्‌के रूप सुधा-मकरन्दका साग्रह पान करने लगे। इनके नेत्रोंके सम्मुख तो वे थे ही—अपने प्रेमसे इन्होंने उन्हें अपने अन्तःकरणमें भी बैठ डाला—

सीता अनुज समेत प्रभु नीच जगद तनु त्याग ।

मन हियँ बसहु निरंतर समुन रूप श्रीराम ॥

भगवान्‌को अपने अन्तःकरणमें बैठकर मुनि योगाग्निसे अपने शरीरको जलानेके लिये तत्पर हो गये। योगाग्निसे इनके योग, केस, चमडी, हड्डी, मांस और रक्त—सभीको जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीरको नष्टकरके अग्निके समान तेजोमय शरीरसे उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमारके रूपमें वे अग्निर्षा, महात्मा श्रुतिर्षा और देवताओंके भी लोकोंको लॉफ़कर दिव्य धामको चले गये।

मुनिके इस व्रतकी ग्यारह बहुत दूरतक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी क्रीतिकया दुर्वासा मुनिने बर्नोम पड़ी। उनके मनमें उनकी गरीबी करनेकी आ गयी। दुर्वासा मगराज जहाँ-तहाँ व्रतशील उत्तम पुद्गलोंको मनमें पकड़ करनेके लिये ही प्रेरित वेगमें घूमा करते हैं। वे एक दिन नम भड्वा पागलोंका माँग बनाये, भूँड़ भुँड़ाये, पट्ट वचा बहते हुए वहाँ आ पहुँचे। आते ही बोले—‘विप्रवर ! आपनो मादम होना चाहिये कि मैं भोजनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ ।’ उन दिन पूर्णिमाका दिवस था। मुद्गलने आदर-सत्कारके साथ श्रुतिकी अम्ययौना करके उन्हें भोजन करने बैठाया। उन्होंने अपने भूले अतिथिको वही श्रद्धामें भोजन परोसकर बिमाया। मुनि भूले तो थे ही, श्रद्धामें प्राप्त हुआ वह अन्न उन्हें बड़ा सख्त भी लगा। वे बात की-बातमें रसोईग बना हुआ सब कुछ जीम गये, बचा-बुचा शरीरपर चुपड़ लिया। जूँडा पत्र शरीरपर लोटकर वे निषरने लाये थे, ऊपर ही निबन्ध गये।

मुद्गल सपरिवार भूखे रहे। यों प्रत्येक पारंपर दुर्वासाजी

आते और भोजन करके चले जाते। मुनिको परिवारसहित भूखे रह जाना पड़ता। पंद्रह दिनोंतक कटे हुए खेतोंमें भिखरे दानोंको वे बीनते और स्वयं निराहार रहकर प्रत्येक पंद्रहवें दिन वे उसे दुर्वासा ऋषिके अर्पण कर देते। स्त्री-पुत्रने भी उनका साथ दिया। भूखसे उनके मनमें तनिक भी विकार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या एवं अनादरका भाव भी नहीं आया। वे ज्यों-के-त्यों शान्त बने रहे। इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक वर्षपर आये। पंद्रह दिनोंमें एक बार भोजन करनेवाला तपस्वी कुटुम्ब तीन महीनेतक लगातार भूखा रहा—परंतु किसीके भी मनमें कुछ भी दुःख, क्रोध, क्षोभ या अपमानका विकार नहीं हुआ। श्रीदुर्वासाजीने हर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मल ही पाया।

दुर्वासाजी इनके धैर्यको देख अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि मुद्गलसे कहा—‘मुने! इस संसारमें तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गयी है। भूख बढ़े-बढ़े लोगोंके धार्मिक विचारोंको ढिगा देती है और धैर्यको हर लेती है। जीभ तो रसना ही ठहरी, वह सदा रसका स्वाद लेनेवाली है। मन तो इतना चञ्चल है कि इसको वशमें करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है। मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखकर भूखका कष्ट उठाते हुए परिश्रमसे प्राप्त किये हुए धनको शुद्ध हृदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है। देवता भी तुम्हारे दानकी महिमा गानाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करेंगे।’

महर्षि दुर्वासा यों कह ही रहे थे कि देवदूत विमान लेकर मुद्गलके पास आया। देवदूतने कहा—‘देव! आप महान् पुण्यवान् हैं, सद्योरी स्वर्ग पधारें।’

देवदूतकी बात सुनकर महर्षिने उससे कहा—‘देवदूत!

सत्पुरुषोंमें सात पग एक साथ चलनेसे ही मित्रता हो जाती है; अतः मैं आपसे जो कुछ पूछूँ, उसके उत्तरमें जो सत्य और हितकर हो, वही बतलायें। मैं आपकी बात सुननेके बाद ही अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। देवदूत! मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्गमें क्या सुख है एवं क्या दुःख है?’

देवदूतने महर्षि मुद्गलके उत्तरमें स्वर्गलोक एवं उससे भी ऊपरके भोगमय लोकोंके सुखोंका वर्णन किया। तत्पश्चात् वहाँका सबसे बड़ा दोष यही बताया कि ‘वहाँसे एक-न-एक दिन पतन हो ही जाता है। ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी लोकोंमें पतनका भय जीवको सदा बना रहता है।’ वे कहने लगे कि—‘सुखद ऐश्वर्यका उपभोग करके उससे निम्न स्थानोंमें गिरनेवाले प्राणिमियोंको जो असन्तोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है।’

यह सुनकर महर्षि मुद्गलने देवदूतको विधिपूर्वक नमस्कार किया तथा उन्हें अत्यन्त प्रेम्ते यह कहकर लौटा दिया —

यत्र रात्रा न शोचन्ति न व्यथन्ति चरन्ति वा ।

तदहं श्यावमश्वन्तं मार्गयिष्यामि कैवल्यम् ॥

(म० भा० वनपर्व २५२ । ४४)

‘हे देवदूत! मैं तो उस विनाशरहित परम धामको ही प्राप्त करूँगा, जिते प्राप्त कर लेनेपर शोक, व्यथा, दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।’

देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर उनकी बुद्धिमत्ताकी प्रशंसा करता हुआ लौट गया एवं तत्पश्चात् मुनि मुद्गल स्तुति-निन्दा, स्वर्ग तथा मिट्टीमें समभाव रखते हुए शान्त-वैराग्य तथा भगवद्भक्तिके साधनसे अविनाशी भगवद्भामको प्राप्त हुए।

दो मित्र भक्त

ललाटे लिखितं यस्य मृत्युरित्यक्षरद्वयम् ।
स कथं कुरुते पापं समस्तलेशदायकम् ॥

(पद्मपुराण विष्णुयोग० २६ । ३२)

‘जिसके ललाटपर (भग्यमें) मृत्यु—ये दो अक्षर (निश्चित मरण) लिखे हैं, वह समस्त छेद देनेवाले पाप कैसे करता है।’

कुक्षेत्रमें एक ब्राह्मण पुण्डरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीष रहते थे। दोनोंमें बड़ी मित्रता थी। खाना-पीना, टहलना-सोना, सब काम उनका साथ ही होता था। दोनों युवक थे, स्वतन्त्र थे; पासमें धन था और उसपर कुसङ्गमे पड़ गये। जब देव-भूजन, सन्ध्या-सर्पण, पढ़ना-लिखना तो सब छूट गया और वे कुमार्यमें लग गये। देवता और

आते और भोजन करके चले जाते। मुनिको परिवारसहित भूखे रह जाना पड़ता। पंद्रह दिनोंतक कटे हुए खेतोंमें बिखरे दानोंको वे बीनते और स्वयं निराहार रहकर प्रत्येक पंद्रहवें दिन ये उसे दुर्वासा ऋषिके अर्पण कर देते। स्त्री-पुत्रने भी उनका साथ दिया। भूखसे उनके मनमें तनिक भी विकार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या एवं अनादरका भाव भी नहीं आया। वे क्यों-के-क्यों शान्त बने रहे। इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक वर्षपर आये। पंद्रह दिनोंमें एक बार भोजन करनेवाला तपस्वी कुटुम्ब तीन महीनेतक लगातार भूखा रहा—परंतु किसीके भी मनमें कुछ भी दुःख, क्रोध, क्षोभ या अपमानका विकार नहीं हुआ। श्रीदुर्वासाजीने हर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मल ही पाया।

दुर्वासाजी इनके धैर्यको देख अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि मुद्गलसे कहा—‘मुने! इस संसारमें तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुम्हको छू तक नहीं गयी है। भूख बढ़े-बढ़े लोगोंके धार्मिक विचारोंको ढिगा देती है और धैर्यको हर लेती है। जीभ तो रसना ही ठहरी, वह सदा रसका स्वाद लेनेवाली है। मन तो हतना चञ्चल है कि इसको वशमें करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है। मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखकर भूखका कष्ट उठाते हुए परिश्रमसे प्राप्त किये हुए धनको शुद्ध हृदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है। देवता भी तुम्हारे दानकी महिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करेंगे।’

महर्षि दुर्वासा यों कह ही रहे थे कि देवदूत विमान लेकर मुद्गलके पास आया। देवदूतने कहा—‘देव! आप महान् पुण्यवान् हैं, सशरीर स्वर्ग पधारें।’

देवदूतकी बात सुनकर महर्षिने उससे कहा—‘देवदूत!

सत्पुरुषोंमें सात पग एक साथ चलनेसे ही मित्रता हो जाती है; अतः मैं आपसे जो कुछ पूछूँ, उसके उत्तरमें जो सत्य और हितकर हो, वही बतलायें। मैं आपकी बात सुननेके बाद ही अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। देवदूत! मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्गमें क्या सुख है एवं क्या दुःख है?’

देवदूतने महर्षि मुद्गलके उत्तरमें स्वर्गलोक एवं उससे भी ऊपरके भोगमय लोकोंके सुखोंका वर्णन किया। तत्पश्चात् वहाँका सबसे बड़ा दोष यही बताया कि ‘वहाँसे एक-न-एक दिन पतन हो ही जाता है। ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी लोकोंमें पतनका भय जीवको सदा बना रहता है।’ वे कहने लगे कि—‘सुखद ऐश्वर्यका उपभोग करके उससे निम्न स्थानोंमें गिरनेवाले प्राणियोंको जो असन्तोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है।’

यह सुनकर महर्षि मुद्गलने देवदूतको विधिपूर्वक नमस्कार किया तथा उन्हें अत्यन्त प्रेमसे यह कहकर छोटा दिया—

यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चरन्ति वा ।

तदहं स्थानमत्यन्तं मार्त्ययित्यस्मि केवलम् ॥

(म० भा० वनपर्व २३१।४४)

‘हे देवदूत! मैं तो उस विनाशरहित परम धामको ही प्राप्त करूँगा, जिते प्राप्त कर लेनेपर शोक, व्याधा, दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।’

देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर उनकी बुद्धिमत्ताकी प्रशंसा करता हुआ लौट गया एवं तत्पश्चात् मुनि मुद्गल स्तुति-निन्दा, स्वर्ग तथा मिट्टीमें समभाव रखते हुए ज्ञान-वैराग्य तथा भगवद्भक्तिके साधनसे अविनाशी भगवद्भक्तको प्राप्त हुए।

दो मित्र भक्त

ललाटे लिखितं यस्य मृत्युरित्यक्षरद्वयम् ।

स कथं कुरुते पापं समस्तल्लेशदायकम् ॥

(पद्मपुराण, जिज्ञासोप० १६।१३४)

‘जिसके ललाटपर (माथ्यमें) मृत्यु—ये दो अक्षर (निश्चित मरण) लिखे हैं, वह समस्त क्लेश देनेवाले पाप कैसे करता है।’

कुक्षेत्रमें एक ब्राह्मण पुण्डरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीष रहते थे। दोनोंमें बड़ी मित्रता थी। खाना-पीना, टहलना-सोना, सब काम उनका साथ ही होता था। दोनों युक्त थे, स्वतन्त्र थे; पादमें धन था और उसपर कुशङ्कमें पड़ गये। अब देव-पूजन, सन्ध्या-तर्पण, पढ़ना-लिखना तो सब छूट गया और वे कुमार्गमें लग गये। वेभ्या और

मंदिरा उन्हें प्रिय हो गयी। जर्म और परलोकका सम्बन्ध भी उन्हें ध्यान नहीं रहा।

ये पापों आभीर उग्र शीतले भीतरी दोनों की चर्च नष्ट हो गयी। वैराग्य और धारण के चक्र में धर-धार नीलाम हो गये। मीनगण्ड एक बरत भी मिलना कठिन हो गया। उनके चरित्रहीन शिवाते, पाप ओढ़ दिया। वैराग्य ने चक्रे देकर उन धरिद्रों को अपने-पुनः निकाल दिया। समान्य को ही, उन्हें मोक्षना तक नहीं चाहता था। अव्यक्त दुखी होकर दोनों ने अपनी हृदयमूर्तिका स्मरण किया। उन्हें लक्ष्य अपने-कर्मों पर बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था।

मनो मठके हुए दोनों एक-दूसरे के पास पहुँचे। पश्चात्तापों उनके पाप-कुल मिट गये थे। पूर्वजन्मों की ली पण्यका उदय हो आया। स्थिरियों की प्रेक्षणित कानिसे पड़ी हो दोनों को पर-दर्शन की इच्छा हुई। वे यशदात्म में गये। पर-दर्शनसे उनका चित्त और छुड़ हुआ। उनमें पश्चात्ताप विशेष घटने लगा। उनका हृदय दुरित, पीड़ित होने लगा।

धर्म ने जो भर्षकर पाप किये हैं, वे कैसे नष्ट होंगे। हमारे उद्धारका मार्ग कौन बतायेगा।

उन्होंने सोचा कि श्रावण बड़े दयालु होते हैं, अतः अवश्य वे श्रावण हमारे कृपा करके कोई उपाय-पतायेगी। दोनों मित्र, क्षुधियों के, पात-आकर-उनके चरणों पर गिर पड़े। झूट-झूटकर रोते हुए अपने-प्राणी का दर्शन करके वे उनसे छुटनेका उपाय पूछने लगे। पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं कि धर्माने करनेसे इनका क्षय होता है। धर्म करनेसे इन दोनों के पाप और घटे। दयालु धर्मिने वैपुल्य इन दोनों की बातें सुनीं, पर इन दोनों के उपलक्ष्य कोई मार्गधर्म इन्हें सूझ ही न पड़ता था। अन्त में उनमें एक भक्तने कहा—तुम दोनों अपने पापों के लिये पश्चात्ताप कर रहे हो, यह बड़ा शुभ लक्षण है। तुम अब भगवान् की शरण ले लो। जो अपने

पिछले पापों के लिये पश्चात्ताप करता है, आगे पाप न करनेका दृढ़ निश्चय करके भगवान् की शरण ले लेता है, और उन सर्वेष्वर के भजन में ही जीवन बिताता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान् की कृपासे उनका देवदुर्लभ दर्शन प्राप्त करवा देता है। अतएव तुम दोनों शीघ्रभक्त-धाम आओ, और वहाँ दायमभ पुरुषोत्तम के दर्शन-करो। भगवान् जगन्नाथ के दर्शन करके तुम सभी पापोंसे छूट जाओगे।

ये वैद्यों उन महर्षि-उपदेश प्राप्तकर बड़ी उमंगसे पुरुषोत्तम के दर्शन और चले। भगवान् का ध्यान और

वेन उठी प्रकाश उपास किये कीर्तन करते रहे। पातकों शक्ति के सम्बन्ध में भगवान् ने अपने दिव्य रूप की शक्ति दी। कोई कितना भी पापों से न हो, यदि उसके मनमें पश्चात्ताप जाग उठे, वह पुनः पाप न करनेका निश्चय करके भगवान् की शरण ले ले, तो अवश्य प्रभु उसे शरणा दै हैं। वे दोनों मित्र, रात-दिन भगवान् के दायम, निराहार रहकर, उन महर्षियों के दिव्य ताम्रपात्र, अर्घ-विश्रादपूर्ण आत्मापवर्ष कीर्तन करने लगे। उनके सारे पाप नष्ट हो गये।

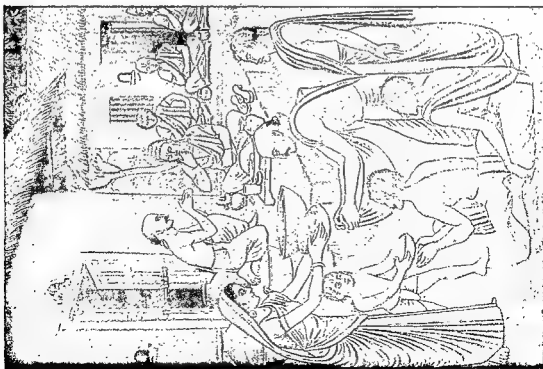
भगवान् का भजन करते जीवनभर पुरुषोत्तमपुरी में ही रहे।

भक्त पुण्डरीकको भगवद्दर्शन [पृष्ठ ८४]

दो मिश्र भक्त [पृष्ठ ८७]

गदिरा उन्हें प्रिय हो गयी । धर्म और परलोकका स्वप्न भी उन्हें ध्यान नहीं रहा ।

पासमें आधी उम्र बीतते-बीतते दोनोंका मन नष्ट हो गया । वैसा और शराबके चक्करमें घरे-घर नीलाम हो गये । माँतेसर एक पैसा भी मिलना कठिन हो गया । उनके चरित्रहीन मित्रोंने, साथ छोड़ दिया । वैसाके पक्षे देकर उन दरिद्रोंको अपने घरते निकाल दिया । समग्रम कोड़े उनसे बोलना बक नहीं चाहता था । अत्यन्त दुस्ती होकर दोनोंने अपनी जन्मभूमिका त्याग किया । उन्हें अब अपने कणोंपर बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था ।

भटकरते हुए दोनों एक यक्षमण्डपक पास पहुँचे । पश्चात्तापसे उनके पाप कुछ घट गये थे । 'युष्मन्मते' किसी पुण्यका लक्ष्य हो आया । श्रमियोंकी वैदग्ध्यनि कायमें पड़ीतो दोनोंको यह दर्शनकी इच्छा हुई । वे यक्षमालमें गये । यह दर्शनसे उनका चित्त और शुद्ध हुआ । उनमें पश्चात्ताप विशेष कैसे जागा । उनका हृदय दुःखित, पीड़ित होने लगा—'हमने जो भयकर पाप किये हैं, वे कैसे नष्ट होंगे ? हमारे उदारका मार्ग कौन बतायेगा ?'

उन्होंने सोचा कि शास्त्र बड़े दयालु होते हैं, अतः अवश्य वे क्षमिण हमारे हृदय करके कोई उपाय बतायेंगे । दोनों मिन क्षमियोंके पास जाकर उनके घरोंपर गिर पड़े । मूढ़-मूढ़कर रीते हुए अपने पापोंका वर्णन करते वे उनसे क्षमिका उपाय पूछने लगे । पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं कि वर्णन करनेसे इनका छय होता है । वर्णन करनेसे इन सेनोके पाप और घटे । दयालु क्षमिने धैर्यपूर्वक इन दोनोंकी बातें सुनीं, पर इन दोनोंके उपपन्न कोई प्रापक्षिप्त इन्हें सस ही न पड़ता था । अन्तमें उनमेंसे एक भक्तने कहा—'तुम दोनों अपने पापोंके लिये पश्चात्ताप कर रहे हो, यह बड़ा सुभ लक्षण है । तुम अब भगवान्की शरण ले लो । जो अपने

गिल्हे पापोंके लिये पश्चात्ताप करता है, आगे पाप न करनेका हृद निश्चय करके भगवान्की शरण ले लेता है और उन सर्वभरके मन्त्रमें ही जीवन निताता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । वह भगवान्की इच्छासे उनका दैवदुर्गम वर्णन पाकर कृतार्थ हो जाता है । अतएव तुम दोनों भी भगवान्पास जाओ, और वही दाहमय पुरुषोत्तमके दर्शन करो । भगवान् जगत्पापोंसे दर्शन करके तुम सभी पापोंसे चूर जाओगे ।'

वे दोनों उन क्षमिका उपदेश प्राप्तकर बड़ी उमंगम पुरुषोत्तमशेखरी ओर चले । भगवान्का ध्यान और भगवन्मार्गाज्ञ—यही अब उनका त्रुट हो गया । शीघ्रमार्ग पुरी पहुँचकर उन्होंने सद्गुरु-ज्ञान लिया । सद्गुरु ने भगवान्के दर्शन करने गये, पर उन्हें भगवान्की मूर्ति दर्शन नहीं हुए । भगवान्के श्रीविग्रहके दर्शन न होनेसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । भगवान्के पापहारी नामोंका आर्तभाव कहेंद करते हुए वे तीन दिन निर्गल वहाँ फँसे रहे । तीसरे दिन रात्रिमें उन्हें स्वोदिके दर्शन हुए । तीन दिन और वे उठी श्रवार उपवास किये धीरतन करते रहे । सातवीं रात्रिको स्वप्ने भगवान्ने अपने दिव्य रूपकी हॉकी दी । कोई कितावा भी पारी क्यों न हो, यदि उसके मनमें पश्चात्ताप जाग पड़े, यह पुन पाप न करनेका निश्चय करके भगवान्की शरण से ले तो अवश्य प्रभु उन्हें अपना लाने हैं । वे दोनों मिन, घात दिनसे भगवान्के द्वारपर, निरुद्ध रहकर उन महात्मयके दिव्य नामोंका, भद्रा-विधासपूर्वक आर्तभावसे बीतन कर रहे थे । उनके सारे पाप भस्म हो चुके थे । प्रभुने उनपर, इच्छा की । नेत्र खुलते ही स्वप्नमें ऐसीवासी भगवान्की ज्योतिर्मयी दिव्य हॉकीको प्रत्यक्ष देखकर वे कृतार्थ हो गये । भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उन्हें । फिर तो वे भगवान्का भजन करते जीवनभर पुरुषोत्तमपुरीमें ही रहे ।

शिवभक्त वंशानुर

प्राचीन कालमें पुण्यवर्णिन नर्मदके प्राक्त वृद्धर नर्मपुर नामक एक शक्ति रमणीय छोटका गाँव था । उसमें विश्वानुर नामक एक पुण्यात्मा ब्रह्मचारी रहते थे । उनके मुखपर श्रवण, दा, हस्ति, वयन, धी, हृदय ध्वनि या और वे प्रायः स्वाध्यायमें लगे रहते थे । वे भगवान्का शङ्करसे अनन्य भक्त थे ।

जब उन्होंने ब्रह्मचर्याभ्यासमें वेद-वदाहोका अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनकी व्यावहारिकमें उतारनेकी इच्छा हुई । विश्वानुरने अनम विचार किया कि शरदाश्रम ही अन्य तीव आश्रमोंका कर्षण है । देवता, पिता, मनुष्य और पशु पक्षी मोक्षार्थकी ही आशय लेते हैं । काम, ईश्वर और दान शरदाके लिये आवश्यक धर्म हैं । इस आश्रममें उनके लिये

भक्त पुण्डरीको भगवद्दर्शन [पृष्ठ ८४]

दो मित्र भक्त [पृष्ठ ८७]

भक्त वैश्वानर [पृष्ठ १२]

शिवभक्त महाकाल [पृष्ठ १५]

भक्त पद्मनाभ [पृष्ठ १०५]

भक्त विष्णुचिन्त और उनके शिष्य [पृष्ठ १२४]

भी कोई बाधा नहीं है। चित्त स्वभावसे ही चञ्चल है। यह्यका चित्त एक स्त्रीमें बँधा रहता है। चरित्रकी रक्षाके लिये धर्मपत्नी उसका कवच है। यदि मैं विवाह नहीं करूँ, हठसे, लोकलजसे अथवा स्वार्थवश ब्रह्मचारीके ही वेशमें रहूँ और मेरे मनमें बुरी वासनाएँ आँ—आती रहें तो मेरा वह ब्रह्मचर्य किस कामका? यदि यह्य परस्त्रीपर कुदृष्टि न डाले, अपनी स्त्रीसे ही सन्तुष्ट रहे और ऋतुकालमें सहवास करे तो वह यह्य होनेपर भी ब्रह्मचारी ही है। जो राग-द्वेषसे रहित होकर सदाचारपूर्वक यह्य-जीवन व्यतीत करता है, वह वानप्रस्थसे भी श्रेष्ठ है। ऋषिक वैराग्यके आवेशमें आकर कोई घर छोड़ दे और घरकी बातोंका ही चिन्तन करता रहे तो उसे त्यागका कोई फल नहीं मिलता। जो यह्य कितोसे कितो वस्तुकी याचना नहीं करता, भगवान् जित परिस्थितियोंमें रहलें, उसीमें प्रसन्न रहता है; वह उन संन्यासियोंसे बहुत ही उत्तम है, जो भोजनके अतिरिक्त किसी भी वस्तुकी भिला माँगते हैं। अतएव मुझे यह्यश्रमको ही स्वीकार करना चाहिये।

तदनन्तर शुभ मुहूर्तमें उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्यासे विवाह किया और यह्यधर्मके अनुसार सदाचारका पालन एवं भगवान्का स्मरण-चिन्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नीका नाम शुचिष्मती था। वे अपने पतिको ही भगवान्का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थीं। पञ्च-महायज्ञ—देवता, पितर और अतिथियोंकी पूजा-सेवा प्रतिदिन होती। विश्वानरके पूजा-पाठ एवं अर्घ्योपार्जनका समय निश्चित था। उनका प्रत्येक काम धर्मकी प्रेरणासे युक्त ही होता था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्यमें निःसङ्कोच सहानुभूति करती थीं। वे दो शरीर; एक प्राण थे। उनका जीवन सुखमय था। भगवान्का प्रेम दोनोंके हृदयसे छलकता रहता था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये।

सन्तान न होनेसे शुचिष्मतीका मन दुःखी रहता था। उसने एक दिन पतिसे कहा। उनके मनमें आयी, इसके लिये भगवान् शङ्करकी आराधना करनी चाहिये और इसके बाद अपनी पत्नीको आश्वसन देकर उन्होंने इस कार्यके लिये काशीकी यात्रा की।

काशी भगवान् शङ्करका मित्य निवासस्थान है। काशीमें पहुँचते ही विश्वानरके विविध ताप शान्त हो गये,

सैकड़ों जन्मोंके संस्कार धुल गये। उन्होंने गङ्गास्नान करके भगवान् शङ्करकी विविध लिङ्ग-मूर्तियोंका दर्शन और पूजन किया। यज्ञ करके सहस्र-सहस्र ब्राह्मण-संन्यासियोंको भोजन कराया। अन्तमें उन्होंने यह निश्चय किया कि भगवान् वीरश्ररकी आराधना करनी चाहिये। 'अवतक बहुत-से स्त्री-पुरुषोंने वीरश्ररकी आराधना करके अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ण की है। मैं इन्हींकी आराधना करूँगा, इन्हींकी सेवा-अर्चते हूँ पुत्ररूपमें प्राप्त करूँगा।' ऐसा हृदय निश्चय करके विश्वानर भगवान्की उपासनामें लगा गये।

उन्होंने तेरह महीनेतक भगवान्की पूजा की। कभी एक समय खा लेते; कभी बिना माँगे जो कुछ मिल जाता, वही खाकर रह जाते; कभी दूध पी लेते; कभी फल खा लेते; कभी कुछ नहीं खाते। एक महीनेतक एक मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गये। किसी महीनेमें पानी ही पीकर रह गये तो किसी महीनेमें वह भी नहीं। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्होंने बारह महीने व्यतीत किये। तेरहवें महीने एक दिन प्रातःकाल ही गङ्गास्नान करके भगवान्की पूजा करनेके लिये आये। उन्होंने जब मूर्तिकी ओर देखा, तब बीचो-बीच लिङ्गमें एक बालक दिखायी पड़ा। आठ वर्षकी अवस्था मादम पड़ती थी। सब अङ्गोंमें भस्म लगा हुआ था। बड़ी-बड़ी आँखें थीं, लाल-लाल अक्षर थे; शिरपर पीली जटा और मुखपर हँसी थी। बालकोचित वेश था, शरीरपर वस्त्र नहीं था। लीलापूर्ण हँसीसे चिखको मोह रहा था। यह बालक बालक नहीं, साक्षात् भगवान् शङ्कर थे। विश्वानर अपने इंद्रदेवको पहचानकर उनके चरणोंपर गिर पड़े और आँखोंके जलसे उनका अभिषेक किया। रोमाञ्चित शरीर एवं गद्गद कण्ठसे अञ्जलि बाँधकर उन्होंने स्तुति की और उनके चरणोंपर गिर पड़े। भगवान् शङ्करने कहा—'तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।' विश्वानरने कहा—'प्रभो! आप सर्वज्ञ हैं; आपके लिये अज्ञात क्या है? एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध किया; दूसरे, अब आप याचना करनेको कह रहे हैं। याचना तो दीनताकी मूर्ति है। आप जान-बूझकर मुझे इसके लिये क्यों प्रेरित कर रहे हैं?' भगवान् शङ्करने कहा—'तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। शुचिष्मतीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये तुमने जो तपस्या की है, वह सर्वथा उचित है। मैं एक रूपसे तुम्हारा पुत्र बँटूँगा। मेरा नाम यहपति, अग्नि अथवा वैश्वानर

होगा ? इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और विश्वानर नड़े आनन्दसे साथ भगवान्का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आये ।

समयपर शुचिष्मती गर्भवती हुई । विश्वानरने शाल्वी अनुसार सभी संस्कार किये । जिस दिन पुत्रजन्म हुआ, उस दिन सब दिशाएँ आनन्दसे परिपूर्ण हो गयीं । नवज्जत शिशुका जातकर्म संस्कार और श्रुतिक अनुसार नामकरण किया गया । शिशुका नाम शहपति रखी गया । पाँचवें वर्ष यज्ञोपवीत-संस्कारके साथ ही कुमारका वेदाध्ययन प्रारम्भ हुआ । कुल तीन वर्षके समयमें समस्त शास्त्रोंका साक्षरप्राप्त अध्ययन करके—जब कि दुसरेके लिये इतने अल्पकालमें उनका पारायण भी असम्भव है—वैश्वानर अपने पिताके पास लौट आये और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सहिष्णुता आदिये न केवल अपने माता पिताको, बल्कि सभी लोगोंकी चकित कर दिया । बालकोंका एकमात्र कर्तव्य है—माता पिताकी सेवा, उनकी आशका पालन और उनके साथ विनयका व्यवहार । वैश्वानर इसके आचरण थे, आदर्श थे । विद्याके साथ विनय भी चाहिये, यही माणिकाञ्जन संयोग है ।

एक दिन धर्मसे प्रसूते देवर्षि नारद नर्यपुरमें विश्वानरके घर आये । शुचिष्मती और विश्वानरने प्रेम और आनन्दसे भरेकर उनका आतिथ्य-सत्कार किया । वैश्वानर शहपतिने आकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । देवर्षि नारदने आशीर्वाद देकर विश्वानरसे बालककी प्रशंसा करते हुए कहा—‘तुम्हारा दाम्पत्य-जीवन धन्य है । यह तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आशाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है । पुत्रके लिये तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है । उसके लिये माता पिता ही गुप्त और देवता हैं, उनकी सेवा ही सदाचार है । उनके चरणोंका जल ही तीर्थ है । पुत्रके लिये सद्यस्मै पिता ही परमात्मा है, पितासे भी बढ़कर माता है, क्योंकि दस महीनेतक पेटमें रखना और वचनमें पालन-पोषण करना माताका ही काम है । गङ्गाके पवित्र जलसे अग्निदेक करनेपर भी वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती। जैसी माताके चरणामृतके स्पर्शसे प्राप्त होती है । सन्यास स्नेहपर पुत्र पिताके लिये वन्दनीय हो जाता है, परन्तु माता सन्यासी पुत्रके लिये भी वन्दनीय ही रहती है । तुम दोनों धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है ।’ देवर्षि

नारद जब यह कह रहे थे, माता पिताके हृदयमें कितना हर्ष हुआ होगा—इसका अनुमान कौन कर सकता है ।

देवर्षि नारदने वैश्वानरको अपने पास बुलाते हुए कहा—‘येय । आज्ञो, मेरी गोदमें बैठ जाओ, मैं तनिक तुम्हारे शरीरके लक्षणोंको तो देखूँ ।’ माता पिताकी आशसे वैश्वानर देवर्षि नारदकी प्रणाम करके वड़ी नम्रतासे उनकी गोदमें बैठ गये । देवर्षि नारदने शरीरका एक एक लक्षण देखा, ताद, जीम और दाँत भी देखे । इसके पश्चात् गोरी-शङ्कर और गणेशको नमस्कार करके कुटुम्बसे रंगे हुए सुते उचर मुँह खड़े हुए बालकको पैरसे लेकर खिलना नास लिया । उसके बाद कहा—‘हे विश्वानर ! एक ही आठ अङ्गल जिसके शरीरका परिमाण होता है, वह लोकपाल होता है । तुम्हारा बालक वैसा ही है । इसके शरीरमें उष्म पुरुषके बत्तीछीं लक्षण मिलते हैं । इसके पाँच अङ्ग दीर्घ हैं—दोनों नेत्र, ठोड़ी, जागु और नासिका । पाँच अङ्ग सूक्ष्म हैं—त्वचा, चेहरा, दाँत, उँगलियों और उँगलियोंको गाँठे । इसके तीन अङ्ग ह्रस्व हैं—श्रीवा, जडा और मूत्रेन्द्रिय । स्वर, अन्तःकरण और नाभि—ये तीन गम्भीर हैं । इसके छ स्थान कँचे हैं—ब्रह्मस्थल, उदर, मुख, कण्ठ, षष्ठे और हृय । इसके सात स्थान लाल हैं—दोनों शय, दोनों आँखोंके कोने, तालु, जिह्वा, जोष्ठ, अधर और नस । तीन स्थान विलोम हैं—कण्ठ, कटि और वक्षस्थल । इन लक्षणोंसे यह सिद्ध होता है कि यह बालक महापुरुष है ।’ देवर्षि नारदने इनसे अतिरिक्त माता पिताकी और बहुतसे लक्षण दिखाये, जिससे इस बालककी असाधारणता सिद्ध होती थी । माता पिता सुनते-सुनते अस्मत्ते न थे । वे चाहते थे देवर्षि और कुछ कहें । देवर्षिने भी अपनी ओरसे कोई बात उठा न रखी ।

देवर्षिने अन्तमें कहा—‘इस बालकमें सब गुण हैं, सब लक्षण हैं, यह निष्कलङ्क चन्द्रमा है, फिर भी ब्रह्मा इसे छोड़ने नहीं । विषाताके विपरीत होनेपर सारे गुण दोष बन जाते हैं । अभी इसका नवों वर्ष चल रहा है, बारहवें वर्ष विद्युत्के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है ।’ इतना कहकर देवर्षि नारद आज्ञाधामागसे चले गये । माता पिताके हृदयपर तो मानो अभी वज्रपात हो गया । वैश्वानरने देखा, मेरे मायाय बहुत दुखी हो रहे हैं । उन्होंने मुश्किलकर कहा—‘म्या । तुमलोग इतने डर क्यों गये ? तुम्हारे चरण-कमलोंकी धूलि जब मैं अपने

खिरपर रखे रहूँगा; तब काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता—यज्ञमें तो रखना ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही पूजनीयों ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो ऐसा काम कर दिखाऊँगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान् मृत्युञ्जयकी आराधना करूँगा। वे कालके भी काल हैं, उनकी कृपासे कुछ भी असम्भव नहीं है।^१ वैश्वानरकी चाणी क्या थी, अमृतकी कर्षा थी। माता-पिताका हृदय क्षीतल हो गया। उनके सुखकी सीमा न रही। वे बोले—भगवान् शङ्कर वड़े दयालु हैं। उन्होंने एक नहीं, अनेकोंकी रक्षा की है। प्रलयकी धधकती हुई आग बड़ हलहल विष—जिसकी ज्वालासे त्रिलोकी भस्म हो जाती—कृष्णारवश होकर भगवान् शङ्कर पी गये। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है। आओ, तुम उन्हींकी शरणमें जाओ। उनका आराधन ही जीवनकी पूर्णता है।^२ वैश्वानरने पिता-माताके चरणोंमें प्रणाम किया; उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशीकी यात्रा की।

वैश्वानरका हृदय काशीके दर्शनमात्रसे खिल उठा। मणिकर्णिकाघाटपर स्नान करके विश्वेश्वरका दर्शन किया—इतना सुन्दर; इतना मनोहर दर्शन ! मानो परमानन्द ही उस लिङ्गके रूपमें प्रकट हो गया हो। वैश्वानरने सोचा—‘मैं धन्य हूँ, त्रिलोकीके सारतत्त्व शङ्करका दर्शन करके। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रभुके दर्शनसे तनाथ हुआ। देवर्षि नारदने मुझपर बड़ी कृपा की, जिससे जीवनका यह परम लाभ मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब कृत-कृत्य हूँ।^३ वैश्वानरके हृदयमें आनन्दमय भावोंकी बाढ़ आ गयी।

भगवान्की भक्तिका रहस्य भगवान् ही जानते हैं। अल्पज जीव अनन्त प्रेमार्णवके एक सीकरकी भी तो कल्पना नहीं कर सकता। इसीसे कृष्णारवश भगवान् भक्तके वेशमें आते हैं। भक्त कभी भगवान्से विभक्त नहीं होते। चाहे भगवान् भक्तके हृदयमें प्रकट होकर प्रेमकी छीला करें, चाहे भक्तके रूपमें—देनोंमें एक ही बात है। आज साक्षात् शङ्कर भी जीवोंके कल्याणके लिये भक्तोंका साज सज रहे हैं। यह उनके लिये तो एक छीला है; परंतु जीवोंके लिये भक्ति-भायनाका, आराधनाका एक सुन्दर आदर्श है। इस मार्गपर चलकर भला, कौन नहीं अपना कल्याण-साधन कर सकता।

वैश्वानरने शुभ मुहूर्तमें शिवालङ्गकी स्थापना की। पूजाके बड़े कठोर नियम स्वीकार किये। प्रतिदिन गङ्गाजीसे एक सौ आठ घड़े जल लाकर चढ़ाना, एक हजार आठ नीले कमलोंकी भाँज चढ़ाना, छः महीनेतक सप्ताहमें एक बार कन्द-मूल खाकर रह जाना, छः महीनेतक सूखे पत्ते खाना, छः महीनेतक जल और छः महीनेतक केवल हवाके आधारपर रहना। जप, पूजा, पाठ, निरन्तर भगवान् शङ्करका चिन्तन। सरल हृदय भक्ति-भावनाओंसे परिपूर्ण। कभी भगवान्की कर्पूर-धवल, भस्मभूषित, सर्पपरिवेष्टित दिव्यमूर्तिका ध्यान, तो कभी कर्णपूर्ण हृदयसे गद्गद प्रार्थना। दो वर्ष भीत गये पलक मारते-मारते। सुखके दिन, सौभाग्यके दिन यों ही बीत जाया करते हैं। एक दिन जब वैश्वानरका बारहवाँ वर्ष चल रहा था, मानो नारदकी यात सत्य करनेके लिये हाथमें वज्र लिये हुए इन्द्र आये। उन्होंने कहा—‘वैश्वानर ! मैं तुम्हारी नियम-निश्चये प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदयमें जो अभिलाषा हो, मुझसे कहो; मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा।^४ वैश्वानरने बड़े ही कोमल स्वरमें कहा—‘देवेन्द्र ! मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं; परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान् शङ्कर हैं; मैं उनके अतिरिक्त और किसीसे वर नहीं ले सकता।^५ इन्द्रने कहा—‘वालक ! तू मूर्खता क्यों कर रहा है ? मुझसे भिन्न शङ्करका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही देवाधिदेव हूँ। जो तुझे चाहिये, मुझसे माँग ले।^६ वैश्वानरने कहा—‘इन्द्र ! आपका चरित्र किससे छिद्रा है। मैं तो शङ्करके अतिरिक्त और किसीसे वर नहीं माँग सकता।^७ इन्द्रका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथमें स्थित भयङ्कर वज्रसे वैश्वानरको डराया। वज्रकी भीषण आकृति देखकर, जिधमसे विधुत्की लपटें निकल रही थीं, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गये। ठीक इसी समय भगवान् गौरीशङ्करने प्रकट होकर अपने कर-कमलोंके अमृतमय संस्पर्शसे वैश्वानरको उज्जीवित करते हुए कहा—‘बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो ! उठो, उठो; देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है।^८ उध सुधा-मधुर वाणीका मृनकर वैश्वानरने अपनी आँखें खोलीं और देखा कि कोटि-कोटि सूर्यके समान प्रकाशमान भगवान् शङ्कर सामने खड़े हैं। ललाटपर लोचन, कण्ठमें कालिमा, बायीं ओर जगज्जननी पार्वती। जटामें स्थित चन्द्रमाकी किरणें आनन्दकी बर्रा कर रही थीं। कर्पूरोज्ज्वल शरीरपर गजवर्मका आच्छादन और

जो व्यक्ति भगवान्‌के सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञान नहीं रखता और न उनकी भक्ति करता है, उसके हाथका अन्न-जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। भगवान्‌को अर्पण किये बिना जो व्यक्ति भोजन करता है, उसे बड़ा पाप लगता है। गङ्गा जलसे भरे हुए घड़ेमें एक बूँद मदिराके मिल जानेसे जैसे वह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌की भक्ति न करनेवालेका अन्न चाहे कितनी ही पवित्रतासे बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है। परन्तु यदि कोई मनुष्य शिवभक्त भी हो, परन्तु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हों तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता। अन्न-जलके सम्बन्धमें शास्त्रोंमें दोनों बातोंका विचार रखा गया है। अन्न या जल—जो कुछ भी ग्रहण किया जाय, वह भगवान्‌को अर्पित हो और जिसके द्वारा वह अन्न अथवा जल खाया गया है, वह जाति तथा आचारकी दृष्टिसे पवित्र हो।

काल्मीकिके इन बचनोंको सुनकर वह मनुष्य हँसने लगा और बोला—अरे तपस्वी! तुम तप एव विषासे सम्पन्न होनेपर भी मुझे नितान्त मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी इस बातको सुनकर मुझे हँसी आती है। अरे नादान! क्या तुम नहीं जानते कि भगवान्‌ शिव सभी भूतोंके अदर समान रूपसे निवास करते हैं? ऐसी दशामें किसीको पवित्र और किसीको अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपवित्र कहकर किसीकी निन्दा करना प्रकारान्तरसे उससे अदर रखनेवाले भगवान्‌ शङ्करकी ही निन्दा करना है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरेके अदर भगवान्‌की सत्ताके सम्बन्धमें सन्देह करता है, मृत्यु उस भेदज्ञानी मनुष्यके लिये विशेष रूपसे भयदायक होती है। फिर जरा विचारी तो सही कि जलमें अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्रमें हस्ते में ले जाया हूँ, वह मिट्टीका बना हुआ है—मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं, किन्तु अनेकों आगमें मलीमॉति तपायी हुई, और फिर वह जलके द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृत्तिका, जल और अग्नि—इनमेंसे कौन-सी वस्तु अपवित्र है? यदि कहे कि हमारे सगर्भसे यह जन्म अपवित्र हो गया है, तो यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि तुम और हम दोनों ही इस मिट्टीसे ही तै बने हैं और मिट्टीपर ही सदा रहते हैं। मेरे सगर्भसे यदि जल अशुचि हो सकता है तो जिस जमीनपर मैं रक्खा हूँ, वह जमीन भी मेरे सगर्भसे अपवित्र हो जानी चाहिये। तब तो तुम्हें भूमिको छोड़कर आकाशमें विचरण करना होगा। इन सब बातोंपर विचार करनेसे तुम्हारी उक्ति मुझे नितान्त मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है।

काल्मीकिके यह—अवश्य ही भगवान्‌ शङ्करका सभी भूतोंमें निवास है। परन्तु इस बातको लेकर जो सब भूतोंकी व्यवहारमें समानता करता है, वह अज्ञादिको परित्याग करके मृत्तिका अथवा भस्मसे उदरपूर्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मतानुसार वज्रमें जो भगवान्‌ हैं, वे ही तो मृत्तिका और भस्ममें भी हैं। परन्तु उसकी यह मान्यता ठीक नहीं। परमार्थ दृष्टिसे सब कुछ शिवरूप होनेपर भी व्यवहारमें भेद आवश्यक है। इसीलिये शास्त्रमें नामा प्रकारकी शुद्धिके विधान पाये जाते हैं और उनके फल भी अलग-अलग निर्दिष्ट हुए हैं। शास्त्रकी आज्ञाके विरुद्ध आचरण करना कदापि उचित नहीं है। जो शास्त्र भगवान्‌ शिवकी सत्ता सर्वत्र बतलाते हैं, वे ही व्यवहारमें भेदका भी निधान करते हैं। शास्त्रकी एक बात तो मानी जाय और दूसरी न मानी जाय, यह कदाँ तक उचित है। दोनों ही बातें अपनी-अपनी दृष्टिसे ठीक हैं और दोनोंकी परस्पर सङ्गति भी है।

श्रुति कहती है कि बाहर भीतरकी पवित्रता रखो। इसी बातको इतिहास पुराण इन शब्दोंमें बहते हैं—यदि परलोकमें सुखी रहना चाहते हो और कष्टोंसे बचना चाहते हो, तो शौचाचारका पालन करो। पृथ्वीपर रहनेवाले व्यक्तियों के लिये शौचाचारका पालन अवश्यकर्तव्य है। ऐसी दशामें यदि आप श्रुतियोंकी अवहेलना करके 'सब कुछ शिरमय है' यह कहकर व्यवहारके भेदको मिटाना चाहते हैं तो फिर बताइये, क्या श्रुति पुराणादि शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जायेंगे? आप जो यह कहते हैं कि भगवान्‌ शिव सभी भूतोंमें स्थित हैं, वह ठीक है। भगवान्‌ शिव सर्वत्र हैं, यह बात अशरय सत्य है। फिर भी व्यक्तिभेदसे उनकी सत्तामें भी भेद कहा जा सकता है। इसके लिये मैं आपको एक दृष्टान्त देता हूँ। यद्यपि सभी सोनेके गहने सुवर्ण नामकी एक ही धातुसे बने हुए होते हैं, तब भी सचका सोना एक ही दामका अथवा एक ही रंगका नहीं होता। उनमेंसे एकका सोना एकदम शुद्ध—एकसाली होता है, दूसरेका उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जेका होता है और तीसरेका और भी निचुर होता है। परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि सभी सुवर्णके गहनोंमें सोना मौजूद है। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनोंका सोना एक-सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान्‌ शिव भी सब भूतोंमें हैं अवश्य, परन्तु एकके अदर उनका प्रकाश अत्यन्त शुद्ध है, दूसरेके अदर वह उतना शुद्ध नहीं है और तीसरेके अदर वह और भी मलिन है। इस प्रकार समस्त पदार्थोंमें व्यवहारकी

इष्टि समता नहीं की जा सकती। जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणीका सोना दाहादिके द्वारा शोधित होकर क्रमशः उत्कर्षको प्राप्त होता है, उसी प्रकार मलिन अन्तःकरण तथा मलिन देहवाले जीव शौचादिके द्वारा शुद्ध होकर ही शुद्ध शिवत्वके अधिकारी होते हैं। सामान्य शौचादिके द्वारा सहसा शुद्ध शिवत्वका लाभ सम्भव नहीं है, इसीलिये शास्त्रोंमें देह-शोधनकी आवश्यकता बतायी गयी है। देह शोधित होनेपर ही देही स्वर्गादि उच्च लोकोंको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान् पुरुष देहशोधनकी इच्छा रखते हैं, वे चाहे जिस व्यक्तिसे अन्न-जल नहीं ग्रहण करते। इसके विपरीत जो लोग शौचाचारका विचार न करके चाहे जिसका अन्न-जल ग्रहण कर लेते हैं, वे पवित्र आचरणवाले होनेपर भी कुछ ही समयमें तमोगुणसे आच्छन्न होकर जडीभूत हो जाते हैं। इसलिये मैं आपका यह जल ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिये आप मुझे क्षमा करें।

तपस्वीके इस शास्त्रानुमोदित एवं सुकियुक्त भाषणको सुनकर वह अक्रान्त मनुष्य चुप हो गया। उसने पैरके अँगूठेसे बात-की-बातमें एक बड़ा-सा गड्ढा खोद डाला और उसमें उस मटकेके जलको उँकेल दिया। वह बड़ा गड्ढा उस थोड़ेसे जलसे लयालव भर गया, फिर भी थोड़ा जल उस मटकेमें बच रहा। उस बचे हुए जलसे उसने निकटवर्ती एक सरोवरको भर दिया। इस अद्भुत व्यापारका देखकर कालभीति तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उन्होंने सोचा, भूतादिकी उपासना करनेवाले बहुधा इस प्रकारकी आश्चर्यजनक घटनाएँ कर दिखाया करते हैं; परन्तु इस प्रकारके आश्चर्यसे श्रुतिमार्गमें कोई विरोध नहीं आ सकता।

भक्त कालभीतिके इदं निश्चयको देखकर वह अपरिचित व्यक्ति सहसा जोरसे हँसता हुआ अन्तर्धान हो गया। कालभीति भी यह देखकर आश्चर्यमें डूब गये और उस व्यक्तिसे सम्बन्धमें नाना प्रकारके कहापोह करने लगे। इस प्रकार जब वे विचारमें डूबे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस विस्मयजनक मूलकी ओर गयी। वहाँ उन्होंने देखा कि एक विशाल शिवलिङ्ग अकस्मात् प्रादुर्भूत हो गया है। उसके तेजसे दसों दिशाएँ उद्भासित हो उठी हैं। आकाशमें गन्धर्वगण सुमधुर गान कर रहे हैं और अम्बरोंमें नृत्य कर रही हैं। देवराज इन्द्र उसके ऊपर पारिजातके पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं तथा अन्यान्य देवता एवं मुनिगण भी जय-जयकार करते हुए नाना प्रकारसे भगवान् शङ्करकी स्तुति कर रहे हैं।

इस प्रकार वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। कालभीतिने भी अत्यन्त आनन्दित होकर उस स्वयम्भू लिङ्गको प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा—

‘जो पापराशिके काल हैं, संसाररूपी कर्दमके काल हैं, तथा कालके भी काल हैं, उन कलावश, कालकण्ठ महाकाल-की मैं शरण आया हूँ। आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ। हे शिव! आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि हैं। जहाँ-जहाँ जित-जिस योगिनीं मैं जन्म लेता हूँ, वहाँ-वहाँ आप मेरे ऊपर कृपाकी निरन्तर वर्षा करते हैं। हे ईश्वर! जो संसारसे विरक्त होकर आपके पङ्कज मन्त्रका जप करते हैं, आप उन समस्त मुनिगणोंपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभो! मैं उसी ‘ॐ नमः शिवाय’ इस पङ्कज मन्त्रका निरन्तर जप करता हूँ।’

भक्तश्रेष्ठ कालभीतिकी स्तुतिको सुनकर भगवान् शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे उसी लिङ्गमेंसे अपने स्वरूपमें प्रकट हो गये और दिव्य प्रकाशसे त्रिलोकीको प्रकाशित करते हुए उस ब्राह्मणसे बोले—‘द्विजश्रेष्ठ! तुमने इस महीतीधर्ममें कठोर तपस्याके द्वारा जो मेरी आराधना की है, इससे मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी कृपासे काल भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। मैंने ही मनुष्य-शरीर धारण करके तुम्हारे विश्वासकी परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षामें तुम पूर्णतया सफल हुए। तुम्हारे-जैसे दृढविश्वासी पुत्र जिस धर्मका आचरण करते हैं, वही धर्म वास्तवमें श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे लिये जो जल ले आया था, वह समस्त तीर्थोंका जल है और अत्यन्त पवित्र है। मैंने उसके द्वारा ही उस गड्ढे एवं सरोवरको भरा है। अब तुम मुझसे अपना अभिलषित वर माँगो। तुम्हारी आराधनासे मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ हूँ कि तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय न होगा।’

कालभीतिने कहा—‘प्रभो! आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता प्रकट की है, उससे मैं वास्तवमें धन्य हो गया हूँ। वास्तवमें धर्म वही है, जिससे भगवान्की प्रसन्नता सम्पादित होती है। जिस धर्मसे आप भगवान्की सन्तुष्टि नहीं होती, वह धर्म धर्म ही नहीं है। अब आप यदि मुझपर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरी आपके चरणोंमें यही प्रार्थना है कि आप अबसे सदा इस लिङ्गमें विराजमान रहें, जिससे कि इस लिङ्गके प्रति जो कुछ भी पूजा-अर्चा की जाय वह अक्षय फल देनेवाली हो जाय।’

भगवान् शङ्करने कालभीतिकी इस निष्काम प्रार्थनाको

स्वीकार करते हुए कहा—‘वत्स ! तुमने मेरी आराधनाके द्वारा कालमार्गपर विजय प्राप्त की है, इसलिये तुम भी महाकाल नामसे विख्यात होकर नंदीकी मूर्ति मेरे अनुचररूपमें चिरकालतक मेरे लोकमें सुखपूर्वक निवास करोगे। कुछ ही दिनों बाद इस स्थानपर करन्धम नामके राजर्षि तुमसे मिलने आयेंगे, उन्हें धर्मका उपदेश देकर तुम मेरे लोकमें चले आना।’ भगवान् शिव यह कहकर उस लिङ्गके अंदर लीन हो गये। इसके बाद महाकाल भी आनन्द-पूर्वक उस स्थानमें रहकर तपस्या करने लगे।

कुछ दिनों बाद राजा करन्धम महाकालतीर्थका महाहृत्य और महाकालके चरित्रकी कथा सुनकर धर्मके सम्बन्धमें विशेष तत्त्व जाननेकी इच्छासे वहाँ आये। महाकाल लिङ्गका दर्शन करके करन्धम राजाके आनन्दकी सीमा न रही। उन्होंने उस समय अपने जीवनको सफल समझा। इसके बाद महामहोपचारसे उन्होंने महाकाल लिङ्गकी पूजा की और फिर भक्तवर महाकालके पास पहुँचकर प्रणाम किया। राजाको आते देखकर महाकालको भगवान् शङ्करका वचन स्मरण हो आया और उन्होंने हास्ययुक्त वदनसे राजाके सामने आकर उनका स्वागत किया और अर्घ्य-पाद्यादि उपचारोंके द्वारा उनका भस्कार किया। राजा करन्धमने शान्तमूर्ति भक्तवर महाकालसे कुशल प्रश्नके अनन्तर अनेकों धर्मविषयक प्रश्न किये और महाकालने उन सबका शास्त्रानुमोदित उत्तर देकर राजाका समाधान किया। उनके उपदेशका शर यह था कि धर्म ही रहकर इस लोकमें धर्म, अर्थ, काम तथा मृत्युके बाद मोक्ष

प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय माहेश्वर-धर्मका पालन अर्थात् सब प्रकारसे भगवान् शङ्करके शरण होकर उनकी भक्ति करते हुए उन्हींकी प्रीतिके लिये वर्णाश्रमोचित कर्तव्यका पालन करना है।

इस प्रकार महाकाल विविध धर्मोंका उपदेश कर ही रहे थे कि सहृदा आकाशमें बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकालने उस ओर ताका तो वे क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उनके अनुचर तथा भगवतीके सहित स्वर्ग भगवान् शङ्कर आ रहे हैं। उनके साथ इन्द्रादि देवता, वसिष्ठादि मुनीश्वर तथा त्र्यम्बुष प्रभृति गन्धर्व हैं। महामति महाकालने भक्तिनिर्भर चित्तसे उठकर सबकी अमर्यना की और अनेक प्रकारसे पूजा की। ब्रह्मादि देवताओंने महाकालको उत्तम रत्नसिंहासनपर बिठाकर उस महीतागर-रत्नम क्षेत्रमें उनका अभिषेक किया। देवी भगवतीने महाकालको वात्सल्यभावसे आलिङ्गनकर गोदमें बिठाया और पुत्रवत् प्यार करती हुई बोली—‘शिवव्रतपरायण वत्स ! यह ब्रह्माण्ड जयतक रहेगा; तबतक तुम शिवभक्तिके प्रभावसे शिवलोकमें निवास करोगे।’

उस समय ब्रह्मा, विष्णु प्रभृति देवगण साधु-साधु कहकर महाकालकी प्रार्थना और स्तुति करने लगे, पारंगलोग उनका गुणगान करने लगे और गन्धर्वगण मनोहर गानके द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे। करोड़ों शिवजीके गण उनकी स्तुति करते हुए उन्हें घेरकर चारों ओर खड़े हो गये। इस प्रकार अपूर्व समारोहके साथ भक्तश्रेष्ठ महाकाल अपने आराध्यदेवके साथ सशरीर शिवलोकको चले गये।

शिवभक्त उपमन्यु

भक्त राज उपमन्यु परम शिवभक्त, वेदतत्त्वके ज्ञाता महर्षि व्यासप्रपदके भड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्युने मातासे दूध माँगा। धर्म दूध या नहीं। माताने चावलका आटा जलमें घोलकर उपमन्युको दे दिया। उपमन्यु मामाके घर दूध पी चुके थे। अतएव उन्होंने यह जानेकर कि यह दूध नहीं है, मातासे कहा—‘मा ! यह तो दूध नहीं है।’ श्रृंगिणी झूठ बोलना नहीं जानती थी; उन्होंने कहा—‘धेय ! तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं है। नदी किनारे बनी और पहाड़ोंकी गुफाओंमें जीवन बितानेवाले हम तपस्वी मनुष्योंके यहाँ दूध कहाँसे मिल सकता है, हमारे तो सर्वस्व श्रीशिवजी महाराज

हैं। तू यदि दूध चाहता है तो उन जगन्नाथ श्रीशिवजीको प्रसन्न कर ! वे प्रसन्न होकर तुझे दूध-भात देंगे।’

माताकी बात सुनकर बालक उपमन्युने पूछा—‘मा ! भगवान् श्रीशिवजी कौन हैं ? कहाँ रहते हैं ? उनका कैसा रूप है, मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे ? और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय क्या है ?’

बालकके सरल बचनोंको सुनकर स्नेहवश माताकी आँखोंमें आँसू भर आये। माताने उसे शिवतत्त्व बतलाया और कहा—‘तू उनका भक्त बन; उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हींका भजन

कर, उन्हींको नमस्कार कर। यों करनेसे वे कल्याणस्वरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करनेका महामन्त्र है—‘नमः शिवाय’।’

मातासे उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिवको प्राप्त करनेका दृढ़ सङ्कल्प करके घरसे निकल पड़े। वनमें जाकर प्रतिदिन ‘नमः शिवाय’ मन्त्रके द्वारा वनके पत्र-पुष्पोंसे भगवान् शिवजीकी पूजा करते और शेष समय मन्त्र-जप करते हुए कठोर तप करने लगे। वनमें अकेले रहनेवाले तपस्वी उपमन्युको पिशाचोंने बहुत कुछ सताया; परन्तु उपमन्युके मनमें न तो भय हुआ और न विषम करनेवालोंके प्रति क्रोध ही! वे उच्च स्वरसे ‘नमः शिवाय’ मन्त्रका कीर्तन करने लगे। इस पवित्र मन्त्रके सुननेसे मरीचिके शापसे पिशाच-योनिको प्राप्त हुए; उपमन्युके तपमें विषम करनेवाले वे मुनि पिशाचयोनिसे छूटकर पुनः मुनिदेहको प्राप्त हो इतशताके साथ उपमन्युकी सेवा करने लगे।

तदनन्तर देवताओंके द्वारा उपमन्युकी उग्र तपस्याका समाचार सुनकर सर्वान्तर्पामी भक्त्यत्सल भोलेनाथ श्रीशङ्कर-जी भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये उनके अनन्यभावकी परीक्षा करनेकी इच्छासे इन्द्रका रूप धारणकर श्वेतवर्ण ऐरावतपर सवार हो उपमन्युके समीप जा पहुँचे। मुनिकुमार भक्तश्रेष्ठ उपमन्युने इन्द्ररूपी भगवान् महादेवको देखकर धरतीपर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा—‘देवराज! आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधारकर मुझपर वड़ी कृपा की है। बतलाइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ?’ इन्द्ररूपी परमात्मा शङ्करने प्रसन्न होकर कहा—‘दे सुमन्त! तुम्हारी इस तपस्यासे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनमाना वर माँगो; तुम जो कुछ माँगोगे, वही मैं तुम्हें दूँगा।’

इन्द्रकी बात सुनकर उपमन्युने कहा—‘देवराज! आपकी वड़ी कृपा है, परन्तु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे न तो स्वर्ग चाहिये, न स्वर्गीका ऐश्वर्य ही। मैं तो भगवान् शङ्करका दासानुदास बनना चाहता हूँ। ज्यतक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, तयतक मैं तपको नहीं छोड़ूँगा। त्रिभुवनसार, सबके आदिपुरुष, अद्वितीय, अविनाशी भगवान् शिवको प्रसन्न किये बिना किसीको स्थिर शान्ति नहीं मिल सकती। मेरे दोषोंके कारण मुझे इस जन्ममें भगवान्के दर्शन न ही और यदि मेरा फिर जन्म हो, तो उसमें भी भगवान् शिवपर ही मेरी अक्षय और अनन्त भक्ति बनी रहे।’

इन्द्रसे इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्यामें लग गये। तब इन्द्ररूपधारी शङ्करने उपमन्युके सामने अपने गुणोंद्वारा अपनी ही निन्दा करना आरम्भ किया। मुनिको शिवनिन्दा सुनकर बड़ा ही दुःख हुआ; कभी क्रोध न करनेवाले मुनिके मनमें भी इहकी निन्दा सुनकर क्रोधका सञ्चार हो आया और उन्होंने इन्द्रका वध करनेकी इच्छासे अघोरास्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर इन्द्रपर फेंकी; और शिवनिन्दा सुननेके प्रायश्चित्तरूप अपने शरीरको भस्म करनेके लिये आग्नेयी धारणाका प्रयोग करने लगे।

उनकी यह स्थिति देखकर भगवान् शङ्कर परम प्रसन्न हो गये। भगवान्के आदेशसे ‘आग्नेयी धारणा’का निवारण हो गया और नन्दीने अघोरास्त्रका निवारण कर दिया। इतनेमें ही उपमन्युने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथीने चन्द्रमाके समान सफेद कान्तिवाले बैलका रूप धारण कर लिया और इन्द्रकी जगह भगवान् शिव अपने दिव्य रूपमें जगज्जननी उमाके साथ उसपर विराजमान हैं। वे करोड़ों सूर्योंके समान तेजसे आच्छादित और करोड़ों चन्द्रमाओंके समान सुशीतल सुधामयी किरणधाराओंसे घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेजसे सब दिशाएँ प्रकाशित और प्रफुल्लित हो गयीं। वे अनेक प्रकारके सुन्दर आभूषण पहने थे। उनके उज्ज्वल सफेद वस्त्र थे। सफेद फूलोंकी सुन्दर माला उनके गलेमें थी। श्वेत भस्मकपर चन्दन लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी, श्वेत ही यज्ञोपवीत था। धवल चन्द्रयुक्त मुकुट था। सुन्दर दिव्य शरीरपर सुवर्ण-कमलोंसे गुँथी हुई और रत्नोंसे जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमाकी शोभा भी अवर्णनीय थी। ऐसे देव-मुनिवन्दित भगवान् शङ्करके माता उमाके सहित दर्शन प्राप्तकर उपमन्युके हृषंका पार नहीं रहा। उपमन्यु गद्गद कण्ठसे प्रार्थना करने लगे।

भक्तकी निष्कपट और सरल प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान् शङ्करने कहा—‘बेटा उपमन्यु! मैं तुझपर परम प्रसन्न हूँ। मैंने मलयमाँत परीक्षा करके देख लिया कि तू मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता, तू क्या चाहता है? यह याद रख कि तेरे लिये सुखको कुछ भी अदेय नहीं है।’ भगवान् शङ्करके स्नेहभरे वचनोंको सुनकर उपमन्युके आनन्दकी सीमा न रही। उनके चेहरेके आनन्दके आँसुओंकी धारा बहने लगी। वे गद्गद स्वरसे बोले—‘माथ! आज मुझे क्या मिलना चाक्री रह गया? मेरा यह जन्म सदाके लिये

सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देवदेव आज कृपा करने मेरे सामने विराजमान हैं—इससे अधिक मुझे और क्या चाहिये। इसपर भी आप यदि देना ही चाहते हैं तो यही दीजिये कि आपके गीचरणोंमें मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे।

भगवान् चन्द्रशेखरने उपमन्युका भक्त लुपकर उन्हें देवीके हाथोंमें सौंप दिया। देवाजीने भी अत्यन्त स्नेहसे

उनके भक्तकपर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी पुमारपद प्रदान किया। तदनन्तर भगवान् शिवजीने कहा—‘वेदा। तु आज अजर, अमर, तेजस्वी, यशस्वी और दिव्य ज्ञानयुक्त हो गया। तेरे सारे दुःखोंका सदाके लिये नाश हो गया। तु मेरा अनन्य भक्त है। यह दुष्ट भावकी चरित्र ले।’ यह कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। उपमन्युने ही भगवान् श्रीकृष्णको शिवमन्त्रकी दीक्षा दी थी।

शिवभक्त मंकाक

पुण्यसलिला सरस्वती नदीके किनारे एक परम तपस्वी मकाक नामके ब्राह्मण रहते थे। एक दिनकी रात है, अपने नित्य नैमित्तिक कर्मके लिये कुछ लपेटे समय झुझकी नोक उनके हाथमें गड़ गयी। उनके हाथोंसे खून बहने लगा। उसे देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि वे हर्षविशमं नाचने लगे। उनकी तपस्याके प्रभावसे प्रभावित होनेके कारण स्थावर जगम सम्पूर्ण जगत् ही उनके नृत्यगी गतिमें गति मिलकर नृत्य करने लगा। उनके तेजसे सभी मोहित हो गये। उस समय इन्द्रादि देवगण एवं तपोधन ऋषियोंने मिलकर प्रज्ञासे प्रार्थना की कि ‘आप ऐसा उपाय करें कि इनका नृत्य बंद हो जाय।’ ब्रह्माने इसके लिये वदसे कहा, क्योंकि मकाकजी भगवान् वदके परम भक्त थे। ब्रह्माकी बात मानकर वददेव वरा गये और उन ब्राह्मण देवतासे कहा—‘विप्रश्रद्ध। तुम किसलिये नृत्य कर रह हो? देखा, तुम्हारे नृत्य करनेसे सारा जगत् नृत्य कर रहा है।’ वददेवकी इस बातको सुनकर मकाकने कहा—‘क्या आप नहीं देख रह है कि मेरे हाथसे खून गड़ रहा है? उसीसे प्रसन्न और हर्षाविष्ट होकर मैं नाच रहा हूँ।’ महादेवने कहा—‘ब्राह्मण। तुम देखते नहीं कि तुम्हारे इस अरण्ड नृत्यसे मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है? तुम मेरी ओर देखो तो सही।’ मकाक सोचने लगे—‘ये कौन है, जो मुझे नाचनेसे रोक रहे हैं।’ उस समय महादेवने अपनी अंगुलियोंके

अग्रभागसे अपने अंगूठेको दबाया और उससे उसी समय बरफके समान श्वेत वर्णका भस्म निकलने लगा। यह देखकर उन ब्राह्मण देवताको वही लज्जा आयी और वे घबराकर महादेवके चरणोंमें गिर पड़े। उनके मुखसे रखस ये शब्द निचल पड़े—‘प्रभो! आपसे बदकर और कोई देवता है ही नहीं। सारे जगत्के आधार आप ही है, आप ही इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रत्य कर रहे हैं। प्रभो! मैंने आपके सामने बड़ा अपराध किया है। मुझसे अनजानमें आपका वड़ा अपमान हो गया है, मुझ बालककी चूकपर दृष्टि न टाँजिये। क्षमा कीजिये। क्षमा कीजिये।’

भगवान् शङ्करने बड़ी प्रसन्नतासे कहा—‘ब्राह्मणदेव। इसमें अपराधकी क्या बात है? आदेशके कारण तुम नाच रहे थे, ऐसी स्थितिमें अपमानकी तो कोई बात ही नहीं है। मरी दुःछासे नृत्य बंद कर देनेके कारण मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। यह तुम्हारी तपस्या और भी हजारों गुना बढ़ जाय। इस प्राची सरस्वतीके किनारे ही मैं सर्वदा तुम्हारे साथ निवास करूँगा।’ इतना कहकर शङ्करने सरस्वती नदीकी ओर भी महिमा वतलायी तथा ब्राह्मण मकाकपर महान् भक्तवत्सलता प्रकट करके आशुतोष भगवान् शङ्कर उन्होंने साथ चर्हीं निवास करने लगे। आज भी भगवान् शङ्कर अपने आकाशकारी भक्त मकाकके साथ सरस्वतीतटपर विचरते रहते हैं।

भक्तवाणी

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विप्रयान् विप्रवत्यजे।

धमार्जवदयाशौचं सत्यं पीयूषवत् पिबेः॥

भाई। यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विप्रोंको विप्रके समान त्याग दे तथा धमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर।

—अष्टावक्रमुनि

महात्मा जडभरत

प्राचीन कालमें भरत नामके एक महान् प्रतापी एवं भगवद्रक्ष राजा हो गये हैं, जिनके नामसे यह देश 'भारतवर्ष' कहलाता है। अन्त समयमें उनकी एक मृगशायकमें भासक्ति हो जानेके कारण उन्हें मृत्युके बाद मृगका शरीर मिला और मृगशरीर त्यागनेपर वे उत्तम ब्राह्मण-कुलमें जडभरतके रूपमें अवतीर्ण हुए। जडभरतके पिता आक्षिप्त गोत्रके वैदपाठी ब्राह्मण थे और बड़े सदाचारी एवं आत्मशानी थे। वे शम, दम, सन्तोष, क्षमा, मन्त्रता आदि गुणोंसे विभूषित थे और तप, दान तथा धर्माचरणमें रत रहते थे। भगवान्‌के अनुयाय्यसे जडभरतको अपने पूर्वजन्मकी स्मृति वनी हुई थी। अतः वे फिर कहीं मोहजालमें न फँस जायें, इस भावसे अचपलसे ही निःसङ्ग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जान-बूझकर उन्मत्त, जड, अन्धे और बहिरंके समान बना लिया और इसी छद्मरूपमें वे निर्द्वन्द्व होकर विचरने लगे। उपनयनके योग्य होनेपर पिताने उनका यशोपवीत-संस्कार करवाया और वे उन्हें सौचाचारकी शिक्षा देने लगे। परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जान-बूझकर पिताकी शिक्षाके विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मणने उन्हें वेदाध्ययन करानेके विचारसे पहले चार महीनोंतक व्याहृति, प्रणव और शिखे सहित त्रिपदा गायत्रीका अभ्यास कराया; परंतु इतने दीर्घकालमें वे उन्हें स्वर आदिके सहित गायत्री-मन्त्रका उच्चारण भी टीक तरहसे नहीं करा सके। कुछ समय बाद जडभरतके पिता अपने पुत्रको विद्वान् देखनेकी आशाको मनमें ही लेकर इस असार संसारसे चल बसे और इनकी माता इन्हें तथा इनकी यहिनको इनकी सौतेली माको सौंपकर स्वयं पतिका सहगमन कर पतिलोकको चली गयी।

पिताका परलोकवास हो जानेपर इनके सौतेले भाइयोंने, जिनका आत्मविद्याकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्मकाण्डको ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जडबुद्धि एवं निकम्मा समझकर पदानिका आग्रह ही छोड़ दिया। जडभरतजी भी जब लोग इनके स्वरूपको न जानकर इन्हें अड, उन्मत्त आदि कहकर इनकी अवज्ञा करते, तब उन्हें जड और उन्मत्तका सा ही उच्चार देते। लोग इन्हें जो कोई भी काम करनेको कहते, उसे वे तुरंत फेर देते। कभी वेगारमें, कभी मजदूरीपर, किसी समय भिक्षा माँगकर

और कभी बिना उद्योग किये ही जो कुछ बुरा-भला अन्न इन्हें मिल जाता, उसीसे वे अपना निर्वाह कर लेते थे। स्वादकी बुद्धिसे तथा इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये कभी कुछ न खाते थे। क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभवरूप आनन्दस्वरूप आत्मा मैं ही हूँ और मान-अपमान, जय-पराजय आदि द्वन्द्वोंसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखसे वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी, गरमी, वायु तथा शरणातमें भी वृषभके समान सदा नग्न रहते। इससे उनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था। वे भूमिपर शयन करते, शरीरमें कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीरपर धूल जम गयी थी और उनके उस मलिन वेषके अंदर उनका ब्रह्मतेज उसी प्रकार छिप गया था, जैसे हीरेपर मिट्टी जम जानेसे उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमरमें एक मैला-सा चूल्छ छपेटे रहते और शरीरपर एक मैला-सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जातिमात्रका ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते। परंतु ये इसकी तनिक भी परवा नहीं करते थे। इनके भाइयोंने जब देखा कि ये दूसरोंके यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने लोकजनासे इन्हें धानके खेवमें क्यारी इकठ्ठा करनेके कार्यमें निरुक्त कर दिया; किंतु कहाँ मिट्टी अधिक डालनी चाहिये और कहाँ कम डालनी चाहिये—इसका इन्हें विलकुल ध्यान नहीं रहता और भाइयोंके दिये हुए चावलके दानोंको, खलको, भूसीको, धुने हुए उड़द और बरतनमें लगी हुई अन्नकी खुरचन आदिको बड़े प्रेमसे खा लेते।

×

×

×

एक दिन किसी छुटेरोंके सरदारने सन्तानकी कामनासे देवी भद्रकालीको नरबलि देनेका सङ्कल्प किया। उसने इस कामके लिये किसी मनुष्यको पकड़कर मँगवाया; किंतु वह मरणभयसे इनके चंगुलसे छूटकर भाग गया। उसे ढूँढ़नेके लिये उसके साथियोंने बहुत दौड़-धूप की, परंतु अँधेरी रातमें उसका कहीं पता न चला। अकस्मात् दैवयोगसे उनकी दृष्टि जडभरतजीपर पड़ी, जो एक टाँग-पर खड़े होकर हरिन, सूअर आदि जानवरोंसे खेतकी रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बहुत

हुए और यह पुरुष-पशु उत्तम लक्षणोंवाला है, इसे देवीकी मेंट चढ़ानेसे हमारे स्वामीका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यह समझकर वे लोग इन्हें रस्तीसे बंधकर देवीके मन्दिरमें ले गये। उन्होंने इन्हें विधिवत् स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाये और आभूषण, पुष्पमाला और तिलक आदिसे अलङ्कृतकर भोजन कराया; फिर गान, स्तुति एवं मृदङ्ग तथा मजीरीका शब्द करते हुए इन्हें देवीके आगे ले जाकर बिठा दिया। तदनन्तर पुरोहितने उस पुरुष पशुके कथिरूप मधसे देवीको तृप्त करनेके लिये मन्त्रोंसे अभिनन्त्रित किये हुए कराल राहुगणको उठाया और बोला कि एक ही हाथसे उनका काम तमाम कर दें। इतनेमें ही उसने देखा कि मूर्तिमेंसे बड़ा भयङ्कर शब्द हुआ और साक्षात् भद्रकालीने मूर्तिमेंसे प्रकट होकर पुरोहितके हाथसे तख्ता छीन ली और उसीसे उन पापी दुष्टोंके सिर काट डाले।

× × ×

एक दिनकी बात है, सिंधुसैवीय देशोंका राजा राहुगण तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे कपिलमुनिके आश्रमको जा रहा था। इक्षुमती नदीके तीरपर पालकी उठानेवालोंमें एक कहारकी बत्ती पड़ गयी। दैत्यगणसे महात्मा जडभरतजी आ पहुँचे। कहारोंने देखा कि यह मनुष्य हटा हटा नौजवान और गठीले शरीरका है, अतः यह पालकी दोनेमें बहुत उपयुक्त होगा। इसलिये उन्होंने इनको

जबरदस्ती पकड़कर अपनेमें शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलनेमें हिंसा न हो जाय, इस भयसे वे बाणभर आगेकी पृथ्वीको देखकर वहाँ कोई चीड़ा, चीरी आदि तो नहीं है—यह निश्चय करके आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति दूखे पालकी उठानेवालोंके साथ एक-सरीखी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तब राजाको उन पालकी उठानेवालोंपर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डाँटने लगा। इसपर उन्होंने कहा कि हमलोग तो टीक चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक तरहसे नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा राहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शान्त था, क्षणिकस्वभावके कारण कुछ तमतमा उठे और जडभरतजीके स्वरूपको न पहचान उन्हें घुरा-भला कहने लगे। जडभरतजी उनकी बातोंको बड़ी धीमे पूर्वक सुनते रहे और अन्तमें उन्होंने उनकी बातोंका बड़ा सुन्दर और जनपूर्ण उत्तर दिया। राजा राहुगण भी उसन भद्राके कारण तत्त्वको जाननेके अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकारका सुन्दर उत्तर उस पालकी दोनेवाले मनुष्यसे सुना, तब उसने मनमें यह निश्चय हो गया कि हो न हो वे कोई छद्मवेशधारी महात्मा हैं। अतः वे अपने बड़प्पनके अभिमानको त्यागकर सुरत पालकीसे नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणोंमें गिरकर गिड़गिड़ाते और धना माँगने। तब जडभरतजीने राजाको अध्यात्मतत्त्वका बड़ा सुन्दर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गये और अपनेको धन्य मानने लगे।

भक्त रामकृष्ण मुनि

यह मनुष्य-जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति सत्साराका सुख भोगनेके लिये नहीं, भगवान्की प्राप्ति करके सत्सारा वन्दनसे मुक्त हो जानेके लिये ही हुई है। वे लोग बड़े भाग्यशाली, हैं जो भगवान्के लिये लौकिक सुखोंपर खात मारकर कठिन-से-कठिन तपस्यामें प्रवृत्त हो जाते हैं। प्राचीन कालमें विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो गये हैं। वे महान् सत्यवादी, शीलवान्, श्रेष्ठ भगवद्भक्त, समस्त प्राणियोंपर दया करनेवाले, शत्रु और मित्रके प्रति समान भाव रखनेवाले, जितात्मा, जितेन्द्रिय और तपस्वी तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं तत्त्ववेत्ता थे। एक दिन भगवान्के सच्चिदानन्दमय सगुण साकार विग्रहका दर्शन करनेके लिये

वे बेङ्गलाचलके मनोरम शिखरपर गये और एक सरोवरके तटपर तपस्या करने लगे। वे अपने सब अङ्गोंको सिर करके रखे रहते थे। इस प्रकार कई सौ वर्ष व्यतीत हो गये। उनके शरीरपर चल्नीक (बौंदी) की मिट्टी जम गयी, जिससे उनके सब अङ्ग आच्छादित हो गये। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्यासे विचलित नहीं हुए। देवराज इन्द्रको उनकी तपस्यासे मय हो गया। वे यह नहीं जानते थे कि वीतराग महात्माकी दृष्टिमें स्वर्गके समस्त भोग सुकरविशेष भी गये-बीते हैं। उन्होंने अपने स्वभावके अनुसार महर्षिको तपस्यासे विचलित करनेके लिये घोर प्रयत्न किया। मेघोंको भेजकर उनके ऊपर बड़े

वेगसे मूसलधार वृष्टि करवायी । लगातार सात दिनोंतक वर्षा होती रही, फिर भी मुनिने अपने नेत्र बंद करके वर्षाके दुःख कष्टको सहन किया । तत्पश्चात् वड़ी भारी गड़गड़ाहटके साथ विजली ठीक वल्मीकके ऊपर गिरी । वल्मीक ढह गया परंतु मुनिपर आँच नहीं आयी । रामकृष्णने आँख खोलकर देखा तो सामने शङ्ख-चक्र-गदाधारी भगवान् विष्णु विराजमान हैं । वे गरुड़पर आरूढ़ थे । गलेमें मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी । उनका त्रिभुवनमोहन रूप देखकर रामकृष्ण मुनि कृतार्थ हो गये । उनकी आँखें एकटक होकर भगवान्की रूप-शुधाका पान करने लगीं । भगवान्ने मुनिके कानोंमें अमृत ढँडेलते हुए मधुर वचनोंमें कहा—परमकृष्ण ! तुम वेद-शास्त्रोंके पारङ्गत विद्वान् और तपस्वीकी निधि हो । तुम्हारे इस दुष्कर तपसे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ । आज मेरे प्रादुर्भावका

दिन है, सूर्य मकराशिपर विराजमान हैं, महातिथि पूर्णिमाका भी योग आ पहुँचा है । साथ ही पुण्यनक्षत्रका भी सुयोग आ गया है । आजके दिन तुम्हें ज्ञानपूर्वक मेरा दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ सफल होगा । इस शरीरका अन्त होनेपर तुम मेरे योगिजनदुर्लभ वैकुण्ठ धाममें निवास करोगे । आखिरे यह सरोवर तुम्हारे पवित्र नामकी स्मृतिसे युक्त होकर 'कृष्णतीर्थ'के नामसे विख्यात होगा । तुम्हारे-जैसे संतपुरुष ही महातीर्थरूप हैं । उनके सम्पर्कसे ही तीर्थोंमें तीर्थत्व प्रकट होता है । जो लोग यहाँ ज्ञान करेंगे, वे भी सब पापोंसे मुक्त होकर उत्तम गतिके भागी होंगे ।'

यों कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये । आज भी वह महातीर्थ मुनिवर रामकृष्णके भक्तिभावका पवित्र संस्मरण कराता हुआ बेंकटगिरिकी शोभा बढ़ा रहा है ।

भक्त भद्रमति

प्राचीनकालमें भद्रमति नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गये हैं । वे बड़े विद्वान् और निःस्वहृये । उन्होंने एक समय यह उद्गार प्रकट किया था कि जो आशाके दास हैं, वे समस्त संसारके दास हैं और जिन्होंने आशाको अपनी दासी बना लिया है, उनके लिये यह सम्पूर्ण जगत् दासके दुःख है । ❖

एक समय धर्मात्मा भद्रमति अपनी पत्नीके साथ बेंकटाचल-पर गये और भगवान् श्रीनिवासके मन्दिरमें जाकर उनके भीविग्रहका दर्शन किया । वे मन-ही-मन जिन अन्तर्यामी प्रभुका निरन्तर चिन्तन करते थे, उन्हींके दिव्य अर्धाविग्रहका दर्शन करके आज उनके हृदयमें प्रेमाका अगाध सिन्धु उमड़ छाया । उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने लगे । चित्त एकाग्र हो गया और वे भक्तिभावसे भगवान् श्रीनिवासकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—

नमो नमस्तेखिलकारणाय नमो नमस्तेखिलप्राणकाय ।
नमो नमस्तेऽमरनायकाय नमो नमो दैत्यविमर्दनाय ॥
नमो नमो भक्तजनप्रियाय नमो नमः पापविदारणाय ।
नमो नमो दुर्जननाशकाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥
नमो नमः कारणवामनाय नारायणायाप्रितविक्रमाय ।
श्रीशार्ङ्गचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥

* आशया ये दासा दासास्तै सर्वलोकस्य ।

आशा दासी वेप्रां वेप्रां दासायै लोकः ॥

(स्क० पु० पै० वे० २० । १८)

नमः पयोराशिनिवासकाय नमोऽस्तु लक्ष्मीपतयेऽव्ययाय ।
नमोऽस्तु सूर्याशिमित्रभाय नमो नमः पुण्यगतागताय ॥
नमो नमोऽर्जुनविलोचनाय नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय ।
नमोऽस्तु यज्ञविराजिताय नमोऽस्तु ते सज्जनबलभाय ॥
नमो नमः कारणकारणाय नमोऽस्तु शब्दादिविजिज्ञेयाय ।
नमोऽस्तु तेऽभीष्टसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनोरमाय ॥
नमो नमस्तेऽनुत्कारणाय नमोऽस्तु ते मन्दरवारकाय ।
नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय ॥
नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय ।
नमोऽस्तु ते शवणमर्दनाय नमोऽस्तु ते वन्द्यसुताग्रजाय ॥
नमस्ते कमलकान्त नमस्ते सुखदायिने ।
श्रितार्तिनाशिने शुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥

‘सबके कारणरूप आप भगवान्को नमस्कार है, नमस्कार है । सबको पालन करनेवाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है । समस्त देवताओंके स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है । दैत्योंका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है । जो भक्तजनोंके प्रियतम, पापोंके नाशक तथा दुष्टोंके संहारक हैं, उन जगदीश्वरको चार-चार नमस्कार है । जिन्होंने किसी विशेष हेतुसे वामनरूप धारण दिया, जो नार-स्वरूप जलमें निवास करनेके कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रमकी कोई सीमा नहीं है तथा जो शार्ङ्ग, चक्र, खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमको

बार-बार नमस्कार है। क्षीरलिन्धुमे निवास करनेवाले भगवान् को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार है। जिनके अनन्त तेजकी सूर्य आदिसे भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान्को नमस्कार है तथा जो पुण्यकर्मपरायण पुरुषोंको स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्रीहरिको बार-बार नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा जिनमें नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण पृथ्वीको फल देनेवाले हैं, यशस्वान् जिनकी शोभा होती है तथा जो सधुपुरुषोंके परम प्रिय हैं, उन भगवान् श्रीनिवाल्को बार-बार नमस्कार है। जो कारणके भी कारण, शब्दादि विषयोंसे रहित, अभीष्ट सुख देनेवाले तथा भक्तोंके हृदयमें रमण करनेवाले हैं, उन भक्तवत्सल भगवान्को बार-बार नमस्कार है। अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मन्दराचल पर्वत धारण करनेवाले कच्छपरूपधारी आपको नमस्कार है। यशवाराहरूप प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है। हिरण्यशर्को विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। वामनरूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रियकुलका अन्त

करनेवाले परशुरामरूपम आपको नमस्कार है। रावणका मर्दन करनेवाले श्रीरामरूपधारी आपको नमस्कार है तथा नन्दनन्दन श्रीकृष्णके बड़े भाई बलरामरूपम आपको नमस्कार है। कमलानन्त। आपको नमस्कार है। चरको सुख देनेवाले आपको नमस्कार हैं। भगवान्। आप शरणागतोंकी पीडाका नाश करनेवाले हैं। आपको बार-बार नमस्कार है।

ब्राह्मण भद्रभक्तिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भक्तवत्सल भगवान् श्रीनिवास बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भद्रभक्तिको अपने दिव्य स्वरूपका साक्षात् दर्शन कराया और स्नेहपूर्वक कहा—'वच'। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे इत महात्मान्के बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम इस लोभम पुनः पीव, घन-वैभव आदिसे सुखी रहोगे और अन्तमें तुम्हें मेरे परमधामकी प्राप्ति होगी।

यों कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये। भद्रभक्तिने अपना शेष जीवन भगवान्के भजन-कीर्तनमें ही व्यतीत किया और अन्तमें उन्हें प्रभुके वैकुण्ठधामकी प्राप्ति हुई।

भक्त रामानुज

क्षत्रिणमें रामानुज नामके प्रसिद्ध एक जितेन्द्रिय ब्राह्मण थे। भगवान् विष्णुके चरणोंमें उनका अद्भुत अनुग्रह था। उन्होंने क्रमशः ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमोंको पार करके क्षात्रप्रस्थमें प्रवेश किया। वैकुण्ठचलने वनमें उन्होंने कुटी बनायी और आकाशगङ्गाके तटपर रहकर तपस्या प्रारम्भ की। भीष्म श्राद्धमें वे पञ्चाग्नि सेवन करते हुए भगवान् विष्णुके ध्यानमें लग्न रहते थे। यामों खुले अकाशके नीचे बैठकर सुष्यसे अणुधर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप और मनसे भगवान् जनार्दनका चिन्तन करते थे। जाड़ेकी रातमें भी जलके भीतर खड़े रहकर भगवान्का ध्यान किया करते थे। उनके हृदयमें शत्रु प्राणियोंके प्रति दयाका भाव था। वे सब प्रकारके द्रव्योंसे दूर रहनेवाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षोंतक सुखे पत्थे खाकर निर्वाह किया। कुछ कालतक जलके आहारपर ही जीवन-यापन किया और कितने ही वर्षोंतक वे केवल चासु पाकर रहे। उनकी कठिन तपस्या और निष्कल गति देखकर भक्तवत्सल भगवान् विष्णु प्रसन्न हो गये। उन्होंने अपने प्रिय भक्त रामानुजको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान्के हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे।

उनके नेत्र विकसित कमलदलकी भाँति सुन्दर थे। भीमहर्षिके कीटिकीटि सूर्यके समान दिव्य प्रभा नरक रही थी। गरुड़पर बैठे हुए भगवान्के ऊपर छत्र तना हुआ था। पार्यदाण चक्र झुल रहे थे। दिव्य हार, भुजगन्ध, सुकुट और कङ्कण आदि आभूषण भगवान्के अङ्गोंका सुखद सङ्ग पाकर स्वयं विभूषित हो रहे थे। त्रिष्वक्सेन, सुनन्दादि पार्यद उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़े थे। नारदादि देवर्षि धीमा आदि बजाकर भगवान्की महिमाका गान कर रहे थे। उनके कटिभागमें पीताम्बर शोभा पा रहा था। शङ्ख खल्लों भीरव चिह्न सुशोभित था। मेघके समान श्याम प्रभा बड़ी मनोहर थी। भगवान्के मुखारविन्दपर मन्द मुषकानकी अद्भुत छटा छ रही थी। कीटिकीटि सूर्यको भी विलज्जित करनेवाले श्रीहरि अपनी दिव्य प्रभासे समस्त दिशाओंको उज्ज्वल कर रहे थे। दोनों पाक्षियों खड़े हुए सनकादि योगेश्वर भगवान्की सेवामें लग्न थे। भगवान्की यह अनुपम अट्टशूर्प सौर्षी देखकर रामानुज निहाल हो गये। भक्तवत्सल प्रभुने अपनी चारों बाँहोंमें पकड़कर उन्हें हृदयसे लगा लिया और प्रेमपूर्वक कहा—'महामुने! तुम कोई वर माँगो। मैं तुम्हारी प्रेम भक्ति और तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ।'

रामानुजने कहा—‘नारायण ! रमानाथ ! श्रीनिवास ! जगन्मय ! जनार्दन ! आपको नमस्कार है । गोविन्द ! नरकान्तक ! वैकुण्ठचलशिरोमणे ! मैं आपके दर्शनसे ही कृतार्थ हो गया । आप धर्मके रक्षक हैं । ब्रह्माजी और महादेवजी भी जिन्हें यथार्थरूपसे नहीं जानते, तीनों वेदोंको भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, वे ही परमात्मा आप आज मेरे समक्ष आकर मुझे अपने दर्शनसे कृतार्थ कर रहे हैं—इससे बढ़कर और कौन-सा वरदान हो सकता है । प्रभो ! मैं तो इतनेसे ही कृत्यकृत्य हो गया हूँ, फिर भी आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये मैं यही कर माँगता हूँ कि आपके युगल चरणारविन्दोंमें मेरी अविचल भक्ति बनी रहे ।’ श्रीभगवान्ने कहा—‘एवमस्तु’ । मुझमें दुःखारी हड़ भक्ति होगी । प्रारब्धके अनुसार जब इस शरीरका अन्त होगा, तब तुम्हें मेरे स्वरूपकी प्राप्ति होगी ।’

प्रभुका यह वरदान पाकर रामानुज धन्य-धन्य हो गये । उन्होंने बड़ी विनयके साथ भगवान्को कहा—‘प्रभो ! आपके भक्तोंके लक्षण क्या हैं, किस कर्मसे उनकी पहचान होती है—यह मैं सुनना चाहता हूँ ।’

भगवान् वैकुण्ठेशने कहा—‘जो समस्त प्राणियोंके हितैषी हैं, जिनमें दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं है, जो किसीसे भी डाह नहीं रखते और शानी, निःस्पृह तथा शान्तचित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं । जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा दूसरोंको पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करनेका स्वभाव नहीं है, उत्तम कथा श्रवण करनेमें जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो मेरे चरणारविन्दोंके भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता-पिताकी सेवा करते हैं, देवपूजामें तत्पर रहते हैं, जो भगवत्पूजनके कार्योंमें सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मनमें

आनन्द मानते हैं, वे भगवद्भक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । जो ब्रह्मचारियों और संन्यासियोंकी सेवा करते हैं तथा दूसरोंकी निन्दा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिये हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोकमें सद्गुणोंके ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं । जो सब प्राणियोंको अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्रमें समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्रके वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो नैस पुरुषोंकी सेवामें रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवद्भक्त हैं । दूसरोंका अम्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवन्नामोंका कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान्के नामोंका अभिनन्दन करते, उन्हें सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर जाते और सम्पूर्ण अङ्गोंसे रोमाञ्चित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचारके पालनमें तत्पर, अतिथियोंके पूजक तथा वेदार्थके वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं । जो अपने पदे हुए श्राव्योंको दूसरोंके लिये बतलाते हैं और सर्वत्र गुणोंको ग्रहण करनेवाले हैं, जो एकादशीका व्रत करते, मेरे लिये सत्कर्मोंका अनुष्ठान करते रहते, मुझमें मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजनके लिये कालावित रहते तथा सदा मेरे नामोंके स्मरणमें तत्पर होते हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं । सद्गुणोंकी ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं ।’

इस प्रकार उपदेश देकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये । मुनिवर रामानुजने आफाशगङ्गाके तटपर रहकर भगवान्के भजनमें ही दैव आशु व्यतीत की । अन्तमें करुणामय भगवान्की कृपासे उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई ।

भक्त पञ्चनाम

प्राचीन कालकी बात है । आजकल जहाँ श्रीवालाजीका मन्दिर है, वहाँसे थोड़ी दूर एक चक्रपुष्करिणी नामका तीर्थ था । उसके तटपर श्रीवत्सगोत्रीय पञ्चनाम नामके ब्राह्मण निवास करते थे । उनके पास न कोई संग्रह था, न परिग्रह । भगवान्के नामका जप, उन्हींका स्मरण, उन्हींका चिन्तन—यही उनके जीवनका व्रत था ।

इन्द्रियों उनके वशमें थीं, हृदयमें दीन-दुःखियोंके प्रति दया थी । सत्यसे प्रेम, विषयोंके प्रति उपेक्षा तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव—यही उनका जीवन था । अपने सुख-दुःखकी उन्हें कभी परवा नहीं होती थी । परंतु दूसरेके दुःखकी कल्पनासे ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था । कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पानीपद

ही निवाह कर लेते और कभी-कभी तो भगवान्‌के ध्यानमें इतने तन्मय हो जाते कि शरीरकी मुष्ट ही नहीं रहती; फिर गाये पीये कौन । परंतु यह सब तो बाहरकी बात थी । उनका हृदय भगवान्‌के लिये छटपटा रहा था । उनके सामने अपने जीवनका कोई मूल्य नहीं था । वे तो ऐसे ऐसे मौ-मौ जीवन निछावर करके भगवान्‌को अपने प्रियतम प्रभुको प्राप्त करना चाहते थे । उनके हृदयमें आशा और निराशाके भयङ्कर तूफान उठा ही करते ।

कभी वे सोचने लगते कि 'भगवान्‌ यह देवाछ हैं, वे भवशय ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणोंपर लोट जाऊँगा, अपने प्रेमाश्रुओंसे उनके चरण भिगो दूँगा, वे अपने करकगलोंसे मुझे उठाकर हृदयसे लगा लेंगे, मेरे शिरपर हाथ रखेंगे, मुझे अपना बहकर स्वीकार करेंगे और मैं आनन्दके समुद्रमें डूबता-उतरता होऊँगा । कितना सौभाग्य मय होगा वह अण, कितना मधुर होगा उस समयका जीवन ! वे कहेंगे 'वरदान माँगो' और मैं कहूँगा 'मुझे कुछ नहीं चाहिये, मैं तो तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हें देखा करूँगा ! तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूँगा ।' ऐसी भावना करते-करते पद्मनाभ आनन्द विभोर हो जाते, उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आता, आँखोंसे आँसू गिरने लगते । उनकी यह प्रेम-मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती । वे सारे संसारको भूलकर प्रभुकी सेवामें लगे रहते ।

कभी कभी उनके चित्तमें ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती—'कहाँ मैं एक क्षुद्र प्राणी—हीन हीन, मलिन-हृदय; कहाँ निराल ब्रह्माण्डोंके अधिपति भगवान् ! मेरे इस पापपूर्ण हृदयमें वे क्या आने लगे ! मैंने कौन-सी ऐसी साधना की है, जिसपर रीसकर वे मुझे दर्शन देंगे ! न अप न तप न व्रत न समाधि । जिस हृदयसे उनका चित्तन करना चाहिये, उससे संसारका चित्तन ! यह तो अपराध है, इसका दण्ड मिलना चाहिये । मैं दुस्तकी ज्वालामें झलस रहा हूँ, विषयोंके लिये भटक रहा हूँ सगरामें; फिर भी भगवत्प्राप्तिकी आशा ! यह मेरी तुराशा नहीं तो क्या है ! शरीरके लिये कितना चिन्तित हो जाता हूँ, विषयोंके लिये कितनी उत्सुकता आ जाती है मेरे हृदयमें; संसारके लिये कितनी बार रो चुका हूँ मैं, पर भगवान्‌के लिये आँखोंमें दो बूँद आँसू तक नहीं आते । वैसी विडम्बना है, कितना पराङ्मुख जीवन है ! क्या यही जीवन भगवत्प्राप्तिके योग्य

है ! इसका तो विनाश ही उचित और श्रेयस्कर है ।' यही सब सोचते-सोचते उनके हृदयमें इतनी वेदना होती कि ऐसा माफूम होता माने अब उनका हृदय फट जायगा ।

कई बार मिथ्या इतनी बढ जाती कि उन्हें अपना जीवन भाररूप हो जाता, कभी-कभी वे भ्रूँछित हो जाते और भेहोशीमें ही पुकारने लगते—'हे प्रभो, हे स्वामी, हे पुण्योत्तम ! क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे ! इसी प्रकार रोते-रोते, थिलखते-थिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्यमें बदा है ! मैं मृत्युसे नहीं डरता, इस नीच जीवनका अन्त हो जाय—यही अच्छा है । परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा । न जाने कितने जन्मोंके बाद तुम्हारे दर्शन हो सँगे । मेरी यह कष्ट पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानोंतक नहीं पहुँचती ! अपना लो, प्रभो ! मेरी ओर न देखकर अपनी ओर देजो ।' इस प्रकार प्रार्थना करते-करते वे चेतनाशून्य हो जाते और उनका शरीर घंटोंतक यों ही पड़ा रहता ।

स्नेह कहते हैं, भगवान्‌के लिये तप करो; परंतु तपका अर्थ क्या है—इसपर विचार नहीं करते । जेठकी दुपहरीमें, जर सूर्य बारहों कलावे तप रहे हों, पाँच अथवा चौरासी अभियंत्रिके बीचमें बैठना अथवा घोर सर्दियों पानीमें खड़े रहना—तपकी केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है । तपका अर्थ है—अपने किये हुए प्रमादके लिये पश्चात्ताप । अपने जीवनकी गिरी स्थितिसे अचत्तोप और भगवान्‌के विरहकी यह ज्वाला, जो जीवनकी सम्पूर्ण कष्टताओंको जलाकर उसे सोनेकी माँति चमका दे । वास्तवमें यही तपका अर्थ है । यदि ताप देवदुर्लभ तप है । पद्मनाभका जीवन इसी तपस्थले परिपूर्ण था और ये सच्चे अर्थमें तपस्वी थे । एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठाको पहुँच गयी । उन्होंने सच्चे हृदयसे, सम्पूर्ण शक्तिसे भगवान्‌के प्रार्थना की—'हे प्रभो ! अब मुझे अधिक मत तरसाओ । तुम्हारे दर्शनकी आशामें अब मैं और कितने दिनोंतक जीवित रहूँगा ! एक एक पल कल्प के समान नीत रहा है, संसार सूना दीखता है और मेरा यह दग्ध जीवन, यह प्रभुहीन जीवन विषसे भी कट्ट मालूम हो रहा है । वे आँतें किस कागकी, जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किये ! अब इनका फूट जाना ही अच्छा है । यदि इस जीवनमें तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो । मुझे स्त्री पुत्र, धन-जन, लोक-परलोक, कुछ

नहीं चाहिये । मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिये, तुम्हारी सेवा चाहिये । एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो—बस, इतना ही चाहिये । गज, ग्राह, गणिका और गीषपर जैसी कृपा तुमने की, क्या उसका पात्र मैं नहीं हूँ ? तुम तो बड़े कृपालु हो, कृपापरवश हो; कृपालुता ही तुम्हारा विरह है । मेरे ऊपर भी अपनी कृपाकी एक किरण डालो ।' इस प्रकार प्रार्थना करते-करते पञ्चनाम भगवान्की अट्टैकुकी कृपाके स्मरणमें सन्मय हो गये ।

भगवान्के धैर्यकी भी एक सीमा है । वे अपने प्रेमियोंसे कबतक छिप सकते हैं । वे तो सर्वदा, सब जगह, सबके पास ही रहते हैं; केवल प्रकट होनेका अवसर ढूँढ़ा करते हैं । जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं । वे तो पञ्चनामके पास पहलेसे ही थे, उनके तप, उत्कण्ठा और प्रार्थनाको देख-देखकर मुग्ध हो रहे थे । जब उनकी अवधि पूरी हो गयी, तब वे पञ्चनाम ब्राह्मणके सम्मुख प्रकट हो गये । सारा स्थान भगवान्की दिव्य अङ्गल्योतिते जगमगा उठा । पञ्चनामकी पल्लें उस प्रकाशको रोक नहीं सकीं, उनकी आँखें बलात् खुल गयीं । सहस्र-सहस्र सूर्योंके समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज भगवान् । हृदय शीतल हो गया । आँखें निर्निमेष होकर रूप-रसका पान करने लगीं । पञ्चनामका सम्पूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान्के कृपापूर्ण नेत्रोंसे बरसती हुई प्रेम-धारामें डूबने-उतराने लगा ! जन्म-जन्मकी अभिलाषा पूरी हुई । कुछ कहा नहीं जाता था । भगवान्ने एकाएक ऐसे अनुग्रहकी वर्षा की कि वे चकित—स्तम्भित रह गये । भगवान् केवल मुसकरा रहे थे ।

कुछ क्षणोंतक निस्तब्ध रहकर गद्गद आणीसे पञ्चनामने स्तुति की—‘प्रभो ! आप ही मेरे, निखिल जगत्के और जगत्के स्वामियोंके भी स्वामी हैं; सम्पूर्ण ऐश्वर्य और आधुन्य आपके ही आश्रित हैं । आप पतितपावन हैं, आपके स्मरण-मात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है । आप घट-घटमें व्यापक हैं, जगत्के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं । आप विश्वातीत, विश्वेश्वर और विश्वरूप होनेपर भी भक्तोंपर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुवा करते हैं । ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणोंमें भक्तिभावसे नम्र होकर प्रणाम करते हैं । आपकी सुन्दरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रेमपरवशता किसे आपकी

ओर आकृष्ट नहीं कर लेती ? आप क्षीरसागरमें शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तोंकी विपत्तिका नाश करनेके लिये सर्वत्र चक्रधारी रूपमें विद्यमान रहते हैं । भक्त आपके हैं और आप भक्तोंके ! जिसने आपके चरणोंमें अपना सिर छुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियोंसे बचाकर परमानन्द-मय अपना धाम दिया । आप योगियोंके लिये समाधिगम्य हैं, वेदान्तियोंके शानस्वरूप आत्मा हैं और भक्तोंके सर्वस्व हैं । मैं आपका हूँ, आपके चरणोंमें समर्पित हूँ—नत हूँ ।’ इतना कहकर पञ्चनाम मौन हो गये । और कहना ही क्या था ।

अब भगवान्की बारी आयी । वे जानते थे कि पञ्चनाम निष्काम भक्त हैं, इनके चित्तमें संसारके भोगोंकी तो बात ही क्या—सुकृषी भी इच्छा नहीं है । इसलिये उन्होंने पञ्चनामसे वर माँगनेको नहीं कहा । उनके चित्तकी स्थिति जानकर उनको सुधामयी वाणीसे सींचते हुए भगवान्ने कहा—‘हे महाभाग ब्राह्मणदेव ! मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदयमें केवल मेरी सेवाकी ही इच्छा है । तुम लोक-परलोक, मुक्ति और मेरे धामतकका परित्याग करके मेरी पूजा-सेवामें ही सुख मानते हो और बड़ी कृरुना चाहते हो । तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । कल्पपर्यन्त मेरी सेवा करते हुए वहीं निवास करो । अन्तमें तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा ।’ इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और पञ्चनाम भगवान्की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एवं आनन्दमय जीवन व्यतीत करने लगे । भगवान्की सेवा-पूजासे बढ़कर और ऐसा कर्तव्य ही कौन-सा है, जिसके लिये भगवान्के प्रेमी भक्त जीवन धारण करें ? पञ्चनामकी प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना भगवान्के लिये ही होती थी और स्वभावसे ही उनके द्वारा जगत्का कल्याण सम्भव होता था । ऐसे भक्त एकान्तमें रहकर भी—भगवान्की सेवामें ही लगे रहकर भी अपने शुद्ध सङ्कल्पसे संसारकी जितनी सेवा कर सकते हैं, उतनी सेवा काममें लगे रहकर बड़े-बड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते ।

इसी प्रकार भगवान्की सेवा-पूजा करते हुए पञ्चनामको अनेकों वर्ष बीत गये । वे एक दिन भगवान्का स्मरण करते हुए उनकी पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर रहे थे । इसी समय एक मयङ्कर राक्षसने उनपर आक्रमण किया । उन्हें अपने शरीरका मोह नहीं था । मरनेके बाद मुझे कितनी दुःखमय स्थानमें जाना पड़ेगा, यह आशङ्क भी उनके

चित्रमें नहीं थी। परंतु राक्षस खा जायगा, इस कल्पनासे उनके चित्रमें यह प्रभु अवश्य उठा कि 'तब क्या भगवान् ने मुझे अपनी सेवा-पूजाका जो अवसर दिया है वह आज ही—इसी क्षण समाप्त हो जायगा ! मेरे इस सौभाग्यकी यही इस प्रकार इतिश्री हो जायगी। भगवान् ने मुझे जो एक कल्पतक पूजा करनेका वरदान दिया है, वह क्या छूटा हो जायगा ! यह तो बड़े दुःखकी बात है।' यह सोचकर उन्होंने भगवान् से प्रार्थना की। भगवान् ने भक्त पद्मनाभकी रक्षाके लिये अपने भिन्न आयुध सुदर्शन चक्रको भेजा। चक्रका तेज कोटि-कोटि सूर्यके समान है। भक्तोंके भयको जला डालनेके लिये आगकी भीषण लपटें उससे निकल करती हैं। चक्रकी तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मणको छोड़कर बड़े वेगसे भागा। परंतु सुदर्शन उसे कब छोड़नेवाले थे। इन्हें उस राक्षसका भी तो उद्धार करना था।

यह राक्षस आजसे सोलह वर्ष पहले गन्धर्व था। उसका नाम था सुन्दर। यशिश्रुतीके दाससे राक्षस हो गया था। इसकी क्षमिके प्रार्थना करनेपर यशिश्रुतीने कहा था कि 'यह राक्षस तो होगा, परंतु आजके सोलहवें वर्ष जब यह भगवान् के भक्त पद्मनाभपर आक्रमण करेगा, तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार कर देगा।'

आज यही सोलहवाँ वर्ष पूरा होनेवाला था। राक्षस बड़े वेगसे भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्रसे बचकर कहाँ जा सकता था। देखते-ही-देखते सुदर्शन चक्रने उसका सिर काट लिया और तत्क्षण वह राक्षस गन्धर्व हो गया।

दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे युक्त होकर सुन्दरने सुदर्शन चक्रको प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तदनन्तर उसने दिव्य विमानपर सवार होकर अपने लोककी यात्रा की।

भक्त पद्मनाभने सुन्दरके गन्धर्वलोकमें चले जानेपर सुदर्शन चक्रकी स्तुति की—'हे सुदर्शन ! मैं तुम्हें बार-बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जीवनका मत है संसारकी रक्षा। इसीसे भगवान् ने तुम्हें अपने कर-कमलोंका आभूषण बनाया। तुमने समय-समयपर अनेक भक्तोंको महान् विपत्तियोंसे बचाया है, मैं तुम्हारी इस कृपाका श्रेणी हूँ। तुम सर्वशक्तिमान् हो, मैं तुम्हारे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहीं रहो और सारे संसारकी रक्षा करो।' सुदर्शन चक्रने भक्त पद्मनाभकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा—'भक्तवर ! तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान् के परम कृपाजन हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूँगा। तुम निर्भय होकर भगवान् की सेवा-पूजा करो। अब तुम्हारी उपासनामें किसी प्रकारका विघ्न नहीं बड़ सकता।' भक्त पद्मनाभको इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामनेकी पुष्करिणीमें प्रवेश कर गया। इसीसे उसका नाम चक्रतीर्थ हुआ।

भगवान् की कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभका हृदय प्रेम और आनन्दसे भर गया। ये और भी तन्मयता तथा तत्परतासे भगवान् की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तोंका जीवन ही धन्य है, क्योंकि ये पल-पलपर और पग-पगपर भगवान् की अनन्त कृपाका अनुभव करके मस्त रहा करते हैं।

ब्राह्मण देवमाली

स्तेवं हिंसातुलं दुग्धः कामः क्रोधः शय्यो मदः ।

भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धो व्यसनानि च ॥

एते पद्मदशानर्था क्षयमूल्य मता नृणाम् ।

तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोदर्शी दूरतस्थजेव ॥

(श्रीमद्भाग. ११. २२. १८-१९)

'चोरी, हिंसा, छठ, दम्भ, काम, क्रोध, अहङ्कार, मद, भेदबुद्धि, घृणुता, अविश्वास, डाह और लोभ, मुरा एवं दूतके व्यसन—इन पंद्रह अनर्थोंकी जड़ धन ही है। अतएव जिसे

आत्मकल्याणकी इच्छा हो, उसे इस अर्थ कहलानेवाले अनर्थको दूरसे ही त्याग देना चाहिये।'

ऐसत देशमें एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था। था तो वह वेद-वेदाङ्गोंका विद्वान्, शास्त्रज्ञ, प्राणियोंपर दया रखनेवाला और भगवान् की पूजा करनेवाला; किंतु घर और धनमें उसकी बहुत आवश्यक थी। धन प्राप्त करनेके लिये वह निषिद्ध कर्म करनेमें भी हिचकता न था। वह रखादिका विक्रय करता और चाण्डालसे भी दान ले लेता। अपने

व्रत, तप, पाठ आदिको भी दक्षिणा लेकर दूसरोंके लिये सङ्कल्प कर देता। उसके दो पुत्र हुए—यज्ज्मली और सुमाली। वड़े होनेपर पुत्रोंको भी उस छोभी ब्राह्मणने धन कमानेके अनेक उपाय सिखलाने प्रारम्भ किये। इसी प्रकारका जीवन चिताते हुए वह वृद्ध हो गया। एक दिन वह अपने धनको गिनने बैठा। करोड़ों सोनेकी मुहरें गिनते-गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ; फिर उस धनराशिकी देखकर भगवान्की कृपासे उसके चित्तमें विचारका उदय हुआ। वह सोचने लगा—‘ओहो! अच्छे-बुरे नाना उपायोंसे मैंने इतना धन एकत्र कर लिया; यह धन एकत्र करते-करते मैं बूढ़ा हो गया; फिर भी अभी मेरा लोभ नहीं गया। अब भी मैं अपने घरमें सोनेका पर्यंत देखनेकी तृष्णासे रात-दिन जल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि धनसे सुख होता है; किंतु इस धनने मुझे क्या सुख दिया? बाहरसे मैं भले सुखी दीखता होऊँ, पर मेरे हृदयमें तो तनिक भी चैन नहीं है। मैं तो रात-दिन तृष्णा तथा चिन्ताकी आगसे जल करता हूँ। यह धनकी तृष्णा ही मेरे क्लेशोंका कारण है। जिसको तृष्णा है, वह कुछ पा जाय तो उसकी तृष्णा और बढ़ती ही है। बुढ़ापेमें नेत्र, कान, हाथ-पैर आदि सब इन्द्रियों और शरीर तो दुर्बल हो जाता है; किंतु तृष्णा तो और भी बलवान् होती जाती है। जिसको धनकी तृष्णा है, वह विद्वान् होनेपर भी मूढ़, शान्त होनेपर भी क्रोधी और बुद्धिमान् होनेपर भी मूर्ख है। धनके लिये मनुष्य दण्डु-शान्धवोंसे शत्रुता करता है, अनेक प्रकारके पाप करता है। बल, तेज, यश, विद्या, धृति, कुलीनता और मान—सभीको धनकी तृष्णा नष्ट कर देती है। धनका लोभी अपमान और क्लेशकी चिन्ता नहीं करता; पापको पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथों अपने लिये दुःख और नरकका मार्ग उत्साहपूर्वक बनाता है। हाय! हाय! मैंने धनकी तृष्णामें पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी। मेरा शरीर जीर्ण हो गया। पाप बटोरनेमें ही मेरा जीवन लगा।’ इस प्रकार पश्चात्तापसे ब्राह्मण व्याकुल हो गया। वह भगवान्से अपने उद्धारके लिये प्रार्थना करने लगा।

पश्चात्ताप एवं भगवान्की प्रार्थनासे हृदयमें बल आया। ब्राह्मणने शेष जीवन भजनमें लगानेका निश्चय किया। उसने स्वयं धन कमाया था; अतः आधा धन अपने पास रखकर शेष आधेमेंसे दोनों पुत्रोंकी बराबर-बराबर दे दिया।

अपने भागके धनको उसने मन्दिर, सरोवर, कुएँ, धर्मशाला बनवाने, वृद्ध लगाने, अन्न दान करनेमें व्यय कर दिया। इस प्रकार अपने अपार धनको सत्कर्ममें लगाकर वह तपस्या करने वदरिकाश्रमको चला गया।

वदरिकाश्रममें देवमालीने पुष्प-फलसे सुशोभित सुन्दर वृक्षोंवाला एक आश्रम देखा। वहाँ शास्त्र-चिन्तनमें लगे, भगवत्सेवा-परायण अनेक वृद्ध मुनिगण निवास करते थे। मुनियोंके बीचमें एक परम शान्त तेजःपुञ्ज महात्मा भगवान्की स्तुति कर रहे थे। देवमालीने उनके चरणोंमें भस्त्रक रखकर प्रणाम किया। वे केवल सूखे पत्ते खाकर रहनेवाले परम तपस्वी महात्मा जानन्ति थे। ब्राह्मणने अपना शरा इतिहास सुनाकर नम्रतापूर्वक मुनिसे अपने उद्धारका उपाय पूछा।

महात्मा जानन्तिने कृपा करके ब्राह्मणसे कहा—‘धूम नित्य-निरन्तर भगवान् विष्णुका ही स्मरण और भजन करो। किसीके दोष मत देखो। किसीकी खुशखी मत करो। सदा परोपकारमें लगे रहो। मूर्खाका साथ छोड़कर भीहरिकी पूजामें ही लगे रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरको त्यागकर सभी प्राणियोंको सर्वथा अपने समान समझो। न तो कभी किसीसे कोई कठोर बचन कहो और न कोई निर्दयताका व्यवहार करो। डाह, परनिन्दा, दम्भ और अहङ्कारको सावधानीपूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियोंपर दया करो। सत्पुरुषोंकी सेवा करो। जो पापी हैं, उन्हें पापसे छुड़ानेका प्रयत्न करो। उन्हें धर्मका सच्चा मार्ग बतलाओ। प्रतिदिन आदरपूर्वक अतिथियोंकी सेवा करो। पत्र, पुष्प, माला, फल, तुलसी आदिसे प्रतिदिन नियमपूर्वक भगवान् नारायणकी पूजा करो। देवता, श्रृष्टि तथा विद्वानोंके लिये यथासमय विधिपूर्वक हवन, तर्पण तथा श्राद्ध करो। एकाग्रचित्तसे भगवान्के मन्दिरको स्वच्छ करना, लीपना, पुराने मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करना, मन्दिरमें दीपक जलना आदि तुम्हारे समस्त पापोंको दूर कर देंगे। भगवान्की पूजा, भगवान्की स्तुति, पुराण-श्रवण, पुराण-पाठ और शास्त्रोंका वेदान्तका प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिये। इन उपायोंसे शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जायगा। निर्मल चित्त होनेपर उसमें स्वयं शानका उदय होगा और तब तुम्हारे सभी दुःख दूर हो जायेंगे। तुम्हें परम शान्ति प्राप्त होगी।’

मुनि जानन्तिनी आधा माँगकर देवमाली साधनमें लग

पधारे । देवर्षिने चिन्ताका कारण पूछा और तब श्रीमद्भागवत का उपदेश किया । देवर्षिके चले जानेपर भगवान् व्यासने श्रीमद्भागवत को अठारह सहस्र श्लोकोंमें व्यक्त किया ।

जीवका परम कल्याण भगवान्के श्रीचरणोंमें चिक्को लगा देनेमें ही है । सभी धर्मोंका यही परम फल है कि उनके आचरणसे भगवान्के गुण, नाम, लीलाके प्रति हृदयमें

अनुरक्ति हो । व्यासजीने समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये पुराणोंमें भगवान्की विभिन्न लीलाओंका अधिकारभेदके समस्त दृष्टिकोणोंसे वर्णन किया । भगवान् व्यास अमर हैं, नित्य हैं । वे उपासनाके सभी मार्गोंके आचार्य हैं और अपने संकल्पसे वे सभी परमार्थके साधकोंकी निष्ठाका पोषण करते रहते हैं ।

श्रीशुकदेवजी

आमारामाश्च मुनयो निरन्था अप्युरकमे ।

कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यभूतगुणो हरिः ॥

(भोगश्लो १ । ७ । १०)

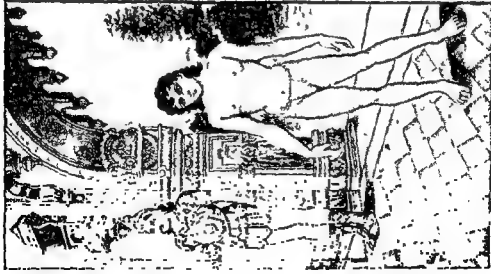
‘जो आमाराम, आसकाम, मायाके समस्त बन्धनोंसे मुक्त मुनिगण हैं, वे भी भगवान्में निष्काम भक्ति रखते हैं; वे भी बिना किसी कारणके ही भगवान्से प्रेम करते हैं; क्योंकि भगवान्के भङ्गलभ्य दिव्य गुण ही ऐसे हैं ।’

श्रीशुकदेवजी साक्षात् नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके स्वरूप ही हैं । भगवान्के नित्य गोलोकधाममें भगवान्की आद्वादिनी पराशक्ति श्रीराधाजीके वे लीलाशुभ्र हैं और भगवद्धाम, यहाँके पदार्थ, यहाँके परिकर-पापंद—सब भगवान्के नित्य अभिन्न उन आनन्दघनके स्वरूप ही होते हैं । शुकदेवजी तो स्वरूपसे भी नन्दनन्दनके समान ही सदा गोष्ठ्या वर्षकी अवस्थामें रहनेवाले, नवघन-सुन्दर अङ्गकान्तिसे युक्त, कमल-सौचन, सर्वाविषयमनोहर हैं और प्रभावसे तो वे आनन्दरूप हैं ही । श्रीयामसुन्दर जब अपनी लीला इस लोकमें व्यक्त करनेके लिये सबमें पधारे, तब श्रीराधिकाजीके वे लीलाशुभ्र गोलोकधामसे उड़ते-धूमते भगवान् शिवके लोकमें पहुँचे । यहाँ शङ्करजी भगवती पार्वतीको भगवान्की बह अदभुत लीला सुना रहे थे, जो धवणमात्रसे प्राणीको अमरत्व प्रदान कर देती है । पार्वतीजी कथा-श्रवणमें तल्लीन होकर आत्म-विस्मृत हो गयीं । कथा रुके नहीं, इसलिये वे लीलाशुभ्र मध्यमें हुंकारित देते रहे । अन्तमें भगवान् शङ्करको जब शांत हुआ कि एक पक्षीने यह कथा सुन ली है, तब वे मारने दोड़े निद्राल लेकर, क्योंकि पक्षीदेह उस कथाको धारण करनेका अधिकारी नहीं था । शुक यहाँसे उड़े और व्यासाश्रममें आकर व्यासपत्नीके मुखसे उनके उदरमें प्रविष्ट

हो गये । भगवान् शङ्कर सन्मुख होकर लौट गये । अब भगवान् व्यासके पुत्र होकर शुक उस कथा एवं ज्ञानको धारण किये रहें; इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी ।

श्रीशुकदेवजीकी जन्मसम्बन्धी विविध कथाएँ विभिन्न-विभिन्न पुराणों एवं इतिहास-ग्रन्थोंमें मिलती हैं । कल्प-भेदसे वे सभी सत्य हैं । एक जगह आया है—इनकी माता वटिका एवं पिता बादरायण श्रीव्यासजीने वृष्णी, लक्ष्म, आकाश और वायुके समान चैर्मशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करनेके लिये भगवान् गौरीशङ्करकी विदारखली सुमेध-भृङ्गपर अत्यन्त घोर तपस्या की । यद्यपि भगवान् श्रीकृष्णदेवायनकी इच्छा और दृष्टिमात्रसे कई महापुरुषोंका जन्म हो सकता था और हुआ है; तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचारके धारण करने योग्य पुत्रकी प्राप्तिके लिये एवं संसारमें किस प्रकारके पुत्रकी सृष्टि करनी चाहिये—यह बात बतानेके लिये ही उन्होंने तपस्या की । इनकी तपस्यासे प्रसन्न हो भगवान् शङ्करजीने तेजस्वी पुत्रकी प्राप्तिका वरदान दे इन्हें वृत्तकृत्य किया । समयपर गर्भस्थिति हुई ।

शुकदेवजी माताके गर्भमें चारह वर्ष बने रहे । अपनी योगशक्तिके वे इतने छोटे बने हुए, ये कि माताको कोई चष्ट नहीं था । उन्हें गर्भसे बाहर आनेके लिये भगवान् व्यास तथा दूसरे ऋषिगणोंने भी आग्रह किया; पर वे सदा यही कहते थे कि ‘जीव जरतक गर्भमें रहता है, उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है । भगवान्के प्रति उसमें भक्ति रहती है और विषयोंसे वैराग्य रहता है; किंतु गर्भसे बाहर आते ही भगवान्की अचिन्त्यशक्ति माया उसे मोहित कर देती है । उसका समस्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है; वह मायामोहित होकर दुःस्वरूप धुणित संसार एवं उसके विषयोंमें आसक्त

द्वारपर अस्तकार

समदधि श्रीयुक्तेवपी

प्रमदपवने सरागर

हो जाता है, आसक्तिवश जाना अपकर्म करता है और फिर जन्म-मरणके चक्रसे उसका छुटकारा बहुत ही कठिन हो जाता है। अतः मैं गर्भसे बाहर नहीं आऊँगा।'

जब देवर्षि नारदजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भसे बाहर आनेपर भी श्रीव्यासमन्दन्को माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहा गया है कि जब भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं वहाँ आकर दर्शन दिया और आश्वासन दिया, तब शुकदेवजी माताके उदरसे बाहर आये। जन्मते ही ये बचकी ओर चले पड़े। इनका गालोच्छेदन-संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुन्दर, सुकुमार, शानी पुत्रको इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वनमें जाते देख भगवान् व्यास व्याकुल हो गये। वे 'पुत्र ! पुत्र !' पुकारते हुए शुकदेवजीके पीछे चलने लगे। शुकदेवजीमें भेदबुद्धिका लेख नहीं था। सत्चाराचर जगत्में उनका अखण्ड एकात्मभाव जागरूक था। उनकी इस एकात्मताका इतना प्रभाव हुआ कि वृक्षोंसे वाणियाँ फूट पड़ीं और उनकी ओरसे वृक्षोंने व्यासजीकी पुकारका उत्तर दिया।

भगवान् व्यास शुकदेवजीको पुकारते हुए उनके पीछे बिड़ल हुए चले जा रहे थे। एक स्थानपर उन्होंने देखा कि वनके एकान्त सरोवरमें कुछ देवाङ्गनाएँ स्नान कर रही थीं। वे व्यासजीको आते देख लजावश बड़ी शीघ्रतासे जलसे निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगीं। आश्चर्यमें पड़कर व्यासजीने पूछा—'देवियो ! मेरा पुत्र युवक है, दिगम्बर है, इधरसे अभी गया है। आप सब उसे देखकर तो जलम्रीड़ा करती रहीं, उसे देखकर आपने लजाका भाव नहीं प्रकट किया; फिर मुझ वृद्धको देखकर आपने लजाका भाव क्यों प्रकट किया ?'

बड़ी नम्रतासे देवियोंने कहा—'महर्षे ! आप हमें क्षमा करें। आप यह पहचानते हैं कि यह पुरुष है और यह स्त्री है; अतः आपको देखकर हमें लजा करनी ही चाहिये। किंतु आपके पुत्रमें तो स्त्री-युष्मका भाव ही नहीं है। वे तो सबको एक ही देखते हैं। उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना या न पहने रहना एक-सा ही है।'

देवियोंकी बात सुनकर भगवान् व्यास लौट आये। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शिकलिये पिता-पुत्रका सम्बन्ध कोई अर्थ नहीं रखता। वह बुलानेसे नहीं लौटेगा। परंतु व्यासजीका स्नेह अपार था। वह वृद्धता ही जाता था। वे

चाहते थे कि शुकदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, श्रोत्रिय भी हो जायें। व्यासजी जानते थे कि ऐसे आत्माराम विरक्तोंको केवल भगवान्का दिव्यरूप एवं मङ्गलमय चरित ही आकर्षित करता है। अतएव व्यासजीने अपने शिष्योंको श्रीव्यासमुन्दरके परम मनोहर स्वरूपकी शौकीका वर्णन करनेवाला एक श्लोक पढ़ाकर आदेश दिया कि वनमें वे उसे बराबर गधुर स्वरसे गान किया करें। ब्रह्मचारीगण संमिथा, फल, पुष्प, कुश लेने वनमें जाते तो वह श्लोक गाना करते थे। शुकदेवजीके कानोंमें जब वह श्लोक पड़ा, तब जैसे मृग सुन्दर रागपर मुग्ध होकर खिंचा चला आता है, वे उन ब्रह्मचारियोंके पास चले आये और उस श्लोकको सीखनेका आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी उन्हें व्यासजीके पास ले आये और वहाँ पूरे श्रीमद्भागवतका अध्ययन किया शुकदेवजीने।

गुरुके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिसे लोकमें आचार्य होना है, उसे शास्त्रीय मर्यादाका पूरा पालन करना ही चाहिये। भगवान् व्यासकी आज्ञा स्वीकार करके शुकदेवजी मिथिला गये और मिथिला पहुँचकर जब वे राज-महलमें घुसने लगे, तब द्वारपालने उन्हें वहीं डोंटकर रोक दिया। वे निर्विकार शान्तचित्तसे वहीं खड़े रह गये। न उन्हें रास्तेमें थकावटका कोई ध्यान था; न भूख-प्यासका और न प्रचण्ड घामका। कुछ समय बाद दूसरे एक द्वारपालने आकर आदरके साथ हाथ जोड़ तथा विधिके अनुसार पूजा करके उन्हें महलकी दूसरी कक्षमें पहुँचा दिया। अपमान और मानकी कुछ भी स्मृति न रखते हुए वे वहीं बैठकर आत्मचिन्तन करने लगे। भूष-धौहका उन्हें कोई खयाल नहीं था। अब तीसरी परीक्षा हुई, उन्हें अन्तःपुरसे सटे हुए 'प्रमदावन' नामक सुन्दर बगीचेमें पहुँचा दिया गया और पचास खूब सजी हुई अति सुन्दरी नवयुवती वाराङ्गनाएँ उनकी सेवामें लगा गयीं। वे बातचीत करने और नाचने-गानेमें निपुण थीं। भन्द सुतकानके साथ वाते करती थीं। वे वाराङ्गनाएँ श्रीशुकदेवजीकी पूजा करके उन्हें

* श्रीमद्भागवतका यह श्लोक इस प्रकार है—

वर्धापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं

विभ्रद वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माताम् ।

रन्मान् वेणोरधरधरपथा पूरयन् गोपवृन्दै-

र्वन्दारण्यं स्वप्रदमणं प्रविशद् गीतकीर्तिः ॥

(भीमपर्व १०।२१।५)

नह्ला तथा खिल पिलाकर बारीचकी सैर कराने ले गयीं। उस समय वे हँसती, गाती तथा नाना प्रकारकी प्रीड़ाएँ करती जाती थीं। परंतु श्रीगुरुदेवजीका अन्तःकरण सर्वथा विशुद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे। स्त्रियोंकी सेवासे न उन्हें हर्ष हुआ; न क्रोध। तदनन्तर उन्हें देवताओंके बैठने योग्य दिव्य रत्नजड़ित पत्रंगपर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर उसपर हासन करनेके लिये कहा गया। वे वहीं पवित्र आसनसे बैठकर मोक्षतत्त्वका विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गये। रात्रिके मध्यभागमें सोये और फिर ब्राह्ममुहूर्तमें जाग गये तथा शीर्चादिसे निवृत्त होकर पुनः ध्यानमग्न हो गये।

जब राजा स्वयं मन्त्री और पुरोहितोंको साथ लेकर वहाँ आये, उनकी राजाने पूजा की और अंदर महलमें ले गये। वहाँ महाराज जनकसे उन्होंने अभ्यात्म-विद्याका उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो वे जन्मसे ही परम विरक्त हैं। नंगे, उन्मत्तकी भाँति अपने-आपमें आनन्दमान, भगवान्की छीलाओंका अस्फुट स्वरमें गान करते तथा हृदयमें भगवान्की दिव्य झाँकीका दर्शन करते वे सदा विचरण करते रहते हैं। वे नित्य अवधूत किसी पदसूके वहाँ उठनी देते अधिक

कभी नहीं रुके, जितनी देरमें गाय हुई जाती है।

जब श्रुतिके शापका समाचार महाराज परीक्षितको मिला कि उन्हें सात दिन पश्चात् तपक काट लेगा और उससे उनका शरीरपात हो जायगा, तब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजयकी राजातलक करके स्वयं निर्जल व्रतका निश्चय कर गङ्गातटपर आ बैठे। इस समाचारके फैलते ही दूर-दूरे श्रुतिगण महामागवत परीक्षितपर कृपा करने वहाँ पधारे। उसी समय कहींसे घुमते हुए अकस्मात् शुकदेवजी भी वहाँ पहुँच गये। उन्हें उन्मत्त समझकर बालक धरे हुए थे। शुकदेवजीको देखते ही सभी श्रुति उठ खड़े हुए। सबने उनका आदर किया। परीक्षितने उच्चासनपर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षितके पूछनेपर शुकदेवजीने सात दिनमें उन्हें पूरे श्रीमद्भागवतका उपदेश किया।

श्रीशुकदेवजी भागवताचार्य तो हैं ही, वे चाकुर अद्वैत सम्प्रदायके भी आचारचार्यों हैं। अगले मन्वन्तरमें वे सप्तर्षियोंमें स्थान ग्रहण करेंगे। वे अनपूत व्रजेन्द्रसुन्दरको हृदयमें धारण किये, उनके सरण एवं गुणगानमें मत्त सदा विचरण ही किया करते हैं। भगवत्कृपसे अनेक बार अधिकारी महापुरुषोंने उनका दर्शन प्राप्त किया है।

महर्षि शौनक

ये नैमिषारण्यके अठारवी हजार ऊर्ध्वरेखा महाबादी श्रुतियोंमें प्रधान श्रुति थे। भृगुवंशमें उत्पन्न होनेसे भार्गव और शुकके पुत्र होनेके कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणोंकी और महाभारतको इन्होंने ही सतजीके मुखसे सुना था। पुराणोंको श्रवण करनेवाला ऐसा कौन-सा मनुष्य होगा, जो इनके नामको न जानवा हो। समस्त पुराणोंमें शौनक उवाचः पहले ही आता है। हमे पुराणोंमें व्रणोका माहात्म्य तथा तीर्थोंकी महिमा जो कुछ भी सुनायी पड़ती है, सब शौनकजीकी ही कृपाका फल है। वे हजारों वर्षोंका श्रवणव्रत करते थे। एक जगह कहा है—

कलिमानवसाम्राज्य क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्।

आसीना दीर्घसन्नेष कथायां सञ्जगा हरेः॥

‘कलियुगको आया देखकर हम सब श्रुति इस वैष्णव-क्षेत्रमें भगवान्की कथाओंका आनन्द लेते हुए दीर्घकालका सत्र कर रहे हैं।’

इनका समस्त समय भगवत्कथा श्रवणमें ही व्यतीत होता था। श्रुतियोंमें जैसा विशुद्ध और संयमयुक्त छीलाकथारविक चरित्र महर्षि शौनकका मिलता है, वैसा अन्य किसी श्रुतिका शायद ही हो। ये नियमसे हवन आदि नित्यकर्म करके कथाश्रवणके लिये बैठ जाते थे और फिर भगवान्की कथाओंमें ही पूरा समय लगाते थे। इस प्रकार शौनकजी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिये, इसकी शिक्षा देते हैं। भगवच्चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिये, कथामें किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिये और समयका कैसे सदुपयोग करना चाहिये—इन समस्त बातोंकी शिक्षा हमें शौनकजीके चरित्रसे मिलती है। भगवान्को भजनोंमें कितनी और कौंधी निष्ठा इनकी थी, यह इनके निम्नलिखित वचनोंसे प्रकट है—

आयुर्हरिषि वै पुंतामुपपन्नं य पक्षसी।

तस्यते यरक्षणे नीत उचमच्छोकावर्तया॥

तरवः किं न जीवन्ति भखाः किं न श्वसन्त्युत ।
न खादन्ति न मेहन्ति किं आसपशवोऽपरे ॥
श्विद्व्यवहारोऽप्यसुरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः ।
न यत्कर्णपर्यगेतते जातु नाम गदाग्रजः ॥

(श्रीमद्भ० २ । ३ । १०-११)

‘जिनका समय भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंके गान अथवा
अवधानमें व्यतीत हो रहा है; उनके आतिरेक सभाकी आयु
व्यर्थ जा रही है। वे भगवान् स्वयं प्रतिदिन उदय और
अस्तसे उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। जीनेके लिये तो
ब्रह्म भी जीते हैं—इन्द्रादिकी धौकसी क्या खास नहीं लेती ?
गौवधे पालू जानवर क्या मनुष्योंकी ही तरह खाते-पीते
या मल-मूत्र-त्याग नहीं करते—तब उनमें और मनुष्योंमें
अन्तर ही क्या है। जितने भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथा
कभी नहीं सुनी—यह गर-पशु कुत्ते, प्राग-सूकर, ऊँट और
गधेसे भी गवा-बीता है।’

बहिले बतौएकमविक्रमान् ये
न श्रवतः कण्ठे नरस्य ।
जिह्वासमी दादुरिकेय स्रुत
न चोपगम्ययुक्तायमायाः ॥
भारः परं पट्टिकरीदृष्ट-
मायुतनागं न मगंमुकुन्दम् ।
शाघै करौ तो कुतः सपयां
हरेलसखाजनकपूणी श ॥
बहंगिते ते नयने नराणां
लिङ्गानि विधोर्न निरीक्षते ये ।

पादौ नृणां तौ हुगजन्मभाजौ
क्षेत्राणि सानुप्रजतो हर्यौ ॥
जीवन्त्यसौ भगवताङ्गीरसं
मं जातु सत्योऽभिलमेत यस्तु ।

श्रीविष्णुपरा मनुजस्तुलसाः
असन्त्यसौ यस्तु न वेद गन्धम् ॥

(श्रीमद्भ० २ । ३ । २०-२३)

‘स्तुतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान् श्रीकृष्णकी कथा
कभी नहीं सुनते; वे (सौंधे) बिल्के समान हैं। जो जीम
भगवान्की लीलाओंका गायन नहीं करती, वह गेढककी
जीभके समान टर-टर करनेवाली है। उसका तो न रहना ही
अच्छ है। जो सिर कभी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें
छुत्ता नहीं—यह रेझरो वस्त्रसे सुयजित और मुकुटसे युक्त
होनेपर भी योशामात्र ही है। जो हाथ भगवान्की सेवा-
पूजा नहीं करते; वे सोनेके कंगनसे भूषित होनेपर भी सुदंके
दाग हैं; जो आँखें भगवान्की याद दिलानेवाली मूर्ति;
तीर्ण; नदी आदिका दर्शन नहीं करती; वे तोरोंकी पोखोंमें
बने हुए ओखोंके चिह्नके समान निरर्थक हैं। मनुष्योंके न
पैर चलनेकी शक्ति रखनेवाले होनेपर भी न चलनेवाले
पेड़ोंके समान ही हैं—जो भगवान्की लीलासलियोंकी
यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्यने भगवत्प्रेमी संतोंके
चरणोंकी धूल कभी विरपद नहीं चढ़ायी; वह जीता हुआ
भी मृदा ही है। और जिस मनुष्यने भगवान्के चरणोंमें
नदी तुलसीकी गंध नहीं ली; वह भास लेता हुआ भी
आपराधित शव है।’

सखा सुदामा

स्वर्गापवर्गयोः सुतां रसायां भुवि सम्प्रदाय ।
सर्वांसामपि सिद्धीनां मूलं तत्परणाचनम् ॥
(श्रीमद्भ० १० । ८१ । १९)

‘पुरुषके लिये स्वर्गकी, पृथ्वीकी तथा पातालकी समस्त
सम्पत्ति, मोक्ष एवं समस्त सिद्धियोंका मूल उन परमा पुरुष
पुरुषोत्तमके चरणोंकी पूजा ही है।’

विप्रवर सुदामा गन्धसे ही दूरिष्ठ थे। श्रीकृष्णचन्द्र जब
अवन्तीमें महर्षि रान्दीपनिके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गये; तब

सुदामाजी भी वहाँ पुरुषके आश्रममें थे। वहाँ श्रीकृष्णनन्दसं उनकी
मैत्री हो गयी। दीनवन्धुके छोड़कर दीनोंसे भला और कौन
मित्रता करेगा। स्वामनुन्दर तो गिने-सुने दिन गुद-गुद रहे
और उतने ही दिनोंमें वे यमल वेद-वेदाङ्ग, ब्राह्मदि तथा
सभी कलाओंकी शिक्षा पूर्ण करके चले आये। वे द्वारकाधीश
हो गये। सुदामाकी भी जब शिक्षा पूरी हुई; तब गुदवेदकी
आज्ञा लेकर वे भी अपनी कर्मगुम्मे लौट आये। विवाह
करके उन्होंने भी गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक

शोपड़ी, फूटे-टूटे दो-चार पात्र और उजा टकनेको कुछ मैले चिथड़े—यस, इतनी ही गृहस्थी थी सुदामाकी। जन्मसे सरल, सन्तोषी सुदामा किसीसे कुछ माँगते नहीं थे। जो कुछ बिना माँगे मिल जाय, भगवान्‌को अर्पण करके उसीपर उनका एव उनकी पत्नीका जीवन निर्वाह होता था। प्रायः पति पत्नीको उपवास करना पड़ता था। उन दोनोंके शरीर क्षीण—कङ्कालप्राय हो रहे थे।

जिजने श्यामसुन्दरकी स्वप्नमें भी एक झाँकी कर ली, उसके हृदयसे वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं; फिर सुदामा तो उन सुवन-मोहनके सहपाठी रह चुके थे। उन वनमालीके साथ अनेक दिन उन्होंने पड़ा था। गुरुकी सेवा की थी, वनमें साथ-साथ कुसुम, समिधा, फल-फूल एकत्र किये थे। उस मयूरमुकुटीने उनके चित्तको चुरा लिया था। वे उसीका बराबर ध्यान करते, उसीका गुणगान करते। पत्नीसे भी वे अपने सखाके रूप, गुण, उदारता आदिका बखान करते पकते न थे।

सुदामाकी पत्नी सुशीला थी, साध्वी थी, पतिपरायणा थी। उसे अपने बहकी कोई चिन्ता नहीं थी; किन्तु उसके दुष्टके, क्षीणकाय, धर्मात्मा पतिदेवको जब उपवास करना पड़ता था, तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते-डरते स्वामीसे कहा—‘महामाता! ब्राह्मणोंके परम भक्त, साध्वत् लक्ष्मीपति, द्वारपासनवत्सल यादवेन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइये। आप कुटुम्बी हैं, दरिद्रताके कारण श्लेश पा रहे हैं, वे अवश्य आपको प्रभुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्रीचरणोंकी सेवा करनेवालेको अपने आपको दे डालते हैं; फिर धन दे देंगे, इसमें तो सन्देह ही क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके मनमें धनकी रसीम भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुम्बी हैं। आपके कुटुम्बका इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जायें।’

सुदामाने देखा कि ब्राह्मणी भूखके बहसे व्याकुल हो गयी है, दरिद्रतासे घबराकर वह मुझे द्वारका भेज रही है। किन्तु श्यामसुन्दरके पास धनकी इच्छासे जानेंमें उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्रीसे कहा—‘पगली! ब्राह्मणको धनसे क्या काम। तू बड़े तो मैं भिक्षा माँग लूँ, पर धनके लिये द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें तो सन्तोषपूर्वक भगवान्‌का भजन करनेमें ही सुख मानना चाहिये।’

ब्राह्मणीने बहुत आपस किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्रसे केवल मिल आयें एक बार। सुदामाने भी सोचा कि श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन हो जायें, यह तो परम लक्ष्मी बात है। परन्तु मित्रके पास राली हाथ कैसे जायें? बहनेपर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिनसे चार मुट्ठी रुपये चिउरे माँग ल्यायी और उनको एक चिथड़ेमें बाँधकर दे दिया। वह पोटली बगलमें दबाकर सुदामाजी चल पड़े द्वारकाकी ओर।

जब कई दिनोंकी यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुँचे, तब वहाँका ऐश्वर्य देखकर हकी-बकी रह गये। गगननुम्बी स्फटिबमणिके भवन, स्वर्णके कलश, रत्नलचित दीवारें—स्वर्ग भी जहाँ पत्नीका, शोपड़ी-सा जान पड़े, उस द्वारकाको देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठक् रह गये। किसी प्रकार उन्हें पृथ्वीका साहस हुआ। एक नागरिकने श्रीकृष्णचन्द्रका भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल, चिथड़े लपेटे, मैले-कुचैले ब्राह्मणकी देखकर द्वारपालको आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनोंके अपने हैं, यह उसे पता था। उसने सुदामाने प्रणाम किया। परन्तु जब सुदामाने अपनेको भगवान्‌का ‘मित्र’ बताया, तब वह चकित रह गया। देवराज इन्द्र भी अपनेको जहाँ बड़े संकोचसे ‘दास’ कह पाते थे, यहाँ यह कंगाल ‘मित्र’ बह रहा था। किन्तु उन अशरण शरण कृपासिन्धुका बीज कैसा मित्र है, यह अला, कब किसीने जाना है। नियमानुसार सुदामाजीको द्वारपर ठहराकर द्वारपाल अत्ता लेने भीतर गया।

विशुवनके स्वामी, सर्वेश्वर यादवेन्द्र अपने भवनमें शय्यापर बैठे थे। श्रीकृष्णजीजी अपने हाथमें रत्नदण्ड लेकर व्यञ्जन कर रही थीं भगवान्‌को। द्वारपालने भूमिमें मसक रत्नकर प्रणाम किया और कहा—‘एक कटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला कुचैला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वारपर खड़ा है। पता नहीं, वह कौन है और कहाँका है। बड़े आश्चर्यसे चारों ओर बह देखता है। अपनेको प्रभुका मित्र कहता, प्रभुका निवास पृथ्वी है और अपना नाम ‘सुदामा’ बताता है।’

‘सुदामा’ यह शब्द श्रवणमें पड़ा कि श्रीकृष्णचन्द्रने जैसे सुधि-सुधि खो दी। सुकुट बरा रहा, पड़का भूमिपर गिर गया, चरणोंमें पादुकातक नहीं, वे विह्वल दौड़ पड़े। द्वारपर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामाको इस प्रकार हृदयसे लगा लिया, जैसे चिरफाल्ये खोशी निधि मिल गयी

हो। सुदामा और श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंके नेत्रोंसे अजल अश्रुप्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्दतक नहीं बोला। नगरवासी, रानियाँ, सेवक—सब चकित हो देखते रह गये। देवता पुष्पवर्षा करते हुए ब्राह्मणके सौभाग्यकी प्रशंसा करने लगे।

बड़ी देरमें जब उदवादिने सावधान किया, तब श्यामसुन्दर सुदामाको लेकर अपने भवनमें पधारे। प्रिय सखाको उन्होंने अपने दिव्य पलंगपर बैठा दिया। स्वयं उनके चरण धोने बैठे। 'ओह, मेरे सखाके पैर इस प्रकार विवाइयोंसे फट रहे हैं। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं वे विप्रदेव।' हाथमें सुदामाका चरण लेकर कमललोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र-जलधारासे ही ब्राह्मणके चरण धुल गये। रत्नमणीजीने भगवान्की गद्गद भावविह्वल दशा देखकर अपने हाथों चरण धोये। जिन भगवती महालक्ष्मीकी कृपा-कौरकी याचना छरे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मणका पाद-प्रक्षालन करती रहीं। द्वारकेशने वह चरणोदक अपने मस्तकपर छिड़का, तमाम महलोंमें छिड़कावाया। दिव्य गन्धयुक्त चन्दन, दूध, अगरु, कुंकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदिसे विधिपूर्वक सुदामाकी भगवान् ने पूजा की। उन्हें नामा प्रकारके पक्वान्नोंसे भोजन कराके वृत्त किया। आचमन कराके पान दिया।

जब भोजन करके सुदामा बैठ गये, तब भगवान्की पटरानियाँ स्वयं अपने हाथों उनपर पंखा झलने लगीं। श्रीकृष्णचन्द्र उनके समीप बैठ गये और उनका हाथ अपने हाथमें लेकर बातें करने लगे। श्यामसुन्दरने उनसे गुरुग्रहमें रहनेकी चर्चा की, अपनी मित्रताके मधुर संस्मरण कहे, घरकी कुशल पूछी। सुदामाके मनमें कहीं कोई कामना नहीं थी। घन-की इच्छाका लेश भी उनके मनमें नहीं था। उन्होंने कहा—'देवदेव। आप तो जगद्गुरु हैं। आपको भला, गुरुग्रह जानेकी आवश्यकता कहीं थी। यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। सम्पूर्ण मङ्गलोंकी उत्पत्ति आपसे ही है। वेदमय ब्रह्म आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरुग्रहमें अध्ययन तो एक विडम्बनामাত্র था।'।

अब हँसते हुए लीलामयने भूला—'भाई! आप मेरे लिये भेंट क्या लाये हैं। प्रेमियोंकी दी हुई जरा-सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और अमर्त्तोका विपुल उपहार भी मुझे सन्तुष्ट नहीं करता।'।

सुदामाका साहस कैसे हो द्वारकाके इस अतुल ऐश्वर्यके स्वामीको रुले चिउरे देनेका। वे सख्त छकाकर चुप रह

गये। सर्वान्तर्हामी भीहरिते सब कुछ जानकर यह निश्चय कर ही लिया था कि 'यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी घनकी इच्छासे हटने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है; किंतु अपनी पतिव्रता पत्नीके कहनेसे जब यह यहाँ आ गया, तब मैं इसे वह सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंको भी दुर्लभ है।'।

'यह क्या है। गाम्भीने मेरे लिये जो कुछ भेजा है, उसे आप छिपाये क्यों जा रहे हैं।' यह कहते हुए श्रीकृष्णचन्द्रने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया। चिउरे बिखर पड़े। भगवान्ने अपने पीतपटमें कंगालकी निधिके समान उन्हें शीघ्रतासे समेटा और एक मुठी भरकर सुखमें झलते हुए कहा—'मित्र! यही तो मुझको परम प्रसन्न करनेवाली प्रिय भेंट है। ये चिउरे मेरे साथ समस्त विश्वको वृत्त कर देंगे।'।

नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे।

तर्षयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः॥

(श्रीमद्भाग. १०।८१।१९)

'बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट। ऐसा अमृत-जैसा पदार्थ तो कभी कहीं मिला ही नहीं।' इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्रीकृष्णचन्द्रने दूसरी मुठी भरी, तब रत्नमणीजीने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा—'प्रभो! बल क्षीजिये। मेरी कृपासे इस लोक और परलोकमें मिलनेवाली सब प्रकारकी सम्पत्ति तो इस एक मुठी चिउरेसे ही इस ब्राह्मणको मिल चुकी। अब इस दूसरी मुठीसे आप और क्या करनेवाले हैं। अब आप सुसपर दया क्षीजिये।'। भगवान् मुठी छोड़कर मुसकराने लगे।

कुछ दिनोंतक सुदामाजी वहाँ रहे। श्रीकृष्णचन्द्र तथा उनकी पटरानियोंने बड़ी सेवा की उनकी। अन्तमें अपने सखाकी आज्ञा लेकर वे घरको विदा हुए। लीलामयने दूरतक पहुँचाकर उनकी विदा किया। सुदामाजीको घनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्रीकृष्णचन्द्र बिना माँग ही बहुत कुछ दंगे, देखी भावना भी उनके हृदयमें नहीं उठी थी। द्वारकासे कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो हुआ ही नहीं। उल्टे वे सोचते जा रहे थे—'ओह! मैंने अपने परम उदार सखाकी ब्राह्मण-भक्ति देखी। कहीं तो मैं दरिद्र, पापी और कहीं वे लक्ष्मीनिवास पुण्यचरित्र! किंतु मुझे उन्होंने उल्लिखित होकर हृदयसे लगाया, अपनी प्रियाके पलंगपर बैठाया, मेरे चरण धोये। साक्षात् श्रीलक्ष्मीजीकी अवतार रत्नमणीजी

सुझपर चँवर करती रही । मेरे परम सुहृद् श्रीकृष्ण कितने दयालु हैं । मनुष्यको उनके चरणोंकी सेवा करतेसे ही तीनों लोकोंकी सम्पत्ति, सब सिद्धियाँ और मोक्षतक मिल जाता है । उनके लिये मुझे धन देना कितना सरल था किन्तु उन दयामयी सेना कि यह निर्भन था पाकर सन्तुला हो जायगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याणके लिये उन्होंने धन नहीं दिया ।

अप्य सुदामा । घरमें भूखी स्त्रीको जेड़ आये हैं, जत्र बन्धवा ठिकाना नहीं, पत्नीको जखर गया उत्तर देंगे, इसकी चिन्ता नहीं, राजराजेश्वर मित्रसे मिलकर बोरे लौटे—इसकी ग्लानि नहीं । धनके लिये धनके भक्त भगवान्की आराधना करते हैं और धन न मिलनेपर उन्हें बोझसे है, किन्तु सुदामा जैसे भगवान्के भक्त तो भगवान्को ही चाहते हैं । पर भगवान्के पास सुदामा पत्नीकी प्रेरणाएँ मये थे । सुदामाके मार्गमें कोई कामना नहीं थी, पर पत्नीने धन पानेकी इच्छासे ही प्रेरित किया था उन्हें । भक्त-गन्धर्वकृत भगवान्के विश्व कर्माको भेजकर उनसे प्राणकी हारका जैसी भय सुदामापुरी

सन्ना दिया था । एक रातमें दोपहीके खानपर देवदुर्लभ ऐश्वर्यसे पूर्ण मणिमय भजन खड़े हो गये थे । जब सुदामा वहाँ पहुँचे, उन्हें जान ही न पड़ा कि जगतें हैं कि स्वप्न देख रहे हैं । कहाँ मार्ग भूलकर पहुँच गये, पर भी वे समझ नहीं पाते थे । इतनेमें उदुतसे सेनावाँ उनका मत्कार किया, उन्हें भगवत् पदुचाया । उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्गकी देवी-जैसी हो गयी थी । उनसे सेकड़ों दासियोंके साथ आकर उनको प्रणाम किया । उन्हें शर्म ले गयी । सुदामाकी पहले तो विस्मय हो गये, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गये । वे कहने लगे—‘मेरे सत्पा उदार-रत चूड़ामणि हैं । मैंने गलेकी लज्जित न होना पड़े, इसलिए चुपचाप दिखाकर उसे पूर्णकाम कर देते हैं । परन्तु मुझे यह सम्पत्ति नहीं चाहिये । जन्म-जन्म में उन सर्वगुणान्वित की मित्रद भक्तिमें लग्न रहूँ, यही मुझे अभीष्ट है ।’

सुदामा यह ऐश्वर्य पकर भी अनासक्त रहे । विपय भोगसे चित्तको हटाकर भजनमें ही वे सदा लगे रहे । इस प्रकार वे ब्रह्माभाकी प्राप्त हो गये ।

गुरुभक्त आरुणि या उद्दालक

गुरुमंदा गुरुशिष्यगुरुदेवो गद्गेश्वर ।
गुरु साक्षर पर ब्रह्म तन्मयी श्रीगुरोरे नमः ॥

‘गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही गद्गेश्वर हैं और गुरु ही साक्षात् परब्रह्मा हैं । उन गुरुकी नमस्कार दे ।’

जैसा कि मैंने श्रद्धा हो, किसेपर भी पूर्ण विश्वास हा तो बल, वेड़ा पर ही समझिये । किसीने तत्त्वकी भावनेकी इच्छा हा, आशापालनकी दृढता हा तो उनसे लिये जीवाम कोन सा काम दुर्लभ है । सासे अधिक श्रदेय, सबसे अधिक निश्चयनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्रीवसुगुरु ही हैं, जो निरन्तर शिष्यका अज्ञान दूर करनेके लिये मनसे चेष्टा करते रहते हैं । गुरुके बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत्में कौन होगा । जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, गुरुदयासे ही प्राप्त किया है ।

प्राचीन कालमें शास्त्री भँवि विद्यालय, हाईस्कूल और पाठशालाएँ तथा कॉलेज नहीं थे । शिक्षा वाम्बनी गुरु अगलोंमें रहते थे, यहाँ शिष्य पहुँच जाते थे । यहाँ भी

कोई विषयसे बापी पुस्तक लेकर चार-छ घंटे पढ़ाई नहीं होती थी । गुरु अपने शिष्याको काम सौंप देते थे, स्वयं भी काम करते थे । काम करते करते बातों की बातों से अन्तर्गत प्रार्थना सिखा दे देते थे । और किसीपर गुरुकी परम वृत्ता हो गयी तो उसे स्वयं ही खूब विचारें आ जाती थी ।

ऐसे ही एक आषाढपौष नामों श्रुति थे । उनके यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नामों तीन शिष्यार्थी पढ़ते थे । शौचमय श्रुति उन्हें परिश्रमी थे, वे शिष्यार्थियोंसे खूब काम लेते थे । किन्तु उनके शिष्यार्थी भी इतने गुरुभक्त थे कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते, उसका पालन वे बड़ी तत्परताके साथ करते । कभी उनकी आज्ञाका उल्लंघन न करते । उनसे बड़े शास्त्रके ही कारण अधिक शिष्यार्थी उनके यहाँ नहीं आये । पर जो आये, वे सगणेश्वर सारा सोना बनकर ही गये । तीनों ही शिष्यार्थी आदर्श गुरुभक्त छान निकले ।

एक दिन खूब रातों हो रही थी, गुरुजीने पाश्चात्यदेशके आरुणिके बह—‘वेदा आरुणि । तुम अभी नन्दे जाओ

और वर्षा में ही खेत की मेड़ बाँव आओ, जिससे वर्षा की पानी खेत के बाहर न निकलने पाये । सब पानी बाहर निकल जायगा तो फसल अच्छी नहीं होती । पानी खेत में ही रखना चाहिये ।’

गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर गया । भूखलधार पानी पड़े रहा था । खेत में लूख पानी भरा था, एक जगह बड़ी ऊँची मेड़ थी । वह मेड़ पानी के बेग से बहुत कट गयी थी । पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था । आरुणि ने फावड़ी से इधर-उधर की बहुत-सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली । जब तक वह मिट्टी रखता और दूसरी मिट्टी रखने के लिये लाता, तब तक पहली मिट्टी बह जाती । उसने जी-तोड़कर परिश्रम किया, किंतु जलका बेग इतना तीव्र था कि वह पानी को रोक न सका । तब उसे बड़ी विन्ता हुई । उसने सोचा गुरु की आज्ञा है कि पानी खेत से निकलने न पाये और पानी निरन्तर निकल रहा है । अतः उसे एक बात सूझी । फावड़े को रखकर वह कटी हुई मेड़ की जगह खन लेट गया । उसके लेटने से पानी रुक गया । थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गयी । किंतु खेत में पानी भरा हुआ था । वह यदि उठता है तो सब पानी निकल जाता है, अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा । वहाँ पड़े-पड़े उसे रात्रि हो गयी ।

अन्तःकरण से सदा भलाई में निरत रहने वाले गुरु ने

छन्वा को अपने सब शिष्यों को बुलाया, उनमें आरुणि नहीं था । गुरुजी ने सबसे पूछा—‘आरुणि कहाँ गया ?’ शिष्यों ने कहा—‘भगवन् ! आपने ही तो उसे प्रातः खेत की मेड़ बनाने भेजा था ।’ गुरु ने सोचा—‘ओहो ! प्रातःकाल से अभी तक नहीं लाया ! चलो, चलो, उसका पता लगायें ।’ वह कहकर वे शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर आरुणि की खोज में चले । उन्होंने इधर-उधर बहुत हँड़ा, किंतु आरुणि कहीं दिखाई नहीं दी । तब गुरुजी ने जोर से आवाज दी—‘बेटा आरुणि ! तुम कहाँ हो ? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं ।’ दूर से आरुणि ने पड़े-ही-पड़े उत्तर दिया—‘गुरुजी ! मैं यहाँ मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ ।’ आवाज के सहारे-सहारे गुरुजी वहाँ पहुँचे । उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ बना पड़ा है और पानी को रोके हुए है । गुरुजी ने कहा—‘बेटा ! अब तुम निकल आओ ।’ गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि मेड़ को काटकर निकल आया, गुरुजी का हृदय गर आया । उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से चिपटा लिया, प्रेम से उसका माथा छूँपा और आशीर्वाद दिया—‘बेटा ! मैं तुम्हारी गुरुभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हें बिना पड़े ही सब विद्या आ जायगी, तुम जगत् में यशस्वी और भगवद्भक्त होओगे । आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ ।’ वे ही आरुणि मुनि उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद उपनिषद् में आता है ।

गुरुभक्त उपमन्यु

महर्षि आर्योदधौम्य के दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु था । गुरु ने उसे गौएँ चराने का कार्य दे रखा था । वह दिनभर जंगलों में गौएँ चराता, रात्रि में गुरुद्वार को लौट आता । एक दिन गुरु ने उसे लूख छट-गुष्ट देखकर पूछा—‘बेटा उपमन्यु ! हम तुझे खाने को तो देते नहीं, व इतना छट-गुष्ट कैसे है !’

उपमन्यु ने कहा—‘भगवन् ! मैं भिक्षा माँगकर अपने शरीर का निर्वाह करता हूँ ।’

गुरु ने कहा—‘बेटा ! बिना गुरु के अर्पण किये भिक्षा को पा लेना पाप है, अतः जो भी भिक्षा मिले, उसे पहले मुझे अर्पण किया करो । मैं दूँ, तब तुझे खाना चाहिये ।’

‘बहुत अच्छा’ कहकर शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली और वह प्रतिदिन भिक्षा लाकर गुरु के अर्पण करने लगा । गुरु तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे कसौटी पर कस रहे थे, अन्तिम में तपाकर कुन्दन बना रहे थे । उपमन्यु जो भिक्षा लाता, वे उसे पूरी-की-पूरी रख लेते, उसको खाने के लिये कुछ भी न देते ।

कुछ दिनों बाद गुरु ने देखा उपमन्यु तो पहले की ही भाँति छट-गुष्ट है, तब उन्होंने कहा—‘बेटा उपमन्यु ! तुम आजकल क्या खाते हो ?’

उपमन्यु ने कहा—‘भगवन् ! पहली भिक्षा माँगकर मैं आपके अर्पण कर देता हूँ । फिर दुबारा जाकर भिक्षा माँग लाता हूँ, उड़ीपर अपना निर्वाह करता हूँ ।’

गुरुने कहा—‘यह भिक्षा-घमके विरुद्ध है, इससे एहसासोंपर भी बोझ पड़ेगा और दूसरे भिक्षा माँगनेवालोंको भी संकोच होगा। अतः आजसे दुबारा भिक्षा मत माँगना।’ शिष्यने गुरुकी आज्ञा शिरोधार्य की और दूसरी बार भिक्षा माँगना छोड़ दिया।

कुछ दिनों बाद गुरुने फिर उपमन्युको ज्यों का त्यों देखकर पूछा—‘उपमन्यु ! अब तुम क्या खाते हो ?’ उपमन्युने कहा—‘मैंने दुबारा भिक्षा लाना छोड़ दिया है, मैं अब केवल गौओंका दूध पीकर रहता हूँ।’

गुरुने कहा—‘यह तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो, मेरे पिता पूछे गौओंका दूध कभी नहीं पीना चाहिये। आजसे गौओंका दूध मत पीना।’

शिष्यने गुरुकी यह भी बात मान ली और उसने गौओंका दूध भी छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद गुरुने फिर उपमन्युको हृष्ट पृष्ठ देखा और पूछा—‘येटा ! तुम दुबारा भिक्षा भी नहीं खाते, गौओंका दूध भी नहीं पीते, फिर भी तुम्हारा शरीर ज्यों-का-त्यों बना है। तुम क्या खाते हो ?’

उसने कहा—‘मगधन् ! मैं बटङ्गोंके मुलमेंसे गिरने वाले फेनको पीकर अपनी वृत्ति चलाता हूँ।’

गुरुने कहा—‘देखो, यह तुम ठीक नहीं करते। यहड़े दयावश तुम्हारे लिये अधिक फेन गिरा देते होंगे। इससे वे भूखे रह जाते होंगे। तुम बछड़ोंका फेन भी मत पिया करो।’ उपमन्युने इसे भी स्वीकार कर लिया और उस दिनसे फेन पीना भी छोड़ दिया।

अब वह उपवास करने लगा। प्रतिदिन उपवास करता और दिनभर गौओंके पीछे घूमता। भूखे रहते-रहते उसकी सब इन्द्रियों शिथिल पड़ गयीं। भूखके बेगमें वह बहुत से आकके पत्तोंको खा गया। उन कड़वे, विषैले पत्तोंको पानेसे उसकी आँखें फूट गयीं। फिर भी उसे गौओंके पीछे तो जाना ही था, वह धीरे-धीरे आवाजके सहारे गौओंके पीछे चलने लगा। आगे एक कुआँ था, वह उठीमें गिर पड़ा।

गुरु उसके साथ निर्दयताके कारण ऐसा बर्ताव नहीं

करते थे, वे तो उसे पका बनाना चाहते थे। कछुआ रहता तो जलमें है, किंतु अपने अण्डोंको सेता रहता है। इसीसे अण्डे बुदिकी प्राप्ति होते हैं। इसी प्रकार ऊपरसे तो गुरुजी ऐसा बर्ताव करते थे, भीतरसे सदा उन्हें उपमन्युकी चिन्ता लगी रहती थी। रात्रिमें जब उपमन्यु नहीं आया, तब उन्होंने अपने दूसरे शिष्यसे पूछा—‘उपमन्यु अभी लौटकर नहीं आया। गौरों तो लौटकर आ गयीं। मांसम होता है, बहुत कष्ट सहते-सहते वह दुखी होकर भूखके कारण कहीं भाग गया। नलो, उसे जगलमें चल्कर ढूँढ़ें।’ यह कहकर गुरु जगलमें उपमन्युको खोजने लगे। सर्वत्र वे जोरसे आवाज देते—‘येटा उपमन्यु ! तुम कहाँ हो ? जल्दी आओ।’

कुछमें पड़े हुए उपमन्युने गुरुकी आवाज सुन ली। उसने वहींसे जोरसे कहा—‘गुरुजी ! मैं यहाँ कुएँमें पड़ा हूँ।’

गुरुजी यहाँ पहुँचे, सब हाल सुनकर वे हृदयसे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—‘येटा ! श्रृग्वेदकी ऋचाओंसे तुम देवताओंके वैय अरिन्नीकुमारकी स्तुति करो, वे तुम्हें आँखें दे देंगे।’

उसने वैसा ही किया। स्वरके साथ वैदिक ऋचाओंसे उसने अविन्नीकुमारोंकी प्रार्थना की। उससे प्रसन्न होकर अविन्नीकुमारोंने उसकी आँखें अच्छी कर दीं और उसे एक पूजा देकर कहा कि ‘इसे तुम खा लो।’

उसने कहा—‘देवताओ ! मैं अपने गुरुको बिना अर्पण किये इस पूषको कभी नहीं खा सकता।’

अविन्नीकुमारोंने कहा—‘पहले तुम्हारे गुरुने जब हमारी स्तुति की थी, तब हमने उन्हें भी पूजा दिया था और उन्होंने बिना गुरुके अर्पण किये ही उसे खा लिया था।’

उपमन्युने कहा—‘चाहे जो हो, वे मेरे गुरु हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।’ तब अविन्नीकुमारोंने उसे सब विद्याओं के स्फुरित होनेका आशीर्वाद दिया। बाहर आनेपर गुरुने भी उन्हें छातीसे उगगाया और देवताओंके आशीर्वादका अनुमोदन किया।

कालान्तरमें उपमन्यु भी आचार्य हुए। वे गुरुकुलके कष्टको जानते थे, अतः अपने किसी शिष्यसे कोई काम नहीं लेते थे, सबको मेगपूर्वक पढ़ाते थे।

गुरुभक्त उत्तङ्क

आयोदयौम्यके तीसरे शिष्य वेद थे। वेदश्रुति जब विद्याध्ययन समाप्त कर चुके; तब वे घर गये और वहाँ वे शहस्य-धर्मका पालन करते हुए रहने लगे। उनके भी तीन शिष्य हुए। वेदमुनिको राजा जनमेजय और राजा पौण्यने अपना राजगुरु बनाया। वेदमुनिके प्यारे शिष्य उत्तङ्क थे। वे जब भी कहीं बाहर जाते; तब उत्तङ्कके ही ऊपर घरका सब भार सौंप जाते। एक बार वेदमुनि किसी कामसे बाहर जाने लगे; तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तङ्कसे कहा—‘वेदा। मेरे घरमें जिस चीजकी जरूरत हो; उसका प्रबन्ध करना। मेरी अनुपस्थितिमें तुम्हीं सब कामोंको करना।’ उत्तङ्कने गुरुकी आज्ञा शिरोधार्य की; गुरु चले गये। स्नेहमयी पवित्रहृदय शिष्योंके कल्याणकी इच्छा करनेवाली गुरुपत्नीने परीक्षाके निमित्त अपनी सहेलियोंसे कहलाया—‘मैं ऋतुकान करके निवृत्त हुई हूँ। तुम्हारे गुरु यहाँ हैं नहीं। वे तुमसे अपनी अनुपस्थितिमें सब कार्य करनेको कह गये हैं; तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाय।’

उत्तङ्कने जब यह बात सुनी; तब उसने बड़ी नम्रतासे कहा—‘गुरुजी मुझसे अनुचित कार्य करनेको नहीं कह गये हैं। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूँगा।’

कालान्तरमें जब गुरु लौटे; तब अपने शिष्यके इस सदाचारमय बर्तावको सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसे सर्वशास्त्रविद् होनेका आशीर्वाद दिया।

उत्तङ्कका अध्ययन समाप्त हो गया। वे घर आने लगे। विद्याध्ययनकी समाप्तिपर गुरुदक्षिणा अवश्य देनी चाहिये। वे गुरुजीसे बार-बार कहने लगे—‘मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ?’ गुरुने बहुत समझाया कि ‘तुमने मेरी मनसे सेवा की है; यही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है।’ किंतु उत्तङ्कने नहीं माना; वे बार-बार गुरु-दक्षिणाके लिये आग्रह करने लगे। तब गुरुने कहा—‘जन्म, भीतर जाकर गुरुपत्नीसे पूछ आओ। उसे जो प्रिय हो; वही तुम कर दो; यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है।’ यह सुनकर उत्तङ्क भीतर गये और गुरुपत्नीसे प्रार्थना की; तब गुरुपत्नीने कहा—‘राजा पौण्यकी रानी जो कुण्डल पहने हुए हैं; उन्हें शूरे आजसे चौथे दिन पुण्यक नामक व्रतके अवसरपर अवश्य ला दो। उस दिन मैं उन कुण्डलोंको पहनकर ब्राह्मणोंको

भोजन कराना चाहती हूँ।’ यह सुनकर उत्तङ्क श्रुति गुरु और गुरुपत्नीको प्रणाम करके पौष्य राजाकी राजधानीको चल दिये।

रास्तेमें उन्हें धर्मरूपी बैलपर चढ़े हुए इन्द्र मिले। इन्द्रने कहा; ‘उत्तङ्क! तुम इस बैलका गोबर खा लो। भय मत करो; तुम्हारे गुरुने भी इसे खाया है।’ उनकी आज्ञा पाकर बैलका पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया। जल्दीमें साधारण आचमन करके वे पौष्य राजाके यहाँ पहुँचे। पौण्यने श्रुतिके आगमनका कारण पूछा। तब उत्तङ्कने कहा—‘गुरुदक्षिणामें गुरुपत्नीको देनेके लिये मैं आपकी रानीके कुण्डलोंकी याचना करने आया हूँ।’ राजाने कहा—‘आप ज्ञातक ब्रह्मचारी हैं। स्वयं ही जाकर रानीसे कुण्डल माँग लाइये।’ यह सुनकर उत्तङ्क राजमहलमें गये; वहाँ उन्हें रानी नहीं दीखी। तब राजाके पास आकर वे बोले—‘महाराज! क्या आप मुझसे हँसी करते हैं? रानी तो भीतर नहीं हैं।’

तब राजाने कहा—‘ब्रह्मन्! रानी भीतर ही हैं। जरूर आपका मुख उच्छिष्ट है। सती स्त्रियों उच्छिष्ट-मुख पुरुषको दिखायी नहीं देती।’ उत्तङ्कको अपनी गलती माफ़म हुई। उन्होंने हाथ-पैर बोंकर प्राणायाम करके तीन बार आचमन किया। तब वे भीतर गये। वहाँ जाते ही रानी दिखायी दी। उत्तङ्कका उन्होंने सत्कार किया और आनेका कारण पूछा। उत्तङ्कने कहा—‘गुरुपत्नीके लिये मैं आपके कुण्डलोंकी याचना करने आया हूँ।’

उसे ज्ञातक ब्रह्मचारी और सत्पात्र समझकर रानीने अपने कुण्डल उतारकर दे दिये और यह भी कह दिया कि ‘बड़ी सावधानीसे इन्हें ले जाना। सर्पोंका राजा तक्षक इन कुण्डलोंकी तलाशमें सदा घूमा करता है।’ उत्तङ्क मुनि रानीको आशीर्वाद देकर कुण्डलोंको लेकर चल दिये। रास्तेमें एक नदीपर वे नित्यकर्म कर रहे थे कि इतनेमें ही तक्षक मनुष्यका रूप बनाकर कुण्डलोंको लेकर भागा। उत्तङ्कने भी उसका पीछा किया। किंतु वह अपना असली रूप धारणकर पातालमें चला गया। इन्द्रकी सहायतासे उत्तङ्क पातालमें गये और वहाँ इन्द्रको अपनी स्तुतिसे प्रसन्न करके मार्गोंको जीतकर तक्षकसे उन कुण्डलोंको ले आये। इन्द्रकी ही

सहायताये वे अपने निश्चित समयसे पहले गुरुपत्नीके पास पहुँच गये। गुरुपत्नी उठे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली—‘यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं तुम्हें शाप देनेवाली थी। अब जानीवाँद देती हूँ। तुम्हें सब सिद्धियाँ प्राप्त हों।’

गुरुपत्नीको कुछदल देकर उत्तक गुरुके पास गये। सब समाचार सुनकर गुरुने कहा—‘इन्द्र मेरे मित्र हैं। वह गोबर

अमृत था, इन्हीं कारण तुम पाताग्न्य जा राखे। मैं तुम्हारे साहससे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम प्रगल्भाये घर जाओ।’ इस प्रकार गुरु और गुरुपत्नीका आशीर्वाद पाकर उत्तक अपने घर आ गये।

उत्तक बड़े ही प्रतापी, तपस्वी, शानी श्रुति थे। भगवान् श्रीकृष्णने महाभारतयुद्धसे अनन्तर द्वारका लौटते समय इन्हें अपने महिमायुग्म ‘विराट स्वरूप’का दर्शन कराया था।

भक्त गोकर्ण

पूर्वकालमें दक्षिण भारतकी तुल्लभद्रा नदीके तटपर एक सुन्दर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान् तथा धनवान् ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम धुन्धुली था। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दम्पतिको सब प्रकारके साधारण सुख प्राप्त होनेपर भी सन्तानका अभाव बहुत खटफता था। उन्होंने सन्तानके विमित्त बहुत-से उद्योग किये, परन्तु सब निष्फल हुए। एक दिन इन्हीं चिन्तामें ब्राह्मण धरते निकल पड़ा और वनमें जाकर एक तालाबके किनारे बैठ गया। वहाँ उसे एक उन्वासी महात्माके दर्शन हुए। ब्राह्मणने उनसे अपने दुःखका वृत्तान्त कहा। महात्माको ब्राह्मणपर बड़ी दया आयी। उन्होंने ध्यानके द्वारा उसके प्रारब्धको जानकर कहा—‘ब्राह्मण ! तुम्हारे प्रारब्धमें सात जन्मोंतक सन्ततिका योग नहीं है। अतः तुम्हें सन्तानकी चिन्ता छोड़कर भगवान्में मन लगाना चाहिये।’ परन्तु ब्राह्मणको महात्माके वचनोंसे सन्तोष नहीं हुआ। वह बोले—‘महाराज ! मुझे आपका शन नहीं चाहिये। मुझे तो सन्तान हीलिये। नहीं तो, मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग करता हूँ।’ ब्राह्मणके इस हठको देखकर महात्माने कहा—‘तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है। विचारतः लेखके विरुद्ध पुत्र प्राप्त होनेसे भी तुम्हें सुख न होगा। किंतु फिर भी तुम न मानोगे तो यह फल ले जाओ। इसे तुम घर ले जाकर अपनी स्त्रीको खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परन्तु तुम्हारी स्त्रीको चाहिये कि वह पुत्र उत्पन्न होनेके समयतक पवित्रताये रहे, खल्वे बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवननिर्वाह करे। इससे तुम्हें अच्छी सन्तान होगी।’ यह कहकर ब्राह्मणको उन्होंने एक फल दिया।

ब्राह्मणन उस जाकर वह अपनी स्त्रीको दे दिया। उसकी स्त्रीने सोचा—‘फल खानेसे मुझे नियमपूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारणसे भी बच होगा, और पुत्र उत्पन्न हो जानेपर उसके लालन पालनमें बड़े कष्टोंका सामना करना पड़ेगा। इससे तो बौझ रहना ही अच्छा है।’ यह सोचकर उसने फल अपनी गौको पिछा दिया और पतिसे छूट मूठ कह दिया कि ‘मैंने फल खा लिया।’ उन्हीं दिनों उसकी छोटी रहित गर्भवती हुई। धुन्धुलीने उसके साथ यह तप कर लिया कि ‘जो सन्तान जूसे होगी, उसे लाकर वह धुन्धुलीको दे देगी।’ समय आनेपर धुन्धुलीकी बहिनके एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुन्धुलीको दे दिया। लोभमें यह प्रतिज्ञा कर दिया गया कि धुन्धुलीके पुत्र हुआ है और उसका नाम धुन्धुलीकारि रखता गया।

तीन मासके अनन्तर गौकी भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्यके से थे; केवल कान गौके से थे। इसीलिये उसका नाम ‘गोकर्ण’ रखा गया। गोकर्ण देखनेमें बड़े सुन्दर, तेजस्वी और बुद्धिमान् थे। वे थोड़ी ही अवस्थामें बड़े विद्वान् और शानी हो गये। इधर धुन्धुलीकी बड़ा दुःखित, आचारहीन, भ्रष्टी, चोर, निर्दयी और वेश्यागामी निकला। वह माता पिताको भी बहुत दुःख देता और उनका सब धन अपहरणकर वेश्याओंको दे जाता। आत्मदेव उससे बर्तावसे बहुत दुखी होकर रोजे लगे, तब गोकर्णने उन्हें समझाया और शानका उपदेश दिया। पुत्रके उपदेशसे प्रभावित हो वह बृद्ध ब्राह्मण धरते निकल पड़ा और वनमें जाकर भगवान् श्रीहरिके परायण हो उसने शरीर त्याग दिया।

पिताके चले जानेपर धुन्धुलीकीने उनका सारा धन नष्ट

कर दिया और वह अपनी माताको बहुत सताने लगा, जिससे दुखी होकर उसने कुदृष्टि से गिरकर प्राण त्याग दिये। गोकर्णने भी अब घरमें रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थयात्राके निमित्त वहाँसे चल दिये। उन्हें भातकी मृत्यु तथा पिताके वनवासका तथा घरकी सारी सम्पत्तिके नष्ट हो जानेका तनिक भी दुःख न हुआ। क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गयी थी; उनकी दृष्टिमें न कोई शत्रु था और न कोई मित्र था। इधर धुन्धुकारी पाँच वेश्याओंको लेकर स्वच्छन्दतापूर्वक घरमें ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओंने उसे बड़ी निर्दयतापूर्वक मार डाला और उसके शरीरको किसी गड़देमें डाल दिया। धुन्धुकारी अपने दूषित कर्मोंसे प्रेतयोनिको प्राप्त हुआ और इधर-उधर भटकता हुआ बहुत क्रोध पाने लगा। गोकर्णने जब उसकी मृत्युका समाचार सुना, तब गया जाकर वहाँ उसका श्राद्ध किया और फिर जिस-जिस तीर्थमें वे गये; वहाँ उन्होंने बड़ी श्रद्धाके साथ उसे पिण्डदान दिया।

✽ ✽ ✽

गोकर्ण तीर्थयात्रा करके लौट आये। वे जब रातको घरमें सोने गये, तब प्रेत बना हुआ धुन्धुकारी वहाँ अनेकों प्रकारके उल्लास मचाने लगा। गोकर्णने देखा कि अवश्य ही यह कोई प्रेत है और बड़े वैयक्तिक साथ उससे पूछा कि 'तू कौन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई?' यह सुनकर धुन्धुकारी बड़े जोरसे रोने लगा, किंतु चेष्टा करनेपर भी कुछ बोल न सका। तब गोकर्णने अपनी अञ्जलिमें जल लेकर मन-ही-मन कोई मन्त्र पढ़ा और उस जलको उस प्रेतके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पापमुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दोंमें अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया और उस भीषण यातनासे छूटनेका उपाय पूछा। गोकर्णने सोचा कि 'जब इसकी गथाश्राद्धसे भी मुक्ति नहीं हुई, तब इसके लिये कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा, साधारण उपायोंसे काम नहीं चलेगा।' उन्होंने प्रेतसे कहा— 'अच्छा, इस समय तुम जाओ। तुम्हारे लिये अवश्य कोई उपाय सोचेंगे, भय न करो।' दूसरे दिन गोकर्णने कई विद्वान् योगी और ब्रह्मवादीयोंसे इस विषयमें परामर्श किया। उन सबकी राय यह हुई कि भगवान् सूर्यनाथपणसे इस विषयमें पूछा जाय और वे जो उपाय बतायें, वही किया जाय। गोकर्णने उसी समय सबके सामने मन्त्रबलसे भगवान् सूर्यदेवकी गतिको रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस सम्बन्धमें प्रश्न किया। सूर्यदेवने स्पष्ट शब्दोंमें

यह कहा कि 'इसकी श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती है, उसका सात दिनमें पाठ करो।' यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद्भागवतके पारायणमें प्रवृत्त हुए।

गोकर्णके द्वारा श्रीमद्भागवतके पाठका समाचार सुनकर आस-पासके गाँवोंके बहुतसे लोग वहाँ एकत्रित हो गये। जिस समय व्यासरासनपर बैठकर गोकर्णने कथा कहनी आरम्भ की, उस समय धुन्धुकारी प्रेत भी कथामण्डपमें आया और बैठनेके लिये इधर-उधर स्थान ढूँढ़ने लगा। उसने देखा कि वहाँ सात गाँवोंका एक लैचा-सा बाँस खड़ा है। वह वायुरूप तो था ही, उसी बाँसकी जड़के एक छिद्रमें घुसकर बैठ गया। ज्यों ही सायंकाल हुआ और पहले दिनकी कथा समाप्त हुई, लोगोंने देखा कि उस बाँसकी एक गाँठ बड़ी कड़कड़ाहटके साथ टूट गयी। दूसरे दिन दूसरी गाँठ और तीसरे दिन तीसरी गाँठ टूटी। इस प्रकार सात दिनोंमें उस बाँसकी सातों गाँठें टूट गयीं और कथा समाप्त होते-होते वह धुन्धुकारी प्रेतयोनिको त्यागकर दिव्यरूपको प्राप्त हो गया। लोगोंने देखा—उसके गलेमें तुलसीकी माला पड़ी हुई है, मस्तकपर मुकुट विराजमान है, कानोंमें कुण्डल सुशोभित हैं, उसका श्याम वर्ण है और वह पीताम्बर पहने है। वह गोकर्णके सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा—'भार्गव गोकर्ण! तुमने मुझपर बड़ी दया की जो मुझे इस प्रेतयोनिते छुड़ाया। अब मैं इस दिव्य शरीरको प्राप्तकर भगवान् के परम धामको जा रहा हूँ। देखो, मेरे लिये यह विमान खड़ा है और भगवान् विष्णुके पार्षद मुझे बुला रहे हैं।' यह कहकर वह सब लोगोंके देखते हुए विमानपर आरुढ़ होकर भगवान् विष्णुके परम धामको चला गया।

श्रावणके महीनेमें गोकर्णने फिर उसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी कथा कही। कथा-समाप्तिके दिन स्वयं भगवान् अपने पार्षदोंसहित अनेक विमानोंको साथ लेकर वहाँ प्रकट हुए और जय-जयकारकी ध्वनिले आकाश गूँज उठा। भगवान्ने स्वयं अपना पादचञ्चल शङ्ख बजाया और गोकर्णको हृदयसे लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते-देखते मण्डपमें उपस्थित श्रोतागण भी विष्णुरूप हो गये और उस गाँवके और भी जितने लोग थे, वे सबके-सब महात्मा गोकर्णकी कृपासे विमानोंपर बैठकर योगिदुर्लभ विष्णुलोकको चले गये। भक्तवत्सल भगवान् भी अपने भक्तोंके साथ लेकर गोलोकको चले गये। इस प्रकार उस महान् भक्तने अपनी भक्तिके प्रभावसे गाँवभरका उद्धार कर दिया।

भक्त महर्षि मुद्रल

दक्षिण महासागरके तटपर परम पवित्र देवीपुरके समीप कृष्णामके नामसे एक तीर्थस्थान है। वहाँसे प्रारम्भ करके भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने महासागरमें सेतु बौंधा था। पूर्वकालमें वहाँ वेदोक्त मार्गपर चलनेवाले एक मुनि रहते थे, जिनका नाम मुद्रल था। उन्होंने भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये एक उत्तम यज्ञका अनुष्ठान किया। उनके यश तथा भक्तिभावसे सन्तुष्ट होकर गन्धर्वकी पीठपर बैठे हुए भगवान् विष्णुने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान्की कान्ति मेघके समान श्याम थी। उनके श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा पा रहा था। पद्मःस्वरूपर कोस्तुममणि अपना प्रकाश बिखेर रही थी। चारों हाथ क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मे सुशोभित थे। भगवान्का दर्शन पाकर महर्षि मुद्रल प्रेम निमग्न हो गये। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने बड़ी भक्तिके साथ मधुर शब्दोंमें भगवान्का इस प्रकार स्तवन किया—‘भगवन्! आप ही बड़ा होकर संसारकी सृष्टि करते हैं, आप ही विष्णुरूपसे सम्पूर्ण जगत्का पालन और वररूपसे इसका संहार करते हैं। नारायण! आपको नमस्कार है। मच्छ, कच्छ आदि अवतार धारण करनेवाले सच्चिदानन्दमय प्रभु! आपको प्रणाम है। कृपासिन्धो! जादीश्वर! आप मेरी रक्षा कीजिये। मैं निर्लज्ज, कुपण, क्रूर, दम्भी, दुर्बल, लोभी, विषयलोभ्य तथा दूसरोंके दोष देखनेवाला हूँ। आप मेरे इन दोषोंको दूर कीजिये। मुझमें ऐसी शक्ति और साहस सीजिये, जिससे मैं आपसे अनन्य भक्तोंके पावन पथपर चल सकूँ और निरन्तर आपके ही चिन्तनमें ललग्न रहूँ।

भगवान्ने कहा—मुद्रल! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ और इस यज्ञमें तुम्हारे हविष्यको प्रत्यक्षरूपसे भोग लगानेके लिये आया हूँ।

मुद्रलने कहा—छपीकश! मैं कृतार्थ हो गया। मेरी धर्मपत्नी भी धन्य-धन्य हो गयी। मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी तपस्याका फल मिल गया। आज मेरा कुल, मेरा पुत्र, मेरा घर और मेरी ममताका आश्रयभूत सब कुछ आपके श्रीचरणोंमें समर्पित होकर धन्य-धन्य हो गया। योगीजन अपने हृदयमें सदैव जिनकी खोज करते हैं, वे ही

साक्षात् भगवान् मेरी पशुशालामें हविष्य ग्रहण करनेके लिये पधारे हैं—यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है!

यों कहकर मुद्रलने मुन्दर आसनपर भगवान्को विराजमान किया और चन्दन एवं पुष्प आदि उपचारोंसे भगवान्को अर्घ्य देकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। फिर यज्ञे प्रेमसे पुरोवाच अर्पण किया। भक्तवत्सल प्रभुने अपने प्रेमी भक्तके दिये हुए हविष्यको स्वयं अपने हाथमें लेकर भोजन किया। भगवान्के भोजन कर लेनेपर अग्नि-सहित सम्पूर्ण देवता तृप्त हो गये। सम्पूर्ण चराचर प्राणी सन्तुष्ट हो गये। तदनन्तर भगवान्ने मुद्रल मुनिके कहा—‘सुवत! मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें घर देना चाहता हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।’

मुद्रलने कहा—प्रभो! आपने प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देकर मेरी सेवा स्वीकार की है, इतनेसे ही मैं कृतार्थ हो गया। इसके अधिक और क्या परणीय हो सकता है। तथापि आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये मैं दो वर माँगता हूँ। आपमें मेरी निश्चल एवं निरुद्ध भक्ति बनी रहे—यह मेरा पहला वर है। इसके सिवा मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूपभूत अग्निकी मूर्ति एवं आपकी प्रीतिके लिये गायके दूधसे हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो—यही मेरे लिये द्वितीय वर होगा।

भक्त्याग्राहकवत्तव भगवान्ने अपने प्रेमी भक्त मुद्रलकी ये दोनों ही इच्छाएँ पूर्ण कीं। उन्होंने निश्चयमकिके द्वारा एक सरोवरका निर्माण कराया और सुरभिकों आशा दी कि तुम प्रतिदिन सत्रों और श्रावणमें यहाँ आकर इस सरोवरको अपने दूधसे भर दिया करो। सुरभिके ‘बहुत अच्छा’ कहकर भगवान्की आज्ञा स्वीकार की। भगवान्ने मुद्रलसे यह भी कहा—‘महर्षे! तुम देहावसान होनेके पश्चात् सब बन्धनोंसे मुक्त हो मेरे परम धाममें आ जाओगे।’ यों कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। महर्षिने आजीवन यज्ञ—होमके द्वारा भगवान्की आराधना की और अन्तमें उन्हींका सायुज्य प्राप्त किया। उनके जीवनकालतक सुरभि प्रतिदिन वहाँ दूध देती रही। आज भी वह सरोवर क्षीरसागरके नामसे विख्यात परम तीर्थ बनकर महर्षि मुद्रलके मूर्तिमान् सुयशकी भाँति शोभा पा रहा है।

भक्त हरिमेधा और सुमेधा

प्राचीन कालकी बात है—काशीर देशमें हरिमेधा और सुमेधा नामके दो ब्राह्मण थे, जो सदा भगवान् विष्णुके भजनमें संलग्न रहते थे । भगवान् उनकी अविचल भक्ति थी । उनके हृदयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया भरी हुई थी । वे सब तत्त्वोंका यथार्थ मर्म समझनेवाले थे । एक समय वे दोनों ब्राह्मण एक ही साथ तीर्थयात्राके लिये निकले । जाते-जाते किसी दुर्गम घनमें पहुँचकर वे बहुत थक गये । वहाँ एक स्थानपर उन्होंने तुलसीका वन देखा । उनमेंसे सुमेधाने उस तुलसीवनकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । यह देख हरिमेधाने भी वैसा ही किया और सुमेधासे पूछा—‘ब्राह्मन् ! तुलसीका साहाय्य क्या है ?’ सुमेधाने कहा—‘महाभाग ! चलो, उस बरगदके नीचे चलो, उसकी छायामें बैठकर मैं सब बात बताऊँगा ।’ यह कहकर सुमेधा बरगदकी छायामें जा बैठे और हरिमेधासे बोले—‘विप्रवर ! पूर्वकालमें जब समुद्रका मग्नन किया गया था, उस समय उससे अनेक प्रकारके दिव्य रत्न प्रकट हुए । अन्तमें धन्वन्तरिरूप भगवान् विष्णु अपने हाथमें अमृतका कलश लेकर प्रकट हुए । उस समय उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रुकी कुछ बूँदें उस अमृतके ऊपर गिरि । उनसे तत्काल ही मण्डलाकार तुलसी उत्पन्न हुई । इस प्रकार समुद्रसे प्रकट

हुई लक्ष्मी तथा अमृतसे उत्पन्न हुई तुलसीको सब देवताओंने श्रीहरिकी सेवामें समर्पित किया और भगवान्ने भी प्रसन्नतापूर्वक उन्हें ग्रहण किया । तबसे सम्पूर्ण देवता भगवत्प्रिया तुलसीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हैं । भगवान् नारायण संसारके रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा हैं । इसलिये मैंने उन्हें प्रणाम किया ।’

सुमेधा इस प्रकार तुलसीकी महिमा बता ही रहे थे कि सूर्यके समान तेजस्वी एक दिव्य विमान उनके निकट आता दिखायी दिया । इसी समय वह बरगदका वृक्ष भी उखड़कर गिर गया । उससे दो दिव्य पुष्प निकले, जो अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । उन दोनोंने हरिमेधा और सुमेधाको प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा—‘हम दोनों देवता हैं और अपने पूर्वपापके कारण ब्रह्मराक्षस होकर इस वटवृक्षपर निवास करते थे । आज आपके मुखसे यह भगवद्बोधयक चर्चा सुनकर तथा आप दोनों महात्माओंका सङ्ग पाकर हम दोनों इस पापपापनिष्ठ मुक्त हो गये हैं और अब दिव्यधामको जा रहे हैं ।’

यों कहकर वे दोनों हरिमेधा और सुमेधाको बार-बार प्रणाम करके उनकी आशा के विमानद्वारा दिव्यलोकको चले गये । वास्तवमें भगवद्भक्तोंके सङ्गका ऐसा ही साहाय्य है ।

भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य नरपति

सब के प्रिय सब के हितकारी । हृदय सुख सरिस प्रसंसा गरी ॥
कहहिं सत्य प्रिय वचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥
तुम्हहि छाँड़ि गति दूसरी नाहीं । राम वसहु तिन्ह के मन माहीं ॥

(रामचरितमानस)

दक्षिण भारतके पाण्ड्यदेशमें धन्विनगरमें मुकुन्द नामके एक ब्राह्मण रहते थे । वे सदाचारी, भगवद्भक्त, साधु और धर्मात्मा थे । उनके कोई सन्तान नहीं थी । भगवान्से सन्तानकी प्रार्थना करनेपर स्वप्नमें पुत्र-प्राप्तिका आश्वासन उन्हें मिला । समय आनेपर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ । बालकका नाम रक्खा गया विष्णुचित्त । वचनसे ही उसमें दिव्य गुण थे । बड़े प्रेम्से वह भगवान्की कथा सुनता था । बच्चोंके साथ भी भगवान्की लीलाओंके ही खेल खेलता । माता-पिताकी आज्ञा मानता । उसे किसीसे लड़ते अथवा किसीकी निन्दा या

शिकायत करते देखा ही नहीं गया । पिताने उसका यशोपवीत-संस्कार कराया । इसके कुछ दिनों बाद पितृका परलोकवास हो गया ।

विष्णुचित्त हृष्ट-पुष्ट थे, भयुरमार्थी थे, शरीरसे सुन्दर थे; किंतु जवानोंमें भी उनपर कभी प्रमादका अधिकार नहीं हुआ । सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन तथा साधु-सेवा उनकी निर्वाह चली रही । भगवान् श्रीकृष्णको उन्होंने अपना आराध्य माना तथा उन श्यामसुन्दरके चरणोंपर ही आत्म-समर्पण कर दिया । रात-दिन वे श्रीकृष्णके नामका जप करते और उनके गुण-श्लोकाके चिन्तनमें मग्न रहते । उनका शरीर भी भगवान्की सेवामें ही लगा रहता था । कभी भगवान्के लिये फूल चुनते, कभी माला गूँथते, कभी चन्दन पिस्टे, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते ।

भगवान्‌के स्पर्ण, नाम-जप और पूजनसे अतिरिक्त और कोई काम नहीं था उनके पास ।

विष्णुचिन्तनीने, भगवान्‌की सेवाके लिये पुण्य मिलें, इसलिये एक कुन्दर बगीचा लगाया था । उसी बगीचेमें मन्दिर बनाकर उन्होंने भगवान्‌के श्रीविग्रहकी स्थापना की थी और स्वयं भी भगवान्‌की सेवा करते हुए वहाँ रहते थे । उस देवसे राजा उधरसे कहीं घोड़ेपर बैठे जा रहे थे । बगीचा देखकर वे विभ्रामके लिये भीतर गये । घोड़ेसे उतरकर उन्होंने भगवान्‌के दर्शन किये । विष्णुचिन्तके तेजस्वी शरीर एवं भजनमें रीन भावको देखकर राजाकी उनमें अश्वा हो गयी । राजाने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करनेकी प्रार्थना की ।

विष्णुचिन्तनीने कहा—जैसे वनजारे आठ महीने देव विदेशमें व्यापार करके चोमासेमें उसे पर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीवके लिये मनुष्य-जन्म कमाई करनेवा और दूसरे सब जन्म भोगनेके हैं । मनुष्य-जन्ममें यदि कमाई ठीक न हो तो दूसरे जन्ममें उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ेगा । मनुष्य जन्ममें जो पुण्य करते हैं, उन्हें देवता आदिके उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करनेवाले नरकमें जाते हैं तथा कीट-पतङ्ग आदि शरीरोंमें जन्म लेकर भयकर कष्ट भोगते हैं । इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको पाप तो भूलकर भी नहीं करना चाहिये । उसे पुण्य ही करना चाहिये । परन्तु

मनुष्य-जन्मकी सफलता पुण्य करनेमें भी नहीं है । पुण्य करनेसे भी जन्म तो लेना ही पड़ता है । मनुष्य-जन्मकी सफलता तो जन्म मरणके बन्धनसे छूट जानेमें है । श्रीहृष्णके भजनसे ही यह बन्धन छूटता है । पता नहीं, पृथ्वीपर कितने राजा हुए । एक-से-एक प्रतापी राजाओंको भी काल ला गया । इसलिये तुम राजमदमें आकर जीवन नष्ट मत करो । पाप करो या विषय भोगोंमें लगकर इस दुर्लभ जन्मको मत गँगाओ । भगवान्‌ श्रीहृष्ण ही जीवके सच्चे स्वामी हैं । तुम अपनेको उन्हींके चरणोंमें समर्पित कर दो । उनके नामका जप करो । उनके गुण गाओ । उनके चरणोंसा चिन्तन करो । सभी प्राणियोंको उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो । राज्यको उन पुरुषोत्तमका मानो और तुम दीवान बन जाओ । अपने काममें उतना ही राज्य बन हो, बितना शरीरके लिये आवश्यक हो । कैवल्य भगवान्‌ को नियमित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो । दयामय भगवान्‌ इस प्रकार रहनेसे तुमपर इपा करेंगे ।

राजाने उपदेश हृदयसे ग्रहण किया । उसकी विषया शक्ति दूर हो गयी । उसकी प्रत्येक क्रिया भगवद्गीत्यर्थ होने लगी । उसका जीवन ही पूजामय हो गया । कुछ समय बाद उसे और विष्णुचिन्तको भगवान्‌ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया । श्रीलक्ष्मीनारायणके दर्शन करके वे कृतार्थ हो गये । दोनों गुरु शिष्य भगवत्कैवल्य प्राप्तकर परम धाम विधारे ।

महाराज मनु

मनि तितु फति जिमि जक तितु मीता ।

गम जीवन तिमि तुम्हदि अझीना ॥

(श्रीरामचरितमानस)

जब ब्रह्माजीने सृष्टिके प्रारम्भमें देखा कि उनकी मानसिक सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तब अपने शरीरसे उन्होंने एक दम्पतिको प्रकट किया । ब्रह्माजीके दाहिने अङ्गसे मनु तथा बायें अङ्गसे उनकी पत्नी शतरूपा प्रकट हुई । ब्रह्माजीने मनुको सृष्टि करनेका आदेश दिया । उस समय पृथ्वी जलमें डूब गयी थी । मनुने स्थलकी माँग की प्रजापतिनार के लिये । ब्रह्माजीका प्रार्थनापर भगवान्‌ने वायुरूप धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया । पृथ्वीका उद्धार हो जानेपर मनु अपनी पत्नीके साथ तप करने लगे । तपके द्वारा उन्होंने भगवान्‌को प्रव्रत किया । भगवद्दर्शन करके भगवान्‌की

आज्ञासे महाराज मनुने प्रजा उत्पन्न करना स्वीकार किया; क्योंकि सन्तानोत्पादनका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि सन्तान उत्तम गुणवाली तथा भगवद्भक्त हो और वह अपने पूर्वजोंको परलोकमें अपने कर्माँसे सन्तुष्ट करे । कामवासनासे स्त्री-सेवन तो एक प्रकारका पाप ही है । वासनासे उत्पन्न की गयी सन्तानमें भी वासना ही प्रधान होगी । तप, भगवद्भजन आदिके द्वारा जब अपना चित्त निर्मल हो जाय, सभी सन्तानोत्पत्ति करनी चाहिये—यह हिंदू धर्मकी बड़ी पवित्र मान्यता थी । भगवान्‌का दर्शन हो जानेके पश्चात्‌ मनुने शतरूपसे दो पुत्र तथा तीन कन्याएँ उत्पन्न कीं । महाराज मनुके पुत्र हुए प्रियवत एवं उत्तानपाद तथा कन्याएँ हुई आकृति, देवहूति तथा प्रसूति ।

सृष्टिके प्रथम कल्पमें इन स्थायभुव मनु महाराजकी

सन्तानोंसे ही पृथ्वीपर सभी मनुष्य-वंश बढ़े । महाराज मनुके प्रथम पुत्र प्रियव्रतजी परम भगवद्भक्त हुए । उन्होंने ही इस पृथ्वीको सप्तदीपवती बनाया । दूसरे पुत्र उत्तानपाद-जीके पुत्र ध्रुवजी-जैसे भक्तश्रेष्ठ हुए । मनुकी कन्या आकृतिका विवाह महर्षि रुचिसे हुआ, जिससे भगवान् यज्ञरूपमें अवतरित हुए । दूसरी कन्या देवहूतिका विवाह महर्षि कर्दम-से हुआ, जिससे भगवान् कपिलरूपमें अवतार लिया । तीसरी कन्या प्रसूति ब्रह्माजीके मानसपुत्र दक्षको विवाही गयीं । इनकी सन्तानोंसे ही जगत्में मनुष्यसंख्या सर्वाधिक विस्तार हुआ । महाराज मनुने अपनी सन्तानोंको कल्याण-पथपर चलायेंके लिये 'मानव-धर्मशास्त्र'का उपदेश किया । यह मनुस्मृति अब भी स्मृतियोंमें प्रधान मानी जाती है ।

अपना मन्वन्तर-काल व्यतीत होनेपर मनुजीने राज्य पुत्रोंको दे दिया और स्वयं विरक्त होकर पक्षीके साथ तप करने वनमें चले गये । दीर्घकालीन अखण्ड तपमें मनुने देख लिया था कि विषयोंका कितना भी सेवन किया जाय, उनसे तृप्ति नहीं होती । इन दुःखदायी विषयों-से मनको बलपूर्वक हटाकर ही प्राणी शान्ति पाता है । समस्त विषयभोगोंको त्यागकर वे वनमें पहुँचे और भगवत्प्राप्ति-के लिये कठोर तप करने लगे । वे द्वादशाक्षर मन्त्रका निरन्तर जप करते और बराबर उनका चित्त भगवान् वासुदेवमें लगा रहता । उनके मनमें केवल एक ही इच्छा थी कि जो सर्वेश्वर, सर्वमय, परम प्रभु हैं, उनका इन चर्यचक्षुओं-से साक्षात्कार हो ।

'वे दयामय प्रभु यद्यपि अखण्ड हैं, अनन्त हैं, निरुपाधि-स्वरूप हैं; किंतु वे भक्तवत्सल भक्तोंके वशमें रहते हैं । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये वे नाना मङ्गलमय रूप धारण करते हैं । अवश्य वे दयाधाम सुखपर दया करेंगे ।' मनु इस अविचल विश्वाससे तपस्यामें लगे थे । उनके साथ उनकी साध्वी पत्नी शतारूपा भी तप कर रही थीं । दीर्घकाल-तक वे केवल जल पीकर रहे और फिर उसे भी छोड़ दिया । वे महान् दम्पति एक पैरसे खड़े होकर भगवान्में चित्त लगाये एकाग्र मनसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे करुणा-मय कृपा करते हैं । अनेक बार ब्रह्माजी तथा दूसरे देवता मनुके समीप आये और उन्होंने बरदान माँगनेको कहा; किंतु मनुकी निष्ठामें अन्तर्ग नहीं पड़ा । वे अपने निश्चयपर स्थिर थे । अपने आराध्यको छोड़ दूसरेसे उन्हें कुछ कहना नहीं था । तपस्या करते-करते दम्पतिके शरीर अस्थियोंके

दोँचेमात्र रह गये; किंतु उनका मन प्रसन्न था । उनके चित्तमें खेद या निराशाका नाम नहीं था । भगवान्की कृपा-पर उन्हें पूरा भरोसा था । अन्ततः प्रभु द्रवित हुए । आकाशवाणीने महाराज मनुको बरदान माँगनेको कहा । वह साधारण आकाशवाणी नहीं थी, उसके कानोंमें पड़ते ही दोनोंके शरीर पुष्ट हो गये । प्राणोंमें जैसे अमृतसंचार हो गया । रोम-रोम खिल उठा । मनुने दण्डवत् करके बड़ी श्रद्धासे कहा—'प्रभो ! यदि हम दीनोंपर आपका स्नेह है तो आप हमें दर्शन दें । श्रुतियाँ आपके जिस सौन्दर्य-माधुर्य-मय रूपका वर्णन करती हैं, भगवान् शंकर आपके जिस रूपका ध्यान करते हैं, उस आपके भुवनमङ्गल रूपको हम भर नेत्र देखना चाहते हैं ।'

भक्तवत्सल भगवान् मनुकी प्रार्थना सुनकर उनके सम्मुख प्रकट हो गये । प्रभुके नवीन-जलधर-सुन्दर शरी-अङ्गकी लटासे दिखाएँ आलोकित हो गयीं । एकटक मनु उस पीताम्बरधारी, सर्वाभरणभूषित सुनिमनहारी दिव्य-रूपको देखते रह गये । प्रभु अकेले नहीं प्रकट हुए थे, उनके साथ उनकी परा शक्ति भी प्रकट हुई थी । * भगवान्ने प्रकट होकर फिर बरदान माँगनेके लिये कहा । महाराज मनु एकटक उस दिव्यरूपको देख रहे थे । नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे । हृदय कहता था कि यह रूप सदा नेत्रोंके सामने ही रहना चाहिये । मनुने बड़े संकोचसे कहा—'दयामय ! आप उदारचूड़ामणि हैं । आपके लिये अदेय कुछ भी नहीं है । मेरे मनमें एक लालसा है तो सही; किंतु मुझे बड़ा संकोच हो रहा है—

* ओगोस्वामी हनुसीदासजीने भगवान्के स्वरूपका देखिये, कैसा सुन्दर वर्णन किया है—

नील सरोरह नील भनि नील नीरधर श्याम ।

लज्जहिं तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥

सरद मयंक बदन छवि सीमा । चार कपोल चिबुक दर शोभा ॥

अधर अरुन रद सुंदर नासा । विधु कर निकर बिनिन्दक हासा ॥

नव अंबुज अंबक छवि नीझी । चित्तव्रति कलित भावेंती जीकी ॥

श्रुति मनोज चाप छवि शरी । तिलक कलाट पटल दुतिकारी ॥

कुंडल मकर शुकुट सिर आजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥

सर श्रीवत्स रश्मि वनयाला । पदिक द्वार भूपन मनिजाला ॥

केहरि कंठर चार जनेक । बाहु विभूषन सुंदर तेरु ॥

करि कर सरिस सुमय सुवर्द्धा । कटि निगम कर सर कोवर्द्धा ॥

तडिड बिनिन्दक पीत पट छदर रेख बर तीनि ।

जाभि मनोहर लेति जनु अजुन भर्बर छवि छोनि ॥

दाति सिरोमणि वृषानिधि नाथ कहउँ सतिमाउ ।

‘‘हाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवा दुराउ ॥

भगवान् ने जब बार-बार नि सझौच मोंगनेको कहा तब, मनुने मोंगा—‘‘आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो ।’’ भगवान् हँस पड़े । मला, उनके समान रूप शील-गुणमें दूसरा कोई कहाँसे आ सकता है । उन्होंने स्वयं मनुका पुत्र होना स्वीकार किया ।

श्रीशतरूपाजीने भगवान् के आग्रह करनेपर कहा—‘‘मेरे पतिदेवने जो वरदान मोंगा है, मुझे भी वही अत्यन्त प्रिय है । प्रभो ! आपने जो अपने जन हैं, जो भक्त आपको परम प्रिय हैं, उनको जो सुख, जो गति, जो भक्ति, जो शान प्राप्त होता है, वही आप हमें प्रदान करें ।’’

महाराज मनुने हाथ जोड़कर भगवान् से पुन प्रार्थना

—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—

महाराज प्रियव्रत

महतां तस्य विप्रैर् उत्तमश्लोकान्वयो ।

छायानिर्दूतचित्ताना न कुटुम्बे सृष्ट्वात्मनि ॥

(श्रीमद्भा० ५ । १ । १)

‘जिन महापुरुषोंके चित्तमें उत्तम श्लोक’ श्रीहरिके पाद पशोंकी छायाने सवारके तुच्छ भोगोंसे विरचित उत्पन्न कर दी है, उनमें कुटुम्बी होनेकी सृष्टा या कुटुम्बावृत्ति नहीं होती ।’

स्वायम्भुव मनुके पुत्र प्रियव्रतजी जन्मसे ही भगवान् के परम भक्त थे । उन्हें भगवान् के गुण-गान, उन उत्तमश्लोकके भङ्गलचरित भवणको छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था । देवर्षि नारदकी कृपासे उन परमभागवतने परमार्थ तत्त्वकी ज्ञान लिया था । वे देवर्षिके समीप गन्धमादनपर्वत पर रहकर निरन्तर भगवान् का चिन्तन करते और नारदजीसे भगवान् की परम पावन लीलाका श्रवण करते । जब मनुजी ब्रह्मसत्रकी दीक्षा लेने लगे, तब उन्होंने प्रियव्रतको राज्य करनेके लिये बुलाया, किन्तु जिनका चित्त भगवान् वासुदेवमें ही सदा ओरसे लगा था, उन प्रियव्रतजीको राज्यके सुख भोग अच्छे न लगे । उन्होंने सवारके विपर्याको विषके समान समझ लिया था । अतएव राज्य सञ्चालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया ।

जब हम सवारके विपर्याको अपने सुखके लिये, अपना मानकर भोगते हैं, तब वे हमारे लिये बन्धनका कारण बनते

की—‘‘दयाधाम ! मेरा चित्त आपमें वास्तव्यभासे लगा रहे । चाहे सवारमें मैं मोहसुग्ध अशानी ही बन्हा जाऊँ, पर मेरा अनुग्रह आपमें ऐसा हो कि मेरा जीवन आपके बिना सम्भव न रहे । जैसे मणिके बिना सर्प तथा जल्के बिना मछली जीवित नहीं रहती, वैसे ही मेरा जीवन आपपर अवलम्बित रहे ।’’

भगवान् ने मनुको आश्वासन दिया । नेतामें यही महाराज मनु अयोध्यामरेश दशरथजी हुए और उनकी पत्नी शतरूपा कौसल्या हुई । भगवान् ने श्रीरामके रूपमें अवतार ग्रहण किया । अपने अशोक साथ वे महाराज दशरथ के पुत्र बने और उनकी नित्यशक्ति मिथिलाएनकुमारीके रूपमें प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथकी पुत्र यधू यंत्री ।

हैं । तब चित्त उनमें आसक्त होता है । परन्तु सच्ची शक्त यह है कि यह सारा सारा भगवान् का स्वरूप है । यह भगवान् की लीला है । जीव इस भगवान् के रगमञ्चपर उनकी लीलामें छद्मयोग देने आया है । जिसके लिये जो कर्तव्य इस लीलामें प्रयुक्त दिया है, उसे प्रभुकी सेवा समझकर उस कर्तव्यका पालन करना चाहिये । हम भगवान् की प्रसन्नताके लिये, उनकी लीलामें योग देनेके लिये, कर्म कर रहे हैं—इस प्रकार जो भगवान् को सरासर स्मरण रखकर कर्ममें अहता न करके स्वकर्मके द्वारा भगवान् का निष्काम पूजन करता है, वह कभी मायाके जालमें नहीं पँसता । उसके सब कर्म भगवान् की सेवाके लिये होते हैं । उसका जीवन ही भगवत्पूजा रूप हो जाता है ।

प्रियव्रतने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया, तब स्वयं भगवान् ब्रह्मा उन्हें समझानेके लिये ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे । आकाशसे सवाहन सृष्टिकर्ताको आते देख नारदजी और प्रियव्रत खड़े हो गये । उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके उनका पूजन किया । ब्रह्माजीने कहा—‘‘बेटा प्रियव्रत ! अप्रमेय, सर्वेश्वर प्रभुने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है, उसमें तुम्हें दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये । मैं, शङ्करजी, महर्षिगण विचर्य होकर उन प्रभुके आदेशका पालन करते हैं । कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योगबल, मनोबल, अर्थ या

धर्मके द्वारा स्वयं या दूसरोंकी सहायतासे भी उन सर्वसमर्थके किये विधानको अन्यथा नहीं कर सकता । उन प्रभुको प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है; अतः तुम्हें उनके विधानसे प्राप्त कर्तव्यका पालन करना चाहिये । देखो, जो मुक्त पुरुष हैं, उन्हें भी अभिमानशून्य होकर प्रारब्ध शेष रहनेतक देह धारण करना ही पड़ता है । वे भी प्रारब्धका भोग-भोगते ही हैं; किंतु जैसे स्वप्नमें अनुभव किये भोग जाग जानेवालेको बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्धके भोग मुक्त पुरुषोंको दूसरा धारी नहीं दे पाते । रही धरमें रहने और वनमें तप करनेकी बात, तो जो प्रसन्न है, उसके लिये वनमें भी पतनका भय है; क्योंकि उसके चित्तमें काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मत्सर—ये छः विकार लगे हैं । किंतु जो सावधान है, जितेन्द्रिय है, आत्मचिन्तनमें लगा है, भगवदाश्रयी है, उसकी गृहस्थाश्रम क्या हानि कर सकता है । जो कामादि छः रिपुओंको जीतना चाहता हो, उसे पहले गृहस्थाश्रममें रहकर ही इनको जीत लेना चाहिये । क्योंकि गृहस्थाश्रमके भोगोंको भोगता हुआ किलेमें सुरक्षित राजके समान शत्रुरूप इन विकारोंको वह सरलतासे जीत सकता है । तुम तो कमलनाभ नारायणके चरणकमलरुपी गढ़का आश्रय लेकर सभी विकारोंको जीत चुके हो; अतः अब भगवान्‌के दिये हुए भोगोंको भोगो और आसक्तिरहित होकर प्रजाका पालन करो ।

प्रियव्रतने अपनेते श्रेष्ठ ब्रह्माजीकी आज्ञा स्वीकार की । लोकलक्ष्मण उनसे सलूत होकर अपने लोकको चले गये । प्रियव्रत नगरमें आये । ब्रह्माजीके इस उपदेशमें आजके साधकोंके लिये बहुत ही महत्वकी बातें बतायी गयी हैं । किसी भी उत्तेजना या दुःखके कारण धरका त्याग करना कल्याणकारी नहीं है । घर छोड़कर बाहर जानेसे अधिक भजन होगा, यह भी मनका एक भ्रम ही है । जबतक वनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, तबतक घर छोड़ देनेपर पतनका भय ही अधिक है । इन दोषोंपर घर रहकर जितनी सरलतासे विजय पायी जा सकती है, उतनी बाहर नहीं । भगवान्‌के चरणोंका आश्रय लेकर, भगवत्प्राप्ति का करते हुए, कर्तव्यका पालन करते हुए घर रहकर ही इन दोषोंको जीतना चाहिये । इन शत्रुओंसे बचे रहनेके लिये घर सुरक्षित किला है । जो घरमें इन दोषोंसे प्रवृत्त है,

उते जानना चाहिये कि बाहर उसकी कठिनाई और बड़ जायगी, दोषोंको बढ़नेके लिये बाहर अधिक अवसर मिलेगा ।

ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर प्रियव्रत राजधानीमें आये । उन्होंने राज्य और गृहस्थाश्रम स्वीकार किया । प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री बर्हिमतीसे उन्होंने विवाह किया । उनके दस पुत्र और एक कन्या हुई । प्रियव्रत सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके स्वामी थे । उन्हें यह अच्छा न लगा कि आधी पृथ्वीपर एक समय दिन और आधीपर रात्रि रहे । मैं रात्रिको भी दिन बना दूँगा । यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथपर बैठकर वे सूर्य-रथकी गतिके समान ही वेगसे रात्रिवाले भागमें यात्रा करने लगे । इस प्रकार सात दिन-रात्रि वे घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमण्डलपर दिनके समान प्रकाश बनाये रक्ता । ब्रह्माजीने इस कार्यसे उन्हें रोका । उनके रथके पहियोंसे ही सात समुद्र बन गये । उन समुद्रोंसे भिरे एक-एक द्वीपका अधिपति उन्होंने अपने एक-एक पुत्रको बनाया । आग्नीध्र, इक्ष्मिण्ड, यशवाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोष—ये उनके सात पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, प्रसवद्वीप, शाल्मलद्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्करद्वीपके स्वामी हुए । कवि, महावीर और सबन—ये तीन पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी, आत्मवेत्ता परमार्थ हो गये ।

इतना बड़ा अखण्ड साम्राज्य, पूरे भूमण्डलका ऐश्वर्य, पुत्र-पुत्री की आदि समस्त सुख और स्वर्गादि लोकोंके लोकपाल भी भिन्न ही थे; किंतु भगवान्‌के परम भक्त प्रियव्रतको इन सबका तनिक भी मोह नहीं था । उन्हें लगता था कि व्यर्थ ही मैंने यह प्रपञ्च बढ़ाया । वे अपनेको गृहसक्त तथा फलीमें कामासक्त मानकर बराबर धिक्कारते थे । पुत्रोंको राज्य देकर वे सम्पूर्ण ऐश्वर्यका त्याग करके फिर गन्धमादनपर नारदजीके पास चले गये । भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया । कर्मके द्वारा, पुण्यके द्वारा और योगके द्वारा मिलनेवाला पृथ्वी और स्वर्गादि लोकोंका समस्त भोग उन्हें प्राप्त था; किंतु उन महाभागने उसे नरकके भोगके समान मानकर त्याग दिया । परमपुरुष भगवान्‌के अनन्त सुधा-सिन्धुमें जिनका चित्त निगमन हो गया है, वे धन्यभाग्य भगवद्भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं ।

भक्तश्रेष्ठ ध्रुव

धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ।

एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसैन्यम् ॥

(श्रीमद्भाग. ४ । ८ । ४१)

जो कोई धर्म, अर्थ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी इच्छा करता हो, उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका एकमात्र कारण श्रीहरिके श्रीचरणोंका सेवन ही है ।

स्वायम्भुव मनुके दो पुत्र हुए—प्रियव्रत एवं उत्तानपाद । महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं—मुनीति एवं सुफुन । मुनीतिके पुत्र थे ध्रुव और सुफुनिके उत्तम । राजाकी अपनी छोटी रानी सुफुन अत्यन्त प्रिय थी । मुनीतिसे महाराज उदासीन प्राय रहते थे । एक दिन महाराज उत्तानपाद सुफुनिके पुत्र उत्तमको गोदमें लेकर उल्लस स्नेह कर रहे थे । उसी समय वहाँ ध्रुव भी रोते हुए पहुँचे और पिताकी गोदमें बैठनेकी उत्सुकता प्रकट करने लगे । राजाने उन्हें गोदमें नहीं उठाया तो वे मचलने लगे । वहाँ बैठी हुई छोटी रानीने अपनी छतके पुन ध्रुवको मचलते देख ईर्ष्या और गर्वसे कहा—
‘बेटा ! तूने मेरे पेटसे तो जन्म लिया नहीं है, फिर महाराजकी गोदमें बैठनेका प्रयत्न क्यों करता है ! तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तुके लिये है । बच्चा होनेसे ही तू नहीं समझता कि किसी दूसरी स्त्रीका पुत्र राज्यासनपर नहीं बैठ सकता । यदि उत्तम की भाँति तूसे भी राज्यासन या पिताकी गोदमें बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान्को प्रसन्न कर और उनकी हृपासे मेरे पेटसे जन्म ले ।’

तेजस्वी बालक ध्रुवकी विमाताके ये वचन बाण लगा गये । उनका मुख मोचने लगा हो गया, श्वास जोर-जोरसे चलने लगा । रोते हुए वे वहाँसे अपनी माताके पास चल पड़े । महाराज भी छोटी रानीकी बातें सुनकर प्रसन्न नहीं हुए; किन्तु वे कुछ बोल न सके । ध्रुवकी माता मुनीतिने अपने रोते पुत्रको गोदमें उठा लिया । यड़े स्नेहसे पुत्रकारक कारण पूछा । सब बातें सुनकर मुनीतिकी बड़ी व्यथा हुई । वे भी रोती हुई बोली—‘बेटा ! सभी लोग अपने ही भाग्यसे सुख या दुःख पाते हैं, अतः दूसरेको अपने अमङ्गलका कारण नहीं मानना चाहिये । तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्यके कारण ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया । मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य

महाराज मुझे अपनी भार्याकी भाँति राजसदनमें रखनेमें लजित होते हैं; परंतु बेटा ! तुम्हारी विमाताने जो शिक्षा दी है, वह निर्दोष है । तुम उसीका आचरण करो । यदि तुम्हें उत्तमकी भाँति राज्यासन चाहिये तो कमलनयन अधोक्षज भगवान्के चरण-कमलोंकी आराधना करो । जिनके पादपद्मकी सेवा करके योगियोंके भी वन्दनीय परमेश्वरी पदको ब्रह्माजीने प्राप्त किया तथा तुम्हारे पितामह भगवान् मनुने यशोंके द्वारा त्रिकला यजन करके दूसरोंके लिये दुष्प्राप्य भूलोक तथा स्वर्गलोकके भोग एवं मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं भक्तवत्सल भगवान्का आश्रय लो । अनन्यभावसे अपने मनकी उनमें ही लगाकर उनका भजन करो । उन कमल लोचन भगवान्के अतिरिक्त तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला और कोई नहीं है ।

भगवान् तो समस्त ऐश्वर्यके स्वामी हैं । जिन लक्ष्मीकीका दूसरे सब अन्वेषण करते हैं, वे भी हाथमें कमल लिये उन परम पुरुषके पीछे उनको ही ढूँढती चलती हैं । अतएव तूम उन दयामय नारायणकी ही शरण लो ।

माताकी बात सुनकर ध्रुवने अपने चित्तको स्थिर किया और पिताके नगरको छोड़कर वे वनकी ओर चल पड़े । जब कोई भगवान्पर विश्वास करके उनकी ओर चल पड़ता है, तब वे दयामय उनकी सारी निन्ता स्वयं करते हैं । आजकल गुह्र ढूँढनेका, सत ढूँढनेका प्रयत्न बहुत लोग करते हैं; किन्तु जाननेकी बात यह है कि ढूँढनेसे सत या गुह्र नहीं मिला करते । सत तो भगवान्के स्वरूप होते हैं । भगवान् की कृपासे सच्चे अधिकारीको ही वे मिलते हैं । उनको पानेका प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वयं आते हैं । ध्रुव जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े, तब उन्हें मार्गमें नारदजी मिले । देवर्षिने ध्रुवको समझाकर उन्हें लोम और भय दिखलाकर लोभना चाहा; किन्तु उनकी दृढ़ मित्रा और निश्चय देखकर द्वादशवृक्ष मन्त्र ४३० नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी और भगवान्की पूजा तथा ध्यान विधि बताकर यमुनातटपर मधुवनमें आनिका आदेश दिया । ध्रुवको भेजकर नारदजी महाराज उत्तानपादके पास आये । राजाने जबसे सुना या कि ध्रुव वनको चले गये तबसे वे अत्यन्त चिन्तित थे । अपने व्यवहारपर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी । देवर्षिने आश्वासन देकर शान्त किया ।

भगवान् विष्णु भक्त ध्रुवके कपोलसे शङ्खका स्पर्श कर रहे हैं ।

भगवान् हैं, वे दयामय हैं और हमें मिलेंगे—जबतक ऐसी श्रद्धा पकी न हो, जबतक भजनमें हृदय तथा प्रेम नहीं आता । जो वस्तु मिलनी सम्भव न जान पड़ती हो उसे पानेके लिये न तो इच्छा होती है और न प्रयत्न । जबतक मनमें यह बैठता है कि हमें भगवत्प्राप्ति मला कैसे होगी, तबतक भजनमें मन नहीं लगता । तभीतक हृदयमें अनुराग जाग्रत् नहीं होता । हम चाहे जैसे हों, चाहे जितने पापी और अधम हों; पर भगवान्की कृपा हमारे पाप एवं अपराधोंसे धनन्त महान् है । वे उदारचक्र-चूड़ामणि अवश्य-अवश्य हमें अपनायेंगे । हम उन्हें पायेंगे, अवश्य पायेंगे, पाकर रहेंगे; क्योंकि वे कृपासागर हमें अपनाये बिना रह नहीं सकते । ऐसा हृद् विश्वास हो जानेपर ही भजन होता है । ध्रुवको तनिक भी सन्देह नहीं था भगवत्प्राप्तिमें । वे मधुवनमें यमुनातटपर पहुँचे । श्रीकालिन्दीके पापशरी प्रवाहमें स्नान करके जो कुछ फल-पुष्प मिल जाता, उससे भगवान्की पूजा करते हुए वे नारदजीसे प्राप्त ब्राह्मशास्त्र भक्तका अखण्ड जप करने लगे । पहले महीने तीन दिन उपवास करके, चौथे दिन कैथ और वैर खा लिया करते थे । दूसरे महीनेमें सप्ताहमें एक बार वृक्षसे स्वर्ण दूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृणका भोजन करके ध्रुव भगवान्के ध्यानमें तन्मय रहने लगे । तीसरे महीने नौ दिन बीत जानेपर केवल एक बार वे जल पीते थे । चौथे महीने तो बारह दिनपर एक बार बायु-भोजन करना प्रारम्भ कर दिया उन्होंने और पाँचवें महीनेमें श्वास लेना भी छोड़ दिया । प्राणको बगम करके भगवान्का ध्यान करते हुए पाँच वर्षके बालक ध्रुव एक पैरसे निखल खड़े रहने लगे ।

पाँच वर्षके बालक ध्रुवने समस्त लोकोंके आचार, समस्त तत्त्वोंके अधिष्ठान भगवान्को हृदयमें स्थिररूपसे धारण कर लिया था । वे भगवन्मय हो गये थे । जब वे एक पैर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके मारसे पृथ्वी जलमें नौकाकी भाँति डगमगाने लगती थी । उनके श्वास न लेनेसे तीनों लोकोंके प्राणियोंका श्वास बंद होने लगा । श्वासरोकसे पीड़ित देवता भगवान्की शरणमें गये । भगवान्ने देवताओंको आश्वासन दिया—‘बालक ध्रुव सम्पूर्ण रूपसे मुझमें चित्त लगाकर प्राण रोके हुए है, अतः उसके प्राणायामसे ही आप सबका श्वास रुका है । अब मैं जाकर उसे इस तपसे निवृत्त करूँगा ।’

भगवान् गरुड़पर बैठकर ध्रुवके पास आये; चिह्न ध्रुव

इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा । श्रीहरिने अपना स्वरूप ध्रुवके हृदयमेंसे अन्तर्हित कर दिया । हृदयमें भगवान्का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब ध्रुवने नेत्र खोले तो अनन्त-सौन्दर्य-माधुर्यधाम भगवान्को सामने देखकर उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही । हाथ जोड़कर वे भगवान्की स्तुति करनेके लिये उत्सुक हुए; पर क्या स्तुति करें, यह समझ ही न सके । दयामय प्रभुने ध्रुवकी उल्लङ्घा देखी । अपने निखिल-श्रुतिरूप शङ्खसे बालकके कपोलको उन्होंने छू दिया । वस, उसी क्षण ध्रुवके हृदयमें तत्त्वज्ञानका प्रकाश हो गया । वे सम्पूर्ण विद्याओंसे सम्पन्न हो गये । यद्दे प्रेमसे बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की उन्होंने ।

भगवान्ने ध्रुवको वरदान देते हुए कहा—‘धैर्य ध्रुव ! तुमने माँगा नहीं, किन्तु मैं तुम्हारी शार्दिक इच्छाको जानता हूँ । तुम्हें वह पद देता हूँ, जो दूसरोंके लिये दुष्प्राप्य है । उस पदपर अवतक दूसरा कोई भी पहुँचानहीं है । सभी ब्रह्म, नक्षत्र, तारामण्डल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं । पिताके वानप्रस्थ लेनेपर तुम पृथ्वीका दीर्घकालतक शासन करोगे और फिर अन्तमें मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्माण्डके केन्द्रभूत धाममें पहुँचोगे, जहाँ जाकर फिर संसारमें लौटना नहीं पड़ता ।’ इस प्रकार वरदान देकर भगवान् अन्तर्धान हो गये ।

भगवान्के सच्चे भक्त अपने स्वामीसे उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं माँगते । ध्रुवको भगवान्के अन्तर्धान होनेपर बड़ा खेद हुआ । वे मन-ही-मन-कहने लगे—‘मेरी बहिर्मुखता कितनी बड़ी है, मैं कितना मन्दभाग्य हूँ कि संसारचक्रको सर्वथा समाप्त कर देनेवाले श्रीनारायणके चरणोंको प्राप्त करके भी मैंने उनसे केवल नक्षत्र भोग माँगे (कल्पान्तमें अन्ततः वह ब्रह्माण्डकेन्द्र भी ग्रह ही होगा) । अवश्य ही असहिष्णु देवताओंने मेरी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न कर दिया था । देवर्षिने तो मुझसे टीक ही कहा था । उन्होंने तो मुझे मोक्षके लिये ही भगवान्को प्राप्त करनेका आदेश दिया और ईर्ष्या-द्वेष, मानापमानको वृत्त मानकर छोड़ देनेको कहा; पर मैंने उनकी तथ्यपूर्ण वाणीको ग्रहण नहीं किया । मैंने जो श्रेष्ठ पद माँगा, वह तो नक्षत्र है; व्यर्थ ही मैंने उसकी याचना की । जगदात्मा परम दुर्लभ, भवभयहारी भगवान्को तपस तपत्र करके भी मैंने संसार—संसारका ही भोग (ध्रुवपद) माँगा । मैं कितना अयोग्य हूँ !’ इस प्रकार अनेकों विचारते हुए वे वरको लौटे ।

जो भगवान्की ओर लग जाता है, उसकी सभी प्रतिभूलाएँ अनुभूलाओं बदल जाती हैं। जिसपर वे निरालाभा भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं, उसपर सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी उसका आदर करते हैं। राघु भी झुठला छोड़कर उसके मित्र बन जाते हैं। ध्रुवके बन जाते ही महाराज उत्तानपादके हृदयमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। वे पुत्रके अनुरागसे व्याकुल हो गये। वे ध्रुवकी माताका बहुत अधिक सम्मान करने लगे। राजद, भोग तथा सब सुख उन्हें पीने लगने लगे। वे केवल ध्रुव ही रात दिन चिन्तन करने लगे। जब उन्हें ध्रुवके लौटनेका समाचार मिला, तब उनके हृदयका पार न रहा। यह उल्लाससे बाजे-गातेसे हाथियोंकी राजाकर रानियों, मन्त्रियों, ब्राह्मणोंके साथ वे पुनको आगे लेने गये। नगरसे बाहर जैसे ही राख ध्रुव आते दीप पड़े, राजा हाथीसे भूमिपर उतर पड़। उन्होंने भूमिपर लेटकर प्रणाम करते पुनको गोदमें उठाकर हृदयसे लगा लिया। उनके नेत्रोंसे आँसुआँसी धारा चलने लगी। ध्रुवने पिताके पश्चात् विमाता मुक्चिकी प्रणाम किया। मुक्चिकी भी उन्हें गोदमें ले लिया और यह कण्ठ दन जानेम केवल इतना बोल सती—'बेटा! जीते रहो।' माता मुनीतिकी तो अपने प्राणोंके समान पुन मिला था। सब लोग मुनीतिकी पुण्य प्रभावकी प्रशंसा कर रहे थे। नगर भलीभाँति सजाया गया था। बड़े सत्कारपूर्वक ध्रुवको महाराज राजभवनमें ले आये।

कुछ दिनोंके पीछे महाराजकी वैराग्य हो गया। ध्रुवका उन्होंने राज्यभित्त कर दिया और स्वयं भगवान्का भजन करने तपोवन चले गये। ध्रुवकी विमाता मुक्चिकी पुन उत्तमका विवाद नहीं हुआ था। एक दिन वनमें आरुपेट करते समय वे कुबेरकी अलकापुरीके पास हिमालयपर पहुँच गये। वहाँ यक्षोंसे विवाद हो गया और यक्षोंने उन्हें मार डाला। भाईवी मृत्यु सुनकर ध्रुवको बड़ा खोब हुआ। उन्होंने यक्षपुरीपर आक्रमण कर दिया। उड़ा ही प्रचण्ड संग्राम हुआ। बहुतसे यक्ष मारे गये। अन्तमें ब्रह्मलोभसे आकर भगवान् मनुने ध्रुवकी समझाया—'योग।' ये यक्ष उपदेव हैं। इनके स्वामी कुबेरजी भगवान् राक्षसके सखा हैं। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिये। प्राणी अपने ही कर्मसे जीन या

मृत्यु पाता है। यक्ष तो निरपराध हैं। यदि किसीने अपराध किया भी हो तो एकके अपराधके उदले दूसरे बहुतांशोंको दण्ड देना उचित नहीं है। कोध छोड़कर तुम कुबेरजीसे क्षमा माँग लो।' ध्रुवने पितामहकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उनके मुद्रसे अलग हो जानेपर कुबेरजीने उन्हें दर्शन दिया और उरदान माँगनेको कहा। ध्रुवने वरदान माँगा—'भगवान्के चरणोंमें मेरा अनिचल अनुराग हो।' वरदान देकर कुबेरजी अदृश्य हो गये। ध्रुव अपनी राजधानीको लौट आये।

भोगोंसे विरक्त होकर, चित्तको भगवान्में लगाये हुए दीर्घकालतक ध्रुवने राज्य किया। अन्तमें वेसम्पूर्ण भूमण्डलके अधिपति भोगोंसे विरक्त होकर बदरिकाश्रम पहुँचे। वहाँ मन्दाविनीमें स्नान करके वे भगवान्का एकांत चित्तसे ध्यान करने लगे। उसी समय आकाशसे एक दिव्य विमान आया। विमानके साथ भगवान्के पार्षद भी आये। भगवत्पार्षदोंको देखकर भगवत्पार्षदोंका कीर्तन करते हुए ध्रुवने उन्हें सागुन प्रणिपात किया। पार्षदोंने कहा—'राजद! हम भगवान् नारायणके पार्षद हैं। आपने भगवान्को अपने तपोसे प्रसन्न किया था। अब आप इस विमानपर बैठकर उस दिव्य लोकका चलो, जिसकी सभी ग्रह-नक्षत्रादि प्रदक्षिणा करते हैं।'।

ध्रुवने स्नान किया। वहाँके ऋषि-मुनियोंकी प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लेकर जब वे विमानमें बैठने लगे, तब उनका शरीर दिव्य हो गया। उसी समय वहाँ मृत्युदेवता आये। मृत्युने कहा—'मेरा शरीर किये बिना कोई इष्ट लोकसे न जाय, ऐसी मर्यादा है।' ध्रुवने उन मृत्युदेवके मस्तकपर पैर रखता और विमानपर चढ़ गये। भगवान्के मस्तका चरण स्पष्ट पाकर मृत्युदेव भी धन्य होते हैं। विमानमें जाते हुए ध्रुवने अपनी माताका स्मरण किया। भगवान्के पार्षदोंने आगे-आगे विमानसे जाती मुनीतिदेवीको दिखाया। ऐसे पुत्रकी जननी धन्य है। भगवद्भक्त अपने पूरे कुलको तार देता है। ध्रुव आज भी अपने अविचल धाममें भगवान्का भजन करते निवास करते हैं। ध्रुवताप उनका वही ज्योतिर्मय धाम है।

राजर्षि भरत

परम भगवद्भक्त राजर्षि भरत भगवान् ऋषभदेवके लौ पुत्रोंमें सबसे बड़े थे। इन्होंने पिताकी आज्ञासे राज्यभार स्वीकारकर विश्वरूपकी पञ्चव्रती नामकी कन्याके साथ विवाह किया और उसके द्वारा पाँच पुत्र उत्पन्न किये। हमारा यह भारतवर्ष, जो पहले अजनाभखण्डके नामसे प्रसिद्ध था, इन्होंने महानुभावके नामपर भरतखण्ड अथवा ध्यातवर्ष कहलाया। वे सब शास्त्रोंके मर्मको जाननेवाले और धर्मके अनुकूल यत्नि करनेवाले थे और पिताके समान प्रजाका पालन करते थे। इन्होंने यज्ञरुप भगवान्का समय-समयपर अपने अधिकारके अनुसार अभिहोत्र, दश, पौर्णमास, चातुर्मास, सोमयाग प्रभृति छोटे-बड़े यज्ञोंके द्वारा भद्रा-पूर्वक आराधन किया। वे यज्ञसे उत्पन्न होनेवाले धर्म-नामक अमूर्त कर्मफलकी संप्रान्त्यामी, परमदेव, यज्ञपुरुष भगवान् वासुदेवके अंदर भावना करते हुए अपनी कुशलतासे रागादि मलोंका क्षय करके यज्ञके भोक्ता सदादि दैवताओंकी भी भगवान् वासुदेवके नेत्र आदि अवयवोंमें एकत्वरूपसे चिन्तन करने लगे। इस प्रकार कर्मकी पूर्णतासे शुद्धचित्त हुए भरतके हृदयमें भगवान् वासुदेवके प्रति उत्तरोत्तर बढ़नेवाली विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई। और उस भक्तियोगका आचरण करते उन्हें कई हजार वर्ष भीत गये। तदनन्तर वे अपने राज्यको पुत्रोंमें विभक्त कर बरको त्याग-कर पुलह ऋषिके आश्रम इरिषेत्रको चले गये। वहाँ विद्या-धर नामक कुण्डमें भक्तोंके ऊपर दया करनेवाले भगवान् अब भी वहाँ रहनेवाले अपने भक्तोंको स्वरूपसे साक्षिधका सुख देते हैं और वहाँ गण्डकी नदी शालग्राम-शिलाले चक्रोंसे ऋषियोंके आश्रमोंको चारों ओरसे पवित्र करती है। उस क्षेत्रमें पुलहाश्रमकी पुष्पवाटिकामें रहते हुए राजर्षि भरत विषयवासनासे मुक्त होकर और अन्तःकरणकी वशमें करके अनेक प्रकारके पञ्च-पुष्प, तुलसीदल, जल, चन्द, मूल, फल आदि सामग्रियोंसे भगवान्की आराधना करने लगे। इस प्रकार निरन्तर भगवदाराधना करते-करते उनके हृदयमें भगवत्प्रेमकी इतनी वाढ़ आ गयी कि फिर उनसे आराधना भी विधिपूर्वक नहीं हो पाती थी। वे भगवत्प्रेममें इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें क्या करना है, इस बातको भूल जाते थे और घंटों भावविशममें मग्न रहते थे।

एक दिन राजा भरत गण्डकी नदीमें स्नान-सन्ध्यादिक नित्य-नैमित्तिक कर्म करके प्रणयका जप करते हुए तीन

घंटोंतक नदीतीरपर बैठे रहे। इतनेमें वहाँ जल पीनेकी इच्छासे अपनी टोलीसे किछुही दुई एक हरिणी आयी। उसने थोड़ी-ही जल पीना आरम्भ किया; लो-ही सिंहके दहाड़ने-की आवाज आयी। वह वैचारी मारे भयके जल पीना तो भूल गयी और उसने बड़े वेगसे नदीके उस पार छल्लोंग मारी। छल्लोंग मारते समय उसके गर्भाशयमेंसे दूध बाहर निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमें गिर गया। हरिणीने भी एक गुफामें जाकर प्राण त्याग दिये। इस सारे दृश्यको देखकर भरतका कोमल हृदय कण्ठासे भर गया। उन्होंने दयापरवश हो उस मातृहीन बच्चेको जलमेंसे बाहर निकाल लिया और उसे अनाथ समझकर वे अपने आश्रममें ले आये। धीरे-धीरे उस बच्चेमें उनकी आसक्ति और ममता हो गयी। वे बड़े चावसे उसे खिलाते-पिलाते, हिलत-जुलतसे उसकी रक्षा करते, प्रेमसे उसे पुचकारते और उसके शरीरको खुजल्यते तथा सहलाते। इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी उस बच्चेमें आसक्ति बढमूल हो गयी और उसके पीछे उनका सारा कर्म-धर्म छूट गया। वे रात-दिन उसीके लालन-पालनमें लगे रहते। उनकी आसक्ति कर्तव्यव्युद्धिके रूपमें उनके सामने आकर उन्हें घाला देने लगी। वे सोचते कि कालचक्रने ही इस बच्चेको अपने माता-पितासे छुड़ाकर मेरी शरणमें पहुँचाया है। अतः इस शरणगतकी सब प्रकारसे रक्षा करना मेरा धर्म है। एक दिन वह मृगशायक खेलता-खेलता आश्रमसे बहुत दूर निकल गया और लौटा नहीं। अब तो राजर्षि उसके वियोगमें बहुत व्याकुल हो गये और उसे याद कर-करके रोने लगे। उन्होंने सोचा कि उसे किसी हिल पशुने मार तो नहीं डाला और इस अनिष्टाशङ्काने उनके हृदयको व्यथित कर डाला। इस प्रकार उनके प्रारब्धने ही माने हरिणके बच्चेका रूप धारणकर उन्हें योगमायसे और भगवदाराधनरूप कर्मसे भ्रष्ट कर दिया; अन्यथा जिस राजर्षिने अपने औरस पुत्रों—अपने हृदयके टुकड़ों और अनीन पाणिधृष्टता परकीका परित्याग कर दिया, उसकी एक पोसे हुए हरिणके बच्चेमें इतनी आसक्ति कैसे होती! अस्तु,

एक दिन राजा उसी मृगशायककी निन्तामें बैठे थे कि अकस्मात् उनका मृत्युकाल उपस्थित हो गया और उन्होंने उसी मृगशायकका ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिये। 'अन्ते मतिः सा मतिः' इस नियमके अनुसार उन्हें अगले जन्ममें हरिणवा शरीर मिला, परंतु भगवदाराधनके प्रभावसे उनकी

पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा 'अरे, मैंने यह क्या किया। एक हरिणके मोहमें दुर्लभ मनुष्य-जन्मको व्यर्थ ही खो दिया।' अब तो वे पूर्णतया सावधान हो गये। वे अपने परिवारको छोड़कर उड़ी पुलहाश्रममें चले आये और वहाँ सत्र प्रकारका सज्ज स्वागकर मुनिकी भाँति अवेले

ही विचरते और मृत्युकी वाट देखते रहे। जब मरणका निम्न आया, तब उन्होंने गण्डकी नदीमें स्नानकर उस मृग शरीरको त्याग दिया। उन्हें तीसरे जन्ममें ब्राह्मणयोगी प्राप्त हुई। वहाँ वे जडभरत कहलाये और उसी शरीरसे व मुक्त हो गये। जडभरतजीका चरित्र अन्यत्र दिया गया है।

महाराज पृथु

न कामय माय तदप्यह ष्वि

स यत्र सुप्मचरणाम्बुजासव ।

महत्समान्तर्द्धयान्मुसुस्युतो

विश्वस्व कर्णायुतमेव मे वर ॥

(भावार्थ ॥ ४ । १० । १४)

भगवान्को वरदान माँगत हुए पृथुने कहा—'माय ! नहीं आपके चरणकमलोंका मधु सकरन्द नहीं है, ऐसा कोई पद, काहें मोग—सुख भी मैं कभी नहीं चाहता। महापुरुषों के हृदयमें ही आपके चरणोंका वह अमृत रहता है। उन भगवद्गुरुओं के हृदयमें उनकी घाणीद्वारा आपके लीलागुण वर्णन रूपमें वह निकलता है। उसे पान करनेके लिये मेरे एक सहस्र कान हो जायें—मैं हजार कानोंकी शक्तियों आपके दिव्य गुण एवं चरित्र सुनता रहूँ, यही आप मुझे वरदान दें।'।

राजर्षि अङ्गकी पत्नी सुनीथाका पुत्र वेन अपने मातामह कालके स्वभावपर चला। वह अत्यन्त उग्र और अधार्मिक था। लोगोंको बंध देने, मारनेमें ही उसे आनन्द आता था। राजा होनेपर उसने सत्र प्रकार धर्मका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। जब ऋषियोंने नृपुत्र समझानेपर भी वह अपनी धर्म विरोधी, इश्वर-विरोधी नीतिको छोड़नेके लिये तैयार न हुआ, तब ऋषियोंने हुकार करके अपने तपके तैलसे उसे मार डाला। अपने पुत्रका शरीर सुनीथाने कुछ दिन सुरक्षित रखा। राजासे शठित राज्यमें चोट, डाँट, छुरे बढ़ गये। वे दीन, हीन, असहाय प्रजाको कष्ट देने लगे। यह देखकर ऋषियोंने वनका शरीर लेकर उसका मन्थन किया। पहले तो एक नाटके कदके बाल पुरुषकी उससे उत्पत्ति हुई, जो 'निपाद' कहलाया। उसके पश्चात् शरीरके दहिने भागसे आजानुबाहु, कमलचित्रन एक पुरुष और वाम भागसे एक सुन्दरी स्त्री उत्पन्न हुई। वे पुरुष ही भगवान्के अवतार आदिराज महाराज पृथु थे और स्त्री मागवती लक्ष्मीके अवतार उत्पन्न उनकी पत्नी अर्चि थीं। ऋषियोंने पृथुके दाहिने हाथमें चक्र

तथा चरणोंमें कमलका चिह्न देकर समस्त लिया। वह भगवान्के अवतार हैं। विधिपूर्वक उनका अभिषेक हुआ। भविष्यशता ऋषियोंकी प्रेरणासे दन्दिद्वारे महाराज पृथुके आगामी पराक्रमोंका वर्णन करते उनकी स्तुति की।

जब अधर्म उदता है, तब पृथ्वीपर अन्न, जल, पक्ष मूल—सबका हाव हान लगता है। दुर्मिष्ट, महामारी आदि उपद्रव अधर्मसे ही होते हैं। इसमें प्रधान कारण होता है—राजा। राजा देनच पापाचारसे पृथ्वीपर अन्न नष्ट हो गया था। अकाल पञ्चसे प्रजा व्याकुल हो रही थी। भूखे-म्यासे लोग रागके पास पुकार करते आये। पृथुन विचार करके देखा तो जान पड़ा। वह पृथ्वीन ही बीजोंकी मस लिया। बोधे बीज उगे ही नहीं। अतः पृथ्वीको दण्ड देनच लिये अपने पशुपर उन्होंने चढ़ा दिया। पृथुको शेष भरत दत्त भूमिकी अधिष्ठातृ देवी गौका रूप धारण करके आगी, किन्तु जहाँ जहाँ वे गयीं, पृथु उनका पीछे दौड़त ही गये। अन्तमें पृथ्वीने उनकी स्तुति की। भूमिने कहा—'मैंने पापियोंके द्वारा दुरुपयोग में आते देनच बीजोंको अपनम रोक लिया, किन्तु अधिक समय होनेसे वे मुझमें जीर्ण हो गये—पच गये। अब तो कोई उपाय करना चाहिये।' पृथ्वीके बतानसे पृथुने उसका दोहन करके उससे ओषधि-बीज अनादिका उत्पादन किया। पृथ्वीके जैचे नीच भागोंकी भी उन्होंने समान किया, जिससे कृषि हो सके। महाराज पृथुने ही नगर एवं ग्राम बसाये।

आदिराज महाराज पृथु परम मागवत थे। उन्हें सासारिक विषय मोगोंकी तनिष भी इच्छा नहीं थी। भगवान्का प्रवचन करनेके लिये वे बड़े-बड़े यज्ञ करते थे। जब वे निन्यान्ने अश्वमेध यज्ञ कर चुके और सौवाँ करने लगे, तब इंद्रने उसमें बाधा दी। इंद्र शतक्रतु कहलाते हैं। दूसरा बौद्ध ही अश्वमेध करके शतक्रतु हो जाय, यह

उन्हें सहन नहीं होता। पाखण्डवे अनेक प्रकारके वेष बनाकर वे यज्ञके बोड़ेको चुरा लेते। मर्दों अत्रिके आदेशसे पृथुपुत्र विजिताश्व बार-बार उनसे थोड़ा छीन खाते थे। जब कई बार इन्द्रने यह उत्पात किया तब स्वयं पृथु उन्हें दण्ड देनेको उद्यत हुए। ऋषियोंने कहा—‘महाराज ! यज्ञमें दीक्षित व्यक्ति किसीको दण्ड न दे, ऐसी मर्यादा है। हम आपके द्वेषी इन्द्रको अग्रिम आहुति डालकर भस्म कर देंगे।’ जब ऋषिगण आहुति डालने लगे, तब ब्रह्माजीने प्रकट होकर उन्हें रोका। उन्होंने पृथुसे कहा—‘राजन् ! आपको सौ यश करके इन्द्र तो होना नहीं है। आप तो भगवान्के भक्त हैं। आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है। अतः इस यज्ञको अव बंद कर दें। देवराज इन्द्रपर आपको क्रोध नहीं करना चाहिये।’

ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर पृथुने यहकी यहीं पूर्णाहुति कर दी। उनकी इस नम्रता, सहनशीलता और निष्कामभावसे प्रसन्न होकर भगवान् प्रकट हो गये। इन्द्र भी भगवान्के साथ वहाँ आये। देवराजने लजित होकर पृथुके पैर पकड़ लिये। पृथुने उन्हें क्षमा कर दिया। उठाकर हृदयसे लगा लिया। भगवान्का दर्शन करके पृथुका शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह चलने लगा। भगवान्ने उनसे वरदान माँगनेको कहा, तब पृथु हाथ जोड़कर बोले—‘नाथ ! संसारके सभी विषयभोग तो नरकमें पड़े रहनेवाले जीवोंकी भी मिलते हैं। मैं आपसे उन नारकीय भोगोंकी याचना कैसे कर सकता हूँ। आपके चरणकमलोंको छेड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिये। प्रभो ! मेरे कान आपकी कथा ही सुनते रहूँ। आपके जनोंके मुखसे निकले कथामृतको वे सहस्र कानोंके समान शक्तिशाली होकर सुनूँ—बस, यही वरदान मुझे चाहिये।’

‘राजन् ! तुम्हारी बुद्धि यज्ञमें लगी रहे !’ इस प्रकार वरदान देकर, पृथुले पूजित होकर भगवान् अपने चामको चले गये।

× × ×

गङ्गा-यमुनाके मध्य प्रयागराजमें पृथुने अपनी राजधानी बना ली थी। संसारमें सदा अनासक्त रहते हुए वे प्रजाका पालन करते थे। सम्पत्ति भगवान्के पूजनके लिये ही है—यह पृथुका हृद् निश्चय था। वे अनेक प्रकारके सज, पूजन-महोत्सव करते ही रहते थे। एक बार एक बड़े यज्ञमें सब

देवता, ब्रह्मर्षि, राजर्षि एवं प्रजाजन उपस्थित थे। उसमें पृथुने सबके सम्मुख प्रजाको उपदेश देते हुए कहा—‘सभ्यो ! जो राजा प्रजासे कर लेता है और प्रजाको दण्ड देता है, किन्तु प्रजाको धर्मकी शिक्षा देकर धर्मपथमें नहीं लगाता; वह प्रजाके समस्त पापका भागी होता है और अपने ऐश्वर्यको खो देता है। अतः आप सब लोग अपने समस्त लौकिक एवं पारलौकिक कर्म भगवान्की सेवाके लिये ही भगवत्सेवा-बुद्धिसे करें, यही आपका मुझपर बहुत अनुग्रह होगा।’ भगवान्की महिमा वताकर पृथुने भगवद्भजनके द्वारा बलेश्वरी निवृत्ति, मोक्षकी प्राप्ति वतलायी। ब्राह्मणोंका सम्मान करनेका आदेश दिया। धर्मकी शिक्षा दी। महाराजका उपदेश सुनकर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे।

लोग परम पराक्रमी महाराजकी स्तुति कर ही रहे थे कि वहाँ लोगोंने आकाशसे सूर्यके समान तेजस्वी चार सिद्धोंको उतरते देखा। राजाने बड़े हर्षसे उन सनकादि कुमारीको प्रणाम करके उद्याननगर बैठाकर उनका पूजन किया और फिर उनसे पूछा—‘इस संसारमें प्राणीका कल्याण कैसे हो !’ सनकादि कुमारीने राजाको भगवान् मधुसूदनकी परामर्शिका उपदेश किया। भगवद्भक्तका स्वरूप, भक्तिके भ्रवण-कीर्तनादि अङ्ग, भगवान्की महिमा आदि वतायी। महाराजने उस उपदेशसे अपनेकी कृतकृत्य माना। चारों कुमार अधिकारी राजाको उपदेश करके ब्रह्मलोक गये।

बहुत दिनों तक पृथुने प्रजापालन किया। अन्तमें पुत्र-को राज्य देकर वे पत्नीके साथ तपोवन चले गये। वहाँ धानप्रस्थाश्रमके कठोर नियमोंका पालन करते हुए सनका, दिकुमारीने जिस भक्तियोगका उपदेश किया था, उसके द्वारा भगवान्में चित्तको लगाकर स्थिर हो गये। इस प्रकार भगवान्में चित्त लगाकर एक दिन आसनपर बैठे और योगधारणाके द्वारा देहका त्याग कर दिया। उनकी सुकुमारी पत्नी अर्चि सदा अपने पतिकी सेवा करती थीं। वे साम्राज्ञी वनमें संधिया, फूल, फल, कुश, जल लाकर पतिके पूजन-भजनमें निरन्तर योग देती रहती थीं। जब उन्होंने पति-पूजनके समय देखा कि पतिदेवके देहमें उष्णता नहीं है, तब उन्हें पता लगा कि उनके पति परमधाम चले गये। उन्हें शोक हुआ। अवतक इस कठिन तपमें भी पतिसेवामें लग-कर अपने कष्टका कमी स्मरणतक उन्हें नहीं हुआ था।

उन्होंने पतिदेहको स्नान कराया, लवड़ियाँ चुनकर चिता बनायी और उसमें अग्नि लगाकर वे पृथुके शरीरके साथ चितामें बैठ गयीं। जैसे पृथु आदि राजा थे, वैसे ही उनकी

पत्नी पतिके साथ सहानुगमन करनेवाली पहिली सती थी। देवाङ्गनाओंकी पुष्पवर्षा और स्तुति होती रही। वे सती अपने पतिके लोक—परम धामको प्राप्त हो गयीं।

भक्त राजा इन्द्रद्युम्न

सत्ययुगकी बात है। माल्यप्रदेवकी अवन्तिरापुरीमें इन्द्रद्युम्न नामके प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उनका जन्म सर्ववशाम हुआ था। वे ब्रह्मजीसे पाँच पीढ़ी नीचे थे। राजा इन्द्रद्युम्न महान् सत्यवादी, सदाचारी, शुद्धात्मा तथा सात्विक पुरुषोंमें अग्रगण्य थे। वे प्रजाको अपनी सन्तान समझते और सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे। वे अभ्यात्मवेत्ता, शूरवीर, उद्यमशील, ब्राह्मणभक्त, विद्वान्, रूपवान्, सौभाग्यशाली, शीलवान्, दानी, प्रियवक्ता, यशोका अनुष्ठान करनेवाले तथा सत्यप्रतिष्ठ थे। भगवान् विष्णुके चरणोंमें उनकी अनन्य भक्ति थी। वे अपने चर्मचतुर्ओंसे भगवान् श्रीहरिका साक्षात् दर्शन पा लेनेके लिये सदैव उत्कण्ठित रहते थे।

एक दिन राजाने यहाँ देवर्गिनारद पधारे। राजाने पाद, अर्घ्य आदि देकर देवर्गिका पूजन किया और उन्हें सुन्दर सिंहासनपर बैठाकर विनयपूर्वक कहा—‘भगवन् ! आप अपने पदार्पणसे मेरा यह घर और कुल पवित्र हो गये। आपने दर्शन पाकर यह क्षेत्र वृक्षवृत्त हो गया। योग सेवाके लिये आदेश देकर मुझे अनुग्रहीत कीजिये।’

राजाकी यह विनयभरी यात सुनकर देवर्गिनारद दुःखकरते हुए बोले—‘वृषश्रेष्ठ ! मैंने सुना है, तुम भगवान् श्रीहरिका साक्षात् दर्शन करनेकी इच्छासे नीलाचल जानेका विचार कर रहे हो। यदि ऐसी बात है तो तुमने यह बहुत उत्तम निश्चय लिया है। यह सखार एक भयङ्कर वन है।

इसमें पग पगपर दुःख और सबटके कटिठिठि हुए हैं। यहाँ भटकनेवाले मनुष्योंके लिये एकमात्र भगवान् विष्णुकी भक्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्योंके भारी-से-भारी पाप भी विष्णुभक्तिकी आगमें भस्म हो जाते हैं। प्रयाग, गङ्गा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, बड़े-बड़े दान, मत्त, उपवास और नियम—इन सबका सदस्यो बार अनुष्ठान किया जाय और इन सबके सम्मिलित पुण्योंको कोटि-कोटि

गुना करके रक्ता जाय तो भी वह विष्णुभक्तिके हजारवें अंशके बराबर भी नहीं कहा जा सकता।*

रत्नाने पूछा—‘भगवन् ! भक्तका क्या स्वरूप है।’

नरदजीने कहा—‘राजन् ! सावधान होकर सुनो। गुणोंके भेदसे भक्तिके तीन भेद हैं—गारिगी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है, जा निर्गुणा मानी गयी है। राजन् ! जा लोग काम और क्रोधके बन्दीभूत हैं और प्रत्यक्ष (इव जगत्) के सिवा और किसी (परलोक आदि) की आर दृष्टि नहीं रखते, वे अपनेको लाभ और दुःखोंको हानि पहुँचानेके लिये जो भजन करते हैं, उनमें यह भक्ति तामसी बढी गयी है। अधिक यशकी प्राप्तिके लिये अथवा दूसरेकी स्था (लग्न-बाट) से, प्रसङ्गवश परलोकके लिये भी, जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गयी है। पारलौकिक लाभको स्थायी समझकर और इहलोकके समस्त पदार्थोंको नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रमके प्रभोका परित्याग न करते हुए आत्मज्ञानके लिये जो भक्ति की जाती है, वह गारिगी है। यह जगत् जगन्नायका ही स्वरूप है, उनसे भिन्न इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं भी भगवान्से भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक् नहीं हैं—यों समझकर भेद उत्पन्न करनेवाली बाह्य उपाधियोंका त्याग करना और अधिक प्रेमेसे भगवत् स्वरूपका चिन्तन करते रहना—यह अद्वैत (निर्गुणा) नामवाली भक्ति है, जो मुक्तिका साक्षात् साधन है। यह अत्यन्त दुर्लभ है।†

* अश्वमेध कतुवरी दानानि सुमहानि च ।

ब्रह्मोपवातविषयं सदश्वमेधविना क्वचि ॥

समूह अश्वमेधं गणितं कोटिकोटिभिः ।

विष्णुभक्तेः सहस्रांशसमोऽस्ती न हि कीर्तितः ॥

(स्क० दे० उ० १०। ७३ ७४)

† जन्मवेद जगन्नाथो नाम्यश्वाभि च वारणम् ।

अह च न ताते भिन्नो मणोऽस्ती न पृथक् स्थितः ॥

अब मैं विष्णुके भक्तोंके लक्षण बताता हूँ—जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमलभाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रधनुष विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोंसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत रहता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही-मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणोंके संग्रह तथा दूसरोंके कार्यसाधनमें जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल (निष्कलङ्क) बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवको अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियोंके भीतर भगवान् वासुदेवको विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं रखते, दीनोंपर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहितसाधनकी इच्छा रखते हैं, अविषेकी मनुष्योंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता है, उससे सौ फोटी गुनी अधिक प्रीति का विस्तार जो भगवान् श्रीहरिके प्रति करते हैं,* नित्य कर्तव्यबुद्धिसे विष्णुस्वरूप शङ्कर आदि देवताओंका भक्ति-पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं, पितरोंमें भगवान् विष्णुकी ही छवि रखते हैं, भगवान् विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी शक्तिको नहीं देखते, समष्टि और व्यष्टि सब भगवान्के ही स्वरूप हैं, भगवान् जगत्से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, 'हे भगवान् जगन्नाथ ! मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूपमें भी मैं हूँ, आपसे वृथक् कदापि नहीं हूँ, जब आप भगवान् विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके-हृदयमें विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है' इस भावनासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा बन्धनीय गुणलक्षणधारिन्दोंवाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्हींके भजनमें तत्पर रहते और संसारके लोगोंके समीप अपनेको वृणके समान दुच्छ मानकर विनयपूर्ण वतावब करते हैं, जगत्में सब लोगोंका उपकार करनेके लिये जो कुशलताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुशलकेमफो अपना ही मानते हैं, दूसरोंका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे

द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी भावना करते हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टीके ढेरमें, परासी ली और कूटशाल्मली नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धुवर्गमें समान छुट्टि रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपसे विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो दूसरोंकी गुणराशिसे प्रसन्न होते और पराये मर्मको ढकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें सबको सुख देते हैं, भगवान्में सदा मन लगाये रहते तथा प्रिय वचन-बोल्ते हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं।*

नारदजीका यह उपदेश सुनकर राजा इन्द्रधनुष बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले—भगवन् ! आपके शङ्क और सद्गुणदेशसे मेरे अज्ञानमय अन्धकारका नाश हो गया। इस समय मेरा मन भगवान् नीलमाधवके दर्शनके लिये उत्सुक एवं विकल है। अतः आप और हम दोनों रथपर बैठकर नीलाचल चले और भगवान्के दर्शन करें।

नारदजीके 'तथास्तु' कहनेपर महाराज इन्द्रधनुषने यात्राकी आवश्यक तैयारी कर ली और राजकीय मन्दिमें भगवान् विष्णुके दर्शन करके वे नारदजीके साथ रथपर सवार हुए। मार्गमें महानदी तथा भुवनेश्वरक्षेत्र आदि पुण्यस्थानों एवं देवताओंका दर्शन करते हुए वे यथासमय दल-बलवद्विहत पुरुषोत्तम क्षेत्रमें जा पहुँचे। वहाँ राजा इन्द्रधनुषने नारदजीके साथ भगवान् वृत्सिंहजी, कल्पवट तथा श्रीनीलमाधवके स्थानके दर्शन किये।

नारदजीने जब यहाँ भगवान् वृत्सिंहजी प्रतिमाकी स्थापना की, उस समय राजाने भगवान्का स्तवन करते हुए कहा कि भगवन् ! आप मुझे अपने चरणधारिन्दोंकी श्रेष्ठ भक्ति दीजिये। आप मुझ अनाथपर कृपा कीजिये, जिससे मैं अपने इस चर्मचक्षुसे आपके दिव्य स्वरूपका दर्शन कर सकूँ।

तत्पश्चात् उन्होंने एक हजार अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्भ किया। जब वे अश्वमेध यज्ञ नौ सौ नित्यानवेकी संख्यातक पहुँच गये, तब सोमरस निकालनेके सात दिनके बाद जो रात्रि आयी, उसके चौथे प्रहरमें राजा इन्द्रधनुषने

दानं शहिषापीनां प्रेमोत्कर्षेण भावनम् ।

दुर्लभा भक्तिर्या हि मुक्तयेऽद्वैतसंज्ञिता ॥

(स्क० वै० पृ० १० । ८६, ८८)

• विषयेष्विवेकानां या प्रीतिरुपजायते ॥

विभक्तते तु तां प्रीतिं शसक्रेष्टियुष्मां हरी ।

(स्क० वै० पृ० १० । १०४-१०५)

• * दृष्टि परधनेन लोष्टखण्डे परधनितानु व कूटशाल्मली ।

संक्षिप्तपुस्तकेषु बन्धुवर्गसमनयः खतु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

गुणगाम्दमुखाः परस्व भर्गच्छदनपराः परिणामतोऽस्यदा हि ।

भगवति सततं प्रदरुचिताः प्रियवचसः खतु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

(स्क० वै० पृ० १० । ११-१२)

भविष्यती भगवान् विष्णुका ध्यान किया। उस ध्यानमें उन्हें एक रत्नसिंहासनपर शङ्ख-चक्र-गदाधारी भगवान् विष्णुका दर्शन हुआ। उनके श्रीअङ्गोष्ठी सान्ति नीलमेघके समान स्वाम थी। वे वनमालासे विभूषित थे। उनके दाहिने भागमें शेषजी विराजमान थे; जो फणरूपी मुकुटका विस्तार करके सुन्दर छत्रके आकारमें परिणत हो गये थे। भगवान् के वामभागमें भगवती लक्ष्मी विराजमान थीं। भगवान् के आगे ब्रह्माजी हाथ जोड़े खड़े थे। तनवादि मुनीवर उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्यानमें भगवान् का दृष्ट प्रकार दर्शन पाकर राजा इन्द्रसुम्नने बड़ा हर्ष हुआ। इन्द्रसुम्नने भगवान् की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यानके भन्तमें राजाको अपने आपका भाव हुआ; तब उन्होंने नारद जीसे सब बातें कहीं। तब नारदजीने आश्वासन देते हुए कहा—‘राजन्। इस यशके अन्तमें तुम्हें भगवान् यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसीके आगे प्रकाशित न करना।’

विष्णुभक्त राजा श्वेत

प्राचीन युगमें श्वेत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। वे उत्तम व्रतके पालनमें तत्पर रहकर भगवान् पुरुषोत्तमका भजन किया करते थे। पूर्वकालमें महाराज इन्द्रसुम्नके द्वारा निश्चित किये हुए भोगोंकी मात्राके अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान् लक्ष्मीपतिके लिये भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक भक्ष्य भोज्य पदार्थ; भलीभाँति सज्जारे किये हुए बद्धविध रख; विविध माल्य, सुगन्ध, अनुलेपन तथा नाना प्रकारके राजोचित उपचार समय समयपर भगवान् की सेवामें समर्पित करते रहते थे।

एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजाके समय भगवान् के दर्शन करनेके लिये गये और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरि-के दर्शन किये। देवाधिदेव जगदीशको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए प्रसन्नतापूर्वक वे मन्दिरके द्वारके समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किये हुए उत्तम उपचारों तथा सहस्रो उपहारकी सामग्रियोंकी राजाने भगवान् के समुच्च उपस्थित देखा। तब वे ध्यानस्थ होकर मन ही-मन इस प्रकार सोचने लगे—‘क्या भगवान् श्रीहरि यह मनुष्य-निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह बाह्य पूजनसामग्री प्रायः दुषित होनेके कारण मिश्र्य ही भगवान् को प्रसन्न करनेवाली न होगी।’

राजा इन्द्रसुम्नके अस्वमेध यज्ञसे समाप्त होनेपर आकाशवाणी हुई। तदनुसार यहाँ भगवान् स्वयं चा। विप्रदोंमें प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शनचक्रके साथ भगवान् जगन्नाथजी दिव्य आसनपर विराजमान हुए। भगवान् के चार दिव्य रूप सम्पन्न हो जानेपर पुनः आकाश वाणी हुई कि ‘श्वेत-चारों प्रतिमाओंका नीलाचलपर कल्प-वृक्षके वायव्यकोणमें सौ हाथकी दूरीपर और भगवान् नृसिंह उत्तर भागमें जो मैदान है, उसमें मन्दिर बनवाकर स्थापना करो।’ राजाने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन किया। राजा इन्द्रसुम्नने भगवान् जगन्नाथजीकी स्थापना करके उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काष्ठमयी प्रतिमाओंका विधिवत् पूजन किया। यह घड़ी पुरुषोत्तमके है, जो चारों धामोंमेंसे एक है और जगन्नाथपुरीके नामसे प्रसिद्ध है। रागर्षि इन्द्रसुम्न भगवान् पुरुषोत्तमको प्रसन्न करके नारदजीके साथ ब्रह्मलोकमें चले गये।

इस प्रकार विचार करते हुए राजाने देखा; सामने ही दिव्य सिंहासनपर साक्षात् भगवान् विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगन्ध, दिव्य ध्वज एवं दिव्य हारोंसे विभूषित साक्षात् लक्ष्मीदेवी उनके आगे अन्न-पान आदि भोजन-सामग्री परोच रही हैं। भगवान् बड़ी प्रसन्नतासे यह सब सामान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत शौंकी देखकर राजाने अपनेको कृतार्थ माना और आँखें खोल दीं। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखायी दीं। इससे राजाको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। वे भगवान् को निवेदित किया प्रसन्न स्वरों से रहते थे।

एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्रमें राजा श्वेतने बड़ी भारी तपस्या की। मन्त्रराज आतुडभका नियमपूर्वक जप करते हुए उन्होंने सौ वर्षोंतक तप किया। इससे सन्तुष्ट होकर लक्ष्मीसहित भगवान् नृसिंहने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर अनुग्रहीत किया। भगवान् नृसिंह योगासनपर कमलके ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भागमें भगवती लक्ष्मी सोभा पा रही थीं। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुतिमें लगे थे। भगवान् के इस प्रकार दर्शन पाकर राजा श्वेत आश्चर्य-चकित हो गये और हर्षगद्गद वाणीमें बोले—‘दे नाथ !

प्रसन्न होइये; होइये ।' इतना कहकर राजा भगवान्‌के चरणोंमें गिर पड़े । उनका शरीर तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल हो गया था । उस समय भक्तवत्सल भगवान्‌ नृसिंहने मधुर वाणीमें कहा—'वत्स ! उठो ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम कोई वर माँगो ।'

राजा खेत उठे और दोनों हाथ जोड़कर बोले—'स्वामिन् ! इस दुच्छ दासपर आपकी बड़ी भारी कृपा है । मेरी यही इच्छा है कि इस देहका अन्त होनेपर मैं आपका

सारूप्य प्राप्त करके आपकी सेवामें संलग्न रहूँ । और जबतक इस भूतलपर राजा होकर रहूँ, तबतक मेरे राज्यमें किसी भी मनुष्यकी अकाल मृत्यु न हो । साथ ही मेरे राज्यमें मेरे हुए प्रत्येक मनुष्यको आपके परम पदकी प्राप्ति हो ।' 'एवमस्तु' कहकर भगवान्‌ने अपने भक्तका मनोरथ पूर्ण किया । फिर वे राजकी देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । राजा आजीवन भगवान्‌की सेवामें ही लगे रहे । अन्तमें उन्हें भी भगवान्‌का सारूप्य प्राप्त हुआ ।

भक्त प्रचेतागण

राजन्म तामि कर्मणि तदायुस्तन्मनो वचः ।

नृणां येनेह विद्यात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥

(श्रीमद्भाग. ४ । ११-१२)

'बड़ी जन्म सफल जन्म है, वे ही कर्म ठीक कर्म हैं; वही आत्मा आत्मा है, वही मन मन है और वही वाणी वाणी है, जिनके द्वारा मनुष्य सर्वसमर्थ विश्रुतात्मा श्रीहरिकी सेवा करते हैं ।'

आदिराजपृथुकेवंशमें बर्हिषद नामक एक पुण्यात्मा राजा हो गये हैं । उन्होंने इतने यश किये कि पृथ्वी उनके यश्वि कुशोंसे अच्छादित हो गयी । इनकी पत्नी शतद्रुतिसे दस पुत्र हुए, जो 'प्रचेता' कहे गये । ये सबके-सब भगवान्‌के भक्त थे और परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि इनके धर्म; शील; आचार; व्यवहारमें तनिक भी कहीं अन्तर नहीं रहा था । पिताने इन्हें विवाह करके सन्तान उत्पन्न करनेकी आशा दी । आज तो विवाह और सन्तानोत्पादन भोग हो गये हैं । विप्रयत्ननेके लिये आज विवाह होता है; किंतु शालोंका कहना है कि जो पुत्र अपने पूर्वजोंको नरकसे छुड़ा सके, वही पुत्र है । ऐसी सन्तति भगवान्‌की कृपाके बिना नहीं प्राप्त होती । भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये प्रचेतागण तप करने चल पड़े ।

प्रचेताओंने पश्चिम समुद्रके किनारे एक विस्तृत स्वच्छ सरोवर देखा । वहाँ मृदङ्ग आदि बाजे बज रहे थे; गन्धर्व गान कर रहे थे । उस दिव्य गानको सुनकर राजकुमारोंको आश्चर्य हुआ । इसी समय उस सरोवरसे अपने उज्ज्वल वृमपर बैठे भगवान्‌ बाङ्गर प्रकट हुए । शङ्करजीने राजपुत्रोंसे कहा—'राजपुत्रो ! जो कोई भगवान्‌ वासुदेवकी धरण लेता है; उससे बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है । मुझे जितने प्रिय श्रीहरि हैं, उतने ही प्रिय उनके भक्त भी हैं और

उन नारायणके भक्तोंका भी मैं अत्यन्त प्रिय हूँ । तुमलोग भगवान्‌के भक्त हो; अतः मुझे परम प्रिय हो । तुमपर कृपा करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ । मैं तुम्हें एक दिव्य स्तोत्र बतलाता हूँ । इन्द्रियोंको वशमें करके; मनको एकाग्र करके भगवान्‌का स्मरण करते हुए इस स्तोत्रका जप करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा । सर्वोत्सा श्रीहरि तुमपर प्रसन्न होंगे ।' भगवान्‌ बाङ्गर उस दिव्य स्तोत्रका उपदेश करके अन्तर्धान हो गये ।

प्रचेतागणोंने अपना सौभाग्य माना कि उनपर आश्चर्योच प्रभुने स्वयं कृपा की । वे समुद्रके जलमें खड़े होकर उस स्तोत्रका जप करते हुए दस सहस्र वर्षतक तप करते रहे । उनके तपसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारायण उनके सम्मुख प्रकट हो गये । प्रचेतागणने आनन्दविह्वल होकर भगवान्‌की स्तुति की । भगवान्‌ने उनके सौ भ्रातृत्वकी प्रशंसा की । उन्हें लोकप्रसिद्ध पुत्र होनेका आशीर्वाद दिया । परंतु जो कोई भगवान्‌के श्रीचरणोंका आश्रय ले लेता है, उसने चाहे कामनापूर्वक ही भगवान्‌का भजन प्रारम्भ किया हो; भजनके प्रभावसे उसका हृदय शुद्ध अवश्य हो जाता है । उसकी समस्त कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जाती हैं । निष्पाप प्रचेतागणने पितार्थ आज्ञानुसार कर्तव्यवृत्तिसे सन्तानोत्पादनके लिये यह आराधना की थी । उनके चित्तमें पहले भी कामना नहीं थी । उन्होंने प्रार्थना की—'प्रभो ! आप स्वयं हमपर प्रसन्न हुए, हमने इन चर्मचक्षुओंसे आपके आनन्दधन रूपके दर्शन किये—इससे महान् सौभाग्य हमारा और क्या होगा ? आपसे हम इतना ही चाहते हैं कि आपकी मायासे मोहित होकर कर्म करते हुए उनके फल-स्वरूप जबतक हम संसारमें घूमते रहें; तबतक प्रत्येक जन्ममें

हमें आपके मत्तोका सङ्ग प्राप्त होना रहे। साधारण भोगोंकी तो चर्चा ही क्या, स्वर्ग और मोक्ष भी साधुसमाजके सामने नगण्य हैं। स्वामी! हमने जो जलमें खड़े होकर दीर्घकाल तक तप किया है, वह तप आपको सन्तुष्ट करे। आप उसे स्वीकार कर लें।

मन्थल प्रभु प्रचेताओंको सन्तुष्ट करके उनका इच्छित घरदान देकर अपने धाम पधारे। वहलिये घर आकर प्रज्ञागीके आदेशसे बूझोंके द्वारा समर्पित सारिया नामकी कम्पासे उन्हेंने निवाह किया। भगवान् शङ्करका अपराध

करके शरीर त्यागनेवाले दखने फिर प्रचेताओंके पुत्ररूपसे जन्म लिया। जब ब्रह्माजीने दशहो प्रजापति का दिया, तब पत्नीको पुत्रके पास छोड़कर, प्रचेतागण समस्त भोगोंको त्यागकर भगवान्के ध्यानमें लग गये। उन्होंने प्राणायामादिसे शक्तिपूर्वक मनको समत करके चित्तकी प्रवृत्तिनयने लगा दिया। उसी समय देवर्षि नारदजी उनके पास आये। देवर्षिने कृपा करके उनकी तत्त्वज्ञानका उपदेश किया। उसे ग्रहण करके प्रचेता भगवान्के श्रीचरणोंका ध्यान करते हुए परमपदको प्राप्त हुए।

परदुःखकातर महाराज रन्तिदेव

न कामयेऽहं गतिमीधरात्पर-
मार्थदियुक्तमपुनर्मम यः।

आति प्रयोजितलदेहनाश-
मन्ता स्थितो येन भवत्स्वदुःखाः ॥

(श्रीमद्भाग. १. ११. १२)

चन्द्रवर्षी राजा सृष्टिके दो पुत्र थे—शुभ और रन्तिदेव। इनमें रन्तिदेव बड़े ही न्यायशील, भयभीत और दयालु थे। दुसरोंकी दरिद्रता देखना उनसे सदा ही नश्वर जाता था। अपनी सारी सम्पत्ति उन्होंने दीन दुःखियोंको बाँट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनतासे निर्वाह करते थे। ऐसी दशामें भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था, उसे दूरियोंको दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे।

एक बार रन्तिदेव तथा उनके पूरे परिवारको अज्ञानात्मीय दिनोत्तक भोजनकी तो बीन कहे, पीनेको जल भी नहीं मिला। देशमें घोर अकाल पड़ जानेसे जल मित्रता भी दुर्लभ हो गया था। भूख व्याससे राजा तथा उनका परिवार—सबके-सब मरणान्त हो गये। उनकासर्वे दिन कहींसे उनकी शो, खीर, हलवा और जल मिला। अज्ञानात्मीय दिनोंके निर्जल बती थे वे। उनका शरीर काँप रहा था। कण्ठ सूख गया था। शरीरमें उठनेकी शक्ति नहीं थी। भूखा मनुष्य ही रोटीया मूल्य जानता है। रन्तिदेव ऐसी दशामें भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गये। करोड़ों रुपयोंमेंसे दस पाँच लाखका दान कर देना सरल है। अपना पूरा धन दान करनेवाले उदार भी मिल सकते हैं; किन्तु जब अन्नके बिना प्राण निकल रहे हों, तब अपना पेट काट-

कर दान करनेवाले सारापुत्र विरले ही होते हैं। रन्तिदेवने बड़ी धृष्टते उन विप्रको उन्नी अन्नमेंसे भोजन कराया।

विप्रके भोजन पर लेनेपर बचे हुए अन्नको राजाने अपने परिवारके लोगोंमें बाँट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक धृष्ट अतिथि आ गया। उस दरिद्र बूढ़को भी राजाने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चाण्डाल कड़े कुत्तोंके साथ आया और कहने लगा—‘राजन्! मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ।’

रन्तिदेवने उन पवन्न भी सत्कार दिया। सभी प्राणियों में श्रीहरिचो देखनेवालेउन महापुरुषने क्या हुआ साराअन्न कुत्तों और चाण्डालकेलिये दे दिया। अन्न देवल इतना जल बचा था, जो एक मनुष्यकी प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सारा कण्ठ मीला करना चाहते थे कि एक और चाण्डाल आकर दीन स्वरसे कहने लगा—‘सद्वाराज! मैं बहुत बका हूँ। शत अपवित्र मीचको पीनेके लिये भोजन पानी दीजिये!’

देनेसे मेरी भूल-प्याल, थकावट, चक्कर, दैनंता, क्लान्ति, शोक-विषाद और मोहादि सब मिट जायेंगे ।' इतना कहकर स्वयं प्यालके बारे शरणागत रहनेपर भी परम दयालु राजारन्तिदेव-ने वह जल आदर एवं प्रसन्नताके साथ चाण्डालको पिला दिया ।

भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले त्रिशुवनके स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रन्तिदेवकी परीक्षाके लिये इन रूपोंमें

शरणागतवत्सल राजा शिवि

न स्वर्ह कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनानार्तिनाशनम् ॥

‘मुझे राज्य नहीं चाहिये, स्वर्ग नहीं चाहिये और मोक्ष भी मैं नहीं चाहता । मैं तो नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित प्राणियोंकी अर्ति—पीड़ाका नाश चाहता हूँ ।’

उसीनरके पुत्र शरणागत-वत्सल महाराज शिवि यज्ञ कर रहे थे । शिविकी दयालुता तथा भगवद्भक्तिकी ख्याति पृथ्वीसे स्वर्गतक फैली थी । देवराज इन्द्रने राजकी परीक्षा करनेका निश्चय किया । इन्द्रने बाज पक्षीका रूप धारण किया और अभिदेव कबूतर बने । बाजके भयसे डरता, काँपता, घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिविकी गोदमें बैठकर उनके बल्लोंमें छिप गया । उसी समय वहाँ एक बड़ा भारी बाज भी आया । वह मनुष्यकी भाषामें राजासे कहने लगा—‘राजन् ! आप धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं, परन्तु आज यह धर्मविरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं ? आपने कृतप्रको धनसे, छूठको सत्यसे, निर्दयको क्षमासे तथा दुर्जनको अपनी साधुतासे ही सदा जीता है । आप तो अपनी बुराई करनेवालेका भी उपकार ही करते हैं । जो आपका अहित सोचते हैं, उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं; पापियोंपर भी आप दया करते हैं । जो आपमें दोष ढूँढते रहते हैं, उनके भी आप गुण ही देखते हैं । मैं भूखसे व्याकुल हूँ और भाग्यसे मुझे यद कबूतर आहारके रूपमें मिला है । अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं ?’

कबूतरने राजासे बड़ी कातरतासे कहा—‘महाराज ! मैं इस बाजके भयसे प्राणरक्षाके लिये आपकी शरण आया हूँ । आप मेरी रक्षा करें ।’

राजाने बाजसे कहा—‘पक्षी ! जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागतकी रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष

आये थे । राजाका धैर्य देखकर वे प्रकट हो गये । राजाने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया । बहुत कहनेपर भी रन्तिदेवने कोई वरदान नहीं माँगा । जैसे जगनेपर स्वप्न छीन हो जाता है, वैसे ही भगवान् वासुदेवमें चित्तको तन्मय कर देनेसे राजा रन्तिदेवके सामनेसे त्रिगुणमयी भाया छीन हो गयी । रन्तिदेवके प्रभावसे उनके परिवारके सब लोग भी नारायणपरायण होकर योगियोंकी परम गतिको प्राप्त हुए ।

अथवा भयसे उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है, सर्वत्र उनकी निन्दा होती है । मैं महँगा—इस प्रकार सभीको मृत्युका भय तथा दुःख होता है । अपने-से ही दूसरेके दुःखका अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिये । जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूखसे नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरेकी जीवनरक्षा भी तुम्हें करनी चाहिये । मैं शरण आये हुए भयभीत कबूतरको तुम्हें नहीं दे सकता । तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ ।’

राजाने कहा—‘वह धर्म धर्म नहीं है, जो दूसरेके धर्ममें बाधा दे । भोजनसे ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते हैं । बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता । मैं भूखसे मर जाऊँ तो मेरे बाल-बच्चे भी मर जायेंगे । एक कबूतरको बचावमें अनेकोंके प्राण जायेंगे । आप परस्पर-विरोधी इन धर्मोंमें सोच-समझकर निर्णय करें कि एककी प्राण-रक्षा ठीक है या कईकी ।’

राजाने कहा—‘बाज ! भयभीत जीवोंकी रक्षा ही सर्व-श्रेष्ठ धर्म है । दयासे द्रवित होकर जो दूसरोंको अभयदान देता है, वह मरनेपर संसारके महान् भयसे छूट जाता है । यश और स्वर्गके लिये तो बहुत लोग दान-पुण्य करते हैं; किन्तु सब जीवोंकी निःस्वार्थ भलाई करनेवाले पुनः थोड़े ही हैं । यज्ञोंका फल चाहे जितना बड़ा हो, अन्तमें क्षय हो जाता है, पर प्राणीको अमयदान देनेका फल कभी क्षय नहीं होता । मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ; पर इष्ट भयभीत दीन कबूतरको नहीं दे सकता । तुम तो केवल आहारके लिये ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार माँग लो; मैं तुम्हें दूँगा ।’

भाजने कहा—‘राजन् ! मैं मासभारी प्राणी हूँ। मास ही मेरा आहार है। कबूतरके बदले आप और किसी प्राणीको मारें या मरने दें, इससे कबूतरको मरने देनेमें मुझे तो कोई अन्तर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहें तो अपने शरीरसे इस कबूतरसे परापर माम तौलकर मुझे दे सकते हैं। मुझे अधिक नहीं चाहिये।’

राजाको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा—‘चान ! तुमने गुस्सेपर बड़ी छुपा की। यदि वह शरीर प्राणियोसे उपकारमें न आये तो प्रतिदिनका इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नागवान् अतिस्य शरीरसे नित्य, अविनाशी धर्म किया जाय, यही तो शरीरकी सफ़लता है।’

एक तराजूमें गाया गया। एक पलड़ेमें कबूतरको रखकर दूसरेमें राजा शिवि अपने हाथों अपने शरीरका मास काट काटकर रखने लगे। कबूतरके प्राण बचे और बाजको भी भोजनका कष्ट न हो। इसलिये वे राजा बिना पीड़ा या वेद प्रकट किये अपना मास काटकर पलड़ेपर रखते जाते थे, किन्तु कबूतरका बजन बढ़ता ही जाता था। अन्तमें राजा स्वयं

तराजूपर चढ़ गये। उनके ऐसा करते ही आकाशमें बाज उड़ने लगे। ऊपरसे फूलोंकी बरसा होने लगी।

ये मनुष्यमाया बोलनेवाले चान और कबूतर कौन हैं ? ये बाज क्यों उड़ते हैं ? राजा शिवि यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इन्द्र अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गये। देवराज इन्द्रने कहा—‘राजन् ! तुमने बड़ोंसे कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटीका कभी अपमान नहीं किया और पराजितवालोंसे कभी स्वार्थ नहीं की, अतः तुम ससारमें सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणोंकी त्यागकर भी दूसरोंकी प्राण रक्षा करता है, वह परम धामको जाता है। वस्तु भी अपना वेद तो भर ही लेते हैं, पर प्रयत्नशील वे पुत्र हैं, जो परोपकारके लिये जीते हैं। ससारमें तुम्हारे समान अपने सुपत्नी इच्छासे रहित केवल परोपकार-परायण साधु जगत्की रक्षाके लिये ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्यभक्त प्राप्त करो और चिरकालतक पृथ्वीका सुख भोगो। अन्तमें तुम्हें परमपद प्राप्त होगा।’ यों कहकर इन्द्र और अग्नि स्वर्ग चले गये।

राजा शिवि भगवान्में गन् लगाने चिरकालतक पृथ्वीका शासन करते रहे और अन्तमें भगवद्भक्त पदों।

भक्त चन्द्रहास

जाको राखी तर्क्यों, मार न सकिहै कोय ।

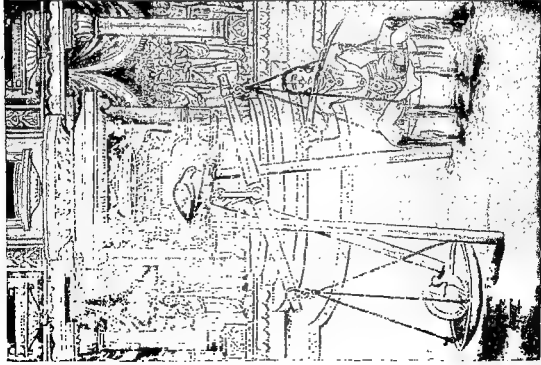
बार न बँझा करि सके, जो जग बरी होय ॥

केरलदेशमें एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओंने उनके देशपर चढ़ाई की। युद्धमें महाराज मारे गये। उनकी रानी पतिके साथ सती हो गयी। उस समयतक राजाके एक ही पुत्र थे—चन्द्रहास। राजकुमारकी अभी शिक्षा अस्वस्थ ही थी। पापने चुपकेसे उन्हें नगरसे निकाला और कुन्तलपुर ले गयी। वह स्वामिमत्ता पाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमारका पालन पोषण करने लगी। चन्द्रहास बड़े ही सुन्दर थे और बहुत मरल तथा विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐम मोले सुन्दर बालकसे स्नेह करते थे।

जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथनाथ, अनाथ्योंके आश्रय श्रीकृष्ण अपने हो जाते हैं, वे उसके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चन्द्रहासको उनके बिना और कौन

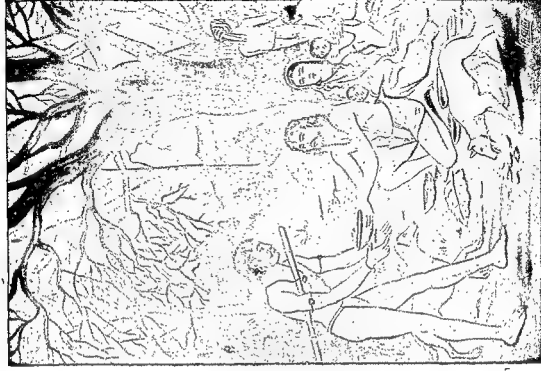
आश्रय देता। उन दयामयी प्रेरणासे एक दिन नारदजी धूमते हुए कुन्तलपुर पहुँचे। बालकको अधिकारी समझकर वे उसे एक शालग्रामकी मूर्ति देकर ‘रामनाम’ का मन्त्र पढ़ा गये। नन्हा बालक देवर्षिकी कृपासे हरिभक्त हो गया। अब जित समय वह अदले-आपको भूलकर अपने कोमल कण्ठसे भगवत्समझ गान करते हुए ब्रह्म करने लगता, देखनेवाले मुग्ध हो उठते। चन्द्रहासकी प्रत्यक्ष दीक्षता कि उसीकी अस्वस्थता एक परम सुन्दर सौन्दर्य-सल्लोना बालक हाथमें मुरली लिये उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चन्द्रहास और भी तन्मय हो जाता।

कुन्तलपुरके राजा परम भगवद्भक्त एक सत्कारके विषयसे पूरे निरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं। केवल अम्पवमालिनी नामकी एक कन्या थी। महर्षि गालकको राजाने अपना गुरु बनाया था और उसके उपदेशानुसार वे भगवान्के भजनमें ही लगे रहते थे। राज्यका पूरा प्रबन्ध मन्त्री घृष्टुदि करता था। मन्त्रीकी पुत्रकी बहुत बड़ी सम्पत्ति थी और कुन्तलपुरके तो एक प्रकारसे वही

भक्त शिवि

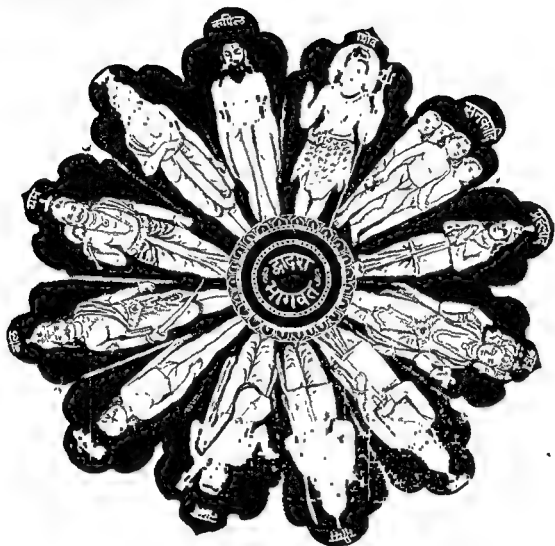
[पृष्ठ १३९]

भक्त रत्नदेव

[पृष्ठ १३८]

कल्याण

भक्तिके वारह आचार्य

शासक थे । उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्यकार्यमें सहायता करते थे । उनके 'विषया' नामकी एक सुन्दरी कन्या थी । मन्त्रीकी रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्र करनेमें ही थी; किंतु उनके पुत्र मदनमें भगवान्की भक्ति थी । वह साधु-संतोंका सेवक था । इसलिये मन्त्रीके महलमें जहाँ विलास तथा राग-रङ्ग चलता था; वहीं कभी-कभी संत भी एकत्र हो जाते थे । भगवान्की पावन कथा भी होती थी । अतिथि-स्तुति तथा भगवन्नाम-कीर्तन भी होते थे । इन कार्योंमें रुचि न होनेपर भी मन्त्री अपने पुत्रको रोकते नहीं थे । एक दिन मन्त्रीके महलमें श्रुतिपिण्ड बैठे थे । भगवान्की कथा हो रही थी । उसी समय सड़कपर भयनके सामनेसे भगवन्नाम-कीर्तन करते हुए चन्द्रहास बालकोंकी मण्डलीके साथ निकले । बच्चोंकी अत्यन्त मधुर कीर्तन-ध्वनि सुनकर श्रुतिपिण्डोंके कहनेसे मदनने सबको वहीं बुला लिया । चन्द्रहासके साथ बालक नाचने-गाने लगे । मन्त्री धृष्टबुद्धि भी इसी समय वहाँ आ गये । मुनियोंने तेजस्वी बालक चन्द्रहासको तन्मय होकर कीर्तन करते देखा । वे मुग्ध हो गये । कीर्तन समाप्त होनेपर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर श्रुतिपिण्डोंने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीरके लक्षणोंको देखने लगे । श्रुतिपिण्डोंने चन्द्रहासके शारीरिक लक्षण देखकर धृष्टबुद्धिसे कहा—'मन्त्रिवर ! तुम इस बालकका प्रेमपूर्वक पालन करो । इसे अपने घर रखो । यही तुम्हारी सम्पूर्ण सम्पत्तिकी स्वामी तथा इस देशका नरेश होगा ।'

'एक अशांत-कुल-श्रील, राहका भिलारी बालक मेरी सम्पत्तिकी स्वामी होगा ।' यह बात धृष्टबुद्धिके हृदयमें तीर-सी लगी । वे तो अपने लड़केको राजा बनानेका स्वप्न देख रहे थे । अब एक भिक्षुक-सा लड़का उनकी सारी इच्छाओंको नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था । उन्होंने किल्लीसे कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कोंको मिठाई देनेके बहाने घरके भीतर ले गया । मिठाई देकर दूखे लड़कोंको तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चन्द्रहासको रोक लिया । एक विश्वासी अधिकारी बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चन्द्रहासको भेज दिया ।

अधिकारी पुरस्कारका सारी लोभ मन्त्रीने दिया था । चन्द्रहासने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगलमें रातके समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा—'भाई ! तुम मुझे भगवान्की पूजा कर लेने दो, तब मरना ।' अधिकारी

अनुमति दे दी । चन्द्रहासने शालग्रामजीकी मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गद्गद कण्ठसे स्तुति करने लगा । मोले बालकका सुन्दर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान्की भक्ति देखकर अधिकारी आँखोंमें भी आँसू आ गये । उसका हृदय एक निरपराध बालकको मारना स्वीकार नहीं करता था । परंतु उसे मन्त्रीका भय था । उसने देखा कि चन्द्रहासके एक पैरमें छः अँगुलियाँ हैं । अधिकारीने तलवारसे जो एक अँगुली अधिक थी; उसे काट लिया और बालकको वहीं छोड़कर वह लौट गया । धृष्टबुद्धि वह अँगुली देखकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्हें लगा कि 'अपने बुद्धिकौशलसे श्रुतिपिण्डोंकी अमोघ वाणी मैंने छूटी कर दी ।'

कुन्तलपुर राज्यके अधीन एक छोटी रियासत थी—चन्दनपुर । वहाँके नरेश कुलिन्दक किसी कार्यसे बड़े सचरे वनकी ओरसे घोड़ेपर चढ़े जा रहे थे । उनके कार्तोंमें बड़ी मधुर भगवन्नाम-कीर्तन-ध्वनि पड़ी । फटी अँगुलीकी पीड़ासे भूमिमें पड़े-पड़े चन्द्रहास कण्ठ-कीर्तन कर रहे थे । राजाने कुछ दूरे बड़े आश्चर्यसे देखा कि एक छोटा देवकुमार-जैसा बालक भूमिपर पड़ा है । उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है । वनकी हरिणियाँ उसके पैर चाद रही हैं । पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किये हुए हैं और उसके लिये हवासे पके फल ला रहे हैं । राजाके और पास जानेपर पक्ष-पक्षी वनमें चले गये । राजाके कोई सन्तान नहीं थी । उन्होंने सोचा कि 'भगवान्ने मेरे लिये ही यह वैष्णव देवकुमार भेजा है ।' घोड़ेसे उतरकर बड़े स्नेहसे चन्द्रहासको उन्होंने गोदमें उठाया । उनके शरीरकी धूलि पोंछी और उन्हें अपने राजभवनमें ले आये ।

चन्द्रहास अब चन्दनपुरके युवराज हो गये । यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके पश्चात् उसके यहाँ रहकर उन्होंने वेद, वेदाङ्ग तथा शास्त्रोंका अध्ययन किया । राजकुमारके योग्य अलं-कार चलाना तथा नीतिशास्त्रादि सीखा । अपने सद्गुणोंसे वे राजपरिवारके लिये प्राणके समान प्रिय हो गये । राजाने उन्हींपर राज्यका भार छोड़ दिया । राजकुमारके प्रवन्धने छोटी-सी रियासत हरिगुणगानसे पूर्ण हो गयी । घर-घर हरिचर्चा होने लगी । सब लोग एकादशीव्रत करने लगे । पाठशालाओंमें हरिगुणगान अनिवार्य हो गया ।

चन्दनपुर रियासतकी ओरसे कुन्तलपुरको दस हजार स्वर्णमुद्राएँ 'करके' रूपमें प्रतिवर्ष दी जाती थीं । चन्द्रहासगर्भ उन मुद्राओंके साथ और भी बहुत-से धन-रत्नादि उपादान

भेजे। धृष्टुदिने जब चन्दनपुर राज्यके ऐश्वर्य एवं बलोंके युवराजके सुप्रबन्धकी बहुत प्रशंसा सुनी, तब स्वयं वहाँ की व्यवस्था देखने के चन्दनपुर आये। राजा तथा राजकुमारने उनका हृदयसे स्वागत किया। यहाँ आकर जब धृष्टुदिने चन्द्रहासको पहचाना, तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़केको सरवा डालनेवाला निश्चय कर लिया। स्नेह दिखाते हुए वे राजकुमारसे मिले। उन्होंने एक पत्र देकर कहा—'युवराज। बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसीपर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुन्तलपुर जाओ। मार्गमें पत्र खुलने न पाये। वर्य इस बातकी न जाने। इसे मदनको ही देना।'।

चन्द्रहास पोड़ेपर चढ़कर बनेले ही पत्र लेकर कुन्तलपुर की चल पड़े। दिनके तीसरे पहर वे कुन्तलपुरके पास वहाँके राजाके बगीचेमें पहुँचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः पोड़ेको पानी पिलाकर एक ओर बाँध दिया और स्वयं सरोवरमें जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छायामें लेट गये। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गयी। उसी समय उस बगीचेमें राजकुमारी चम्पन्यालिंगी अपनी सहेलियों तथा मन्त्रीकी कन्या विष्णुपाक के साथ घूमने आयी थी। सपीयवय अकेली विषया उधर चली आयी, जहाँ चन्द्रहास सोने थे। इस परम सुन्दर युवकी देखकर वह मुग्ध हो गयी और ध्यानसे उसे देखने लगी। उसे निद्रित कुमारके हाथमें एक पत्र दौल पड़ा। कुन्तलपुर उठने भरिसे पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिताका था। उसमें मन्त्रीने अपने पुत्रको लिखा था—'इस राजकुमारकी पहुँचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या आदिका कुछ भी विचार न करके मेरे आदेशका दुरत पालन करना।' मन्त्रीकी कन्याको एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुःख हुआ। उसकी समझमें ही न आया कि पिताजी ऐसे सुन्दर देवकुमारको क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूलसे 'या' अक्षर जोड़ गये। उसने भगवान्‌के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि 'पप मेरे हाथ लगा; कहीं दूसरेको मिलता तो कितना अनर्थ होता।' अपने नेत्रके काजलसे उसने पत्रमें 'विष'के आगे उससे सटाकर 'या' लिख दिया; जिससे 'विषया' दे देना' पढ़ा जाने लगा। पत्रको बद करके निद्रित राजकुमारके हाथमें ब्यों-का-त्यों रखकर वह शीघ्रतासे चली गयी।

चन्द्रहासकी जब निद्रा खुली, तब वे शीघ्रतापूर्वक मन्त्रीके

घर गये। मन्त्रीके पुत्र मदनने पत्र देखा और ब्राह्मणोंको बुलाकर उसी दिन गोधूलि मुहूर्तमें चन्द्रहाससे उन्होंने अपनी बहिनका विवाह कर दिया। विवाहके समय कुन्तलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चन्द्रहासको देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्याके लिये भी यही योग्य वर है।' उन्होंने चन्दनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदिकी प्रशंसा बहुत तुन रखी थी। अर राजकुमारीका विवाह भी चन्द्रहाससे करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया।

धृष्टुदिन तीन दिन बाद लौटे। यहाँकी स्थिति देखकर वे कोपके मोरे पागल हो गये। उन्होंने सोचा—'भले मेरी कन्या विधवा हो जाय, पर इस शत्रुका वध मैं अनस्य करके रहूँगा।' द्वेषसे कंठे हुए हृदयकी यही स्थिति होती है। अपने हृदयकी बात मन्त्रीने किसीसे कही नहीं। नगरसे बाहर पर्वतपर एक देवीका मन्दिर था। धृष्टुदिने एक क्रूर बधिकको वहाँ यह समझाकर भेंट दिया कि 'जो कोई देवीकी पूजा करने अये, उसे तुम मार डालना।' चन्द्रहासको उसने यह बयाकर कि 'भपानीकी पूजा उसकी कुलप्रथाके अनुसार होनी चाहिये' सायकाल देवीकी पूजा करनेका आदेश दिया।

इधर कुन्तलपुर-नरेशके मनमें वैराग्य हुआ। ऐसे उच्चम कार्यको करनेमें संतुष्य देर नहीं करते। राजाने मन्त्रीपुत्र मदनसे कहा—'येदा। तुम्हारे बहनोई चन्द्रहास यहाँ सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान्‌के ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारीका ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासनपर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊँगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो।'।

सुपुत्रकी कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं। वह दयालय गोपाल जो करना चाहे, उसे कौन टाल सकता है। चन्द्रहास पूजाकी सामग्री लिये मन्दिरकी ओर जा रहे थे। मन्त्रिपुत्र मदन राजाका सन्देश लिये बड़ी उमंगसे उन्हें मार्गमें मित्र। मदनने पूजाका पात्र स्वयं ले लिया यह कहकर कि—'मैं देवीकी पूजा कर आता हूँ' चन्द्रहासको उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्तमें धृष्टुदिने चन्द्रहासके वधकी व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्तमें राजभवनमें चन्द्रहास राजकुमारीका पाणिग्रहण कर रहे थे और देवीके मन्दिरमें बधिकने उसी समय मन्त्रीके पुत्र मदनका गिर काट डाला।

धृष्टुदिनकी जब पता लगा कि चन्द्रहास तो राजकुमारीने

विवाह करके राजा हो गये, उनका सम्बन्धमित्र हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवीके मन्दिरमें दौड़े गये। पुत्रका शरीर देखते ही शोकके कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। धृष्टबुद्धिको उन्मत्तकी भाँति दौड़ते देख चन्द्रहास भी अपने दशगुरके पीछे दौड़े। वे तनिक देरमें ही मन्दिरमें आ गये। अपने लिये दो प्राणियोंकी मृत्यु देखकर चन्द्रहासको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदानके लिये तलवार खींची। उसी समय भगवती माध्यात् प्रकट हो गयीं। मानुहीन चन्द्रहासको उन्होंने गोदमें उठा लिया। उन्होंने कहा—'बेटा! यह धृष्टबुद्धि तो बड़ा दुष्ट था। यह सदा तुझे मारनेके प्रयत्नमें लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवन्नृत्त था; किंतु उसने तेरे विवाहके समय तुझे अपना शरीर दे डालनेका संकल्प किया

था; अतः वह भी इस प्रकार उत्कृष्ट हुआ। अब तू वरदान माँग।'

चन्द्रहासने हाथ जोड़कर कहा—'माता! आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें, जिससे श्रीशिरमें मेरी अविचल भक्ति जन्म-जन्मान्तरतक बनी रहे और इस धृष्टबुद्धिके अपराधको आप क्षमा कर दें। मेरे लिये मरनेवाले इन दोनोंको आप जीवित कर दें और धृष्टबुद्धिके मनकी मलिनताका नाश कर दें।'

देवी 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गयीं। धृष्टबुद्धि और मदन जीवित हो गये; धृष्टबुद्धिके मनका पाप मर गया। चन्द्रहासको उन्होंने हृदयसे लगाया और वे भी भगवान्के परम भक्त हो गये। मदन तो भक्त था ही। उसने चन्द्रहासका बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानन्द घर लौट आये।

महाराज मुचुकुन्द

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।
प्रणतकैशानाहाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

स्वर्गवंशमें इक्ष्वाकुकुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साधात् परब्रह्म परमात्मा श्रीरामरूपसे अवतीर्ण हुए। इसी वंशमें महाराज मान्धाता-जैसे महान् प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचुकुन्द उन्हीं मान्धाताके पुत्र थे। ये सम्पूर्ण पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् थे। बल-पराक्रममें ये इतने बढ़े-चढ़े थे कि पृथ्वीके राजाओंकी तो बात ही क्या; देवराज इन्द्र भी इनकी सहायताके लिये लालायित रहते थे।

एक बार असुरोंने देवताओंको दया लिया; देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था; अतः उन्होंने महाराज मुचुकुन्दसे सहायताकी प्रार्थना की। महाराजने देवराजकी प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समयतक देवताओंकी रक्षाके लिये असुरोंसे लड़ते रहे। बहुत कालके पश्चात् देवताओंको शिवजीके पुत्र स्वामिकांतिक्रि-जी योग्य सेनापति मिल गये। तब देवराज इन्द्रने महाराज मुचुकुन्दसे कहा—'राजन्! आपने हमारी बड़ी सेवा की; अपने स्त्री-पुत्रोंको छोड़कर आप हमारी रक्षामें लग गये। यहाँ स्वर्गमें जिते एक वर्ष कहते हैं; पृथ्वीमें उतने ही समयको तीन सौ साठ वर्ष कहते हैं। आप हमारे हजारों वर्षोंसे यहाँ हैं। अतः अब आपकी राजधानीका कहीं पता भी नहीं है;

आपके परिवारवाले सब कालके गालमें चले गये। हम आप-पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्षको छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान माँगना चाहें, माँग लें; क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्तिके बाहरकी बात है।'

महाराजको मानवीय बुद्धिने दया लिया। स्वर्गमें वे सोये नहीं थे। लड़ते-लड़ते बहुत थक भी गये थे। अतः उन्होंने कहा—'देवराज! मैं यही वरदान माँगता हूँ कि मैं पेटभर सो लूँ; कोई भी मेरी निद्रामें विघ्न न डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे, वह तुरंत भस्म हो जाय।'

देवराजने कहा—'ऐसा ही होगा; आप पृथ्वीपर जाकर शयन कीजिये। जो आपको जगावेगा, वह तुरंत भस्म हो जायगा।' ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचुकुन्द भारतवर्षमें जाकर एक गुफामें सो गये। सोते-सोते उन्हें कई युग बीत गये। द्वारपर आ गया; भगवान्ने वद्वंशमें अवतार लिया। उसी समय कालयवनने मधुराको घेर लिया। उसे अपने-आप ही मरचानेकी नीयतसे और महाराज मुचुकुन्दपर क्रुपा करनेकी इच्छासे भगवान् श्रीकृष्ण कालयवनके सामनेते छिपकर भागे। कालयवनको अपने बलका बड़ा चमड था; वह भी भगवान्को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते-भागते भगवान् उस गुफामें घुसकर छिप गये; जहाँ महाराज मुचुकुन्द सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान्ने अपना पीताम्बर धीरेसे

उन्हें ओढ़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे; क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखनेमें बड़ा आनन्द आता है। द्रष्टा ही जो ठहरे।

कालयवन बलके अभिमानमें भरपूर हुआ गुप्ताने आया और महाराज मुकुन्दको ही भगवान् गमशकर जोरोंसे दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दीसे उठे। सामने कालयवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज हृष-उधर देखने लगे। भगवान् के तेजसे सम्पूर्ण गुप्त जगमगा रही थी। उन्होंने नवजलधरस्याम पीतकौशेयवासा वनमाग्रीको सामने मन्द मन्द मुझकराते हुए देखा। देखते ही ये अवाहू रह गये। अपना परिचय दिया। प्रभुका परिचय पूछा। गगर्चापके वचन स्मरण हो आये। ये शाहाद परब्रह्म परमात्मा हैं, यह समझकर वे भगवान् के चरणोंपर लोट-नोट हो गये।

प्रभाताने उन्हें उठाया, छातीसे चिपटाया, गोंति भोंतिके बरोंका प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी

पदार्थोंकी निःसारता समझ चुके थे। अतः उन्होंने कोई भी साधारणिक वर नहीं माँगा। उन्होंने यही कहा—‘प्रभो! मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिये, जिससे मैं सच्ची लग्नके साथ भलीमौति आपसी उपासना कर सकूँ। मैं श्रीचरणोंकी मलीमौति भक्ति कर सकूँ, ऐसा वरदान दीजिये।’ प्रभु तो मुक्तिदाता हैं, मुकुन्द हैं। उनके दर्शनोंके बाद फिर जन्म-मरण कहाँ! किंतु महाराजने अभीतक भलीमौति उपासना नहीं की थी। और वे मुक्तिये भी बढ़कर उपासनाको चाहते थे। अतः भगवान्ने कहा—‘अब तुम ब्राह्मण होओगे, सर्व जीवोंमें समान इष्टिबले होओगे, तब मेरी जी कोलकर अनन्य उपासना करना। तब मेरे तो वन ही गये। तुम्हारी उपासना करनेकी जो अभिलाषा है, उसके लिये तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मणवंशमें जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम उपासना-रसका मलीमौति आस्वादन कर सकोगे।’ वरदान देकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। और महाराज मुकुन्द ब्राह्मण-जन्ममें उपासना करके अन्तमें प्रभुके साथ अनन्य भावसे मिल गये।

राजा चित्रकेतु

अयं हि देहिनी देहो ब्रह्मशाक्तियामराः।

देहिनी विविक्लैः सन्तापदुःखदुःखदुःखः ॥

(श्रीमद्भाग. ६। १५। २५)

‘जीपका पद स्थूल शरीर ब्रह्म (पञ्चभूतादि) शान (अहंकार) तथा कर्म (प्रारब्ध) से बना है और शास्त्रोंका फटना है कि यह देह जीवके लिये माना प्रकारके क्लेश तथा एन्ताप ही देनेवाला है।’

शरसेन देशमें प्राचीन समयमें चित्रकेतु नामके एक राजा थे। बुद्धि, विद्या, बल, धन, यश, सौन्दर्य, स्वार्थ आदि सब था उनके पास। उनमें उदारता, दया, क्षमा, प्रजापालन आदि सद्गुण भी पूरे थे। उनके सेनक नग्न और अनुकूल थे। मन्त्री नीति निपुण तथा स्वाभिमत थे। राज्यमें भीतर-बाहर कोई शत्रु नहीं था। राजाके बहुतसी सुन्दरी रानियाँ थीं। इतना सब होनेपर भी राजा चित्रकेतु सदा दुःखी रहते थे। उनकी किसी रानीके कोई खन्तान नहीं थी। बंश नष्ट हो जायगा, इस चिन्तासे राजाको सोच निद्रा-तक नहीं आती थी। एक बार अक्षिरा ऋषि सदाचारी भगवद्भक्त राजा चित्रकेतुके यहाँ पधारे। महर्षि राजापर वृषा

वरके लगे तावमान देने आये थे; किंतु उन्होंने देखा कि मोहवश राजाको पुत्र पानेकी प्रयत्न इच्छा है। ऋषिने सोच लिया कि जब यह पुत्र-विशेषसे दुखी होगा, तभी इसमें वैराग्य होगा और तभी कल्याणके सच्चे मार्गपर चलने योग्य होगा। अतः राजाकी प्रार्थनापर ऋषिने तपसा देवताका यज्ञ किया और यज्ञसे बचा अन्न राजाको देकर यह कह दिया कि ‘इसको तुम किसी रानीको दे देना।’ महर्षिने यह भी कहा कि ‘इससे जो पुत्र होगा, वह तुम्हें हर्ष शोक दोनों दैगा।’

उस अन्नको खाकर राजाकी एक रानी गर्भवती हुई। उसके पुत्र हुआ। राजा तथा प्रजा दोनोंको अपार हर्ष हुआ। अब पुत्रस्नेहवश राजा उसी रानीसे अनुत्तरा करने लगे। दूसरी रानियेकी बाद ही अब उदर नहीं आती थी। राजाकी उपेक्षासे उनकी दूसरी रानियेकी मनमें शैतिपाडाह उत्पन्न हो गया। सबने मिलाकर उन नवजात बालकको एक दिन विष दे दिया और बचा मर गया। बालककी मृत्युसे मरे शोकके राजा पागल हो गये। राजाको ऐसी विपत्तिमें देख उसी समय वहाँ देवर्षि नारदके साथ महर्षि अक्षिरा आये। वे राजासे मृत बालकके पास पड़े देख समझाने

लगे—‘राजन् ! तुम जिसके लिये इतने दुखी हो रहे हो; वह तुम्हारा कौन है ? इस जन्मसे पहले वह तुम्हारा कौन था ? अब आगे वह तुम्हारा कौन रहेगा ? जैसे रेतके कण जलके प्रवाहसे कभी एकत्र हो जाते हैं और फिर अलग-अलग हो जाते हैं; वैसे ही कालके द्वारा विषय हुए प्राणी मिलते और अलग होते हैं। वह पिता-पुत्रका सम्बन्ध कल्पित है। वे शरीर न जन्मके पूर्व थे, न मृत्युके पश्चात् रहेंगे। अतः तुम इनके लिये शोक मन करो।’

राजाको इन वचनोंसे कुछ सन्तुष्टता मिली। उसने पूछा—‘माहात्मन् ! आप दोनों कौन हैं ? मेरे-जैसे विषयोंमें जैन मूढ़बुद्धि लोगोंको ज्ञान देनेके लिये आप-जैसे भगवद्भक्त भिन्न महापुरुष निःस्वार्थ भावसे पृथ्वीमें विचरा करते हैं। आप दोनों मुझपर कृपा करें। मुझे ज्ञान देकर इस शोकसे बचावें।’

महर्षि अक्षिराने कहा—‘राजन् ! मैं तो तुम्हें पुत्र देनेवाला अक्षिरा हूँ और मेरे साथ वे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदजी हैं। तुम ब्राह्मणोंके और भगवान्के भक्त हो; अतः तुम्हें ह्दय नहीं होना चाहिये। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था; पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र-प्राप्तिके लगा था। अब तुम्हें पुत्रके विषयका ह्दय देख लिया। इसी प्रकार स्त्री; धन; ऐश्वर्य आदि भी नश्वर हैं। उनका विषय भी चाहें जय सम्भव है और ऐसा ही दुःखदायी है। वे राज्य; यश; भूमि; नैवक; मित्र; परिवार आदि सब शोक; मोह; भय और पीड़ा ही देनेवाले हैं। ये स्वप्नके दृश्योंके समान हैं। इनकी यथार्थ सत्ता नहीं है। अपनी भावनाके अनुसार ही वे मुखदायी प्रतीत होते हैं। द्रव्य; ज्ञान और क्रियाएं बना इस शरीरका अभिमत ही जीवनका ह्दय देता है। एकाग्रचित्तसे चिन्ता करो और एकमात्र भगवान्की ही नय समझकर उन्हींमें चित्त लगाकर शान्त हो जाओ।’

राजाको बोध देनेके लिये देवर्षि नारदने जीवका आयाह्वान करके बालकको जीवितकर उससे कहा—‘जीवात्मन् ! देखो। ये तुम्हारे पिता-माता; यन्त्र-धान्यवह तुम्हारे लिये व्याकुल हो रहे हैं। तुम इनके पास क्यों नहीं रहते ?’

जीवात्माने कहा—‘ये किस-किस जन्ममें मेरे माता-पिता हुए थे ? मैं तो अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें अमृत कालसे जन्म लेता आ रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता; कभी पुत्र; कभी मित्र; कभी शत्रु; कभी सजातीय; कभी विजातीय; कभी रक्षक; कभी विनाशक; कभी आत्मीय और कभी उदात्तमीन बनते हैं।

ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं ? शत्रु मानकर ययत्र क्यों नहीं होते ? जैसे व्यापारियोंके पास वस्तुएँ आती और चली जाती हैं; एक पदार्थ आज उनके पास है; कल उनके शत्रुका है; वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियोंमें जन्म लेता धूमता है। जितने दिन जिस शरीरका साथ है; उतने दिन ही उनके सम्बन्धी अपने हैं। वह स्त्री-पुत्र-पुत्र आदिका सम्बन्ध बयार्थ नहीं है। आत्मा न जन्मता न मरता है। वह नित्य; अविनाशी; सूक्ष्म; सर्वोपार; स्वयंप्रकाश है। धर्मतः भगवान् ही अपनी मायासे गुणोंके द्वारा विश्वके नाना कर्मोंमें व्यक्त हो रहे हैं। आत्मके लिये न कोई अपना है; न पराया। वह एक है और दित-अदित करनेवाले शत्रु-मित्र आदि नाना बुद्धियोंका साथी है। माया आत्मा किसी भी सम्बन्ध तथा गुण-दोषका ग्रहण नहीं करता। आत्मा न कभी मरता नहीं; वह नित्य है और शरीरनिम्ब ही नहीं; फिर ये लोग क्यों व्यर्थ रो रहे हैं ?’

राजपुत्रका जीवात्मा इतना कहकर चला गया। उनकी बातोंसे सबका मोह दूर हो गया। मृतकका अन्त्येष्टि संस्कार करके राजा शान्त हो गये। जब बालकको विप देनेवाली रातियाँ बह ज्ञान मुना; तब उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ। यमुनातटपर जाकर उन्होंने अपने पापका प्रायश्चित्त किया। राजा चित्रकेतु श्रृष्टियोंके उपदेशसे शोक; मोह; भय और ह्दय देनेवाले दुस्वप्न ग्रहके स्नेहको छोड़कर महर्षि अक्षिरा और देवर्षि नारदजीके पाद जाकर उनसे भगवत्प्राप्तिका साधन पूछने लगे। नारदजीने उन्हें भगवान् शेषका ध्यान तथा स्तुति-मन्त्र यत्नलगाया। उपदेश करके दोनों श्रृष्टि चले गये। राजाने सात दिन केवल जलपर रहकर एकाग्र चित्तमें उन स्तुतिमन्त्र विचारना आरम्भ जप किया। उनके प्रभावसे वे विचारधरोंके स्वामी हो गये। कुछ दिनोंमें राजा चित्रकेतु विश्वके वस्तुमनोगतिके अनुसार भगवान् शेषके समीप पहुँच गये। वहाँ उन्होंने सत्कुमार्यादि महर्षियोंसे मैत्रित्व संकल्पभगवान्के दर्शन किये। राजाने प्रेमविह्वल होकर भगवान्के चरणोंमें प्रणिपत किया और वे भगवान्की स्तुति करने लगे। दयामय भगवान् प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रकेतु को परम तत्त्वका उपदेश किया। तत्त्वज्ञानका उपदेश करने हुए अन्तमें संकल्प प्रभुने कहा—‘राजन् ! मनुष्यशरीरमें ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है। जो मानव-देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता—आत्माका नहीं जानता; उसका फिर किसी योनि-में कल्याण नहीं होता। विषयोंमें लगनेसे ही दुःख होता है; उन्हें छोड़ देनेमें कोई भय नहीं है; अतः बुद्धिमान् पुरुषको

विषयोंसे निवृत्त हो जाना चाहिये। जगतके सभी स्त्री पुरुष दुःखोंको दूर करने और सुख पानेके लिये अनेक प्रकारके कर्म करते हैं। पर उन कर्मोंमें न तो दुःख दूर हो पाते और न सुख ही मिलता है। जो लोग आनेको बुद्धिमान मानकर कर्मोंमें लगे हैं, वे दुःख ही पाते हैं। आत्मा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति—इन तीनों अवस्थाओंमें पृथक् है—यों समझकर बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि इन अवस्थाओंमें प्राप्त होनेवाले विषयोंसे निवृत्त हो जाय, लोक परलोकसे चिन्त हटा ले और ज्ञान विमलये सदा होकर मेरी भक्ति करे। एक परमात्मा ही सब स्थानोंमें सर्वदा है, यह योगमार्गमें व्यक्तियोंको जान भिना चाहिये। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

चित्रपेठु, इन्द्रादित समदर्शी हो गये थे। वे फलना, सृष्टि, अस्कार छोड़कर सदा परमात्मामें ही चित्त लगाये रहते थे। तपोनगरे इच्छानुसर चौदहों वर्षोंमें वे घूम सकते थे। एक दिन विमलनगर बैठकर वे आकाशमार्गमें जा रहे थे। उसी समय उन्होंने मुनिगोत्री सम्ममें पार्वतीजीको भगवान् शङ्करजी गोदमें बैठे देखा। चित्रपेठुका यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने इसी कड़ी आलोचना की। भगवान् चङ्कर तो आलोचना सुनकर हँसकर रह गये, पर पार्वतीजीको क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया—‘तू यदा अविनीत हो गया है, अतः भगवान्के चरणोंमें रहने योग्य नहीं है। जानर अशुरयोनिमें जन्म ग्रहण कर।’

शाप सुनकर चित्रपेठुको न डर लगा, न दुःख हुआ। अशुरयोनिमें भी सर्वव्यापी भगवान् तो हैं ही; यह वे जानते थे। शपथ व्यवहार करनेके लिये विमानसे वे उठर पड़े और उन्होंने पार्वतीजीके चरणोंमें प्रणाम करके कहा—‘माता! आपने जो शाप दिया है, उसे मैं लादर स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देवतालोक मनुष्यके लिये तो कुछ कहते हैं; यह उसके कर्मानुसार ही कहते हैं। अतएव मोहित प्राणी इस ससारचक्रमें घूमता हुआ सदा, खूब कड़ी सुख दुःख भोगता ही रहता है। गुणोंके इस प्रवादमें शाप करवाना, स्वर्ग नरक, सुख दुःख—दुःख ही वास्तविक नहीं है। स्वयं मायातीत भगवान् अपनी मायामें प्राणियोंको

रचते और उनके सुख-दुःख, बन्ध मोक्षकी व्यवस्था करते हैं। उन इंद्रवरदा न कोई अपना है, न पराया; न कोई पिय है, न अपिय। वे सब समान और असङ्ग हैं। जब उन सर्वेश्वरको सुखसे प्रेम नहीं है, तब क्रोध तो होगा ही कैस। परतु उनकी मायामें मोहित जीव जो पुण्य-पापरूप कर्मोंको करता है, वे कर्म ही उसके सुख दुःखादिके कारण होते हैं। देवि! मैं शापसे छूटनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरे वचन बुरे लगे, इसके लिये आप मुझे क्षमा करें।’

इस प्रकार क्षमा माँगकर चित्रपेठु विमानपर बैठकर चले गये। उनकी यह असङ्ग स्थिति देखकर सबने यदा आश्चर्य हुआ। शङ्करजीने कहा—‘देवि! तुमने भगवान्के दाशानुदर्शिका साहाय्य देखा। भगवान् नारायणके परायण भक्त विधियों भी डरते नहीं। वे स्वर्ग, नरक तथा मोक्षमें भी एक ही दृष्टिराजते हैं। भगवान्की लीलासे ही जीन देह धारण करके सुख-दुःख, जन्म मरण, दाश-अनुग्रहकी भागी होता है। जैसे रस्सीमें अठनसे चढ़का भ्रम होता है, वैसे ही इष्ट-अनिष्टका बोध अज्ञानसे ही है। भगवान्के आश्रित भक्त ज्ञान-योग्यके बरसे किसी भी सायातिक पदार्थको अच्छा मानकर ग्रहण नहीं करते। जब मैं, ब्रह्माजी, सनातुमार, नारद, महर्षि तथा इन्द्रादि देवता भी परमेश्वरकी लीला का रहस्य नहीं जान पाते, तब अनेकों समर्थ माननेवाले क्षुद्र अभिमानी उन परम प्रभुका स्वरूप कैसे जान सकते हैं। उन श्रीहरिवा न कोई अपना है, न पराया। वे सबके आत्मा होनेसे सबके पिय हैं। फिर भी यह महाभाग चित्रपेठु उन्होंने भगवान्का प्यार भक्त है, उन्होंने कबिते चलीवाला है, ज्ञान और समदर्शी है। मैं भी उनकी अन्युता भक्त हूँ। अतः मुझसे उबगर क्रोध नहीं आया। ऐसे ज्ञान, समदर्शी, मायावद्ध महापुरुषोंके चरित्रपर आश्चर्य नहीं करना चाहिये।’

सतीका आश्चर्य इन वचनोंसे दूर हो गया। शाप देनेमें समर्थ होनेपर भी चित्रपेठुने पार्वतीको शाप नहीं दिया था, उल्टे उनका शाप स्वीकार करके क्षमा माँगी। इसी शापके फलसे चित्रके यममें दक्षिणादिसे वे ब्रह्मासुरके रूपमें प्रकट हुए।

ब्रह्मासुरा चरित्र इसी अङ्कमें आगे दिया जायगा।

राजर्षि खट्वाङ्ग

किं धनैर्धनमैवा किं कामैर्वा काममैव ह ।

मृत्युना प्रत्यमानस्य कर्मभिर्वा त जन्मदैः ॥

(श्रीमद्भाग. ११ । २३ । १७)

जो मृत्युके फंदेमें जकड़ा है, उस प्राणीके लिये धनसे या धन देनेवालोंसे क्या प्रयोजन । कामनाओंसे तथा कामनाओंको पूर्ण करनेवालोंसे ही उसे क्या लाभ और जन्म देनेवाले (जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले) कर्मसे ही उसका क्या दित होना है ।

महाराज सगरके वंशमें विश्वसहके पुत्र हुए महाराज खट्वाङ्ग । जन्मसे ही वे परम धार्मिक थे । अधर्ममें उनका चित्त कभी जाता ही नहीं था । उत्तमश्लोक भगवान्‌को छोड़कर और कोई वस्तु उन्हें स्वभावसे ही प्रिय नहीं थी । न तो स्वर्गादि लोक देनेवाले सफल कर्ममें उनका अनुराग था न लक्ष्मी, राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री-पुत्र तथा परिवारमें ही उनकी आसक्ति थी । कर्तव्यबुद्धिसे भगवत्सेवा मानकर ही वे प्रजापालन करते थे ।

महाराज खट्वाङ्गने क्षरणागतकी रक्षाका व्रत ले रखा था । उनका इतना महान् पराक्रम तथा प्रभाव था कि जब भी देवता अदुर्गोसे पराजित हो जाते, तब महाराजकी क्षरण लेते । उन दिनों अहुर प्रचल हो रहे थे । पराजित होनेपर भी वे बार-बार स्वर्गपर आक्रमण करते थे । महाराजको बार-बार देवताओंकी सहायता करने जाना पड़ता था । एक बार अदुर्गोको पराजित करके महाराज स्वर्गसे पृथ्वीपर लौट रहे थे, तब देवताओंने उनसे इच्छानुसार वरदान माँगनेको कहा ।

महाराज पहलेसे ही भोगोंसे विरक्त थे । संसारके मिथ्या प्रलोभनोंमें उनकी आसक्ति नहीं थी । उन्होंने तोचा—यदि जीवनके दिन अधिक शेष हों, तब तो यह

कर्तव्यपालन, राज्यशासनादि ठीक ही हैं; किंतु यदि आयु थोड़ी ही हो तो इस प्रकार भोगोंमें लगे रहना बड़ी मूर्खता होगी । इस मनुष्य-शरीरका पाना कठिन है । इसी शरीरसे मत्संगर पार न किया तो फिर पता नहीं, किस-किस योनिमें जाना पड़े । ये देवता भी इन्द्रियोंके वशमें हैं । इनकी इन्द्रियाँ भी चञ्चल हैं । इनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं । दूसरोंकी तो चर्चा ही क्या, ये देवगण भी अपने हृदयमें निरन्तर स्थित परमप्रियस्वरूप आत्मतत्त्वको नहीं जानते । जब ये स्वयं आत्मज्ञानरहित हैं, तब मुझे कैसे मुक्त कर सकते हैं । यह सब सोचकर उन्होंने देवताओंसे पूछा—आपलोग कृपाकर पहले यह बताइये कि मेरी आयु कितनी शेष है ।

देवताओंने बताया कि 'महाराजकी आयु दो घड़ी ही बाकी है ।' जब दो ही घड़ी आयु शेष है, तब भोगोंको लेकर क्या होगा । देवगण दीर्घायु दे सकते थे; किंतु महाराजको शरीरका मोह नहीं था । वे शीघ्रतापूर्वक परम पवित्र भारतवर्षमें पहुँचें और भगवान्‌के ध्यानमें मग्न हो गये । महाराज खट्वाङ्गका मन एकाग्र भावसे भगवान्‌में लगा था । शरीर खूब गिर गया; इसका उन्हें पतातक न लगा ।

धन्य हैं महाराज खट्वाङ्ग ! महाराजकी आयु तो उस समय दो घड़ी बची थी; किंतु हम सपको तो यह भी पता नहीं कि दो पल भी आयु शेष है या नहीं । भगवान्‌को पानेमें कुछ दस, बीस या सौ, दो सौ वर्ष नहीं लगते । सच्चे हृदयसे एक बार पुकारनेपर वे आ जाते हैं । चित्तको एकाग्र भावसे उनके चरण-चिन्तनमें लगाकर एक क्षणमें प्राणी उन्हें पा लेता है । खट्वाङ्गजीकी भाँति स्थिरपर मृत्युको खड़ी देखकर भोगोंसे चित्त हटाकर उसे दुरंत भगवान्‌के चरणोंमें ही लगा देना चाहिये ।

भक्त-वाणी

कीटेषु पक्षिषु मृगेषु खरीखपेषु रक्षःपिशाचमनुजेवपि यत्र यत्र ।

जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादात् त्वय्येव भक्तिरचलाऽव्यभिचारिणी च ॥ —तुपद

कीड़े-मकोड़ोंमें, पक्षु-पक्षियोंमें, सोंप आदि रेंगेवाले जीवोंमें, राक्षस, पिशाच अथवा मनुष्योंमें जहाँ-कहाँ भी मेरा जन्म हो, केशव ! तुम्हारी कृपासे मेरी तुम्हारे चरणोंमें अडिग एवं अनन्य भक्ति बनी रहे ।

परमभागवत राजा अम्बरीष

दुष्कर को तु सधूत दुःखयो वा महात्मनाम् ।
ये संगृहीतो भगवान् सावत्ताम्यमो हरि ॥

(श्रीमद्भग ९ । ५ । १५)

अग्नि छोड़ने सत्वगुणियोके परमात्मन् श्रीहरिको हृदयम धारण कर लिया है, उन महात्मा साधुओंके लिये भगवान् नाना नाम दुष्कर है और ऐसा बौन नाम त्याग है, जिस नर्ही कर सकते । अर्थात् ये सब कुछ करनेम समर्थ हैं और सब कुछ त्यागनेमें भी समर्थ हैं ।

अम्बरीषानी सप्तदीपवती सम्पूर्ण गृध्वीने स्वामी थे और उनकी संपत्ति कभी समाप्त होनेवाली नहीं थी । उनका ऐश्वर्यही समारम्भ कोटि गुणान न थी । कोटि दरिद्र मनुष्य भोगोंमें अधात्रमें वैराग्यवान् बन जाय, यह तो सरल है, किन्तु धनहीन होनेपर, शिलास भोगोंकी पूरी सामग्री प्राप्त रहत वैराग्यवान् होना, विषयों दूर रहना मनुष्योंके ही वरदान है और यह भगवान्की कृपासे ही होता है । छोटी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्योंके मदाय प्रता देता है, किन्तु जो मायवान् व्यसराण धरण दीनान्धु भगवान्कर चरणोंका जाभय छे छते हैं, जो उन मायापति श्रीहरिकी रूप माधुरीका सुवास्वाद पा लेते हैं, मायाकी मादकता उन्हें मनी लगती है । मोहनकी मोहिनी तिनके प्राण मोहित कर लती है, मायाका जोडापन उन्हें हृदयमें अमम हो जाता है । उनको चरम कालकी मोति सम्पत्ति एव ऐश्वर्यके साथ भी निम्ति ही रहत है । वैश्वान मनुके प्रवीर तथा शर्वर्षि नामागरे पुत्र अम्बरीषका अपना ऐश्वर्य स्वप्ने समान गत जान पड़ता था । वे जानते थे कि सर्वान मित्रंसे मोहाता है और बुद्धि मारी जाती है । भगवान् रामदत्त भक्तोंको गुण विद् ही मित्रोंके देले सा लगत है । विश्वमें तथा उनमें भोगास गितास अनासक अम्बरीषकीने अपना माग जीवन परमात्मके पाया पादपद्मों ही त्याग दिया था ।

अम्बरीषने अपने मनकी श्रीकृष्णकर चरण चिन्तनम, शर्माको उनका गुण गानम, शर्मको श्रीहरिके मन्दिरका शङ्करे श्रुतनेम, कानाका अन्युक्ते पात्र चरित सुनेम, नरोंके भगवत्पदिके दर्शनेम, अज्ञानको भगवत्पदिके लक्षणम, नासिकाको भगवान्के चरणपाद नदी शृङ्गीकी ग व लेनेम, निहाना भगवत्पदिके रस लेनेम, पैरकी श्रीगारायणके

पवित्र स्थानोंमें जानेम और मन्त्रका हरीकृष्ण चरणोंकी वन्दनाम त्याग रखा था । दूसरे समरी लोगकी भौति वे नियम भोगोंमें लिप्त नहीं थे । श्रीहरिके प्रसादरूपमें ही वे भोगोंमें स्वीकार करत थे । भगवान्के भक्तोंकी अर्पण करके उनकी प्रशस्तताके लिये ही भोगोंको ग्रहण करते थे । अपने ममल वम यज्ञपुर परमात्मको अर्पण करके, सग वही एक प्रभु जामरूपमें विराजमान हैं—ऐसा हृद विश्व ररकर भगवत्त ब्राह्मणोंकी नालनी रीतिने वे व्यापपूर्वक प्रणालन करत थे ।

निष्कामभागमें यज्ञका राजान अनुष्ठान किया, त्रिभिध वस्तुओंका प्रचुर दान किया और अनन्त पुण्य वर्म किये । इन सगमें वे भगवान्को ही प्रशस्त करना चाहते थे । स्वर्ग गुप्त तो उनकी दृष्टिमें गुच्छ था । अपने हृदय सिमलनपर वे जानन्दकन्द गोविन्दका नित्य विराजमान दग्ते थे । उनको भगवत्पदिके दिव्य माधुरी प्राप्त थी । घर, छी, पुत्र, स्वजन, गज, रथ, घोड़े, रत्न, वस्त्र, आभरण आदि कभी न चरनेवाला अन्न भण्डार और स्वर्गाके भोग उनकी नीरस, स्वप्न समान जम्न लगते थे । उनका चित्त सदा भगवान्में ही लगा रहता था ।

'नैसा राजा, वैनी प्रजा ।' महाराज अम्बरीषके प्राजन, राजकर्मचारी—सभी लोग भगवान्के पवित्र चरित सुनेम, भगवान्के नाम गुणका कीर्तन करने और भगवान्के पूजन ध्यान ही अपना समय लगत थे । भक्तलल भगवान्के दत्ता कि मेरे ये भक्त ता मेरे चिन्तनम ही लगे रहत हैं, तो भक्तोंक योगदानकी रक्षा करनेवाले प्रभुने अपने सुदर्शन चक्रको अम्बरीष तथा उनके राजकी रक्षाम नियुक्त कर दिया । जब मनुष्य जाना सब मार उन सर्वश्रमर छंडकर उनका हा जाता है, तब वे दयासय उनमें योगदानका दाधि न जान और लवर उनमें संधा निमित्त कर देत हैं । चक्र अम्बरीषके द्वारपर रहकर राजकी रक्षा करने लगा ।

गज अम्बरीषने एक बार अपनी पत्नीके साथ श्रीकृष्णको प्रसाद करनेके लिये वापसी गयी एकदापियोने प्रताक नियम किया । तब पूरा होनेपर पारणके दिन उन्होंने धूम धामसे भगवान्की पूजा की । ब्राह्मणोंकी गोदान किया । यह सब करके अब वे पारण करने जा रहे थे, तभी मर्हि दुर्वाला निष्कामरहित पधारे । शपथ उनका मकार किया और उनमें भोक्त करनेकी प्रार्थना की । दुर्वालाकीने राजाकी प्रार्थना

स्वीकार कर ली और ज्ञान करने यमुना-तटपर चले गये । द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी । द्वादशीमें पारण न करनेसे अत भङ्ग होता । उधर दुर्वासाजी आयेये कयः, यह पता नहीं था । अतिथिसे पहले भोजन करना अनुचित था । ब्राह्मणोंसे व्यवस्था लेकर राजाने भगवान्‌के चरणोदकको लेकर पारण कर लिया और भोजनके लिये ऋषिकी प्रतीक्षा करने लगे ।

दुर्वासाजीने ज्ञान करके छौटते ही तपोवल्ले राजाके पारण करनेकी बात जान ली । वे अत्यन्त क्रोधित हुए कि मेरे भोजनके पहले इसने क्यों पारण किया । उन्होंने मत्सकसे एक जटा उखाड़ ली और उसे जोरसे पृथ्वीपर पटक दिया । उससे कालाधिके समान कृत्वा नामकी भयानक राक्षसी निकली । वह राक्षसी तलवार लेकर राजाको मारने दौड़ी । राजा जहाँ-तहाँ स्थिर खड़े रहे । उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा । सर्वत्र तप रूपोंमें भगवान्‌ ही हैं, वह देखनेवाला भगवान्‌का भक्त भला, कहीं अपने ही दयामय स्वामीसे डर सकता है ? अम्बरीषको तो कृत्वा भी भगवान्‌ ही दीखती थी । परंतु भगवान्‌का सुदर्शनचक्र तो भगवान्‌की आज्ञासे पहलेसे ही राजाकी रक्षामें नियुक्त था । उसने पलक मारते कृत्वाको भस्म कर दिया और दुर्वासाकी भी खयर लेने उनकी ओर दौड़ा । अपनी कृत्वाको इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्रको अपनी ओर आते देख दुर्वासाजी प्राण लेकर भागे । वे दत्तों दिशाओंमें, पर्वतोंकी गुफाओंमें, समुद्रमें—जहाँ-जहाँ छिपनेको गये, चक्र वहीं उनका पीछा करता गया । आकाश-पातालमें तप कहीं वे गये । इन्द्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्माजी और वायुजीने भी आश्रय नहीं दिया । दया करके शिवजीने उनको भगवान्‌के ही पास जानेको कहा । अन्तमें वे वैकुण्ठ गये और भगवान्‌ विष्णुके चरणोंपर गिर पड़े । दुर्वासाने कहा—‘प्रभो ! आपका नाम लेनेसे नारकी जीव नरकसे भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें । मैंने आपके प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपराध किया; इसलिये आप मुझे क्षमा करें ।’

भगवान्‌ अपनी छातीपर भृगुकी लत तो सह सकते हैं, अपना अपराध वे कभी मनमें ही नहीं लेते; पर भक्तका अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते । प्रभुने कहा—‘महर्षि ! मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ । मैं तो भक्तोंके पराधीन हूँ । साधु भक्तोंने मेरे हृदयको जीत लिया है । साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ । मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता ।

साधु भक्तोंको छोड़कर मैं अपने इस शरीरको भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मीजीको जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता । जो भक्त स्त्री-पुत्र, घर-परिवार, धन-प्राण, इहलोक-परलोक सबको त्यागकर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ । जैसे पतिव्रता स्त्री पतिको अपनी सेवासे वशमें कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझमें चित्त लगाकर मुझे भी अपने वशमें कर लेते हैं । नश्वर स्वर्गादिकी तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवाके आगे सुक्तिको भी स्वीकार नहीं करते । ऐसे भक्तोंके मैं सर्वथा अधीन हूँ । अतएव ऋषिवर ! आप उन महाभाग नाभागतनयोंके ही पास जायें । वहाँ आपको शान्ति मिलेगी ।’

इधर राजा अम्बरीष बहुत ही चिन्तित थे । उन्हें लगता था कि ‘मेरे ही कारण दुर्वासाजीको मृत्युभयसे ग्रस्त होकर ब्रूले ही भागना पड़ा । ऐसी अवस्थामें मेरे लिये भोजन करना कदापि उचित नहीं है ।’ अतः वे केवल जल पीकर ऋषिके छौटनेकी पूरे एक वर्षतक प्रतीक्षा करते रहे । वर्षभरके बाद दुर्वासाजी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आये और उन्होंने राजाका पैर पकड़ लिया । ब्राह्मणके द्वारा पैर पकड़े जानेसे राजाको बड़ा संकोच हुआ । उन्होंने स्तुति करके सुदर्शनको शान्त किया ।

महर्षि दुर्वासा मृत्युके भयसे छूटे । सुदर्शनका अत्युग्र ताप जो उन्हें जल रहा था, शान्त हुआ । अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे—‘आज मैंने भगवान्‌के दासोंका महत्त्व देखा । राजन् ! मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो । जिन प्रभुका नाम लेनेसे ही जीव समस्त पापोंसे छूट जाता है, उन तीर्थाट शीहरिके भक्तोंके लिये कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता । राजन् ! तुम बड़े दयालु हो । मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण-रक्षा की !’

अम्बरीषके मनमें ऋषिके वाक्योंके कई अभिमान नहीं आया । उन्होंने इसको भगवान्‌की कृपा समझा । महर्षिके चरणोंमें प्रणाम करके बड़े आदरसे राजाने उन्हें भोजन कराया । उनके भोजन करके चले जानेपर एक वर्ष पश्चात् उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसादरूपसे लिया । बहुत कालतक परमात्मामें मन लगाकर प्रणालाल करनेके पश्चात् अम्बरीषजीने अपने पुत्रको राज्य सौंप दिया और भगवान्‌ वासुदेवमें मन लगाकर वनमें चले गये । वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान्‌को प्राप्त किया ।

राजा रुक्माङ्गद

महाद्वारद्वारात्तरपुण्डरीक-

व्यासाम्बरोपगुरुशौनकमीप्सुत्वम्बान् ।

रुक्माङ्गदशुनवशिष्टविभीषणादीन्

पुण्यानिमान् परमभारवताम् नमामि ॥

इष्टावकुशंशं अयोध्यानेश श्रुतध्वजके पुत्र महाराज रुक्माङ्गद हुए । ये धर्मात्मा तथा भगवान् नारायणके शिष्य भक्त थे । इनकी पत्नी सन्ध्यावतीसे एक सुशील पितृभक्त पुत्र हुआ । उसका नाम था—धर्माङ्गद । महाराज रुक्माङ्गदकी निहा एकादशी-व्रतमें थी । एकादशी व्रत भी-हे-को अत्यन्त श्रेष्ठ है । जो दशमीको दोपहरमें एक ही समय भोजन करके रात्रिको ब्रह्मचर्यपूर्वक भूमि या तख्तेपर सोता है, एकादशीको श्रातः व्रतका सङ्कल्प करके निजेल व्रत करता है और यथासम्भव समस्त उपचारोंसे भद्रा पूर्वक भगवान्का पूजन करता है, रात्रिमें जागरण करते हुए भगवान्के नाम एक गुणोंका कीर्तन करता है और दूसरे दिन भगवान्का पूजन करके ब्राह्मणोंको भोजन कराके व्रतका पारण करता है, उसपर सर्वेश्वर विष्णु-भगवान् शीघ्र प्रसन्न होते हैं । एकादशी व्रतके दिन इन्द्रियोंको संयत करके दिन-रात केवल भगवान्के पूजन, अर्चन, कीर्तन तथा भगवान्की कथा सुननेमें ही लगाता चाहिये । उस दिन कामक्रोध लोभादिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । असत्य तथा बड़बानी भूलकर भी नहीं बोलनी चाहिये और न किसीकी निन्दा ही करनी चाहिये । धर्मसे द्वेष करनेवाले, नास्तिक, शास्त्रनिन्दक, भगवान्में विश्वास न करनेवाले लोगोंसे उस दिन बात भी नहीं करनी चाहिये । महाराज रुक्माङ्गद वही सावधानीसे इन नियमोंका पालन करते थे । राजकी धर्मपरायणताके कारण उनकी समस्त प्रजा धार्मिक थी । प्रजाके भी सब लोग एकादशीका व्रत पूरी विधिसे करते थे ।

जो नियमपूर्वक विधिबहित एकादशी व्रत करता है, उसके घरमें यमराजके दूत प्रवेश ही नहीं कर सकते । महाराज रुक्माङ्गदके राज्यमें यमदूतोंका प्रवेश नहीं था; परंतु सृष्टि तो जन्म-मरणरूप है । यमराजजीने सृष्टिकर्तासे कहा कि अयोध्याके राज्यभरमें जोग अमर बने रहेंगे तो मर्त्यलोकाकी मर्यादा नष्ट हो जायगी । ब्रह्माजीने एक परम सुन्दर मोहिनी स्त्री बनाकर उसे पृथ्वीपर भेजा । उस स्त्रीको देखकर महाराज मुग्ध हो गये । उसने भी इस शर्तपर राजाकी पति बनाना स्वीकार किया कि यह जो बहेगी, उसे महाराज अस्वीकार नहीं करेंगे । महाराजने यह शर्त मान ली । एकादशी आनेपर मोहिनीने कहा कि 'राजा व्रत न करें' । महाराज तो सुनते ही सन्न रह गये । उन्होंने कहा—'भानी ! तुम कहो तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ; किंतु भगवान् नारायणका एकादशी व्रत मैं नहीं छोड़ सकता । इसके बदले तुम और कुछ माँग लो ।'

मोहिनीने कहा—'आप एकादशी व्रत नहीं छोड़ना चाहते तो अपने हाथसे कुमार धर्माङ्गदका मस्तक काटकर मुझे दे दें ।'

महाराज जैसे अपने एषमाण पुत्रका मस्तक काटे ! इसपर राजकुमारने कहा—'पिताजी ! आप सङ्कोच न करें । शरीर अमर तो है नहीं; काट नष्ट हो या आज, यह नष्ट तो होकर रहेगा; फिर इस देहसे धर्मकी रक्षा हो, पिताके व्रत तथा सत्यकी रक्षामें यह देह लगे—इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलना है । आप अपने सत्यकी रक्षा करें ।'

राजकुमारकी माता परम सती रानी सन्ध्यावतीने भी पुत्रकी व्रतना समर्थन किया । अन्तमें महाराज खड्ग लेकर पुत्रका मस्तक काटनेको उद्यत हुए । जैसे ही राजा ने खड्ग उठाया, अनन्त फणप्राथम्य भीहरिने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया । भगवान्की कृपासे विमान आया और उसमें बैठकर उपरिवार महाराज भगवद्भक्त पधारे ।

भक्त-वाणी

अकिञ्चनत्वं राज्यं च तुलया समनोलयम् । अकिञ्चनत्वमधिकं राज्येदपि हिततमनः ॥

अकिञ्चनता और राज्य दोनों कौटोपर रखकर तौल गये थे । (परम ज्ञानी महर्षियोंने दोनोंके परिणामपर विचार करके निश्चय किया) तो यही पता लगा कि अपना हित चाहनेवाले मनुष्यके लिये राज्यकी अपेक्षा अकिञ्चनता ही श्रेष्ठ है ।

सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र

मर्य नून सत्य सुकृत सुहाय । वेद पुराण प्रष्टु मनु गाए ॥

महर्षि विश्वामित्रजीकी कृपासे सशरीर स्वर्ग जानेवाले और वहाँसे देवताओंद्वारा गिराये जानेपर बीचमें ही अवतक स्थित रहनेवाले महाराज त्रिशङ्कु बिख्यात ही हैं । इन्हींके पुत्र महाराज हरिश्चन्द्रजी थे । वे प्रसिद्ध धानी, भगवद्भक्त तथा धर्मात्मा थे । इनकी धार्मिकताके प्रभावसे इनके राज्यमें कभी अकाल नहीं पड़ता था; महामारी नहीं फैलती थी; दूसरे भी कोई दैविक या भौतिक उत्पात नहीं होते थे । प्रजा सुखी थी; प्रसन्न थी; धर्मपरायण थी । महाराज हरिश्चन्द्रकी सत्य-निष्ठा त्रिसुवनमें बिख्यात थी । देवर्षि नारदसे महाराजकी प्रशंसा सुनकर देवराज इन्द्रको भी ईर्ष्या हुई और उन्होंने परीक्षा लेनेका निश्चय करके विश्वामित्रजीको इसके लिये तैयार किया ।

विश्वामित्रजीने अपने तपके प्रभावसे स्वप्नमें राजासे सम्पूर्ण राज्य दानमें ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उसे माँगा । सत्यवादी राजाने स्वप्नके दानको भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोप मुनिको सौंप दिया । हरिश्चन्द्रजी पूरी पृथ्वीके चक्रवर्ती राजा थे । राज्य तो दान हो गया । शास्त्र कहते हैं कि काशीपुरी भगवान् शाङ्करके शिष्यरूप बसी है; अतः पृथ्वीके राज्यमें उसे नहीं गिना जाता । हरिश्चन्द्रने काशी जानेका निश्चय किया । अथ ऋषि विश्वामित्रने कहा— 'इतने बड़े दानकी साक्ष्यताके लिये दक्षिणा दीजिये ।'

आज राजा हरिश्चन्द्र, जो बलवत् पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् थे, कंगाल हो गये । उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी । इतनेपर भी उन्होंने ऋषिको दक्षिणा देना स्वीकार किया । अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी शैब्याके साथ वे काशी आये । दक्षिणा देनेका दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्नीको उन्होंने एक ब्राह्मणके हाथ बँच दिया । बालक रोहित भी माताके साथ गया । विश्वामित्रजी कितनी दक्षिणा चाहते थे; वह इतनेसे पूरी नहीं हुई । राजाने अपनेकी भी बँचना चाहा । उन्हें काशीके एक चाण्डालने इमशानपर पहरा देनेके लिये और मृतक-भर बसूल करनेके लिये खरीद लिया । इस प्रकार हरिश्चन्द्रने ऋषिको दक्षिणा दी ।

सोना अश्रिमें पड़कर जल नहीं जाता, वह और चमकने लगता है । इसी प्रकार सङ्कटोंमें पड़नेसे धर्मात्मा पुरुष धर्मसे पीछे नहीं हटते । उनकी धर्मनिष्ठा विपत्तिकी अश्रिमें मरस होनेके बदले और उज्ज्वलतम होती है; और विशेषरूपसे

चमकने लगती है । हरिश्चन्द्र चाण्डालके सेवक हो गये । एक चक्रवर्ती सम्राट् इमशानमें रात्रिके समय पहरा देनेके कामपर लगनेको विवश हुए । परंतु हरिश्चन्द्रका धैर्य अविद्य रहा । उन्होंने इसे भी भगवान्का कृपा-प्रसाद ही समझा !

महारानी शैब्या आज पतिके धर्मका निर्बाद करनेके लिये ब्राह्मणकी दासी हो गयीं । वे वहाँ वर्तन मलने; शाङ्-देने; घर लीपने; गोबर उठाने आदिका काम करने लगीं । जिस राजकुमार रोहिताश्वके सङ्केतपर चलनेके लिये सैकड़ों सेवक सदा हाथ जोड़े खड़े रहते थे; वह नन्हा सुकुमार बालक ब्राह्मणके यहाँ आशुका पालन करता; डाँटा जाता और चुपचाप रो लेता । एक दिन सन्ध्या-समय कुछ अन्धकार होनेपर रोहिताश्व ब्राह्मणकी पूजाके लिये पूल तोड़ने गया था; वहाँ उसे सर्पने काट लिया । बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया । बैचरी शैब्या—यह जब महारानी थी; तब थी । आज एकमात्र पुत्र मरा पड़ा था उसका उसके सामने; न तो कोई उसे दो शब्द कहकर धीरज दिलानेवाला था और न कोई उसके पुत्रके शवको इमशान ले जानेवाला था । रात्रिमें अकेली, रोती-बिलखती बैचरी अपने हाथोंपर पुत्रके देहको लेकर उसे जलाने इमशान गयी । विपत्तिका यही अन्त नहीं हुआ । इमशानके स्वामी चाण्डालने हरिश्चन्द्रको आशु दे रखी थी कि बिना कर दिये कोई भी लाश जलाने न पाये । शैब्याका रोना सुनकर हरिश्चन्द्र वहाँ आ पहुँचे और कर माँगने लगे । हाय ! हाय ! अयोध्याके चक्रवर्ती महारानीके पास था क्या माज जो वह करमें दे । आज अयोध्याके सुवराजकी लज उसकी माताके सामने पड़ी थी । माता कर दिये बिना उसे जला नहीं पाती थी । शैब्याके रुदन-गन्दन-से हरिश्चन्द्रने उसे पहचान लिया । कितनी भयङ्कर स्थिति हो गयी—अनुमान किया जा सकता है । पिताके सामने उसके एकमात्र पुत्रका देह लिये पत्नी रो रही थी और पिताको उस कंगालिनीसे कर बसूल करना था । बिना कर लिये अपने ही पुत्रके शरीरका दाह रोचना था उन्हें । परंतु हरिश्चन्द्रका धर्म अविचल था । उन्होंने कहा—'भद्रे ! जिस धर्मके लिये मैंने राज्य छोड़ा; दुःखें छोड़ा और रोहितको छोड़ा; जिस धर्मके लिये मैं यहाँ चाण्डालका सेवक बना; तुम दासी बनी; उस धर्मको मैं नहीं छोड़ूँगा । तुम मुझे धर्मपर हटेरानेमें सहायता दो ।'

शैष्या पतिव्रता थीं। पतिही धर्मरक्षा के लिये जिम मरामतीने राज्य छोड़कर दासी बनना तक स्वीकार किया था। वे पतिके धर्मका आदर न करें—यह कैसे सम्भव था। परन्तु आज माताके सामने उसके पुत्रका निर्जिव शरीर था और उसे दाह करना था। पतिका धर्म कर भोग रहा था और देनेकी क्या रक्का था वहाँ। अन्तमें उस देवीने कहा—‘नाथ ! मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है। मेरी यही एक मैली साड़ी है। तिसे मैं पहिने हूँ। इसीके अजलम दफ्तर जाने पेटेको मैं ले आयी हूँ। आपके पुत्रके देहपर कपनतक नहीं है। आप मरी हस्त भांडीको ही जाधा पाडकर लोउ धरके रूपमें।

हरिश्चन्द्रने इस दृश्या भी साड़ीवा जाधा भाग लना स्वीकार कर लिया। जैसे ही शैष्याने साड़ी फाड़ना चाहा, स्वयं भगवान् विष्णु प्रकट हो गये वहाँ। सत्य और धर्म भगवान्का स्वरूप है। जहाँ सत्य तथा धर्म है, वहाँ स्वयं भगवान् प्रत्यक्ष हैं। देवराज इन्द्र तथा विश्वामित्रजी भी देवताओंके साथ वहाँ आ गये। धर्मने प्रकट होकर बताया कि ‘मैं स्वयं चाण्डाल बना था।’ इन्द्रने अमृत वर्षा करके कुमार रोहिताश्वकी जीवित कर दिया।

भगवान्ने हरिश्चन्द्रको भस्त्रिका वस्त्रान दिया। इन्द्रने उनसे पत्नीके साथ शरीर स्वयं चलनेकी प्रार्थना की। हरिश्चन्द्रने कहा—‘मेरी प्रजा मेरे पितागने इतने दिन दुखी रही। मैं अपने प्रजाजनको छोड़कर स्वयं नहा जाऊँगा।’

इन्द्रने कहा—‘धन्य ! आपके इतने पुण्य हैं कि आप अनन्त कालतक स्वर्गमें रहें। यह तो भगवान्का विधान है। प्रजाके लोगोंके कर्म भिन्न भिन्न हैं। मर एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं?’

राजा हरिश्चन्द्रने कहा—‘मैं अपना समस्त पुण्य जन्म प्रजाजनको देता हूँ। मैं स्वयं स्वर्ग जाना नहा चाहता। आप उन्हीं लोगोंको स्वर्ग ले जायें। मेरी प्रजाके लोग स्वर्गमें रहें। मैं उन सबके पाप भोगने अकेला नरक जाऊँगा।’ महाराजकी यह उदारता, यह प्रजायत्नता देखकर देवता स्तुभ हो गये। महाराजके प्रभावसे समस्त अर्थाध्यायी अपने स्त्री पुत्रादिके साथ सदेह स्वर्ग गये। पीछे विश्वामित्रजीने अर्थाध्यायियोंके विरसे बताया और कुमार रोहिताश्वको वहाँ सिंहासनपर बैठाकर सम्पूर्ण पृथ्वीका एकच्छन्न सम्राट् बना दिया।

महाराज दिलीप

गावों में अग्रत सन्तु गावों में सन्तु पुण्डित ।

गावों में सर्वत सन्तु गावा मध्ये वसामहम् ॥

इत्यादिग्रन्थम महाराज दिलीप वड़ ही प्रसिद्ध राजर्षि हो गये हैं। वे पंडित भक्त, धर्मोत्साही और प्रजापलक राजा थे। चारों कर्ण उनके शासनसे सजुग थे। महाराजको सभी प्रकारके मुक्त था किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं थी। एक बार वे दूरसे लिये अपने मुल्लुग सहर्षि बसिष्ठजीक आज्ञामुपर गये और अपने जानेका कारण बताकर उनसे उपाय पूछा।

सहर्षि बसिष्ठने दिव्यदृष्टि सब बातें समझकर कहा—‘शत्रु ! आप एक बार देवपुर-मन्नाम गये न। वहाँसे लौटकर जब आप जा रहे थे, तब रास्तेमें आपको सुनन्दिनी नामधेय मिली। आपके सामने होनेपर भी आपकी दृष्टि उनपर नहीं पड़ी। इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहा किया। कामधेयने इसे अविनय समझकर आपको सन्तानहीनताका ताप दे दिया। उस समय आज्ञाशरणा नड़े नौरोसे शब्द

कर रही थी; इससे आपने उस श्रापका मुना नहा। अब दसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार उस गौका आप प्रमत्त कीजिये। वह गौ सो अर वहाँ है नहीं। उसकी बछिया मर पाल है, आप उसकी सेवा करें। भगवान्ने चाहा तो आपका मनोगत शीघ्र ही पूरा होगा।’

गुच्छी आज्ञा शिरोधार्यकर महाराज अपनी महारानी सहित गौकी सेवामें लग गये। वे प्रातः उड़ ही सरे उठते, उठकर गौकी बछियाको दूध पिलाते, श्रुतिक हवनक लिये दूध डुहते और फिर गौको लेकर जगन्म चल जाते। गौजिबकी जाती-उमरके पीछे पीछे चलते। वह बैठ नली ता स्वयं भी बैठकर उसके शरीरको सहलाते। हरी हरी दूध उसकाड़कर उसे खिलाते। त्रिपल भी वह चलाते, उपर ही चलाते। कारण कि महापुत्र छापती सरह गौके साथ साथ रहते। इस प्रकार महाराजको इक्की दिन हो गये।

एक दिन वे गौस पीठ पीछे जगलम जा रहे थे। गौ एक बहुत बड़े गहन वनमें घुम गयी। महाराज भी पीठ

पीछे धनुषसे लताओंको हटाते हुए चले । एक वृक्षके नीचे जाकर उन्होंने क्या देखा कि गौ नीचे है, उसके ऊपर एक सिंह चढ़ बैठा है और गौकावध करना चाहता है । महाराजने भाषेसे बाण निकालकर उस सिंहको मारना चाहा, किन्तु उनका हाथ जहाँ-का-तहाँ जटवत् रह गया । अब वे क्या करते । उन्होंने अत्यन्त दीनतासे कहा—‘आप कोई सामान्य सिंह नहीं हैं, आप देवता हैं । इस गौको छोड़ दीजिये; इसके बदलेमें आप मुझे जो भी आता दें, मैं करनेको तैयार हूँ ।’ सिंहने कहा—‘यह वृक्ष भगवती पार्वतीको अत्यन्त प्रिय है, मुझे शिवजीने स्वयं अपनी इच्छासे उत्पन्न करके इसकी रक्षामें नियुक्त किया है । यहाँ जो भी आता है, वही मेरा आहार है । यह गौ यहाँ आयी है, इसे ही खाकर मैं पेट भरूँगा । इस विषयमें आप कुछ भी नहीं कर सकते ।’

महाराजने कहा—‘सिंहराज ! यह गौ मेरे गुरुदेवकी है, मैं इसके बदले आपको सब कुछ देनेको तैयार हूँ; आप मुझे ला लें और इसे छोड़ दें ।’

सिंहने बहुत समझाया कि ‘आप महाराज हैं, प्रजाके प्राण हैं, गुरुको ऐसी लाखों गौएँ देकर सन्तुष्ट कर सकते हैं ।’ किन्तु महाराजने एक न मानी । अन्तमें सिंह तैयार हो गया,

महाराज रघु

सूर्यवंशमें जैसे हस्पाकु, अग्रमीढ आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवद्भक्त और पवित्रजीवन हो गये हैं । इन्हींके नामसे ‘रघुवंश’ प्रसिद्ध हुआ । इसीलिये सच्चिदानन्दधन परमात्मा भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंशविभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए । ये बड़े धर्मात्मा थे । इन्हींने अपने पराक्रमसे समस्त पृथ्वीको अपने अधीन कर लिया था । चारों दिशाओंमें दिम्बिजय करके ये समस्त भूमिखण्डके एकच्छत्र सम्राट् हुए । ये प्रजाको बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे, ‘प्रायश्चर्य’ भी ये बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओंको भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे; उनसे किसी प्रकारका कर वसूल नहीं करते थे ।

एक बार ये दरबारमें बैठे थे कि इनके पास कौत्स नामके एक स्नातक ऋषिकुमार आये । अपने यहाँ स्नातकको देखकर महाराजने उनका विधिवत् स्वागत-सत्कार किया । पाथ-अर्घ्यसे उनकी पूजा की । ऋषिकुमारने विधिवत् उनकी

महाराज जमीनपर पड़ गये । थोड़ी देरमें उन्होंने देखा तो न वहाँ सिंह था, न वृक्ष; केवल कामधेनु वहाँ खड़ी थी । उसने कहा—‘राजन् ! मैं आपपर बहुत प्रसन्न हूँ, यह सब मेरी माया थी; आप मेरा दूध अभी दुहकर पी लें, आपके पुत्र होगा ।’ महाराजने कहा—‘देवि ! आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है; किन्तु जबतक आपका बछड़ा न पी लेगा, गुरुके यज्ञके लिये दूध न दुह लिया जायगा और गुरुजीकी आज्ञा न होगी; तबतक मैं दूध नहीं पीऊँगा ।’

इसपर गौ बहुत सन्तुष्ट हुई । गौ सन्ध्याको महाराजके आगे आगे भगवान् वशिष्ठके आश्रमपर पहुँची । सर्वश ऋषि तो पहले ही सब ज्ञान गये थे । महाराजने जाकर जब यह सब वृत्तान्त कहा, तब वे प्रसन्न होकर बोले—‘राजन् ! आपका मनोरथ पूरा हुआ । गौकी कृपासे आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा । आपका वंश उसके नामसे चलेगा ।’

नियत समयपर ऋषिने गन्दिनीका दूध राजा और रानीको दिया । महाराज अपनी राजधानीमें आये और रानी गर्भवती हुई । बयासमय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ । यही बालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रघु नामसे विख्यात हुआ । महाराज दिलीप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके वृद्धप्रपितामह हैं ।

पूजा ग्रहण की और कुशल-प्रदन् पूछा । थोड़ी देरके अनन्तर ऋषिकुमार चलने लगे, तब महाराजने कहा—‘ब्रह्मन् ! आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताये आप लौटे क्यों जा रहे हैं ?’

ऋषिकुमारने कहा—‘राजन् ! मैंने आपके दानकी ख्याति सुनी है, आप अद्वितीय दानी हैं । मैं एक प्रयोजनसे आपके पास आया था; किन्तु मैंने सुना है कि आपने यज्ञमें अपना समस्त वैभव दान कर दिया है । यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देनेके लिये भी कोई धातुका पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टीके पात्रसे अर्घ्य दिया है, अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता ।’

राजाने कहा—‘नहीं ब्रह्मन् ! आप मुझे अपना अभिप्राय बताइये; मैं यथासाध्य उसे पूरा करनेकी चेष्टा करूँगा ।’

स्नातकने कहा—‘राजन् ! मैंने अपने गुरुके यहाँ रहकर साङ्गोपाङ्ग वेदोंका अध्ययन किया । अध्ययनके अनन्तर मैंने गुरुजीसे गुरुदक्षिणाके लिये प्रार्थना की ।

उन्होंने कहा—“हम तुम्हारी सेवासे ही मनुष्य हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिये।” गुहरीके गो कहनेपर भी मैं बार-बार उनसे गुहदक्षिणाके लिये आपह करवा ही रहा। तब अन्तमें उन्होंने झटकाकर कहा—“अच्छा तो चौदह लाख सुवर्णमुद्रा लाकर हमें दो।” मैं इसीलिये आपके पास आया था।”

महाराजने कहा—“ब्रह्मन् ! मेरे हाथोंमें धनुष बाणने रतते हुए कोई निद्रामन्त्रज्ञाचारी ब्राह्मण मेरे सहिते विमुख जाय तो मेरे राजपाट, घन वैभवाको धिकार है। आप बैठिये, मैं कुनेरलंकपर चढ़ाई करके उनके सहिते घन लकर आऊँ दूँगा।”

महाराजने घेनाकी तुष्टजित होनेकी आशा दी। बात की बातमें घेना रुज गयी। निश्चय हुआ कि बल प्रसन्न होमा। प्रातःकाल कोषाध्यक्षने आकर महाराजसे निवेदन किया कि महाराज ! रात्रिमें सुवर्णकी वृष्टि हुई और समस्त कोष सुवर्ण मुद्राओंसे भर गया है। महाराजने आकर देखा कि सर्वथ सुवर्णमुद्राएँ भरी हैं। वहाँ जितनी सुवर्णमुद्राएँ थीं, उन सबको महाराजने ऊँटोंपर लदवाकर ऋषिदुम्भारके पास

भेजना चाहा। ऋषिदुम्भारने देखा, ये मुद्राएँ तो नित्य संख्यासे बहुत अधिक हैं, तब उन्होंने राजासे कहा—“महाराज ! मुझे तो केवल चौदह लाख ही चाहिये। इतनी मुद्राओंका मैं क्या करूँगा, मुझे तो केवल कामसरके लिये चाहिये।” इस त्यागको धन्य है।

महाराजने कहा—“ब्रह्मन् ! ये सब आपके ही निमित्त आयी हैं, आप ही इन सबके अधिकारी हैं, आपको ये सब मुद्राएँ लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आय हुए द्रव्यको भला मैं कैसे रख सकता हूँ ?”

ऋषिदुम्भारने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे, अन्तमें ऋषिको जितनी आवश्यकता थी, ये उतना ही द्रव्य लेकर अपने गृहके यहाँ चले गये। शेष जो धन बचा, वह सब ब्राह्मणोंको छुटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वीपर कौन होगा, जो इस प्रकार याचकोंके मनोरथ पूर्ण करे। अन्तमें महाराज अपने पुत्र अजका राज्य देखकर तपस्या करने धनमें चले गये। अजके पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें छायात् परब्रह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रके पिता होकर सौम्याप्रगत हुआ।

विदेह-भक्त राजा जनक

(केसव—श्रीहृषानारायणजी बीपरी)

आरसाराभाष्य सुन्दरी निर्दयान्ध अत्युद्वेगमे।

हृदयम्यहोपुकी भक्तिमित्यभूतगुणो हरि ॥

(श्रीमद्भाग. १।७।२०)

‘जिनकी माया प्रणियों डूट गयी हैं, ऐसे आत्माराग, आत्मकाम, जीवन्मुक्त मुनिगण भी समाधान ओहरीकी अद्वैतकी भक्ति करते हैं, क्योंकि श्रीहरिमें ऐसे ही गुण हैं।’

महाराज निमिका शरीर मग्नन करके ऋषियोंने जिस सुमाराकी प्रशंसा किया, वह ‘जनक’ कहा गया। माताके देहसे न उत्पन्न होनेके कारण ‘विदेह’ और मग्ननसे उत्पन्न होनेके कारण ‘मौधिल’ भी उनकी उपाधि हुई। इस वधमें आगे चलकर जो नरेश हुए, वे सभी जनक और विदेह कहलाये। महर्षि याज्ञवल्क्यकी हृषासे वे सभी योगी और आत्मज्ञानी हुए। इसी वधमें उत्पन्न सीताजीके पिता महाराज ‘सीरध्वज’ जनकको नहीं जानता। आप सर्वगुणसम्पन्न और सर्वसत्त्ववाधार परम सत्त्वके कर्मके असाधारण ज्ञानी, धर्मपुरुन्दर और नीतिनिपुण महान् पण्डित थे।

आपकी विमल कीर्ति विविध भोक्तिते गायी गयी है, परंतु आपके यथार्थ महत्त्वका पता बहुत थोड़े लोगोंको लग सका है। श्रीगुसाईजी महाराज आपकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं—

प्रनवमं परित्रन सहित विदेह । यदि राग पद गूढ सनेह ॥
जोग गेब मई राखेड गोई । राग भिगेकत प्रायेड सैई ॥

पूर्णब्रह्म स्वयिदानन्दधन महाराज श्रीराधेन्द्रके साथ श्रीजनकजीका जो अत्यन्त गूढ सनेह और नित्य ‘योग’ (प्रेमका अमेद सम्बन्ध) है, वह सर्वथा अतिर्वचनीय है। कहना तो बूर रहा, कोई उसे सम्यक् प्रकारसे समझ भी नहीं सकता। उस प्रेमवत्त्वको तो बस आप ही दोनों जानते हैं। आपने उस अकथनीय अनुपम दिव्य प्रेम धनको पूरे लोभीवी भोक्ति इन्द्रियव्यवसायरूप प्रपञ्चोंमें छिपा रक्खा है और एक धन प्राण विपरी मनुष्यके सदृश उसी परम धनके चिन्तनमें निरन्तर निमग्न रहते हैं। लोग आपको एक महान् ऐश्वर्यसम्पन्न राजा, नीतिकुशल प्रशासक नरपति

समझते हैं, कुछ लोग ज्ञानियोंका आचार्य भी मानते हैं; परंतु आपके अन्तस्तलके 'निगूढ़ प्रेम'का परिचय बहुत कम लोगोंको है।

प्यारी—दुलारी श्रीसीताजीके स्वयंवरकी तैयारी हुई है, देश-विदेशके राजा-महाराजाओंको निमन्त्रण दिया गया है। पराक्रमकी परीक्षा देकर सीताको प्राप्त करनेकी लालसासे बड़े-बड़े रूप-गुण और बल-वीर्यसे सम्पन्न राजा-महाराजा मिथिलामें पधार रहे हैं।

इसी अवसरपर गाधि-तनय मुनि विश्वामित्रजी अपने तथा अन्यान्य ऋषियोंके थकोंकी रक्षाके लिये अवधराज महाराज दशरथजीसे उनके प्राणाधिक प्रिय पुत्रद्वय श्रीराम-लक्ष्मणको माँगकर आश्रममें लाये थे। यह कथा प्रसिद्ध है। श्रीविश्वामित्र मुनि भी महाराज जनकका निमन्त्रण पाते हैं और दोनों राजकुमारोंको साथ लेकर मिथिलाकी ओर प्रस्थान करते हैं। रास्तेमें शापयन्त्रा मुनि-पत्नी अहल्याका उद्धार करते हुए परम कृपाश्रु श्रीकोशलकिशोरजी कनिष्ठ भ्रातासहित गङ्गा-ज्वान करके वनोपवनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए जनकपुरीमें पहुँचते हैं और मुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम आश्रवाटिकामें ठहरते हैं।

मिथिलेश महाराज इत श्रम संवादको पाकर श्रेष्ठ समाज-सहित विश्वामित्रजीके दर्शन और स्वागतार्थ आते हैं और मुनिको साष्टाङ्ग प्रणाम करके आश्रम पाकर बैठ जाते हैं। इतनेमें ही फुलवारी देखकर—

स्वाम गौर मृदु वयस किसौत । लोचन मुखद तिस चित चोरा ॥

—श्याम-गौर-शरीर, किशोर वयवाली, नेत्रोंको परम सुख देनेवाली; अखिल विश्वके चित्तको चुरानेवाली 'खुशल जोड़ी' वहाँ आ पहुँची। ये थे तो बालक; परंतु इनके आते ही लोगोंपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग उठ खड़े हुए—'उठे सकल जब रघुपति आए।' विश्वामित्र सबको बैठते हैं। दोनों प्रभु शील-संकोचके साथ गुरुके चरणोंमें बैठ जाते हैं। यहाँ जनकराज्यकी बड़ी ही विचित्र दशा होती है। उनकी प्रेमरूपी सूर्यकान्तमणि श्रीरामरूपी प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी रश्मियोंको प्राप्तकर द्रवित होकर बह चली है। गुप्त प्रेम-वन श्रीरामकी मधुर छवि देखते ही सहसा प्रकट हो गया। युगोंके सञ्चित धनका खजाना अकस्मात् खुल पड़ा।

मूर्ति मधुर मनोहर देखी । मयठ विदेहु विदेहु जिसेधी ॥

प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेकु परि धीर ।
बैलेउ मुनि पद नाइ सिख गदगद गिरा गभीर ॥

कहहु नाथ सुंदर दोठ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उमय भेष धरि की सोद अवा ॥
सखज निरामरूप मनु मोरा । यकित होत जिमि चंद चकोरा ॥
तते प्रभु फुलउ सतिमाज । कहहु नाथ जनि करहु दुराज ॥

जनकजी कहते हैं—'मुनिनाथ ! छिपाइये नहीं, सच बतलाइये—ये दोनों कौन हैं ? मैं जिस ब्रह्ममें लीन रहता हूँ, क्या वह वेदवन्दित्र ब्रह्म ही इन दो रूपोंमें प्रकट हो रहा है ? मेरा स्वाम्याधिक ही वैरागी मन आज चन्द्रमार्गको देखकर चकोरकी भाँति थका जाता है।' जनकजीकी इस दशापर विचार कीजिये।

जनकका मन आत्यन्तिक प्रेमके कारण बलात्कारसे ब्रह्मसुखको छोड़कर रामरूपके गम्भीर मधुर सुषा-समुद्रमें निमग्न हो गया।

इन्हहि विलोकत अति अनुराग । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्याग ॥

जो मन-बुद्धि अपनेसे अगोचर ब्रह्मके निरातिशय सुखकी अनुभूतिमें लगे थे, उन्होंने आज उस अगोचरको प्रत्यक्ष नयन-गोचर देखकर उस अगोचरके सुखको दूरतः त्याग दिया। गोदका छोड़कर पेटवालेकी आशा कौन करे। ऐसा कौन समझदार होगा, जो 'नयनगोचर'के मिल जानेपर 'अगोचर' के पीछे लगा रहे। धीरबुद्धि महाराज जनकके लिये यही उचित था। अभेद भक्ति-निष्ठ विदेहराजकी पराभक्ति संशयरहित है।

इसी प्रकार वे वारातकी विदाईके समय जब अपने जामातासे मिलते हैं, तब भी उनका प्रेमसागर गर्वादा तोड़ बैठता है। उस समयके उनके वचनोंमें असीम प्रेमकी मनोहर छटा है—जरा, उस समयकी झाँकी भी देखिये। वारात विदा हो गयी। जनकजी पहुँचानेके लिये साथ-साथ जा रहे हैं। दशरथजी लौटना चाहते हैं, परन्तु प्रेमवश राजा लौटते नहीं। दशरथजीने फिर आग्रह किया तो आप रथसे उतर पड़े और नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बहाते हुए उनसे विनय करने लगे। इसके बाद मुनियोंसे स्तुति-प्रार्थनाएँ कीं। तदनन्तर श्रीरामके—अपने प्यारे जामाता रामके—समीप आवे और कहने लगे—

राम करी केहि भौति प्रसंसा । मुनि महस मन मानस हँसा ॥
करहि जोष ज्योति जेहि लागी । कहहु मोहु मनता महु त्यागी ॥
व्यापकु ब्रह्म अलखु अविनासी । चिदानन्द निरगुन गुनरासी ॥

मन समेत चहि जान न बानी । तरकिन सकहि सकल अनुमानी ॥
महिमा निगम नेति कहि कहई । जो तिहुं छात्र पकरस रहई ॥

नयन विषय मो कहुं मयउ सो लगसु सुखसुख ।
सबइ लामु जग जीव कहैं मयै ईसु अनुकूल ॥

सबहि मोंति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि रहिन्ह अपनाई ॥
होहि सहस दस सारद सांघ । करहि कलष कोटिक मरि लेखा ॥
मोर भाग्य राख गुन भाग्य । कहिन सिरहि सुनहु रघुनाथा ॥
मैं कहु कहउँ एक बल मोरै । तुम्ह रीसतु सनेह सुखि मोरै ॥
बार बार मागउँ कर जोरै । मनु परिहरै चरन जनि मोरै ॥

धन्य जनकजी । धन्य आपकी गुप्त प्रेमायक्ति ।

जब मिथिला यह समाचार पहुँचा कि महाराज दशरथने श्रीरामको घनवास दे दिया, तब जनकजीने कुशल राजनीतिज्ञकी भाँति अयोध्याका समाचार—भरतकी गतिविधि जाननेके लिये गुप्तचर भेजे । भरतलालके अनुरोधका परिचय पाकर वे चित्रकूट अपने समाजके साथ पहुँचे । चित्रकूटमें महाराजकी गम्भीरता जैसे मूर्तिमान् हो जाती है । वे न

तो कुछ भरतजीसे कह पाते हैं और न कुछ श्रीरामसे ही कहते हैं । उन्हें भरतकी अपार भक्ति तथा श्रीरामके परात्पर स्वरूपपर अदृष्ट विश्वास है । महारानी कौशल्यातक उनके पास सुनगनाझीझरा सन्देश भिजवाती हैं; किन्तु वे कहते हैं कि भरत और श्रीरामका जो परस्पर अनुराग है, उसे समझा ही नहीं जा सकता, वह अतर्क्य है—

देखि परतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥

स्वयं महाराजके बोधरूप चित्तमें कितना निगूढ़ प्रेम है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता । जनक कर्म योगके सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, शान्तियोंमें अमगण्य हैं और बारह प्रधान भाग्यताचार्योंमें हैं ।

जनकजी परम जानी थे, परतु परम जाननी अर्थात् तो यही है कि शान्तमें स्थित रहते हुए ही परम शानस्वरूप भगवानकी मूर्तिमान् माधुरीको देखकर उषर रीझ जाय । शनका प्रेमके पवित्र द्रवरूपमें परिणत होकर अपनी अजल सुधाधारसे जगत्को प्रायित कर देना ही उसकी महानता है । जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया ।

वात्सल्यभक्त महाराज दशरथ

बड़ें अबध सुभक्त सत्य प्रेम जेहि राम पद ।
बिभूत दीनदयाल प्रिय सनु तुन इव परिहरउ ॥

जिनके यहाँ भक्ति प्रेमवश साक्षात् खडिदानन्दधन प्रसु पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए, उन परम भाग्यवान् महाराज श्री दशरथकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है । महाराज दशरथजी मनुक अन्तार थे, जो भगवान्को पुत्ररूपसे प्राप्त कर अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेके लिये ही घरघाम में पधारे थे और जिन्होंने अपने जीवनका परित्याग और मोक्षतत्त्वाका सत्यापन करके श्रीरामप्रेमका आदर्श स्थापित कर दिया ।

श्रीदशरथजी परम तेजस्वी मनु महाराजकी भाँति ही प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे । वे वैदिक शास्त्र, विशाल सेनाने स्वामी, दूरदर्शी, अत्यन्त प्रतापी, नगर और देववासियोंके प्रिय, महान् यत्न करनेवाले, धर्मप्रेमी, स्वाधीन, महर्षियोंके सद्दश सद्गुणोंवाले, राजर्षि, त्रैलोक्यप्रसिद्ध पराक्रमी, शत्रुनाशक, उत्तम भिक्षुवाले, जितेन्द्रिय, अतिरिपी, * जन

* जो दस हजार भनुरीयोंके साथ अजेला लड़ सकता है, उसे 'महारथी' बहते हैं और जो ऐसे दस हजार ग्हातियोंके साथ अजेला लोहा लेता है, वह 'अभिरथी' कहलाता है ।

धान्यके सक्षयमें कुबेर और इन्द्रके समान; सत्यप्रतिष्ठा एवं धर्म; अर्थ तथा कामका शास्त्रानुसार पालन करनेवाले थे । (देखिये वा० रा० १ । ६ । १ से ५ तक)

इनके मन्त्रिमण्डलमें महासुनि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ, जाबलि, काश्यप, गोतम, मार्कण्डेय, कात्यायन, धृष्टि, जयन्त, निजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकीर और धर्मपाल आदि विद्या विनयसम्पन्न, अनीतिमें लगनेवाले, कार्यकुशल, जितेन्द्रिय, श्री सम्पन्न, पवित्र-हृदय, शालग्रह, शम्भर, प्रतापी, पराक्रमी, राजनीति विभारद, सावधान, राजाशका अनुसरण करनेवाले, तेजस्वी, क्षमावान्, कीर्तिमान्, हँसमुख, कामकोष और लोभसे बचे हुए एवं सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान थे । (वा० रा० १ । ७)

आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डलके प्रभावसे प्रजा सब प्रकार से धर्मरत, सुखी और सम्पन्न थी । महाराज दशरथकी सहायता देवतालोग भी चाहते थे । महाराज दशरथने अनेक यज्ञ किये थे । अन्तमें पितृ-मातृ-भक्त शरणकुमारके वचका प्रायश्चित्त करनेके लिये अश्वमेध, तदेन्यत्र ज्योतिष्टोम, आपुष्टोम, अतिरात्र, अभिर्जित्, विश्वर्जित् और आसौर्याम आदि यज्ञ किये । इन यज्ञोंमें दशरथने अन्यान्य वस्तुओंके

अतिरिक्त दस लाख दुर्गवती गायें, दस करोड़ सोनेकी गुहरें और चालीस करोड़ चाँदीके रुपये दान दिये थे।

इसके बाद पुत्रप्राप्तिके लिये ऋष्यशृङ्गको भ्रूलिख बनाकर राजाने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें समस्त देवतागण अपना-अपना भाग लेनेके लिये स्वयं पधारे थे। देवता और मुनि-ऋषियोंकी प्रार्थनापर साक्षात् भगवान्ने दशरथके यहाँ पुत्र-रूपसे अवतार लेना स्वीकार किया और यज्ञपुरुषने स्वयं प्रकट होकर पायसात्रसे भरा सुवर्णपात्र देते हुए दशरथसे कहा—‘राजन् ! यह खीर अत्यन्त श्रेष्ठ, आरोग्य-वर्धक और प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाली है। इसको अपनी कौसल्यादि तीनों रानियोंको खिला दो।’ राजाने प्रसन्न होकर मर्यादाके अनुसार कौसल्याको बड़ी समझकर उसे खीरका आधा भाग, मैझली सुमित्राको चौथाई भाग और कैकेयीको आठवाँ भाग दिया। सुमित्राजी बड़ी थीं, इससे उनको सम्मानार्थ अधिक देना उचित था; इसीलिये वचा हुआ अष्टमांश राजाने फिर सुमित्राजीको दे दिया, जिससे कौसल्याके श्रीराम, सुमित्राके (दो भागोंसे) लक्ष्मण और वासुध्न एवं कैकेयीके भरत हुए। इस प्रकार भगवान्ने चार रूपोंसे अवतार लिया।

राजाको चारों ही पुत्र परम प्रिय थे। परन्तु इन सयमें श्रीरामपर उनका विशेष प्रेम था। होना ही चाहिये; क्योंकि इन्हींके लिये तो जन्म धारणकर सहस्रों वर्ष प्रतीक्षा की गयी थी ! वे रामका अपनी आँखोंसे धनभरके लिये भी ओझल होना नहीं सह सकते थे। जय विश्वाभिन्नजी यन्त्रधार्य श्रीराम-लक्ष्मणको माँगने आये, उस समय श्रीरामका वय पंद्रह वर्षसे अधिक था; परन्तु दशरथने उनको अपने पाससे हटाकर विश्वाभिन्नके साथ भेजनेमें बड़ी आनाकानी की। आखिर वसिष्ठके बहुत समझानेपर वे तैयार हुए। श्रीरामपर अत्यन्त प्रेम होनेका परिचय तो इसीसे मिलता है कि जबतक श्रीराम सामने रहे, तबतक प्राणोंको रक्खा और अपने वचन सत्य करनेके लिये, रामके विद्युद्गते ही राम-प्रेमानलमें अपने प्राणोंकी आहुति दे डाली।

श्रीरामके प्रेमके कारण ही दशरथ महाराजने राजा केकयके साथ शर्त हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको सुवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा था। अवश्य ही ज्येष्ठ पुत्रके अभिषेककी कुलपरम्परा एवं भरतके त्याग, आज्ञाचाहकता, धर्मपरायणता, शील और रामप्रेम आदि सद्गुण भी राजाके इस मनोरथमें कारण और सहायक हुए

थे। परन्तु भगवान्ने कैकेयीकी मति फेरकर एक ही साथ कई काम करा दिये। जगत्में आदर्श मर्यादा स्थापित हो गयी, जिसके लिये श्रीभगवान्ने अवतार लिया था। इनमें निम्नलिखित १२ आदर्श मुख्य हैं—

- (१) दशरथकी सत्वरक्षा और श्रीरामप्रेम।
- (२) श्रीरामके वनगमनसे राक्षस-वधादिरूप कार्यों-के द्वारा दुष्ट-दलन।
- (३) श्रीभरतका त्याग और आदर्श भ्रातृ-प्रेम।
- (४) श्रीलक्ष्मणजीका ब्रह्मचर्य, सेवाभाव, रामपरायणता और त्याग।
- (५) श्रीसीताजीका आदर्श पवित्र पातिव्रतधर्म।
- (६) श्रीकौसल्याजीका पुत्रप्रेम, पुत्रभूषण, पातिव्रत, धर्मप्रेम और राजनीति-कुशलता।
- (७) श्रीसुमित्राजीका श्रीरामप्रेम, त्याग और राजनीति-कुशलता।
- (८) कैकेयीका बदनाम और तिरस्कृत होकर भी प्रिय ‘रामकाज’ करना।
- (९) श्रीहनुमान्जीकी निष्काम प्रेमाभक्ति।
- (१०) श्रीविभीषणजीकी शरणागति और अभय-प्राप्ति।
- (११) सुग्रीवके साथ श्रीरामकी आदर्श मित्रता।
- (१२) रावणादि अत्याचारियोंका अन्तमें विनाश और उद्धार।

यदि भगवान् श्रीरामको वनवास न होता तो इन मर्यादाओंकी स्थापनाका अवसर ही श्राव्य न आता। ये सभी मर्यादाएँ आदर्श और अनुकरणीय हैं।

जो कुल भी हो, महाराज दशरथने तो श्रीरामका वियोग होते ही अपनी जीवन-स्थला समाप्त कर प्रेमकी टेक रख ली।

जिअन भरन फलु दसरथ पावा।

अंड अनेक अमल जसु छाता॥

जिअत राम विबु बधनु निहावा।

राम निरह करि मरनु सवारा॥

श्रीदशरथजीकी मृत्यु सुबह गयी, रामके निरहमें प्राण देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया। दशरथके समान मान्यवान् कौन होगा, जिन्होंने श्रीराम दर्शन-स्वालसामें अनन्य मान्य रामपरायण हो, रामके लिये और ‘राम-राम’ पुकारते हुए, प्राणोंका त्याग किया।

श्रीरामायणमें लङ्का विजयके बाद पुनः दशरथके दर्शन होते हैं। श्रीमहादेवजी भगवान् श्रीरामको विमानपर बैठे हुए दशरथजीके दर्शन कराते हैं। फिर तो दशरथ सामने आकर श्रीरामको गोदमें बैठा लेते हैं और आलिङ्गन करते हुए उनसे प्रेमालाप करते हैं। यहाँ लक्ष्मणको उपदेश करते हुए महाराज दशरथ स्पष्ट कहते हैं कि 'हे सुमित्रासुखवर्धन लक्ष्मण !

श्रीरामकी सेवामें लगे रहना, तेरा इससे बड़ा कल्याण होगा। इन्द्रसहित तीनों लोक, सिद्ध पुरुष और सभी महान् ऋषि मुनि पुरुषोत्तम श्रीरामका अमिषन्दन करके उनकी पूजा करते हैं। वेदोंमें जिस अत्यन्त अश्वर ब्रह्माको देवताओंका हृदय और गुप्त तत्व कहा है, ये परम तपस्वी राम वही हैं।' (वा० य० १। १११। २७—३०)

श्रीभरतजी

मरत सरिस को राम सनेही । जगु जब राम रामु जप जेही ॥

श्रीभरतजी श्रीरामके ही स्वरूप हैं। वे ध्यूहावतार माने जाते हैं और उनका वर्ण ऐसा है कि—

भरत राम ही की अनुहारी । सहसा ललित न सकहि नर नारी ॥

विश्वका भरण-मीयण करनेवाले होनेसे ही उनका नाम 'भरत' पड़ा। धर्मके आधारपर ही सृष्टि है। धर्म ही धराको धारण करता है। धर्म है, इसीलिये संसार चल रहा है। संसारकी तो बात जाने दीजिये, यदि एक गौँवमेंसे पूरा पूरा धर्म चला जाय, वहाँ कोई धर्मात्मा किसी रूपमें न रहे तो उस गौँवका तत्काल नाश हो जायगा। भरतजीने धर्मके उसी धुरे—आदर्शको धारण किया।

जीन होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥

जन्मसे ही भरतलाल श्रीरामके प्रेमकी मूर्ति थे। वे बड़ा श्रीरामके सुख, उनकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहते थे। मैं पनका भान उनमें कभी आया ही नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है—

महुँ सनेह सगोच बस सनमुख कही न जन ।

दरसन तृपित न आहु लीन पैम आसे जन ॥

बड़ा ही संकोची स्वभाव था भरतलालका। अपने बड़े भाईके सामने वे संकोचकी ही मूर्ति बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्रातृभक्त भावमयको जब यता लगा कि माता वैज्यीने उन्हें राज्य देनेके लिये श्रीरामको वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथाका पार नहीं रहा। नैकेयीको उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे। परंतु ऐसी अवस्थामें भी वे दयानिधि किसीका कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मन्थराने यह सब उत्पात किया था, उसीको जब शत्रु लाल दण्ड देने लगे, तब भरतजीने खुड़ा दिया। चैयेंक साथ पिताका और्ध्वदैहिक कृत्य करके, भरतजी श्रीरामको

वनसे लौटानेके लिये चले। राज्यनी रक्षाका उन्होंने प्रवन्ध कर दिया था। अयोध्याका जो साम्राज्य देवताओंको भी सुभाता था, उस राज्यको, उस सम्पत्तिको भरतने वृणसे भी वृच्छ मानकर छोड़ दिया। वे बार-बार यह सोचते थे—'श्रीराम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने मुकुमार चरणोंसे वनके कठोर मार्गमें भटकते होंगे।' यही व्यथा उन्हें व्याकुल किये थी। वे भरद्वाजजीसे कहते हैं—

राम रखन लिय निजु पग पनहीं। करि मुनि बेध फिरहि वन वनहीं ॥

अजिन बसन पल असन महि सयन डसि कुस पात ॥

बसि तब तर नित सहत हिम अतप बरषा बात ॥

गहि हल दाह दहहि दिन छाती। भूख न बारा न नीद न राती ॥

वे स्वयं मार्गमें उपवास करते, कन्दमूल खाते और भूमिपर शयन करते थे। साथमें रथ, अश्व, गज चल रहे थे; किंतु भरतलाल पैदल चलते थे। उनके लाल लाल कोमल चरणोंमें फागोले पड़ गये थे; किंतु उन्होंने सवारी अस्वीकार कर दी। सेवकोंसे उन्होंने कह दिया—

रामु पगसेदि पायँ सिवाए। हप कहँ रथ गज नाजि बनाए ॥

सिरपर जाउँ अचित अल मोता। सब तें सेवक धरमु कशेर ॥

भरतका प्रेम, भरतका भाव, भरतकी विद्वलताका वर्णन तो श्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें ही देखने योग्य है। ऐसा अलौकिक अनुराग कि जिसे देखकर पक्षरतक पिघलने लगे। कोई 'श्रीराम' कह दे, कहीं श्रीरामके स्मृति चिह्न मिलें, किसीसे सुन पड़े श्रीरामका छमाचार, वही, उसीसे भरत विद्वल होकर लिपट पड़ते हैं। सबसे उन्हें अतिरिक्त राम चरणानुसार ही माँगना है। विश्वकूट पहुँचकर वे अपने प्रभुके जब चरणचिह्न देखते हैं, तो—

हरषहि निरखि राम पद अंका। मानहुँ पारसु पायउ रंका ॥
रज स्त्रि धरिदियँ नयनन्हि लावहि। रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि ॥

महर्षि भरद्वाजने टीक ही कहा था—

तुम्ह तौ भरत मोर मत पढ़ू । घरें देह जनु राम सनेहू ॥

चित्रकूटमें श्रीरामजी मिलते हैं । अयोध्याके समाजके पीछे ही महाराज जनक भी वहाँ पहुँच जाते हैं । महर्षि जगिष्ठ तथा विश्वामित्रजी और महाराज जनकतक कुछ कह नहीं पाते । सब लोग परिस्थितिकी विषमता देखकर थकित हो जाते हैं । सारी मन्त्रणाएँ होती हैं और अनिर्णीत रह जाती हैं । केवल जनकजी टीक स्थिति जानते हैं । वे भरतको पहचानते हैं । एकात्ममें रानी सुनयनसे उन्होंने कहा—

परमारथ स्वप्नय सुख सार । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहार ॥
सावन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि लखि परत भरत मत पढ़ू ॥

मोरहुँ भरत न पेलिहहि मनसहुँ राम रजाइ ॥

श्रीराम क्या आशा दें ? वे मत्तचलल हैं । भरतपर उनका असीम स्नेह है । वे भरतके लिये सब कुछ त्याग सकते हैं । उन्होंने स्पष्ट कह दिया—

मउ प्रसन्न करि सकुच तलि कहहु कौं सोइ अजु ।

परंतु धन्य हैं भरतलाल ! धन्य है उनका अनुराग । आराध्यको जो प्रिय हो, जिसमें श्रीरामको प्रसन्नता हो, जो करनेसे श्रीरघुनाथको संकोच न हो, वही उन्हें प्रिय है । उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े; किंतु श्रीरामको तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिये । उनका अविचल निश्चय है— जो सेवक साहिबहि संकोची । निज सुख चहइ तासु गति पौची ॥

अतएव श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये उनकी चरणपादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आये । राजसिंहासनपर पादुकाएँ

पधरायी गयीं । राम वनगै रहें और भरत राजसदनके सुख भोगें, यह सम्भव नहीं था । अयोध्यासे बाहर नन्दिग्राममें भूमिमें गड्ढा खोदकर कुशाका आसन बिछाया उन्होंने । चौदह वर्ष वे महातापस बिना लेटे बैठे रहे । गोमूत्र-वाक्क-व्रत ले रक्खा था उन्होंने । गाथको जी खिला देनेपर वह जो गोबरमें निकलवा है । उसीको गोमूत्रमें पकाकर वे ग्रहण करते थे । चौदह वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही, यह गोस्तामी तुलसीदासजी बतलाते हैं—

पुलक गात हियँ सिय रघुभीरू । जौह नामु जप होचन नीरू ॥

भरतजीने इसी प्रकार वे अर्वाधिक वर्ष बिताये । उनका दृढ़ निश्चय था—

वीतें अवधि रहहि जी प्राणा । अवन कवन जग मोहि समाला ॥

श्रीराम भी इसे भलीभाँति जानते थे । उन्होंने भी विभीषणसे कहा—

वीतें अवधि जाउँ जौं जित न पावउँ वीर ॥

इसीलिये श्रीरघुनाथजीने हनुमानजीको पहले ही भरतके पास भेज दिया था । जब पुष्पकसे श्रीराघवेन्द्र आये, उन्होंने अपने तपस्यासे कूब हटाए, जटा बढ़ाये भाईको देखा । उन्होंने देखा कि भरतजी उनकी चरण-पादुकाएँ मस्तकपर रखते चले आ रहे हैं । प्रेमविद्धल रामने भाईको हृदयसे लिपटा लिया ।

तत्पश्चात् भरत और राम नित्य अभिन्न हैं । अयोध्यामें या नित्य शाकेतमें भरतलाल सदा श्रीरामकी सेवामें संलग्न, उनके समीप ही रहते हैं ।

श्रीलक्ष्मणजी

बंदउँ लछिमन पद जलजला । सीतल सुखम भगत सुखदाता ॥

रघुपति कीर्ति विमल पताका । दंड समान मयउ जस्त जका ॥

श्रीरामके चतुर्व्यूह स्वरूपमेंसे ही एक रूप उनका लक्ष्मणजी हैं । वाल्मीकिजीने उन्हें जो स्पष्ट सीसु अहीसु महिधर कहकर भगवान् शेषका अवतार बताया है । श्रीरामकी सेवा करना ही उनके जीवनका एकमात्र व्रत है । जब वे बहुत छोटे थे, पलनेमें रहते थे, तभीसे श्रीराघवके अनुयायी थे ।

मरिहि ते निज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी ॥

जब विश्वामित्रजीकी यज्ञ-रक्षा करने ये रामजीके साथ गये, तब बड़े भाईकी सम्पूर्ण सेवा स्वयं ही करते थे । यत्रिमें जब दोनों भाई मुनि विश्वामित्रके चरण दवाकर उनकी आशासे विश्राम करने आते, तब लक्ष्मणजी बड़े भाईके चरण दवाने लगते और बार-बार बहुत कहनेपर तब कहीं सोनेके लिये जाते । मातःकाल भी वे श्रीरामसे पहले ही जग जाते थे ।

लक्ष्मणजी बड़े ही स्नेहमय, कोमल स्वभावके थे । उनके इस स्वभावका अनेक बार लोगोंको पता लगा;

किंतु कोई श्रीरामका किसी भी प्रकार अपमान या अनिष्ट करता जान पड़े, यह इन्हें सहन नहीं होता था। फिर वे अंगन उग्र हो उठते थे और तब किसीको कुछ भी नहीं गिनते थे। जा जाकपुरमें राजाओंके द्वारा धनुष न उठाकर जनवजीने कहा—‘मैंने गमन लिया कि अब पृथ्वीम कोश धीर नहीं रहा।’ (धीर चिहीन मही मैं जयी) तब कुमार लक्ष्मणजी ल्या कि इसने तो श्रीरामने नरना भी तिरकार हाता है। वे यह सोचत ही उस हो उठे। उन्होंने नकरीको चुनौती देकर अपना शीर्ष प्रकट किया। तभी प्रभु पर परशुरामजी सिंगड़ते झटते आये, तब भी लक्ष्मणजीने उनका दर्प धडा नहीं गया। वे श्रीरामको अपना स्वामी मानत थे। सेवकके रहते स्वामीका तिरकार हो, ऐसे सेवकको थिकार है। परशुरामजीने इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, उनकी मुद्रकी चुनौती तबका उपहास कर दिया। ऐसे परम भक्त लक्ष्मणने जब सुना कि पिताने माता वैकुण्ठीके करनेसे रामको वनवास देना निश्चित किया है, तब वैकुण्ठी और राजार इन्हें थडा क्रोध आया। परंतु श्रीरामजी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी करना इन्हें अभीष्ट नहीं था। यदि रामजी वनवां जाते हैं तो लक्ष्मण कहीं अयोध्यामें रहनेवाले हैं। यह बात सभी जानते थे। जब प्रभुने रामवर्म, पितामाताकी सेवाका कर्तव्य समझाकर इन्हें रहनेको कहा, तब इनका मुँह खल गया। व्याकुल होकर नई भादके चरण पकड़ लिये इन्होंने और रोते रोते प्रार्थना करने लगे—

गुरु पितु मानु न तातडं काहू । नहउं मुमाउ नाथ पतिआहू ॥
जहँ हमि जगत सनेह सवाई । प्रीति प्रतिनिगम निजु गवाई ॥
मोरे सबद एक तुम्ह स्वामी । दीनबनु उर अतरजामी ॥
धरम नीति उपदेशिअ ताही । वीरनि मुति मुण्णिने प्रिय आही ॥
मन ब्रम बचन ब्रम रत हार्द । वृषसिधु परिहरिअ कि सोई ॥

अयोध्याका रामदत्त, मातापिताका प्यार, राज्यके सुलभोग छोड़कर गोर वनमें भटकना स्वीकार किया लक्ष्मणने। श्रीरामने उन्हे साथ चलनेकी आज्ञा दी तो उन्हें यह परदास प्रतीत हुआ। धलकल पल धारण करने अयोध्यासे इन्होंने श्रीरामका अनुगमन किया। माता मुनिताने अपने इस पुत्रको आदेश दिया था—

रामु रंगु इरीषा भडु मोहू । जनि मपनेहुँ इहँके बम होहू ॥
सकल प्रकार विकार विहाई । मन ब्रम बचन करहु सतवई ॥

मिसने अपना चित्त श्रीरामके चरणोंमें लगा दिया है,

उसमें राम-रोप, ईर्ष्या द्वेष, मद मोह आदि विकार आ ही कैसे सकते हैं। लक्ष्मणजीने तो वनमें सेवागत लेजर भूल प्यास, चिन्ता यत्नावट आदि सबपर विजय प्राप्त कर ली। वे सब साधन रहते थे। मार्गमें चलते समय भी—

समय राम पद अन्न बरण । लखन चाहि मग दाहिन हाण ॥

कहीं प्रभुके चरणचिह्नपर अपने पैर न पड़ जायें, इसमें लिये सतत साधन रहते थे। जल, फल, वन्द, पुष्प, समिधा आदि लाना, अनुकूल स्थानपर कुटिया मगाना, रात्रिमें जागते हुए पन्ना देना प्रभुति नर छोटी बड़ी सेवाएँ लक्ष्मणजी उड़े उस्ताहसे वनमें करते रहे। जैसे अज्ञानी पुण्य बढ़े यत्रते अपने घरीरकी संगामे लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मणजी यत्नपूर्वक श्रीरामजी सेवामें लगे रहते थे। मद्रवैरपुरमें जब श्रीरामको पृथ्वीन सोते देख निपादरान दुप्री हो गये, तब लक्ष्मणजीने उन्हे तत्त्वज्ञान तथा रामजीके स्वरूपका उपदेश किया। वनवासके समय भगवान् स्वयं लक्ष्मणजीने अनेक गार शान, वैराग्य, भक्ति आदिके उपदेश करते रहे।

श्रीलक्ष्मणजीका स्वयं, ब्रह्मचर्य व्रत जाश्र्वजनक है। अपने चौदह वषके अखण्ड ब्रह्मचर्यके बलपर ही वे मेघनादको युद्धमें जीत सके थे। जब सुग्रीवने श्रृङ्गमूक पंडुवनपर सीताजीके द्वारा गिराये आभूषण दिये, तब श्रीरघुनाथजी उन्हें लक्ष्मणको दिखाकर पूछने लगे—देखो, ये जानकीके ही आभूषण हैं न? उस समय लक्ष्मणजीने उत्तर दिया—

केयूरे नैव जानामि नैव जानामि कुण्डले ।
मूर्धुरे त्वेव जानामि नित्यं पादाभिचन्दनात् ॥

ग्रामो। मैं केयूरों तथा कुण्डलोंको नहीं पहचानता। मैं तो केवल मूर्धुरोंसे नित्य चरणचन्दनके समय देखाते रहनेसे पहचानता हूँ। इस निद्रा और सख्यकी कोई क्या महिमा वर्णन करेगा। लगभग चौदह वर्ष बराबर साथ रहे, अनेक गार श्रीरामने वनमें जानेपर अकेले रखव बने रहे, सब प्रकारकी छोटी बड़ी सेवा करते रहे, किंतु कभी जानकीके चरणोंसे ऊपर दृष्टि गयी ही नहीं। धन्य मर्यादा!

मारीचके छलसे जब श्रीरामजी उसके पीछे घनुषपर बाण नहाकर दौड़ गये और उस राखसकी कपटमयी पुकार सुनकर सीताजीने भगवान्की लील सम्पन्न करनेके लिये लक्ष्मणजीकी नीयतपर ही सन्देह-भाग्य किया। तब भगवान्की आज्ञा न होनेपर भी वे एकाग्रिनी जीजानकीको छोड़कर

श्रीरामके पास चले गये। जहाँ किसी प्रकारकी आशङ्का हो, वहाँ किसी भी सत्पुरुषको रहना नहीं चाहिये।

जब श्रीराम समुद्रके पास मार्गकी प्रार्थना करनेके विचारसे कुछ विछाकर बैठे, तब यह बात लक्ष्मणजीको नहीं रुची। ये पुरुषार्थ-प्रिय हैं। इन्होंने कहा 'दैवके भरोसे तो कादरलोग बैठे रहते हैं।' असलमें तो इन्हें यह सख्त नहीं था कि उनके सर्वसमर्थ स्वामी समुद्रसे प्रार्थना करें।

श्रीरामकी आशासे लक्ष्मण कठोर-से-कठोर कार्य भी करनेको उद्यत रहते थे। सीताजीको घनमें छोड़ आनेका काम भरत और शत्रुघ्नजीने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मणजीके लिये वह हृदयपर पत्थर रखकर करनेका काम था; किंतु श्रीरामकी आशा वे किसी प्रकार टाल नहीं सकते थे। यह कार्य भी उन्होंने स्वीकार किया। उनका आत्म-त्याग महान् है। श्रीराम एकान्तमें कालके साथ बात कर

रहे थे। उन्होंने यह निश्चय किया था कि इस समय यदि कोई यहाँ आ जायगा तो उसे प्राणदण्ड दिया जायगा। लक्ष्मणजीको द्वारपर नियुक्त किया गया था। उसी समय वहाँ दुर्वासजी आये और तुरंत श्रीरामसे मिलनेका अपग्रह करने लगे। विलम्ब होनेपर श्राप देकर पूरे राजकुलको नष्ट कर देनेकी धमकी दी उन्होंने। लक्ष्मणजीने भगवान्‌को जाकर संवाद दिया। श्रीरामने दुर्वासजीका सत्कार किया। ऋषिके चले जानेपर श्रीरघुनाथजी बहुत दुःखी हुए। प्रतिश्रापके अनुसार लक्ष्मणजीको उस समय भीतर जानेके लिये प्राणदण्ड होना चाहिये था। स्वामीको दुःख न हो, उनकी प्रतिज्ञा रक्षित रहे, इसलिये उन्होंने स्वयं माँगकर निर्वासन स्वीकार कर लिया; क्योंकि प्रियजनका निर्वासन प्राणदण्डके ही समान है। इस प्रकार आजन्म श्रीरामकी सेवा करके, श्रीरामके लिये ही उनका वियोग भी लक्ष्मणजीने स्वीकार किया।

श्रीशत्रुघ्नकुमारजी

रिपुसूदन षष्ठ कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी ॥

संसारमें भगवान्‌के कई प्रकारके भक्त होते हैं। सबके आचार तथा सबके व्यवहार भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। शत्रुघ्नकुमार उन सब भक्तोंमें विलक्षण हैं। वे मूक कर्म-योगी हैं। उन्हें न कुछ कहना रहता, न पूछना रहता। भगवान्‌के भक्तका अनुगमन करना, भक्तकी सेवा करना, भक्तके ही पीछे लगे रहना—यह सबसे सुगम साधन है। भगवान्‌ क्या करते हैं, क्या कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, इन बातोंको सोचना छोड़कर किसी सच्चे प्रेमी संतकी शरण ले लेना और निश्चिन्त होकर उसकी सेवा करना, उसीपर अपने-को छोड़ देना अनेक महाभाग पुरुषोंमें देखा गया है। शत्रुघ्नकुमारने भी इसी प्रकार भगवायके परम प्रिय भक्त श्रीभरतलालजीकी सेवाको अपना आदर्श बना लिया था और इससे वे कभी भी विचलित नहीं हुए।

शत्रुघ्नजीके पित्र्यमें ग्रन्थोंमें बहुत ही कम चर्चा आयी है; पर जो आयी है, उससे उनकी एकान्त निष्ठाका पूरा परिचय मिलता है। उन्होंने भरतजीका आश्रय लिया और फिर एक बार भी उस आश्रयसे पृथक् नहीं हुए। कोई भी यह सोचतक नहीं सकता था कि शत्रुघ्न कभी भरतसे अलग रह सकते हैं। चित्रकूटमें परीक्षाके लिये जब वशिष्ठजीने भरतलालसे कहा—'श्रीराम-लक्ष्मण वयोध्या लौट जायें

और तुम दोनों भाई वनको जाओ।' तब बिना एक क्षण-के विलम्बके भरतजीने इसे स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्नसे भी पूछना चाहिये, यह सोचनेकी आवश्यकता मानना तो शत्रुघ्नके भावपर अविश्वास करना होता।

एक बार ननिहालसे जब भरत-शत्रुघ्न लौटे, तब मन्थरा-पर छोटे कुमारका रोष प्रकट हुआ। वे उस कुटिलको बहुत कठोर दण्ड देना चाहते थे। दया करके भरतजीने उन्हें रोक दिया। इसके पश्चात् वे शान्त हो गये। फिर किसीसे वे रुठ नहीं हुए। चित्रकूटसे लौटनेपर भरतजी नन्दिग्राममें तपस्वी बनकर रहने लगे। माताओंकी, राज-परिवारकी, सेवकोंकी, सभी-की व्यवस्थाका भार शत्रुघ्नजीपर पड़ा। शत्रुघ्नजीको क्या किसीसे कम दुःख था? श्रीरामके वनवाससे उन्हें कम पीड़ा हुई थी? ऐसी व्यथायें सारे भोग-सुख फाटने दौड़ते हैं। उस समय सब कुछ छोड़कर व्रत, उपवास, संयम, नियम, तप करनेसे आत्मतोष होता है। हृदयकी पीड़ा कुछ घटती है। परंतु जब हृदय पीड़ासे हाहाकार कर रहा हो, जब वस्त्र-आभूषण जलती आग-से लगते हों, तब दूखोंको प्रसन्न करनेके लिये, दूखोंको सुल देनेके लिये हृदय दवाकर, सुखपर हँसी बनाये रखकर उन सबको स्वीकार करना कितना बड़ा तप है—इसका कोई सहृदय अनुभवी पुरुष

ही अनुमान कर सकता है। शत्रुघ्नजीपर माताओंकी सेवाका भार था। उन दुःखिनी माताओंको समान भावसे प्रसन्न रखना था। शत्रुघ्न स्वयं ब्रह्माभरणसे सजे न रहें, प्रसन्न न दीखें तो माताओंका शोक जग जायगा। उन्हें अपार पीड़ा होगी। अतएव शत्रुघ्नजीने चौदह वर्ष अंदरसे भगवान्‌के साथ पूर्ण योग रखते हुए, पूर्ण संयम पाळते हुए भोगको स्वीकार करके, प्रसन्न रहनेकी मुद्रा रखनेका

सबसे कठोर तप किया। उन्होंने सबसे कठिन कर्तव्यका पूरा चौदह वर्ष निरंतर किया।

श्रीरामराज्याभिषेकके पश्चात् यमुनापत्तीकी आश्रमे लवण नामक अमुरको मारकर शत्रुघ्नजीने मधुपुरी बसायी, वहाँ राज्यकी स्थापना की और पीछे वहाँका राज्य अपने पुत्रोंको देकर फिर वे श्रीरामके समीप पहुँच गये। पूरे जीवनमें वे भरतछालकी आश्रमके अनुवर्ती थे।

रामभक्त राजा सुरथ

सब साधन कर फल यह माई। मजिअ राम सब काम बिहारी ॥

कुण्डलपुरके राजा सुरथ परम धार्मिक एवं भगवद्भक्त थे। जब उनके पास कोई मनुष्य किसी कामसे जाता, तब वे उससे पूछते—‘माई ! तुम्हें अपने वर्णाश्रमधर्मका ज्ञान तो है। तुम एकपत्रीव्रतका पालन तो करते हो ? दूसरेके धनकी लेने और दूसरेकी निन्दा करनेमें तो तुम्हारा मन नहीं जाता ? वेदके विरुद्ध तो तुम कोई आचरण नहीं करते ? भगवान् श्रीरामका तुम सदा स्मरण तो करते हो ? जो धर्म विरुद्ध चलनेवाले पापी हैं, वे तो मेरे राज्यमें थोड़ी देर भी नहीं रह सकते !’

उनके राज्यमें कोई मनुष्य भी पाप करनेवाला नहीं था। परधन तथा परस्त्रीकी ओर किसीका चित्त भूलकर भी नहीं जाता था। सब निष्पाप थे। सब भगवान् श्रीरामके नाम और गुणोंकी चर्चा छोड़कर उससे विपरीत बातें या कठोर हान्द बोलना नहीं जानते थे। फलतः उस राज्यमें यमदूतोंका प्रवेश ही नहीं था। सब जीवन्मुक्त थे वहाँ।

एक समय स्वयं यम जदाधारी मुनिजगत्पथ केनाकर राजाकी भक्तिको परखने वहाँ आये। उन्होंने देखा कि वहाँकी राजसभा सहास्र सत्सङ्ग-मन्दिर है। सबके मुखोंपर तुलसीदल रक्खा है। यात-यातमें सब भगवान्‌का नाम लेते हैं। भगवान्‌की चर्चा छोड़कर दूसरी बात ही वहाँ नहीं उठती। राजाने तपस्वीको देखा तो आदरपूर्वक उठ खड़े हुए। ऊँचे आसनपर बैठकर उनका पूजन किया और कहने लगे—आज्ञ मेरा जीवन धन्य हो गया। आप-जैसे सत्पुरुषोंका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। अब मुझपर कृपा करके सुवनपावनी हरि-कथा सुनाइये।

राजाकी बात सुनकर बड़े जोरसे हँसते हुए मुनि बोले—‘कौन हरि ! किसकी कथा ? यह तुम क्या भूलों-जैसी बात

करते हो ! संसारमें बर्म ही प्रधान है। जो जैसा बर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। तुम भी सत्कर्म किया करो। व्यर्थ हरि-हरि क्यों करते हो ?’

भगवद्भक्त राजाको मुनिकी बातसे बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने नम्रतासे कहा—‘आप भगवान्‌की निन्दा क्यों करते हैं ? आपको स्मरण रखना चाहिये कि कर्मोंका सर्वोत्तम फल भोगनेवाले देवराज इन्द्र तथा ब्रह्माजीको भी भोग समाप्त होनेपर गिरना पड़ता है, किंतु श्रीरामके भगवत्कृपा पतन नहीं होता। भुवः, प्रह्लाद आदिका चरित आप जानते ही हैं। भगवान्‌की निन्दा करनेवालोंको यमराजके दूत घोर नरकोंमें पटक देते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं; फिर आप भगवान्‌की निन्दा करें, यह तो उचित नहीं है।’

राजाकी भक्तिसे प्रसन्न होकर यमराज अपने रूपमें प्रकट हो गये और उन्होंने राजासे वरदान माँगनेकी कहा। राजा सुरथ उन भाग्यताचार्यके चरणोंमें गिर पड़े। उन्होंने वरदान माँगा—‘जबतक भगवान् श्रीरामावतार लेकर यहाँ न पधारे, तबतक मेरी मृत्यु न हो।’ यमराज ‘तथास्तु’ कहकर अन्तर्धान हो गये।

राजा सुरथ बड़ी उत्कण्ठासे अपने आराध्यके पधारनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें भगवान्‌के अयोध्यामें अवतार-ग्रहणका समाचार मिला, मिथिलामें श्रीरामके द्वारा धनुष तोड़नेका समाचार मिला, बनबामका समाचार मिला और रावण-ध्वज आदिका समाचार भी मिला। उनकी उत्कण्ठा बढ़ती ही जाती थी। भगवान् श्रीराम जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तब राजाने अपने दूत राज्यके चारों ओर सारथीगणोंके नियुक्त कर दिये। एक दिन कुछ दूतोंने आकर समाचार दिया ‘अयोध्याधिपति महाराज श्रीरामके अश्वमेधका अश्व राज्यसीमाके पाससे जा रहा है। उसके मालपर विजय पट लगा हुआ है।’

राजा इस संवादसे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि 'अब मुझे अवश्य अपने आराध्यके दर्शन होंगे।' सेवकोंको उन्होंने यज्ञिग अश्व पकड़ लेनेकी आज्ञा दी। राजाशते घोड़ा पकड़ लिया गया। युद्धकी तैयारी होने लगी। राजा सुरथ अपने दस पुत्रोंके साथ युद्धक्षेत्रमें आ बटे। शत्रुघ्नजी अश्वकी रक्षा सेनाके साथ कर रहे थे। उनको घोड़ेके पीछे-पीछे चलना था। घोड़ा पकड़ा गया, यह समाचार पाकर उन्होंने अङ्गदको दूत बनाकर सुरथके पास भेजा। अङ्गदजीने बल-प्रतापका वर्णन करके घोड़ा छोड़ देनेके लिये राजासे कहा। राजासे कहा—'आप जो भी कह रहे हैं, सब सत्य है। अयोध्याके प्रतापको मैं जानता हूँ। अपने आराध्यके छोटे भाई शत्रुघ्नजीकी शूरताका मुझे ज्ञान है। मेरा राज्य छोटा है, मेरी शक्ति अल्प है—यह भी मैं जानता हूँ; किंतु शत्रुघ्नजीके भयसे मैं अश्व नहीं छोड़ूँगा। मैं उन दयामय श्रीरामके भरोसे ही धर्मयुद्ध करनेको तैयार हुआ हूँ। श्रीरामके तेज-बल-प्रतापसे मैं शत्रुघ्नजीसहित सबको जीतकर बंदी कर दूँगा; यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो श्रीरामका दास हूँ। उनके चरणोंमें मुझे पुञ्जलहित पूरा राज्य, सब कोप, परिवारादि, समस्त सेना और अपनेको भी चढ़ा देना है; किंतु ज्वतक मेरे प्रभु स्वयं वहाँ न पधारें, मैं युद्धसे पीछे नहीं हटूँगा।'।

अङ्गद लौट गये। युद्ध प्रारम्भ हो गया। भयङ्कर संग्राम हुआ। राजा सुरथने रामात्मका प्रयोग करके शत्रुघ्नजीके साथ पुष्कल, अङ्गद, हनुमान् आदि सबको बाँध लिया। बंदी हुए हनुमान्जीने राजाके कहनेपर श्रीरामका स्मरण

किया। हनुमान्जीके स्मरण करते ही पुष्पकपर बैठकर भरत तथा लक्ष्मणसे सेवित भगवान् श्रीरघुनाथजी ऋषि-मुनियोंके साथ वहाँ आ पहुँचे। भगवान्को पथरे देख राजा सुरथ प्रेमसे उन्मत्त हो गये। वे बार-बार भगवान्के चरणोंमें नमस्कार करने लगे। उनका यह अनवरत प्रणिपात रुकता ही नहीं था। श्रीरामने उनका प्रेम देखकर चतुर्भुज रूपसे उन्हें दर्शन दिया और हृदयसे लगा लिया।

राजा सुरथ भगवान्के चरणोंमें गिरकर अपने अपराधकी क्षमा माँगने लगे। श्रीराघवेन्द्रकी कृपा-दृष्टि पड़ते ही सबके बन्धन छूट गये और सब बांध भर गये। मर्यादा-पुरुषोत्तमने राजाके शौर्यकी प्रशंसा की। उन्हें आश्वासन दिया—'राजन्! क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा है कि कर्तव्य-यथ स्वामीसे भी युद्ध करना पड़ता है। इसमें कोई दोष नहीं है। तुमने तो मेरे लिये, मेरी प्रीतिके लिये, मुझे पानेके लिये ही युद्ध किया। तुम्हारी इस 'समरपूजा'से मैं बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ।'।

भगवान् चार दिन वहाँ राजाके आग्रहसे रहे। पुञ्जल-सहित राजासे भगवान् तथा उनके पूरे परिवारकी बड़ी ही भक्तिसे सेवा की। चौथे दिन मुनिमण्डलीके साथ श्रीराघवेन्द्र अयोध्या पधारें। राजा सुरथने अपने पुत्र चम्पकको राज साँप दिया और वे स्वयं सेना लेकर शत्रुघ्नजीके साथ घोड़ेके पीछे भगवान्की सेवाके निमित्त चल दिये। पूरा जीवन उन्होंने श्रीराम-सेवामें ही बिताया और अन्तमें दिव्य साकेत धामको पधारें।

भक्त चोलराज और भक्त विष्णुदास ब्राह्मण

भगवान् भक्ति-भावके भूखे हैं, धन-वैभवंके नहीं। वे भक्तका हृदय देखते हैं। उसके द्वारा भेंट की जानेवाली वस्तु बहुमूल्य है या तुच्छ, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वे अपने प्रेमी भक्तके द्वारा प्रेमपूर्वक अर्पित किये हुए पत्र, पुष्प, फल, जल आदिकी वड़े प्रेमसे भोग लगाते हैं। भक्त पुरुष चक्रवर्ती नरेश हो या अकिञ्चन भिक्षु—दोनोंके लिये उनके हृदयमें समान आदर है। भक्तके हृदयमें तनिक भी अभिमानका अङ्कुर उदित हो, यह भगवान्को सन्न नहीं है। अभिमानशून्य अकिञ्चन भक्त भक्तिभावका अभिमान रखनेवाले समुद्रिदासी पुरुषकी अपेक्षा भगवान्के दरबारमें पहले पहुँचता है।

प्राचीन कालकी बात है। दक्षिण भारतकी काञ्ची नगरमें चोल नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने नामपर उनके अधीनस्थ प्रदेशको भी चोल कहा जाने लगा। राजा बड़े धर्मात्मा थे; उनके राज्यमें कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी और पापाचारी नहीं था। एक दिन महाराज चोल अनन्तनायन नामक तीर्थमें गये। यह वही स्थान है, जहाँ जगदीश्वर भगवान् विष्णुने योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ राजा ने भगवान् विष्णुके शेषशायी दिव्य विमर्षकी विधिपूर्वक पूजा की। दिव्य मणियोंकी जगमगाती हुईं माला भेंट की, मोतियोंके हार चढ़ाये तथा सुमर्ममय सुन्दर पुष्पोंसे

भगवान्‌के श्रीअङ्गोंको सजया । फिर साण्डू प्रणाम करके वे वहीं कुछ कालतक बैठे रहे । इनी समय एक ब्राह्मण देवता नहीं आये । वे भी काशी नगरीके ही निगरी थे । उनका नाम विष्णुदास था । उन्होंने भगवान्‌की पूजाके लिये अपने हाथमें तुलसीदल और जल ले रक्खा था । भगवद्‌विग्रहके निकट जाकर ब्रह्मर्षि विष्णुदासने विष्णुमूर्त्तिका पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान्‌की स्तन कराया और तुलसीदल एवं तुलसीमञ्जरीसे उनकी विधिवत् पूजा की । राजा भोलाने दिव्य रत्नोंद्वारा जो भगवान्‌की पूजा भी थी, वह सब तुलसीदलोंसे आच्छादित हो गयी । यह देख भन बनवाका ही समादर करनेवाले राजा चोल कुपित होकर बोले—विष्णुदास ! मैंने मणियों और मुनियोंसे भगवान्‌का जो श्रद्धा किया था, उसकी कितनी क्षोभा हो रही थी । तुमने तुलसीदल चढ़ाकर उसे ढँक दिया । बताओ तो ऐसा क्यों किया ? मैं समझता हूँ—तुम दखि और गँवार हो, इतीलिबे तुम्हारे द्वारा ऐसी भूल हुई है । तुम्हारे मनमें भगवान्‌ विष्णुके प्रति भक्तिभाव का सर्वथा अभाव प्रतीत होता है !

राजाके इस प्रकार आक्षेप करनेपर विष्णुदासने कहा—महाराज ! भक्ति क्या वस्तु है, इससे आप सर्वथा अपरिचित हैं । केवल राजलक्ष्मीके कारण आपको अपनी श्रेष्ठताका अहङ्कार हो गया है । बताइये, आजसे पहले आपने कितने वैष्णव ब्रतोंका पालन किया है ?

विष्णुदासकी यह बात सुनकर राजा चोल ईस पदे और उनका तिरस्कार करते हुए बोले—ब्राह्मण ! तुम सदाके दरिद्र हो; मणियों तथा रत्नोंका मूल्य क्या जानो । भला, भगवान्‌ विष्णुके प्रति तुममें भक्ति ही कितनी है । क्या तुमने भगवान्‌ विष्णुकी सहाय करनेवाली कोई महान्‌ वस्तु किया है ? कभी बहुमूल्य वस्तुएँ दानमें दी हैं ? आजतक एक भी भगवान्‌का मन्दिर बनवाया है ? इतने पर भी उन्हें यह गर्व है कि मैं भगवान्‌का बड़ा भारी भक्त हूँ । अच्छा, मैं देखूँगा, तुममें कितनी भक्ति है । आज यहाँ जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सब मेरी बात सुन लें । आपलोग देखें, भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पहले मुझे होता है या इस विष्णुदासको । इसीलिए कितने कितनी भक्ति है, इसका निर्णय हो जायगा ।

यों कहकर राजा अपने मन्त्रियोंको चले गये । वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गलको आचार्य बनाकर महान्‌ वैष्णववत्

प्रारम्भ किया । उधर विष्णुदास भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाले व्रत एवं नियमोंका पालन करते हुए वहीं भगवान्‌के मन्दिरके समीप ठिक गये । वे मास एवं कार्तिकके मत्तोंका पालन करते; तुलसीके गीते स्मार्ते, सींचते और उनकी रक्षा करते थे । एकादशीको द्वादशाक्षर मन्त्रका जप तथा नृत्य, गीत आदि मङ्गलमय आयोजनोंके साथ षोडशोपचारसे भगवान्‌की पूजा करते । चलते, फिरते, सोते भगवान्‌का ही चिन्तन करते । उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गयी थी । वे सब प्राणियोंके भीतर एकमात्र भगवान्‌ विष्णुको ही स्थित देखते थे । इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों भगवान्‌की आराधनामें लग्न हो ।

एक दिन विष्णुदासने नित्यकर्म करनेके पश्चात् भोजन तैयार किया । किंतु जब वे भगवान्‌को भोग अर्पण करनेके लिये गये, उस समय किसी अलक्षित व्यक्तिने आकर उसको घुरा लिया । विष्णुदासने छोटकर देखा भोजन नहीं है । परंतु उन्होंने दुबारा भोजन नहीं बनाया । क्योंकि ऐसा करनेपर सायङ्कालकी पूजाके लिये उन्हें अवकाश नहीं मिलता था । उन्होंने जो नियम ले रक्खा था, उसमें किसी भी कारणसे किञ्चित् भी भुटि हो; यह उन्हें स्वीकार नहीं था । दूसरे दिन पुन उठी समयपर वे भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान्‌की अर्पण करने लगे त्यों ही किसी अदृश्य व्यक्तिने पुन सारा भोजन हड़प लिया । इस प्रकार लगातार सात दिनोंतक वे भूखे रह गये । इससे उनके मनमें बड़ा विस्मय हुआ । वे सोचने लगे 'कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई उठा ले जाता है । यदि दुबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायङ्कालकी उपاسनमें भुटि आती है । यदि रसोई बनाकर व्रत ही भोजन कर लेनेकी बात सोचूँ तो यह भी मुझसे न होगा । क्योंकि भगवान्‌ विष्णुको सब कुछ अर्पण किये बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता । आज सात दिन हो गये, मुझे अन्न नहीं मिला । इस प्रकार मैं व्रतपालनमें कब तक स्थिर रह सकता हूँ । अच्छा, आज रसोईकी रक्षापर भली-भाँति दृष्टि रखूँगा ।'

देखा निश्चय करके वे भोजन बनानेके पश्चात् एकान्त स्थानमें छिपकर रहने लगे । इतनेमें ही उन्हें एक चाण्डाल दिखायी दिया, जो रसोईका अन्न उठा ले जानेके लिये तैयार पड़ा था । उसका धीरे-धीरे अत्यन्त दुर्बल था । सुखर दीनका छा रही थी । देहमें हाड और चामके

सिवा और कुछ नहीं था। उसकी दयनीय दशा देख सचमें भगवान्का दर्शन करनेवाले विष्णुदासका हृदय दयासे भर आया। उन्होंने चाण्डालकी ओर देखकर कहा— 'भैया! जरा ठहरो तो, क्यों रुखा-सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो।' विष्णुदासकी आवाज सुनते ही चाण्डाल भयभीत होकर थड़े बेगसे भागा और थोड़ी ही दूर जाते-जाते मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास हाथमें घीकी कटोरी लिये दौड़ते हुए उसके पास गये और उसे मूर्च्छित देख करुणावश अपने बख्के छोरसे हवा करने लगे। इतनेमें वह उठकर खड़ा हो गया। विष्णुदासने देखा—वह चाण्डाल नहीं। साक्षात् भगवान् नारायण सामने खड़े हैं। सब ओर दिव्य प्रकाश छा रहा है। चार हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे हैं। मुखपर मन्द-मन्द मुसकान सुशोभित है और नेत्रोंसे स्नेह एवं वात्सल्यकी वर्षा हो रही है। अपने प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास हर्ष, रोमाञ्च एवं अध्रुपात आदि वास्तविक भावोंके वशीभूत हो गये। स्तुति और नमस्कार करनेमें भी समर्थ न हो सके। भगवान्ने अपनी मुजाएँ फैलाकर विष्णुदासको छातीसे लगा लिया और उन्हें अपनेही-जैसा रूप देकर वे वैकुण्ठधामको ले चले।

उस समय वरुणें दीक्षित हुए राजा चोलने देखा; आकाशमें एक दिव्य विमान जा रहा है। उसपर

विष्णुदास भगवान्के साथ बैठकर विष्णुधाममें जा रहे हैं। वह देखकर राजाने महीं मुद्रालो बुलाया और इस प्रकार कहा—'जिसके साथ होइ करके मैंने वह महायज्ञ प्रारम्भ किया था; वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही वैकुण्ठधामको जा रहा है। मैंने होम, यज्ञ, दान आदिके द्वारा महान् धर्मका अनुष्ठान किया; तथापि अभीतक भगवान् मुझपर प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदासको केवल भक्तिके ही कारण भगवान्ने मुझसे पहले ही अपना लिया। जान पड़ता है भगवान् श्रीहरि केवल दान और यज्ञोंसे प्रसन्न नहीं होते। उनकी प्राप्तिमें विशुद्ध भक्ति ही प्रधान कारण है।'।

यों कहकर राजाने अपने भानजेको राजसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं यज्ञशालामें जाकर यज्ञकुण्डके सामने खड़े हो गये। फिर भगवान् विष्णुको सम्बोधित करके तीन बार उच्चस्वरसे निम्नांकित वचन बोले— 'भगवान् विष्णु! आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा होनेवाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिये।' यों कहकर वे सक्के देखते-देखते अग्निकुण्डमें कूद पड़े। राजाका अभिमान गल चुका था। भक्तवत्सल भगवान् विष्णु उसी क्षण अग्निकुण्डमें प्रकट हो गये। उन्होंने राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर बैठाया और उन्हें साथ ले वैकुण्ठधामको प्रस्थान किया।

यही विष्णुदास और चोल वैकुण्ठधाममें भगवान् विष्णुके 'पुण्यशील' और 'सुशील' नामक पार्यद हुए।

राजा रत्नग्रीव

यो नरो जन्मपर्यन्तं स्तोदरस्य प्रभूरकः ।

न करोति हरेः पूजां स नरो गोवृषः स्मृतः ॥

'जो मनुष्य जीवनभर अपना पेट भरनेमें ही लगा रहता है और श्रीहरिकी पूजा नहीं करता; वह तो मनुष्यरूपमें त्रैलोक्य समान है।'।

त्रैतायुगकी बात है; काञ्चीनगरमें रत्नग्रीव नामके एक भगवद्भक्त प्रजावत्सल आदर्श राजा राज्य करते थे। उनमें अहङ्कारका नामतक नहीं था। राज्यक्रोयको वे अपने विलासका साधन नहीं मानते थे। उनका मत था कि कोय तो प्रजाका है और प्रजा साक्षात् जनार्दनका स्वरूप है। राजाकी धर्मनिष्ठाने कारण पूरा राज्य आदर्श हो गया था। सब लोग वर्णाश्रम-धर्मके अपने कर्तव्योंका यथोचित पालन करते थे। ब्राह्मण

वेदाध्ययन-अध्यापन; यज्ञन-याजन तथा स्वीकार किये हुए दानको दान कर देनेमें तत्पर रहते थे। क्षत्रिय सदा धर्मयुद्धके लिये प्रस्तुत; प्राणियोंकी रक्षामें उद्यत शूरवीर थे और वैश्य न्यायसंगत रीतिसे कृषि या वाणिज्यके द्वारा उपार्जन करते थे। शूद्र समाजकी सेवा अपना कर्तव्य समझकर करते थे। स्त्रियाँ पतिव्रता; कलहसे विमुख; गृहकार्यमें कुशल; मधुसूतापिणी तथा सुशीला स्त्री और पुत्र उद्योगी; धीर; परस्त्रीको माता समझनेवाले तथा सदाचारी थे। सब लोग मदा मग्नधामके जन्ममें लगे रहते थे। सब भगवद्भक्त थे। दया; सत्य; श्रम; दम; दान आदि पूरे राज्यमें व्यापक थे। कहीं कोई असत्य बोलनेवाला; चोर; आचारहीन; कटुभाषी नहीं था। राजा प्रजामें उदात्तनका केवल दृष्टा

भाग ही लेते थे। दूसरा कोई भी 'कर' प्रजापर नहीं था। यह 'कर' भी प्रायः प्रजाके हितमें ही लगाया जाता था।

राजाकी आयुका बड़ा भाग वर्तमानपालन करते हुए व्यतीत हो गया। अब राजाने अपना शेष समय तीर्थयात्रा और भगवान्‌के भजनमें लगानेका निश्चय किया। उन्होंने रात्रिसे सम्मति ली। पतिव्रता पत्नीने पतिका समर्थन किया। राजाने राज्यका भार पुत्रको सौंपकर तीर्थयात्राकी तैयारी की। उस दिन रात्रिमें उन्होंने स्वप्नमें एक तेजस्वी ब्राह्मणको देखा। दूसरे दिन राजाके पास एक जटा-मलकलवारी तपस्वी ब्राह्मण आये। विमदेवका ययाविधि सत्कार-पूजन करने पूछा—'मैं किस तीर्थमें जाकर निवास करूँ। कहाँ रहकर भगवान्‌का भजन करूँ कि जिससे मैं जन्म मरणके चक्रसे छूट जाऊँ ?'

ब्राह्मणने अयोध्या, हरद्वार, अवन्तिका, काशी, काशी आदि तीर्थोंका माहात्म्य बतलाते हुए बताया कि राजाको श्रीपुरुषोत्तमपुरीमें जाकर निवास करना चाहिये। तीर्थयात्राकी विधि पढ़नेपर उन्होंने कहा—'तीर्थयात्राके लिये श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान्‌में ही मन लगाना चाहिये। छी-पुत्र, घर-सम्पत्तिको अतिलव समझकर इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिये। तीर्थयात्री भगवत्प्राप्तका उच्चारण करता हुआ घरसे निकले और एक कोश जाकर किसी जलाशयपर क्षीर कराके स्नान करे। तीर्थमें मनुष्योंके पाप उनके केशोंके आश्रयसे ही रह जाते हैं, इसीसे मुण्डन करानेकी विधि है। छीम छोड़कर दण्ड (लाठी), कमण्डलु (पात्र) और आसन लेकर तीर्थयात्रीके वेशमें चले। श्रीहरिके धैर्यकी ओर जिसके चरण जा रहे हैं, भगवान्‌की सेवामें जिसके हाथ लगे हैं, धीनारायणके चिन्तनमें जिसका चित्त लगा है, जिसकी जीभपर खण्ड भगवत्प्राप्त विराजमान है, जो भगवान्‌के श्रानको ही विद्या, भगवत्प्राप्तिके साधनको ही तप और नारायणकी सेवाकी ही अपनी कीर्ति मानता है, उसीकी तीर्थयात्रा सफल है। भगवत्प्राप्तिका उच्चारणसे कीर्तन करते हुए तीर्थयात्रीको पैदल ही चलना चाहिये। कोई भी सवारी काममें लेनेसे तीर्थयात्राका फल कम हो जाता है।'

राजाने विधिपूर्वक तीर्थयात्राका निश्चय किया। उन्होंने राज्यमें घोषणा कर दी कि यमदण्डसे मुक्त होकर भगवान्‌की पत्नीकी इच्छासे जो भी मेरे साथ चलना चाहें, चलें। इस राजाका घोषणा होनेपर बहुतसे नर-नारी उत्साहपूर्वक राजाके साथ पुरुषोत्तमधेय जनेको उद्यत हो गये। मनष्ये कामादि दोषोंसे अलग करके भगवान्‌में लगाकर भगवत्प्राप्तका

कीर्तन करते हुए वे सब लोग एक कोश गये और वहाँ क्षीर कराके स्नान किया। मार्गमें भगवान्‌की कथा कहते सुनते, भगवान्‌की छीला एवं गुणोंके ललित पदोंका गान करते, दीन-दुखियोंको दान देते सब लोग गण्डकीके किनारे पहुँचे। ब्राह्मणने राजासे कहा—'राजन् ! जिसके मलकलपर तुलसीदल हो, हृदयपर सुन्दर शालग्राम पिला हो, मुँहसे राम-नामका उच्चारण या कानसे उच्छ्वस भवज होता हो, वह संसारसे निश्चय मुक्त हो जाता है।' राजाने सबके साथ वहाँ गण्डकी-तीर्थमें स्नान तर्पण आदि करके भगवान् शालग्रामका पूजन किया।

वहाँसे चलकर जब सब लोग गङ्गा-शगर सङ्गमपर पहुँचे, तब राजाकी भगवद्दर्शन-लालसा बहुत तीव्र हो गयी। जब ब्राह्मणने बताया कि हम मूलपर्वतके घेरमें आ गये हैं, वहाँ भगवान्‌की महिमाका प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब तो राजा और भी उत्सुक हो उठे। उनकी उत्कण्ठा देखकर ब्राह्मणने आदेश दिया—'जबतक भगवान्‌के दर्शन न हो जायें, तबतक सब लोग यहीं बैठकर भगवान्‌का नामकीर्तन करें। ये भक्तवत्सल प्रभु कभी भक्तकी उपेक्षा नहीं करते।'।

सब लोग निर्मल उपवास कर रहे थे। सबके मनमें भगवान्‌के दर्शनकी तीव्र लालसा थी। वही प्रेमसे, एकाम चित्तसे सब मिलकर भगवत्प्राप्तिका कीर्तन कर रहे थे। अनेक प्रफुरते सब भगवान्‌की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जब उपचाद्यवती राजाकी पाँच दिन कीर्तन सथा स्नान करते वीत गये, तब उन निष्पाप महाभागके समुपलब्ध वे श्रीरामच एक संन्यासीके वेशमें प्रकट हुए। राजाने 'ॐ निष्पापे नमः' कहकर उन्हें नमस्कार किया। पाप अर्थात् आदिसे पूजन किया। राजाने कहा—'प्रभो ! जब मुझे आपने दर्शन दिया है, तब अब अवश्य श्रीगोविन्द भी मुझे दर्शन देंगे।'

संन्यासीने कहा—'राजन् ! मैं अपने स्नानबलसे तीनों कालकी बातें जानता हूँ। मुझे इसीसे पता है कि कल मध्याह्नके समय आपको भगवान्‌के परम दुर्लभ दर्शन होंगे। केवल दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि आप, आपके मन्त्री, आपकी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और आपके नगरका करध्व नामक साधुचरित कुलाहा—ये सभी परम पद प्राप्त करेंगे।' इतना कहकर वे संन्यासी वहीं अदृश्य हो गये। राजाने बहुत खोज करायी, पर उनका कहीं पता न चला।

ब्राह्मणदेवताने बताया कि 'इस वेशमें भक्तवत्सल, दयामय श्रीहरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अब कल मध्याह्नको वे अपने दिव्यरूपका दर्शन देंगे।'।

राजाको उस समय बड़ा ही आनन्द हुआ। कल प्रयुक्त दर्शन होंगे, यह स्मरण करके उनके आनन्दका पार नहीं रहा। वे कभी भगवानाम एवं भगवान्के गुणोंका गान करते हुए नाचने लगते, कभी हँसने लगते, कभी भूमिपर लेटते, कभी स्तुति करते और कभी पद गाते। इस प्रकार दिन बीत गया। रातमें राजाको स्वप्नमें ऐसा दिखायी पड़ा कि शङ्ख-चक्रादिधारी चतुर्भुज भगवान् नारायण अपने पार्षदों तथा शङ्करजी आदिके साथ मृत्यु कर रहे हैं। जागनेपर उन्होंने अपना स्वप्न ब्राह्मणदेवताको सुनाया तो वे बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कहा—'भगवान् आपको अपना स्वरूप देना चाहते हैं, ऐसा लगता है।'।

सब लोग भगवन्नाम-कीर्तनमें लग गये। दोपहर होते

ही आकाशसे झूलोंकी वर्षा होने लगी। देवताओंकी इन्द्रुभियाँ बजने लगीं। इसी समय करोड़ों सूर्यों तेजको अपनी ज्योतिसे मलिन करनेवाले तेजोमय नीलाचलके दर्शन हुए। उसके शिखर स्वर्ण एवं चाँदीके थे। इसी समय भगवान् प्रकट हुए। राजाने पत्नी तथा सेवकोंके साथ भगवान्का पूजन करके स्तुति की। भगवान्ने राजाको अपना नैवेद्य-प्रसाद देकर शीघ्र ग्रहण करनेका आदेश दिया। भगवान्का नैवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गये। उस दिव्य प्रसादको पाते ही उनका शरीर तुरंत दिव्य श्यामवर्ण, चतुर्भुज हो गया। उसी समय एक दिव्य विमान उतरा। भगवान्की आज्ञासे राजा रत्नवीर्य, उनकी पत्नी, सत्य नामका उनका मन्त्री, वापस ब्राह्मण, करन्ध लुब्धा—ये सभी उसमें बैठकर भगवान्के चिन्मय धामको चले गये। प्रजाके लोग भगवान्का दर्शन पाकर राजाकी प्रशंसा करते हुए तीर्थस्नान करके घर लौटे।

एक भक्त राजा

एक बहुत ही भर्मात्मा राजा भगवान्का बड़ा भक्त था। धर्मपूर्वक राज्य करनेपर ययाकाल उसकी मृत्यु हो गयी। पुण्यत्मा होनेपर भी किसी एक पापका फल भुगतानेके लिये यमदूत उसे सम्मानपूर्वक नरकमार्गसे ले गये। नरकोंका दृश्य देखकर राजाका हृदय दहल गया। वहँके पीड़ित प्राणियोंका भीत्कार उससे सुना नहीं जाता था। वहाँका दृश्य देखकर ज्यों ही वह यमसेवकोंके साथ नरक छोड़कर जाने लगा, त्यों ही नरककी असह्य पीड़ा भोगनेवाले सबके-सब नरकवासी बड़े जोरोंसे चिल्ला उठे और कर्ण विलाप करते हुए पुकारकर राजासे कहने लगे—'राजन्! आप कृपा फीजिये। पड़ीभर तो आप यहाँ और ठहर जाइये। आपके अङ्गसे स्पर्श करके आनेवाली हवासे हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है। इस सुखद-शीतल वायुके स्पर्शमात्रसे हमारी सारी नारकी पीड़ा और जलन एकदम चली गयी है और हमपर मानो आनन्दकी वर्षा हो रही है; दया कीजिये।' राजाने यह सुनकर यमदूतोंसे पूछा—'मेरे यहाँ रहनेसे इन लोगोंको सुख मिलनेका क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन-सा कार्य किया है, जिसके कारण इनपर आनन्दकी वर्षा हो रही है?' यमदूतोंने कहा—'महाराज! आपने पितृ, देवता, अतिथि और आश्रितोंका मरण-शोषण पहले करके उनसे

वचे हुए द्रव्यसे अपना भरण-पोषण किया है तथा श्रीहरिका स्मरण किया है, इसीलिये आपके शरीरसे स्वर्ग की हुई हवासे इन पापियोंकी नरक-यातना सड़ज ही नष्ट हो रही है। आपके तेज और आपके दर्शनसे पापियोंको पीड़ा पहुँचानेवाले यमराजके अञ्ज-शङ्ख, तीक्ष्ण चौंचवाले पक्षी, नरकामि आदि सभी तेजहत होकर नष्ट हो गये हैं; इसीलिये नरकवासी पापियोंको इतना सुख मिल रहा है।' यह सुनकर राजाने कहा—'इनके सुखसे मुझे बड़ा सुख मिल रहा है; मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोकमें भी वैसा सुख नहीं होता। यदि मेरे यहाँ रहनेसे इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतो! मैं तो पत्थरकी तरह अचंचल होकर यहीं रहूँगा।' राजाकी यह बात सुनकर दूतोंने कहा—'चलिये, यह तो पापियोंके नरकभोगका स्थान नरक है। आप यहाँ क्यों रहेंगे—आप दिव्यलोकोंमें अपने पुण्योंका फल भोगिये।'।

राजाने कहा—'जबतक इनका दुःखोंसे छुटकारा नहीं होगा, तबतक मैं यहाँसे नहीं हटूँगा; क्योंकि मेरे यहाँ रहनेसे इन्हें सुख मिल रहा है। आर्त और आतुर होकर शरण चाहनेवाले शत्रुपर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता, उसके जीवनको

धिकार है। दुरिगोंके दुःख दूर करनेमें जिसका मन नहीं है, उसके यश, दान, तप आदि कुछ भी इस लोक और परलोक में मुखके कारण नहीं होते। चालक, आनुर, दुरी और बुद्धिके प्रति जिसका चित्त पटोर है, मरी समझमें वह मनुष्य नहीं, राक्षस है। इन लोगोंके पास रहनेसे मुझे नारकीय अभिषेक ताम्र अथवा भूख प्यासके कारण रेसुध कर देनेवाला महान् दुःख क्यों न भोगना पड़े, इनकी सुखी करनेसे मिले हुए उस दुःखको मैं अपने लिए स्वर्गमुखसे भी बदकर समझूँगा। मुझ एक्के दुःख पानसे यदि इतने आर्त जीनोंको सुख होता है, तो इससे बदकर मुझे और क्या लाभ होगा।'

यगद्वतीने कहा—'महाराज ! देखिये, मैं सत्सत् धर्म और देशराज इन्द्र आपनो ले जानेके लिये यहाँ आये हैं, अब आपनो जाना ही पड़गा, अतः पक्षारिये।' धमने कहा—'प्राज्ञ ! आपने सम्यक् प्रकाशसे मेरी उपासना की है, इसीलिय मैं स्वयं आपको स्वर्गमें ले जाऊँगा, आप डर न करें, विमानपर जल्दी सवार हो।' राजाने कहा—

भक्त राजा पुण्यनिधि

दक्षिण देशमें पाण्ड्य और चोलराज्योके राज्य चिरकालसे प्रसिद्ध हैं। दोनों ही वनोंमें बड़े-बड़े धर्मात्मा, न्यायशील, भगवद्भक्त राजा हो गये हैं। जिन दिनोंकी बात कही जा रही है, उन दिनों पाण्ड्यवंशी राजधानी मधुरा थी—जिसे आजकल मधुरा कहते हैं। उसके एकच्छत्र अधिपति थे राजा पुण्यनिधि। पुण्यनिधिका नाम सार्धक था, शास्त्रमें वे पुण्योके राजाने ही थे। उनका सादा जीवन इतना उच्च और आदर्श था कि जो भी उन्हें देखता, प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। उनके जीवनमें शान्ति थी, उनके परिवारमें शान्ति थी और उनके राज्यमें शान्ति थी। उनके पुण्यप्रतापसे, उनके शुद्ध व्यवहारसे सम्पूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी। शास्त्रकी ता आदर्शकृता ही नहीं पड़ती थी, सब लोग बड़े प्रेमसे अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते थे। उनके पास सेना प्रजाकी रक्षाके लिये ही थी। उनका सारा व्यवहार प्रेम और आत्मरालसे ही चलता था। वे समय-समयपर तीर्थयात्रा करते, यश करते, दान करते और दिल रोलकर दीन दुरिगवासी सहायता करते। सबसे बड़ा गुण उनमें यह था कि वे जो कुछ भी करते थे, सब भगवान् के लिये,

धर्मराज ! हजारों जीव नरकमें दुःख पा रहे हैं और मेरे यहाँ रहनेसे इनका दुःख दूर होता है, ऐसी हालतमें मैं यहाँसे नहीं जा सकता।' इन्द्र बोले—'प्राज्ञ ! अपने-अपने कर्मफलसे वे पापीलोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये स्वर्गमें चलना चाहिये। इन नरकवासियों पर दया करनेसे आपका पुण्य लाखों गुना और भी बढ़ गया है। अवश्य इस पुण्यफलके भोगके लिये आप अवश्य स्वर्ग चलिए।' राजाने कहा—'जब मेरे पुण्यसे इनको सुख मिलता है, तब मैं अपना सब पुण्य इनको देता हूँ। इस पुण्यसे वे सारे यातनाभोगी पापी नरकसे छूट जायें। मैं वहीं रहूँगा।' इन्द्रने कहा—'महाराज ! आपके पुण्यदानसे देखिये, सारे पापी नरकसे छूटकर विमानोंपर सवार होकर जा रहे हैं। पर इस पुण्यदानसे आपका पुण्य इतना बढ़ गया है कि अब आप और भी ऊँची गतिमें जायेंगे।''

राजापर पुण्यदृष्टि होने लगी और इन्द्र उन्हें विमानपर चढाकर स्वर्गमें ले गये। नरकके सारे प्राणियोंका उद्धार हो गया।

भगवान् की प्रसन्नताके लिये और भगवान् के प्रेमक लिये। उनके चित्तमें लोक परलोककी कोई भी कामना नहीं थी।

एक बार अपने परिवार और सेनाके साथ राजा पुण्यनिधिने सेतुपत्थन रामेश्वरकी यात्रा की। इस बार इनकी यह इच्छा थी कि समुद्रके पवित्र तटपर गन्धमादन पर्वतकी उत्तम भूमिमें अधिक दिनोंतक निवास किया जाय, इसलिये उन्होंने राज्यका सारा भार पुत्रनोत्सापदिया था और वे आवश्यक सामग्री एवं सेनाकोके लेकर वहीं जानकर निवास करने लगे। राजा पुण्यनिधिका मन वहीं रम गया। वे बहुत दिनोंतक वहीं रह गये। उनके हृदयमें भगवान् की भक्ति थी। वे जहाँ जाते, जहाँ रहते, वहाँ भगवान् का स्मरण चिन्तन किया करते। मनमें कोई कामना तो थी नहीं, इसलिये उनका अन्त करण शुद्ध था। शुद्ध अन्त करणमें जो भी सकल उठता है, वह भगवान् की प्रसन्नताके लिये होता है और उस सकलके अनुसार जो क्रिया हाती है, वह भी भगवान् के लिये ही होती है। राजाके चित्तमें मिश्र और शिवके प्रति कोई भेद भाव नहीं था। वे कभी भगवान् यादकी पूजा करते करते मस्त हो जाते तो कभी जगलोंमें घूम घूमकर भगवान् श्रीरामकी

भक्त चन्द्रहास [पृष्ठ १४९]

भक्त राजा चित्रकेतु [पृष्ठ १४५]

भक्त राजा सुरस्य [पृष्ठ १६३]

भक्त रत्नग्रीवका विमानारोहण [पृष्ठ १६७]

भक्त राजा पुण्यनिधि [पृष्ठ १७०]

भक्त सुधवा [पृष्ठ १९१]

भक्त बुधवार [पृष्ठ २६०]

भक्त तुलाधार दाद [पृष्ठ २७८]

लीलाओंका अनुसन्धान करते । एक बार राजा धनुष्कोटि-तीर्थमें गये । उस तीर्थमें खान करके राजाको बड़ा आनन्द हुआ । भगवान्की स्मृतिके साथ जो भी काम किया जाता है, वह आनन्ददायक होता ही है ।

राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्यकर्म और भगवान्की पूजा करके बहोते लौटने लगे, तब उन्हें रास्तेमें एक बड़ी सुन्दर कन्या मिली । वह कन्या क्या थी, सौन्दर्यकी प्रत्यक्ष प्रतिमा थी । वास्तवमें वह भगवान्की प्रसन्नता ही थी । न जाननेपर भी राजाका चित्त उसकी ओर खिंच गया, मानो वह उनकी अपनी ही लड़की हो । उन्होंने घातस्वयन्नेहसे भरकर पूछा—‘येटी ! तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ किस लिये आयी हो ?’ कन्याने कहा—‘मेरे मा-पा नहीं हैं, माई-अन्ध भी नहीं हैं, मैं अनाथा हूँ । मैं आपकी पुत्री बननेके लिये आयी हूँ । मैं आपके महलमें रहूँगी, आपको देखा करूँगी; लेकिन एक शर्त है, यदि कोई मुझे वलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा । यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत दिनों-तक मैं आपके पास रहूँगी ।’ राजाने कहा—‘येटी ! तुम जो कह रही हो, वह सब मैं करूँगा । मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का है; दुन अन्तःपुरमें मेरी धर्मपत्नीके साथ पुत्रीके रूपमें निवास करो । जब तुम्हारी अवस्था विवाहके योग्य होगी, तब तुम जैसा चाहोगी, वैसा कर दूँगा ।’ कन्याने राजाकी बात स्वीकार की और उनके साथ समयपर राजधानीमें चली गयी । राजा पुण्यनिधिकी धर्मपत्नी विन्ध्यावली अपने पतिके समान ही शुद्ध हृदयकी थीं । अपने पतिको ही भगवान्की मूर्ति समझकर उनकी पूजा करती थीं । उनकी प्रसन्नताके लिये ही प्रत्येक चेष्टा करती थीं । उनका मन राजाका मन था; उनका जीवन राजाका जीवन था । यह कन्या पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । राजाने कहा—‘यह हमलोगोंकी लड़की है, इसके साथ परायेका-सा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिये ।’ विन्ध्यावलीने प्रेमसे उस कन्याका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्मजात पुत्रीके समान ही उसका पालन-पोषण करने लगीं । इस प्रकार कुछ दिन बीते ।

भगवान्की लीला बड़ी विचित्र है । वे कब किस वशने कितपर क्रिया करते हैं, यह उनके सिवा और कोई नहीं जानता । राजा पुण्यनिधिपर क्रिया करनेके लिये ही तो यह लीला रची गयी थी । अब वह अवसर आ पहुँचा । एक दिन वह कन्या सखियोंके साथ महलके पुष्पोद्यानमें फूल चुन

रही थी । एक ही उम्रकी सब लड़कियाँ थीं । हँस-खेलकर आपसमें मनोरञ्जन कर रही थीं । उन्नी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया । उसके कंधेपर एक घड़ा था, जिसमें जल भरा हुआ था । एक हाथसे वह उस घड़ेको पकड़े हुए था और दूसरे हाथमें छाता लिये हुए था, मानो अभी गङ्गा-स्नान करके लौट रहा हो । उसके शरीरमें भस्म लगा हुआ था और भस्मकपर त्रिपुण्ड्र था । हाथमें रुद्राक्षकी माला और मुखमें भगवान् शङ्करका नाम । इस ब्राह्मणको देखकर वह कन्या खन्ध-खी हो गयी; वह मन-ही-मन जान गयी कि ब्राह्मणके चेहरेमें यह कौन है । यह छत्रवेशी ब्राह्मण इसी कन्याको तो ढूँढ़ रहा था । कन्याकी ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मणने पहचान लिया और जाकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया । कन्या चिह्न उठी । उसकी सखियोंने भी साथ दिया । उनकी आवाज सुनते ही कई सैनिकोंके साथ राजा पुण्यनिधि वहाँ पहुँच गये और उन्होंने पूछा—‘येटी ! तुम्हारे चिह्नानेका क्या कारण है, किन्तुने तुम्हारा अपमान किया है ?’ कन्याकी आँखोंमें आँसू थे । वह रोद और रोपसे कातर हो रही थी । उसने कहा—‘प्राण्डयनाथ ! इस ब्राह्मणने बलात् मेरा हाथ पकड़ लिया, अब भी यह निडर होकर पेड़के नीचे खड़ा है ।’ राजा पुण्यनिधिको अपनी प्रतिष्ठा याद हो आयी । वे सोचने लगे कि ‘मैंने इस कन्याको वचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारी इच्छाके विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो मैं उसे दण्ड दूँगा । इस कन्याको मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे अवश्य ही इस ब्राह्मणको दण्ड देना चाहिये ।’ उनके चित्तमें इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि मेरे भगवान् इस रूपमें मुझपर क्रिया करने आये होंगे । उन्होंने सैनिकोंको आज्ञा दी और ब्राह्मणदेवता पकड़ लिये गये । हाथोंमें हथकड़ी और पैरोंमें बेड़ी डालकर उन्हें रामनाथके मन्दिरमें डाल दिया गया । कन्या प्रसन्न होकर अन्तःपुरमें गयी और राजा अपनी बैठकमें गये ।

रात हुई । राजाने स्वप्नमें देखा कि जिस ब्राह्मणको कैद किया गया है, वह तो ब्राह्मण नहीं है, साक्षात् भगवान् हैं । वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल छवि; चारों करकमलोंमें शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म; शरीरपर पीताम्बर एवं वस्त्रःशालपर कौस्तुभमणि और चनमाला धारण किये हुए हैं । मन्द-मन्द मुसकुराते हुए मुखमेंसे दाँतोंकी किरणें निकलकर दिशाओं-को उज्ज्वल कर रही हैं । मकरकृति कुण्डलोंकी छटा निराली ही है । गड़के ऊपर शेषशय्यापर विराजमान हैं ।

साथ ही राजाजी वह कन्या लक्ष्मीके रूपमें रिते हुए कमलपर बैठी है। फले-फाले घुँघराते वाल हैं, हाथमें कमल है, बड़े-बड़े दिग्गज स्वर्ण-चलशोमे अमृत भरकर अभियेक कर रहे हैं। अमृत्य रत्न और मणियोंकी माला पहने हुए है। विष्णुस्तेन आदि पार्षद, नारदादि मुनिगण उनकी सेवा कर रहे हैं। महाविष्णुके रूपमें उस ब्राह्मणकी ओर महालक्ष्मीके रूपमें अपनी पुत्रीको देखकर राजा पुष्पनिधि चकित—स्तम्भित हो गये। स्वप्न दृष्टे ही ये अपनी कन्याके पाव गये। परंतु यह क्या ? कन्या कन्याके रूपमें नहीं है; स्वप्नमें जो रूप देखा था वही रूप सामने है। महालक्ष्मीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके वे उनके साथ ही रामनाथ मन्दिरमें गये। वहाँ ब्राह्मणकी भी उभी रूपमें देखा, जिस रूपमें स्वप्नके समय देखा था। अपने अपराधका स्मरण करके राजा मूर्च्छित-मे हो गये। 'हाय ! त्रिलोकीके नाथकी मैंने कैदमें डाल दिया। जिसकी पूजा करनी चाहिये, उसकी बेड़ीसे जकड़ दिया ! चिंकार है, मुझे यौ-यौ बार चिंकार है। भगवान्‌के हाथोंमें मैंने हथकड़ी डाल दी। मुझे बड़ा अपराधी भला, और कौन हो सकता है !' राजा पुष्पनिधिका हृदय फटने लगा, शरीर शिथिल हो गया, उनकी मृत्युमें अब आधे क्षणका भी विलम्ब नहीं था। इन्तमें ही उन्हें भगवान्‌की कृपाका स्मरण हो आया। 'ऐसी अद्भुत छील ! भला, उन्हें कौन बाँध सकता है। यशोदाने बाँधा था प्रेमसे और मैंने बाँधा अपनी शक्ति के घमंडसे, रोपसे। पर मुझे भी बाँध गये। प्रभो ! यह तुम्हारी कृपापराधता नहीं तो और क्या है ?'

राजा पुष्पनिधिने प्रेममग्न हृदयसे, शून्यद कण्ठसे, आँसुमयी आँखोंसे, धिर झुकाकर, रोमाञ्चित शरीरसे, हाथ जोड़कर स्तुति की—'प्रभो ! मैं आपके चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मुझपर कृपा करें, प्रसन्न हो; मैंने अनजानमें यह अपराध किया है। परंतु अपराध चाहे जैसे किया गया हो, है अपराध ही। आपकी मूर्ति कृपामयी है। आप यदि अपनेको प्रकट न करें तो संसारी लेंग मल्य, आपको कैसे पहचान सकते हैं। दयामूर्त ! मैंने आपको हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर महान्‌ अन्याय और अपराध किया है। यदि आप मुझपर कृपा नहीं करेंगे तो मेरे मित्रात्मा कोई साधन नहीं है। मैं आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करता हूँ।'

राजा पुष्पनिधिने महालक्ष्मीकी ओर दृष्टि करके कहा—'दे देवी ! हे जगद्धात्री ! मैं आपको बार-बार नमस्कार करता

हूँ। आपका निवास भगवान्‌का कक्ष-स्थल है। मैंने साधारण कन्या समझकर आपको बंध दिया है। आपकी महिमाका भग्ना, कौन वर्णन कर सकता है। सिद्धि, धन्या, प्रसा, धन्दा, मेधा, आत्मविद्या आदिके रूपमें आप ही प्रकट हो रही हैं। हे मा ! संसारकी रक्षाके लिये आप ही वेदोंके रूपमें प्रकट हुई हैं। हे ब्रह्मस्वरूपिणी ! अपनी कृपादृष्टिसे मुझे जीवनदान दो !' इस प्रकार भुक्ति करके राजाने भगवान्‌से प्रार्थना की—'प्रभो ! मैंने अनजानमें जो अपराध किया है, उसे आप क्षमा कर दीजिये। मधुसूदन ! शिशुओं-का अपराध गुश्जन क्षमा करते ही आये हैं। प्रभो ! जिन दैत्योंने अपराध किया था, उनको तो आपने अपने स्वरूपका दान दिया। भगवन् ! आप मेरे इस अपराधको भी क्षमा करें। हे कृपानिधि ! हे लक्ष्मीकान्त ! आप अपनी कृपा-बोमल दृष्टि मेरे ऊपर भी डालें !'

पुष्पनिधिकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ने कहा—'प्राज्ञ ! भुक्ते कैद करनेके कारण भयभीत होना उचित नहीं है। मैं तो स्वभावसे ही प्रेमियोंका बंदी हूँ, भक्तोंके वशमें हूँ। जो मेरी प्रसन्नताके लिये कर्म करते हैं, वे मेरे भक्त हैं, तुम्हारी सेवासे मैं तुम्हारे 'अपीत हो गया हूँ। हमीये चाहे तुम हथकड़ी-बेड़ी पहनाओ या मत पहनाओ, मैं तुम्हारे प्रेमकी बेड़ीमें सदा बाँधा हूँ। मैं अपने भक्तोंके अपराधको अपराध ही नहीं गिनता। इसलिये डरनेकी कोई बात नहीं है। ये महालक्ष्मी मेरी अर्द्धाङ्गिनी शक्ति हैं। तुम्हारी भक्तिकी परीक्षाके लिये ही मेरी सम्मतिसे ये तुम्हारे पाव आधी थीं। तुमने इनकी रक्षा करके, अनाथ बालिकाके रूपमें होनेपर भी इन्हें अपने घरमें रखकर और सेवा करके मुझे सन्तुष्ट किया है। इनके साथ तुमने जो प्रतिष्ठा की थी, उसका रक्षाने लिये मुझे कैदमें डालना किसी प्रकार अनुचित नहीं है। तुमने इनकी रक्षा की है। अनाथकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये, यह तुमने दिखा दिया। इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री हैं, ऐसा ही समझो। यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं !'

महालक्ष्मीने कहा—'प्राज्ञ ! तुमने बहुत दिनोक्त मेरी रक्षा की है, इसलिये मैं तुमपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान्‌ने और मैंने तुम्हारी भक्तिको शुद्ध करनेके लिये ही प्रेम बलहका बहाना बनाया और इस प्रकार हम दोनों ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए। तुमने कोई अनराध नहीं किया। हम तुमपर प्रसन्न हैं। हमारी कृपासे तुम सर्वदा सुखी रहोगे। खरे भूमण्डलका ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा। जबतक

जीवित रहोगे, हमारे चरणोंमें तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारी बुद्धि कभी पापमें न जायगी; सदा धर्ममें ही लगी रहेगी। तुम्हारा हृदय निरन्तर भक्ति-रसमें डूबा रहेगा। इस जीवनके अन्तमें तुम हमारा सायुज्य प्राप्त करोगे।' इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान्‌के वक्षःस्थलमें समा गयीं। भगवान्‌ने कहा—'राजन् ! यह जो तुमने मुझे बाँधा है, यह बड़ा मधुर बन्धन है। मैं नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊँ और इसकी स्मृति यहाँ छुट हो जाय। इसलिये अब

मैं यहाँ इसी रूपमें निवास करूँगा और मेरा नाम 'सेतुमाधव' होगा। इतना कहकर भगवान् चुप हो गये।

राजा पुष्पनिधिने भगवान्‌की इस अर्वा मूर्तिकी पूजा की और रामनाथ-लिङ्गकी सेवा करके अपने घर गये। जीवनपर्यन्त वे अपनी पत्नीके साथ भगवान्‌का स्मरण-चिन्तन करते रहे। अन्तमें दोनों भगवान्‌की सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करके भगवान्‌से एक हो गये।

भक्त राज भीष्मपितामह

परित्यजेयं शैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः।

यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सस्यं कथञ्चन ॥

—भीष्म (महाभारत)

महर्षि धृष्टिष्ठके शापसे आठों वसुओंको मनुष्यलोकमें जन्म लेना था। श्रीगङ्गाजीने उनकी माता होना स्वीकार किया। वे महाराज शन्तनुकी पत्नी हुईं। सात वसुओंको तो जन्मते ही उन्होंने अपने जलमें डालकर उनके लोक भेज दिया, पर आठवें वसु चौको शन्तनुजीने रख लिया। इसी बालकका नाम 'देवव्रत' हुआ। महाराज शन्तनु दाशराजकी पालिता पुत्री सत्यवतीपर मुग्ध हो गये; किंतु दाशराज चाहते थे कि उनकी पुत्रीकी सन्तान ही सिंहासनपर बैठनेकी अधिकारिणी मानी जाय, तब वे महाराजको अपनी कन्या दें। महाराज अपने ज्येष्ठ सुशील पुत्र देवव्रतका स्वत्व छीनना नहीं चाहते थे और सत्यवतीकी आशुचि भी उनमें थी। वे उदास रहने लगे। मन्त्रियोंसे पिताकी उदासीका पता लगाकर देवव्रत दाशराजके पास गये और उन्होंने कहा—'मैं राज्यासन नहीं दूँगा।' जब दाशराजने शङ्का की कि तुम तो राजगद्दीपर नहीं बैठोगे, पर तुम्हारी सन्तान राज्यके लिये शगड़ सकती है। तब उन्होंने आजन्म अविवाहित रहनेकी प्रतिज्ञा की। देवताओंने इस प्रतिज्ञासे प्रसन्न होकर उनपर पुष्पधर्षा की; और ऐसी भीषण प्रतीक्षा करनेके कारण उनको 'भीष्म' कहकर सम्बोधित किया। महाराज शन्तनु अपने पुत्रकी पितृभक्तिसे परम सन्तुष्ट हुए। उन्होंने भीष्मको आशीर्वाद दिया—'बेटा ! जब तुम चाहोगे, तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा। तुम्हारी इच्छाके बिना मृत्यु तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी।'।

भीष्मजीने भगवान् परशुरामसे वतुर्वेद सीखा था। जब परशुरामजी काशिराजकी कन्या अम्बाकी प्रार्थना

मानकर भीष्मजीके पास आये और उनसे कहने लगे कि 'तुम उस कन्यासे विवाह कर लो,' तब भीष्मजीने बड़ी नम्रतासे कहा—'गुरुजी ! मैं त्रिलोकीके राज्यके लिये या स्वर्गके सिंहासनके लिये अथवा दोनोंसे भी अधिक महान् पदके लिये भी सत्यको कभी नहीं छोड़ सकता।'।

परशुरामजीने भय दिखाया और अन्तमें वे भीष्मसे युद्ध करने लगे। बड़ा ही उग्र संग्राम हुआ। ऋषियोंने भीष्मको सनसन्ना चाहा; पर उन तेजस्वीने कहा—'भय, दया, धनके लोभ और कामनासे मैं क्षात्रधर्मका त्याग नहीं कर सकता। मैं युद्धमें पीठ नहीं दिखाऊँगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं प्रतिपक्षका आघात सहता हुआ पैर पीछे नहीं खरूँगा।' अन्तमें देवताओंके कहनेसे परशुरामजीको ही मानना पड़ा। भीष्मका व्रत अटल रहा।

जब सत्यवतीके दोनों पुत्र मर गये, तब भरतवंशकी रक्षा एवं राज्यके पालनके निमित्त सत्यवतीने भीष्मको सिंहासनपर बैठने तथा सन्तानोत्पादन करनेके लिये कहा। भीष्मने मातासे कहा—'पञ्चभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, एवं चाहे तेजोहीन हो जायें, चन्द्रमा चाहे शीतल न रहे, इन्द्रमेंसे बल और धर्मराजमेंसे धर्म चाहे चला जाय; पर त्रिलोकीके राज्यके लिये भी मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकता। माता ! तुम इस विषयमें सुखसे कुछ मत कहो।'।

शुभिक्षिके राजयज्ञमें भीष्मजीने ही पहले कहा—'तेज, बल पराक्रम तथा सभी गुणोंमें श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही अग्रपूजा पानेके अधिकारी हैं।'। जब इस बातसे जलकर शिशुपाल तथा उसके समर्थक उनकी मूर्खता करने लगे, तब उन्होंने खुलकर घोषणा करते हुए कहा—'हम जानते हैं कि श्रीकृष्ण ही समस्त लोकोंकी उत्पत्ति तथा विनाशके मूल कारण हैं। इन्हींके द्वारा यह

सचराचर विश्व रचा गया है। ये ही अव्यक्त प्रकृति हैं, ये ही कर्ता ईश्वर हैं, ये ही समस्त मूर्तों से परे सनातन ब्रह्म हैं। ये ही सबसे बड़े एवं सच्चे पूज्य हैं। समस्त सदगुण श्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित हैं।

आश्रयदाता की सहायता करना धर्म है, इसीलिये भीष्मजीने महाभारतके युद्धमें दुर्योधनका पक्ष लिया। वे दुर्योधनको उसके अन्यायोंके लिये सदा धिक्कारते रहते थे। युद्धमें भी वे दुर्योधनको समझाते रहते थे। अवश्य ही वे पूरी शक्तिये दुर्योधनके पक्षमें लड़ रहे थे; पर हृदयसे धर्मपर स्थित पाण्डवोंकी विजय ही उन्हें अभीष्ट थी। उन्होंने स्वयं अपनी मृत्युका उपाय बताया और युधिष्ठिरको अपने बचके लिये आज्ञा दी।

महाभारतके युद्धमें भगवान् श्रीकृष्णने दायं ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। दुर्योधनद्वारा उत्तेजित किये जानेपर भीष्मजीने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान्को दायं ग्रहण करा दूँगा। वृत्ते दिनके युद्धमें भीष्मने अर्जुनको अपनी बाण-वर्षासे निकल कर दिया। भक्तवत्सल भगवान् अपने भक्तके प्रणकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिज्ञा भंग करके सिंहनाद करते हुए अर्जुनके रथसे कूद पड़े और हाथमें रथका दृढ़ पहिया लेकर भीष्मको ओर दौड़े। वेनामें हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाते लगे भीष्म मारे गये। भीष्म मारे गये। पृथ्वी काँपने लगी, किन्तु भीष्म देख रहे थे कि श्रीकृष्ण चन्द्रका पीताम्बर कन्धसे गिरकर भूमिमें लोटता जा रहा है। उन ध्यामगुणधरके चरण युद्धभूमिमें रक्तसे लयपथ होते दौड़े आ रहे हैं। अलकें सड़ रही हैं। भालपर स्वेद तथा शरीरपर कुछ रक्तकी बूँदें झलझल रही हैं। भकुटियों कठोर किये श्रीकृष्ण हुंकार करते आ रहे हैं। भीष्म मुच हो गये भगवान्की भक्तवत्सलतापर। वे उनका स्वागत करते हुए बोले—

‘पुण्डरीकाक्ष ! देवदेव ! आओ ! आओ ! तुमको मेरा नमस्कार। पुरुषोत्तम ! आज इस युद्धभूमिमें तुम मेरा बच करो। परमात्मन् ! श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! तुम्हारे हाथसे मरनेपर अवश्य मेरा कल्याण होगा। आज मैं त्रिलोकीमें सम्मानित हूँ ! निष्पाप प्रभो ! इच्छानुसार तुम अपने इस दाखपर प्रहार करो !’

अर्जुनने दौड़कर पीछेसे भगवान्के चरण पकड़ लिये और बड़ी कठिनाईसे उन्हें रथपर लौटा ला सके।

भीष्मजीके हृदयमें भगवान्की यह मूर्ति बस गयी। वे

उसे अन्ततक नहीं भूल सके। सूरदासजीने भीष्मजीका मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है—

वा पट पीत की पहिरान ।

कर धरि चक्र चरण की धावनि, नहि विमरति वह वान ॥

रथ तें यतिरि अबनि आतुर है, कच रजकी लपटान ।

मानो सिंह सैल तें निरुखो, महाभक्त गज जान ॥

जिन गुणल भरो प्रन राख्यो, मेदि वेद की कान ।

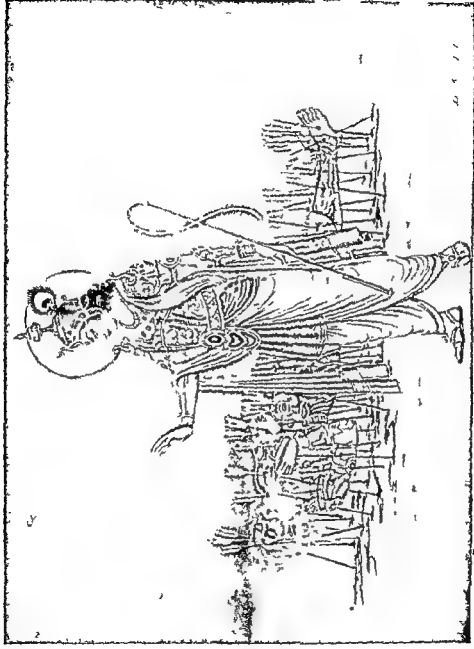
सौई सूर सहाय हमार निकट मए हैं आन ॥

भीष्मजीने अपनेको रणशय्या देनेकी विधि स्वयं बतायी थी। जब शिखण्डीको आगे करके अर्जुन उनपर बाण चलाने लगे, तब भी उन्होंने शिखण्डीपर आपात नहीं किया। पितामह भीष्मका रोम-रोम बाणोंसे बिंध गया। रथसे जब वे गिरे तो उनका शरीर उन बाणोंपर ही उठा रह गया। केवल उनका भक्तक लटक रहा था। पितामहने अर्जुनसे कहा—‘वत्स ! मेरे योग्य तकिया दो।’ अर्जुनने तीन बाण उनके भक्तकमें मारकर सिरकी ऊपर उठा दिया। दुर्योधनके भेजे धिक्कितक जय वहाँ आये, तब पितामहने उन्हें आदरपूर्वक लौटा दिया।

महायुद्ध समाप्त होनेपर जब युधिष्ठिरका अभिषेक हो गया, वे रात्रिमें एक दिन भगवान् श्रीकृष्णके पास गये। युधिष्ठिरने भगवान्को प्रणाम करके बुला ली, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने देखा कि श्रीकृष्णचन्द्र ध्यानस्थ हैं। उनका रोम-रोम पुलकित हो रहा है। युधिष्ठिरने पूछा कि—‘प्रभो ! क्या आप किसका ध्यान कर रहे हैं ?’ भगवान्ने बताया—‘शरशय्यापर पड़े हुए पुरुषभ्रेष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्मरण किया था, अतः मैं भी उनका ध्यान करनेमें लगा था। मैं उनके पास चला गया था।’

भगवान्ने फिर कहा—‘युधिष्ठिर ! वेद एवं धर्मके सर्व भ्रेष्ठ शाक्त, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्मके न रहनेपर जगत्के ज्ञानका सूर्य अस्त हो जायगा। अतः यहाँ चलकर हमको उनसे उपदेश लेना चाहिये।’

युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रकी लेकर भाइयोंके साथ जहाँ भीष्मजी शरशय्या पर पड़े थे, वहाँ गये। बड़े-बड़े ब्राह्मणोंका ऋषि मुनि वहाँ पहलेसे उपस्थित थे। श्रीकृष्णचन्द्रने पितामहसे कहा—‘आप युधिष्ठिरको उपदेश करें।’ भीष्मजी

महाप्रभातके समय श्रीकृष्ण भगवान्की कृपा

ने बताया कि मेरे शरीरमें वाणोंकी अत्यधिक पीड़ा है, इससे मन स्थिर नहीं है । उन्होंने स्पष्ट कहा—आप जगद्गुरुके सामने मैं उपदेश करूँ, यह चाहस मैं नहीं कर सकता ।

भगवान्ने स्नेहपूर्ण वाणीमें कहा—पितामह ! आपके शरीरका क्लेश, मूर्च्छा, दाह, ग्लानि, क्षुधा-पिपासा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जायें और आपके अन्तःकरणमें सब प्रकारके ज्ञानका स्फुरण हो । आप जिस विधाका चिन्तन करेंगे, वह आपके चित्तमें प्रत्यक्ष हो जायगी । भगवान्ने बताया—मैं स्वयं उपदेश न करके आपसे इसलिये उपदेश करनेको कहता हूँ, जिसमें मेरे भक्तकी कीर्तिका विस्तार हो । भगवान्की

कृपासे पितामहकी सारी पीड़ा दूर हो गयी । उनका चित्त स्थिर हो गया । उनके हृदयमें भूत, भविष्य, वर्तमानका समस्त ज्ञान प्रकट हो गया । उन्होंने बड़े उत्साहसे बुधिशिरको धर्मके समस्त अङ्गोंका उपदेश किया ।

अन्तमें सूर्यके उत्तरायण होनेपर एक सौ पैंतीस वर्षकी अवस्थामें माघ शुक्ल अष्टमीको सैकड़ों ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनियोंके बीचमें शरश्रृङ्गापर पड़े हुए पितामहने अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, चित्तको उन परम पुरुषमें एकाग्र करके शरीरका त्याग कर दिया ।

महाराज उग्रसेन

विधि बल सुजन कुसंगति परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥

महाराज उग्रसेन प्रजावत्सल, धर्मात्मा और भगवद्भक्त थे । विधिका विधान ही कुछ विशिष्ट है । अनेक बार हिरण्यकशिपु-जैसे देवता, धर्म तथा ईश्वरविरोधी असुर-सदृश लोगोंके कुलमें प्रह्लाद-जैसे भगवद्भक्त उत्पन्न होते हैं और अनेक बार ठीक इससे उलटी बात हो जाती है । उग्रसेनजीका पुत्र कंस बचपनसे क्रूर था । धर्मके प्रति सदासे उसकी उपेक्षा थी । असुरों तथा आसुरी प्रकृतिके लोगोंसे ही उसकी मित्रता थी । इतना होनेपर भी कंस बलवान् था, रौजस्वी था और धूर्त था । उसने दिग्बिजय की थी । महाराज उग्रसेन अपने पुत्रकी धर्मविरोधी रुचिसे बहुत दुःखी रहते थे; किंतु कंस पिताकी सुनता ही नहीं था । सेनापर उसीका प्रभुत्व था । महाराज विवश-जैसे थे ।

जब कंसने बहुदेव-देवकीको बन्दीग्रहमें डाल दिया, तब महाराज उग्रसेन बहुत अस्वस्थ हुए । इसका परिणाम उल्टा ही निकला । दुरात्मा कंसने अपने पिता उग्रसेनजीको भी कारागारमें बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा । धन और पदके लोभसे नीच पुरुष भाता-पिता, भाई-मित्र तथा गुरुका भी अपमान करते नहीं हिचकते । वे इनकी हत्यातक कर डालते हैं । नश्वर शरीरमें मोहवश आसक्त होकर मनुष्य नाना प्रकारके पाप करता है । कंस भी शरीरके मोह तथा अहङ्कारसे अन्धा हो गया था ।

कारागारमें महाराज उग्रसेनकी सन्तोष ही हुआ । उन्होंने सोचा—भगवान्ने कृपा करके पापी पुत्रके दुष्कर्मोंका

भाग हीनेसे मुझको बचा दिया । वे अपना सारा समय भगवान्के चिन्तनमें बिताने लगे । श्रीकृष्णचन्द्रने कंसको पछाड़कर परम धाम भेज दिया और महाराजको कारागारसे छुड़ाया । उग्रसेनजीकी इच्छा राज्य करनेकी नहीं थी; किंतु श्रीकृष्णके आग्रहको वे टाल नहीं सकते थे । स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘महाराज ! मैं आपका सेवक होकर आपकी आज्ञाका पालन करूँगा । देवतातक आपकी आज्ञाको स्वीकार करेंगे ।’

द्वारकाका ऐश्वर्य अकल्पनीय था । देवराज इन्द्र भी महाराजके चरणोंमें प्रणाम करते थे । त्रिभुवनके स्वामी मधुसूदन जिनको प्रणाम करें, जिनसे आज्ञा माँगें, उनसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है ? परंतु कभी भी महाराज उग्रसेनको अपने प्रभाव, ऐश्वर्य या सम्पत्तिका गर्व नहीं आया । वे तो श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही सिंहसनपर बैठते थे । अपना सर्वस्व श्रीकृष्णको ही उन्होंने बना लिया था । श्रीकृष्णकी इच्छा पूर्ण हो, वे केशव सन्तुष्ट रहें, इसीके लिये उग्रसेनजीके सब कार्य होते थे ।

महाराज उग्रसेनमें अश्वमेधादि बड़े-बड़े यज्ञ भगवान्की प्रसन्न करनेके लिये किये । नित्य ही ब्राह्मणों, दीनों, बुधियोंको वे बहुत अधिक दान किया करते थे । इस प्रकार निरन्तर श्रीकृष्णके सान्निध्यमें, उन कमललोचनका ध्यान करते हुए महाराजका जीवन बीता और भगवान्के लीला-संवरण करनेपर वे भी भगवान्के अनुगामी हुए ।

वात्सल्यभक्त श्रीवसुदेवजी

किं दुःख नु साधूना विदुषा किमपेक्षितम् ।

किमनर्थं कन्दोषाणं दुस्त्यज किं धृतामनाम् ॥

(श्रीमद्भा. १०।१।५८)

साधु पुरुषों के लिये कोई कष्ट कुछ नहीं होता । विद्वानों को किसी भी अपेक्षा नहीं होती । कदर्य पुरुषों के लिये कोई भी कार्य अकारणीय नहीं जान पड़ता और धैर्यशील पुरुषों के लिये कुछ भी दुस्त्यज नहीं है ।

यदि ऐसे लोकोत्तर साधु चैतनील पुरुष लोकमें न हों, तो धर्मपर ही श्रित रहनेवाग ससार एक क्षय भी न ठिके । भगवान् पृथ्वीपर अवतार लेते हैं ऐसे ही साधु भक्तों को सतुष्ट करने के लिये । भक्तों को भावना ही उन भक्त-वल्लभों सत्कार में बुला पाती है । धर्मस्थान भादि कार्य तो गौण होते हैं—भगवान् के लिये ।

पूर्वकल्पमें प्रजापति सुतता तथा उनकी पत्नी पृथिवी बहुत दिनोंतक तपस्या करके भगवान् को सतुष्ट किया । जब भगवान् ने उन्हें दर्शन देकर परदान माँगने को कहा, तब उन लोगों ने भगवान् की ही अपने पुत्ररूपमें पाने की इच्छा प्रकट की । प्रभु ने तीन बार उनसे 'दिया, दिया, दिया' कहा । उस कल्पमें भगवान् का अवतार माता पृथिवी हुआ और वे 'पृथिवी' कहलये । दूसरे कल्पमें प्रजापति सुतता हुए कश्यप जी और पृथिवी हुई देवमाता अदिति । भगवान् ने 'पामन' रूप से उनके यहाँ अवतार लिया । क्योंकि तीन बार भगवान् ने 'दिया, दिया, दिया' कहा था, अब तीसरी बार प्रजापति सुतता यदुवर्गमें शरसेनजी के पुत्र वसुदेवजी हुए । इनके जन्मके समय देवताओं की दुन्दुभिर्माँ स्वयं वज्र उठी थी, इसलिए इनको लोग जानवदुन्दुभि भी कहते थे । माता पृथिवी मधुपानेरी उपसेनके भाई देवकजी की सखी छोटी बन्धा देवकी हुई ।

वसुदेवजी के कुल अठारह रिगाह हुए थे । देवकजी छ कन्याएँ तो वसुदेवजी को विवाही ही गयी थीं, जब देवकी जीका भी विवाह उनसे हो गया, तब आसेनजीका ज्येष्ठ पुत्र कल अपनी छोटी बचेली बगि के मोहवक्षस्वय वसुदेव देवकी के रथका सारीष बनकर उन्हें घर पहुँचाने चला । मार्गमें आकाशवाणी ने उससे कहा—'मूर्ख ! तू जिस पहुँचाने जा रहा है, उसकी आठवीं सन्तानके हाथसे तेरी मृत्यु होगी ।' इतना सुनते ही कलने तलवार छीन ली और वह देवकी को

मारने के लिये उद्यत हो गया । वसुदेवजी ने उसे बहुत समझाया । 'धीर' तो नभर है । मृत्यु एक न एक दिन होगी ही । मृत्युको कोई ऐसा काम इस दो क्षणके जीवनके लिये नहीं करना चाहिये कि मरनेपर लोग उसकी निन्दा करें । जो प्राणियों को मोहवश बंध देता है, मरनेपर यमके दूत घोर नरकमें डालकर सुगोतक उसे भयङ्कर पीड़ा देते हैं ।' कल के ऊपर ऐसी यातोका कोई प्रभाव पड़ता न देय अन्तमें वसुदेवजी ने कहा—'तुम्हें इस देखीते तो कोह भय है नहीं । तुमको इसके पुराँसे भय है, सो मैं उसका होते ही इसकी सन्तानों को तुम्हारे पास पहुँचा दिया कहूँगा ।' कल जानता था कि वसुदेवजी इतने धर्मात्मा हैं, इतने सत्यनिष्ठ हैं कि वे अपनी बात डाल नहीं सकते । उसने देवकी की मारतोका प्रयत्न छोड़ दिया ।

यमय आनेपर देवकी के पुत्र हुआ । वसुदेवजी जैसे सत, सत्पुरुष के लिये कोई भी त्याग दुष्कर नहीं । अपने प्राणप्रिय पुत्रको वे जन्मने ही बस्के पास उठा ले गये । पहले तो कलने उसकी सपनिष्ठा देखकर बालकको लौटा दिया । पर पीछे नारदजी ने जब उसे उछल-सीधा समझा दिया, तब उस बालकरी उसने मार डाला और वसुदेव देवकी को भी कारागारमें डाल दिया । देवकी के पुत्र उल्लस होते ही कल उसे मार डालता था । छ पुत्र उसने इसी प्रकार मार दिये । सातवें गर्भमें सङ्करावती थे । योसमायाने उन्हें देवकी के पेटसे रोहिणीजीमें आकर्षित कर दिया । अन्त में माद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रातमें स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र ही प्रकट हुए । भगवान् के आदेशसे वसुदेवजी रात्रिमें ही उन्हें गाकुल नन्दभानगे पहुँचा आये और वहाँसे गयोदाजी की नगरात बालिक से आये । कल जब उस बालिकाने मारने का तो वह उसके हाथसे झूटकर आग्राशमे चली गयी । अशुभगदी के रूपमें प्रकट होकर उसने सबसे कहा—'पेटरा बंध करनेवाला शत्रु कहीं प्रकट हो गया ।' फलने यह सुनकर वसुदेव देवकी को कारागारसे छोड़ दिया ।

दुरात्मा कल जान गया कि उसे मारनेवाला न दण्डमें ही आया है । उसके जो असुर ब्रह्ममें गये, वे सभी श्रीकृष्णके हाथों सङ्घटित था गये । जब नारदजीसे पता लगा कि श्रीकृष्ण-चल्लाम तो वसुदेवजी के ही पुत्र हैं, तब तो वह बहुत घबड़ा । उसने हृषिकेशी देवसे वसुदेव देवकी को नकदकर पुन

बंदीएहमें डाल दिया। अन्ततः श्रीकृष्णचन्द्र मथुरा आये। कंसको उन्होंने मारकर मुक्त कर दिया। पिता-माताकी बेइयाँ काटकर जब राम-श्याम उनके पदोंमें प्रणाम करने लगे, वसुदेवजी आश्चर्यसे खड़े रह गये। वे जानते थे कि श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात् परमात्मा हैं। परंतु लीलात्म्य श्याम-सुन्दरने पिता-मातासे क्षमा माँगी, मीठी बातें कीं और उनमें वात्सल्य-भाव जाग्रत् कर दिया।

श्रीवसुदेवजीकी महिमा, उनके सौभाग्यका जोई अनुमान भी कैसे कर सकता है। जगन्नाथ बलराम-श्याम उन्हें पिता कहकर सदा आदर करते थे। नित्य प्रातःकाल उनके पास जाकर उनको प्रणाम करते थे। उनकी सब प्रकारकी सेवा करते थे। कुक्षेत्रमें सूर्य-ग्रहणके समय वसुदेवजीने ऋषियोंको

कर्मके द्वारा संसारसे मुक्त होनेका मार्ग पूछा। ऋषियोंने उनसे यज्ञनुष्ठान कराया। वहाँ ऋषियोंने उनसे कहा था—‘श्रीकृष्ण ही साक्षात् ब्रह्म हैं।’ द्वारकामें वसुदेवजीने जब श्यामसुन्दरसे बड़ी बात कही, तब उन मयूरमुकुटधारीने पिताको एक ही आत्मा समझे, सर्वत्र, एक रस व्याप्त है, यह तत्त्वज्ञानका उपदेश किया। इसके पश्चात् देवर्षि नारदने वसुदेवजीको अध्यात्मज्ञान तथा भक्तिका तत्त्व बताया।

जब प्रभासक्षेत्रमें श्रीकृष्णचन्द्रने लीलासंवरण कर ली और दासकसे यह संवाद प्राप्त हुआ, तब वसुदेवजी भी झट्ठोद्वार-सीरसे प्रभास गये और वहाँ उन्होंने भी श्रीकृष्णका अनुगमन किया।

भक्त अकूर

देहभूताभियानयों हित्वा दुग्धं भ्रियं शुद्धम्।

सन्देशाद्यो हरेर्लिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः ॥

(श्रीमद्भा० १०।१८।२७)

प्राणियोंके देहधारण करनेकी सफलता इसीमें है कि निर्दग्ध, निर्भय और शोकरहित होकर अकूरजीके समान भगवत्-चिह्नोंके दर्शन तथा उनके गुणोंके श्रवणादिके द्वारा वह भाव उत्पन्न करे, जो कंसका सँदेशा मिलनेके समयसे उन अकूरजीमें प्रकट हुआ था।

भक्तिसाक्षमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, वन्दन, अर्चन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन—इस तरह नौ प्रकारकी भक्ति बतलायी गयी है। इसके उदाहरणमें एक-एक भक्तका नाम लेते हैं—जैसे श्रवणमें परीक्षित, कीर्तनमें वेदव्यास आदि-आदि। इसी तरह वन्दन-भक्तोंमें अकूरजीको बतलाया गया है। ये भगवान्‌के वन्दन-प्रधान भक्त थे। इनका जन्म यदुवंशमें ही हुआ था। ये वासुदेवजीके कुटुम्बके नातिसे भाई लगते थे। इनके पिताका नाम शफल्क था। ये कंसके दरबारके एक दरबारी थे। कंसके अत्याचारोंसे पीड़ित होकर बहुत-से यदुवंशी इधर-उधर भाग गये थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंसके दरबारमें ही पड़े हुए थे।

जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान्‌की नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुषयशस्त्रा और उसमें मल्लोंके द्वारा मरवा डालनेके लिये गोकुलसे गोप-बालोंके सहित श्रीकृष्ण-बलरामको बुलवाया। उन्हें आदरपूर्वक लानेके लिये अकूरजीको भेजा गया। कंसकी

आज्ञाको पाकर अकूरजीकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान्‌के दर्शनके लिये बड़े उत्कण्ठित थे। किसी-न-किसी प्रकार वे भगवान्‌के दर्शन करना चाहते थे। भगवान्‌ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थसे प्रभुके दर्शन करना चाहे तो वह उसकी अनधिकार चेष्टा है। कोई जन्ममें भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परास्पर प्रभुके सामने पुरुषार्थके बलपर पहुँच सके। जब प्रभु ही अपनी अद्वैतुकी कृपाके द्वारा जीवको अपने समीप बुलाना चाहें, तभी वह वहाँ जा सकता है। प्रभुने कृपा करके घर बैठे ही अकूरजीको बुला लिया।

प्रातःकाल मथुरासे रथ लेकर वे नन्दगाँव भगवान्‌को लेने चले। रास्तेमें अनेक प्रकारके मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे—‘अहा! उन पीताम्बरधारी वनधारीको मैं इन्हीं चक्षुओंसे देखूँगा; उनके सुन्दर मुखारविन्दको, घुँघराली काली-काली अलकावलीसे युक्त मुकपोलोंको निहारूँगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल करकमलोंसे स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीरमें विजली-सी दौड़ जायगी। वे मुझसे हँस-हँसकर बातें करेंगे। मुझे पाव बिठावेंगे। बार-बार प्रेमपूर्वक ‘चाचा’, ‘चाचा’ कहेंगे। मेरे लिये वह कितने सुखकी स्थिति होगी।’ इस प्रकार भाँति-भाँतिकी कल्पनाएँ करते हुए वे वृन्दजनके समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने वज्र, अक्रुच, यव, ध्वजा आदि चिह्नोंसे विभूषित श्यामसुन्दरके चरण-

चिह्नोंको देखा । बस, फिर क्या था। वे उन धनस्यामके चरण-चिह्नोंको देखते ही रथसे कूद पड़े और उनकी कन्धना करके उस धूलिमें लोटने लगे । उन्हें उस धूलिमें लोटनेमें कितना सुख मिल रहा था, यह कहनेकी बात नहीं है । जैसे जैसे व्रज पहुँचे । सर्वप्रथम बलदेवजीके साथ वयाम सुन्दर ही उन्हें मिले । उन्हें छातीसे लगाया, घर ले गये । कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने ।

दूसरे दिन रथपर चढ़कर अक्रूरके साथ स्वामनुन्दर और बलराम मथुरा चले । गोपियोंने उनका रथ घेर लिया, बड़ी कठिनतासे वे आगे बढ़ सके । थोड़ी दूर चलकर यमुना-किनारे अक्रूरजी नित्य-कर्म करने ठहरे । स्वाम करनेके लिये ज्यों ही उन्होंने झुनकी लगायी कि भीतर चतुर्भुज श्रीव्याम सुन्दर दिखायी दिये । घबराकर ऊपर आये तो दोनों भाइयोंको रथपर बैठे देखा । फिर झुनकी लगायी तो फिर बड़ी मूर्ति जलके भीतर दिखायी दी । अक्रूरजीको खान हो गया कि जलमें, स्वल्पमें—कोई भी ऐसा स्थान नहीं, जहाँ श्यामसुन्दर विराजमान न हों । भगवान् उन्हें देखकर हँस पड़े । वे भी प्रणाम करके रथपर बैठ गये । मथुरा पहुँचकर भगवान् रथपरसे उतर पड़े और बोले—“हम अकेले ही पैदल जायेंगे ।” अक्रूरजीने बहुत प्रार्थना की—“आप रथपर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जायें ।” भगवान्ने कहा—“आपके घर तो तभी जाऊँगा, जब कसका अन्त हो जायगा ।” अक्रूरजी दुःखी मनसे चले गये ।

वात्सल्य-भक्त नन्दवाचा

श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भगवन् भवभीता ।

अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालन्दे परं प्रसन्न ॥

वैसे तो नन्दवाचा नित्य-गोलीकवाममें सदा ही विराजमान रहते हैं । भगवान् श्रीकृष्णके नित्य सिद्ध पिता हैं । जब श्यामसुन्दरको पृथ्वीपर आना होता है, तब गोप, गोपियों, गाँव और पूरा व्रजमण्डल नन्दवाचाके साथ पहले ही पृथ्वीपर प्रकट हो जाता है । किंतु जब भी इस प्रकारके भगवान्के नित्यजन पृथ्वीपर पचाते हैं, कोई न-कोई जीव जो सृष्टिमें उनका अथरूप होता है, उनसे एक हो जाता है । इसलिये ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्पमें यमुथ्रेष्ठ राज और उनकी पत्नी धरदेवीने भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये बहुत कठिन तपस्या की ।

कसको मारकर भगवान् अक्रूरजीके घर गये । अब अक्रूरजीके आनन्दका क्या ठिकाना । जिनके दर्शनके लिये योगीन्द्र मुनीन्द्र हजारों-लायों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही किंग प्रयासके घरपर पधार गये । अक्रूरजीने उनकी विभिन्न पूजा की और कोई आशा चाही । भगवान्ने अक्रूरजीको अपना अन्तरङ्ग सुहृद् समझकर आश दी कि ‘हस्तिनापुरमें जाकर हमारी बूआके लड़के पाण्डवोंके समाचार ले आइये । हमने सुना है, धृतराष्ट्र उन्हें दुःख देता है ।’ भगवान्की आश पाकर अक्रूरजी हस्तिनापुर गये और धृतराष्ट्रको सब प्रकारसे समझाकर और पाण्डवोंके समाचार लेकर लौट आये ।

भगवान् जब मथुरापुरीको त्यागकर द्वारका पधारे, तब अक्रूरजी भी उनके साथ ही गये । अक्रूरजी इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते, वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल नदी पड़ता । किसी प्रकारका बह और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते । एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारकासे चले गये थे, तब द्वारकामें दैविक और भौतिक दुःखोंसे प्रजाको बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था । आखिर भगवान्ने उनको हँदवाकर वापस बुलवाया । वे सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्णके चचा होनेपर भी उनके सच्चे भक्त थे । अन्तमें भगवान्के साथ ही वे परम धामको पधारे ।

जब ब्रह्माजी उन्हें वरदान देकर तपस्यासे निवृत्त करनेके लिये उनके समीप आये, तब उन्होंने सृष्टिकर्तसे वरदान माँगा—“जब विश्वेश्वर श्रीहरि धरापर प्रकट हों, तब हमारा उनसे पुत्रभाव हो ।” ब्रह्माजीके उसी वरदानके प्रभावसे श्रेष्ठ व्रजमें नन्द हुए और धरदेवी यशोदा हुई ।

मथुरामें वृष्णिवधमें सर्वगुणालङ्कृत राजा देवमीडजी हुए । इनके दो पत्नियाँ थीं—एक सत्रियकन्या और दूसरी वैश्यपुत्री । सत्रियकन्यासे इनके पुत्र हुए—शरसेन जी । इन्हीं शरसेनजीके पुत्र यमुदेवजी हुए । वैश्यकन्यासे हुए—पर्जन्यजी । ये अपनी माताके कारण गोप-जातिके माने गये और मथुराके अन्तर्गत बृहद्गनमें—यमुनाजीके सस्य पर महावनमें इन्होंने अपना निवास बनाया । मथुरा

मण्डली गो-सम्पत्तिके ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए—उपनन्द, अभिनन्द, नन्द, सन्नन्द और नन्दन। पित्तके पश्चात् भजमण्डलके गोष्ठनायकों तथा भाष्योंकी सम्पत्तिके योग्य होनेके कारण मझले भाई होनेपर भी नन्दजी ब्रजेश्वर हुए। वसुदेवजी इनके भाई ही लगते थे और उनसे नन्दबाबाकी घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरामें कंसका अत्याचार बढ़ने लगा, तब वसुदेवजीने अपनी पत्नी रोहिणी-को नन्दजीके यहाँ भेज दिया। गोकुलमें ही रोहिणीजीकी गोदमें बलरामजी पधारे। श्रीकृष्णचन्द्रको भी वसुदेवजी चुपचाप नन्दग्रहमें रख आवे। राम-श्याम नन्दग्रहमें लालित-पालित हुए। नन्दबाबा घातस्वयं-रसके अधिदेवता हैं। उनके प्राण श्रीकृष्णमें ही बसते हैं। अपने स्वामके लिये ही वे उठते-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते, प्राण धारण करते तथा दान-धर्म, पूजा-पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे—यस, एकमात्र यही चिन्तन और यही इच्छा उनमें थी।

जब गोकुलमें नाना प्रकारके उत्पात होने लगे, शकट-का गिरना, यमलार्जुनका दूटना आदि घटनाएँ हुईं, तब नन्दबाबा अपने पूरे सनुदायके साथ वहाँसे वरसनेके पाव नन्दगाँव चले गये। एक बार बाबाने एकादशीका व्रत किया था। रात्रि-जागरण करके वे गोपोंके साथ हरि-कीर्तनमें लगे थे। कुछ अधिक रात्रि बीग थी, तभी प्रातःकाल समझकर वे ज्ञान करने यमुनाजीमें उतर गये। वरुणका एक दूत उन्हें पकड़कर वरुणजीके पाव ले गया। ब्रज-वासी नन्दबाबाको न देखकर डिलाप करने लगे। उसी समय श्रीकृष्णचन्द्र यमुनामें कूदकर वरुणलोक पहुँचे। जलके अधिदेवता वरुणने भगवान्का बड़ा आदर किया, ससम्मान पूजा की। बाबाको वहाँसे लेकर श्यामसुन्दर लौट आये। इसी प्रकार शिवरात्रिको अम्बिका-वनकी यात्रामें राक्षसों सेते समय जब बाबाको अजगरने आकर पकड़ लिया और गोपोंद्वारा बलती

लकड़ियोंसे मारे जानेपर भी वह टस-से-मस नहीं हुआ; तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने चरणोंसे छूकर उसे तद्रति दी और बाबाको छुड़ाया।

अकूरीजी ब्रजमें आये। नन्दबाबा गोपोंके साथ राम-श्यामको लेकर मथुरा चले गये। मथुरामें श्रीकृष्णचन्द्रने कंसको मारकर अपने नाना उग्रसेनको राजा बनाया। वसुदेव-देवकीकी कारामारसे छुड़ाया। यह सब तो हुआ, किंतु राम-श्याम ब्रज नहीं लौटे। वे मथुरा ही रह गये। नन्दबाबाको लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्ववगी श्याम-का सन्देश लेकर ब्रज आये, तब बाबाने उनसे व्याकुल होकर पूछा—“उद्ववजी! क्या कभी श्यामसुन्दर हम सबको देखने यहाँ आवेंगे? क्या हम उनके हँसते हुए कमल-मुखको एक बार देख सकेंगे? हमारे लिये उन्होंने बाबागिरिपान किया; कालिवदमन किया; इन्द्रकी वरसि हमें बचाया; अजगरसे मेरी रक्षा की। अनेक सङ्कटोंसे ब्रजका परित्राण किया उन्होंने। उनका पराक्रम; उनकी हँसी; उनका बोलना; उनका चलना; उनकी श्रीङ्गा आदिका जब हम स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण-कमलोंसे अङ्कित पर्वत, पृथ्वी, वन एवं यमुना-पुञ्जिको देखते हैं; तब अपने-आपको भूल जाते हैं। हमारी सब क्रियाएँ शिथिल पड़ जाती हैं।”

श्रीवलरामजी द्वारकासे एक बार ब्रज आये और दो महीने वहाँ रहे। फिर सूर्यग्रहणके समय कुक्षेत्रमें पूरा ब्रजमण्डल और द्वारकाका समाज एकत्र हुआ। वहाँ बाबाने अपने श्यामको फिर देखा। कुक्षेत्रसे लौटनेपर तो ब्रजमण्डल, उसके सभी दिव्य तब, लता, पादपतक अन्तर्हित हो गये। जैसे नन्दबाबा गोप, गोरी, गोई तथा ब्रजमण्डलके साथ नित्यलोकसे पृथ्वीपर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्यलोकसे चले गये सबको साथ लेकर।

भक्त-चाणी

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः।

भक्तियोनो

भगवति

तत्रामग्रहणादिभिः ॥ (श्रीमद्भा० ६।१।२२)

—यमराज

इस जगत्में जीवोंके लिये बस, यही सबसे बड़ा कर्तव्य—परमव्रत है कि वे नाम-कीर्तन आदि उपायोंसे—चाहे जिस प्रकार भगवान्के चरणोंमें भक्तिभाव प्राप्त कर लें।

भक्तश्रेष्ठ युधिष्ठिर

सदानधर्मा सजना सदात्ता
सबान्धवास्त्वच्छरणा हि पार्था ।

(युधिष्ठिर)

धर्मराज युधिष्ठिर पाण्डवोंमें सबसे बड़े थे । युधिष्ठिर मत्स्यवादी, धर्ममूर्ति, सरल, विनयी, गद-गान मोहवर्जित, दम्भ काम मोघादहित, दयालु, गो-ब्राह्मण प्रतिपालक, मदान् विद्वान्, शान्ती, धैर्यसम्पन्न, क्षमाशील, तपस्वी, प्रजापतिल, मातृ पितृ-गुरुभक्त और श्रीवृष्ण भगवान्‌के परम भक्त थे । धर्मके अशरीर उत्पन्न होनेके कारण वे धर्मके गूढ़ तत्त्वको खूब समझते थे । धर्म और न्यायी सुहृत्पति भोचनश्रौंया यदि पाण्डवोंसे किन्हींके अदर पूरा विकास था तो वह धर्मराज युधिष्ठिरम ही था । सत्य और क्षमा तो इनके गृहस्थात् सद्गुण थे । बड़े रे बड़े विकट प्रसङ्गोंमें इन्होंने सत्य और क्षमाको खूब निवाहा । द्रौपदीका वस्त्र उतार रहा है । भीम अर्जुन सरीसे योद्धा भाई हथार पाते ही सारे कुरुकुलका नाश करनेको तैयार हैं । भीम वाक्पप्रहार करते हुए भी बड़े भाईके लक्ष्योच्छे मन मसोच रहे हैं; परतु धर्मराज धर्मके लिये चुपचाप सब सुन और सह रहे हैं ।

नित्यशत्रु दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखलाकर दिल जलानेके लिये हैतवबने जाता है । अर्जुनका मित्र चित्रसेन गन्धर्व कौरवोंकी सुरी नीयत जानकर उन युवको जीतकर स्त्रियोंसहित कैद कर लेता है । युद्धसे भागे हुए कौरवोंके अमात्य युधिष्ठिरकी शरण आते हैं और दुर्योधन तथा कुरुकुलकामानवोंकी युद्धानेके लिये अनुरोध करते हैं । भीम प्रसन्न होकर कहते हैं—“अच्छा हुआ, हमारे करनेका काम दूसरोंने ही कर डाला ।” परतु धर्मराज दूसरी ही धुनमें हैं, उन्हें भीमके वचन नहीं सुहाते, वे कहते हैं—“भाई ! यह समय कठोर वचन कहनेका नहीं है । प्रथम तो वे लोग हमारी शरण आये हैं, भयभीत आश्रितोंकी रक्षा करना धर्मियोंका कर्तव्य है, दूसरे अपनी कान्तिमें आपसमें चाह जितना कलह हो, जब कोई बाहरका दूसरा आकर सताये या अपमान करे, तब उसका हम कथको अवश्य प्रतीकार करना चाहिये । हमारे भाइयों और पवित्र कुरुकुलकी स्त्रियोंको गन्धर्व कैद करें और हम बैठे रहें, यह सर्वथा अनुचित है ।”

ते शतं हि वय पञ्च परस्परविवादान् ।
परैस्तु विमहे प्राप्ते वयं पञ्चाधिकं शतम् ॥

“आपसमें विवाद होनेपर ये सौ भाई और हम पाँच भाई हैं । परतु दूसरोंका सामना करनेके लिये तो हमें मिलकर एक सौ पाँच होना चाहिये ।” युधिष्ठिरने फिर कहा, “भाइयो ! पुरुषसिंहों ! उठो ! जाओ ! शरणागतकी रक्षा और कुलके उद्धारके लिये चारों भाई जाओ और शीघ्र कुलकामिनियोंसहित दुर्योधनको युद्धाकर लाओ ।” कैसी अज्ञातशत्रुता, धर्मप्रियता और नीतिश्रुता है ! धन्य !

अज्ञातशत्रु धर्मराजके वचन सुनकर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि दुर्योधनको उन लोगोंने शान्ति और प्रेमसे नहीं छोड़ा तो—

अथ गन्धर्वराजस्य भूमिं दास्यति क्षोणितम् ।

(महा० वन० १५।३।२१)

“आज गन्धर्वराजके तप्त कश्चिने पृथ्वीकी प्यास बुझासी जायगी ।” परस्पर लड़कर दूसरोंकी शक्ति बढानेवाले भारतवासियों ! इस चरित्रके शिक्षा ग्रहण करो ।

धनमें द्रौपदी और भीम युद्धके लिये धर्मराजको बेतरह उत्तेजित करते हैं और मुँह आभी सुनाते हैं, पर धर्मराज सत्यपर अटल हैं । वे कहते हैं—“गारह वर्ष धन और एक सालके अश्वतवातरी मने जो शर्त स्वीकार की है, उसे मैं नहीं तोड़ सकता ।”

मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां

वृणे धर्मममृताजीविताच्च ।

राज्यं च पुत्राश्च यशो धनं च

सर्वं न सत्यस्य कलामुदेति ॥

“मेरी सत्य प्रतिज्ञाको सुनो, मैं धर्मको अमरता और जीवनने श्रेष्ठ मानता हूँ । सत्यके सामने राज्य, पुत्र, यश और धन आदिका कोई मूल्य नहीं है ।”

एक बार युद्धके समय द्रोणाचार्यवधके लिये अश्वत्थ बोलनेका काम पड़ा; पर धर्मराज शेषतः पूरा असत्य न रख सके, सत्य शब्द ‘कुञ्जर’ का उच्चारण हो ही गया । कैसी सत्यप्रियता है !

युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे । एक शर

उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदीसे कहा—‘सुनो ! मैं धर्मका पालन इसलिये नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले; शास्त्रोंकी आज्ञा है, इसलिये वैसा आचरण करता हूँ । फलके लिये धर्माचरण करनेवाले सच्चे धार्मिक नहीं हैं, परंतु धर्म और उसके फलका लेन-देन करनेवाले व्यापारी हैं ।’

वनमें यक्षरूप धर्मके प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर देनेपर जब धर्म युधिष्ठिरसे कहने लगे कि ‘तुम्हारे इन भाइयोंमेंसे तुम कहो उस एकको जीवित कर दूँ’ तब युधिष्ठिरने कहा—‘नकुलको जीवित कर दीजिये ।’ यक्षने कहा—‘तुम्हें कौदोंसे लड़ना है, भीम और अर्जुन अन्यन्त बलवान् हैं; तुम उनमेंसे एकको न जिलाकर नकुलके लिये क्यों प्रार्थना करते हो ?’ युधिष्ठिरने कहा—‘मेरे दो माताएँ थीं—कुन्ती और माद्री; कुन्तीका तो मैं एक पुत्र जीवित हूँ, माद्रीका भी एक रहना चाहिये । मुझे राज्यकी परवा नहीं है ।’ युधिष्ठिरकी समझदि देखकर धर्मने अपना असली स्वरूप प्रकटकर सभी भाइयोंको जीवित कर दिया ।

भगवान् श्रीकृष्णने जब वनमें उपदेश दिया, तब हाथ जोड़कर वे बोले—‘केवाच ! निस्सन्देह पाण्डवोंकी आप ही गति हैं । हम सब आपकी ही शरण हैं, हमारे जीवनके अवलम्बन आप ही हैं ।’ कैसी अनन्यता है !

द्रौपदीसहित पाँचों पाण्डव हिमालय जाते हैं । एक कुत्ता साथ है । द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े, इन्द्र

रथ लेकर आते हैं और कहते हैं—‘महाराज ! रथपर सवार होकर सदेह स्वर्ग पधारिये !’ धर्मराज कहते हैं, ‘यह कुत्ता मेरे साथ जा रहा है, इसको भी साथ ले चलनेकी आज्ञा दें ।’ देवराज इन्द्रने कहा—‘धर्मराज ! यह मोह कैसा ! आप सिद्धि और अमरत्वको प्राप्त हो चुके हैं, कुत्तेको छोड़िये ।’ धर्मराजने कहा—‘देवराज ! ऐसा करना आयाँका धर्म नहीं है; जिस ऐश्वर्यके लिये अपने भक्तका त्याग करना पड़ता हो, वह मुझे नहीं चाहिये । स्वर्ग चाहे न मिले, पर इस भक्त कुत्तेको मैं नहीं त्याग सकता ।’ इतनेमें कुत्ता अदृश्य हो गया, साक्षात् धर्म प्रकट होकर बोले—‘राजन् ! मैंने तुम्हारे सत्य और कर्तव्यकी निष्ठा देखनेके लिये ही ऐसा किया था । तुम परीक्षामें उत्तीर्ण हुए ।’

इसके बाद धर्मराज साक्षात् धर्म और इन्द्रके साथ रथमें बैठकर स्वर्गमें जाते हैं । वहाँ अपने भाइयों और द्रौपदीको न देखकर अकेले स्वर्गमें रहना पसंद नहीं करते । एक बार भिम्याभाषणके कारण धर्मराजको भिम्या नरक दिखलाया जाता है । उसमें वे सब भाइयोंसहित द्रौपदीका कल्पित आर्तनाद सुनते हैं और वहीं नरकके दुःखोंमें रहना चाहते हैं । कहते हैं—‘जहाँ मेरे भाई रहते हैं, मैं भी वहीं रहूँगा ।’ इतनेमें प्रकाश छा जाता है; मायानिमित्त नरकयन्त्रणा अदृश्य हो जाती है, समस्त देवता प्रकट होते हैं और महाराज युधिष्ठिर अपने आताओंसहित भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं । घन्य धर्मराज ।

सख्यभक्त अर्जुन

एव नारायणः कृष्णः कालमुत्तम नरः स्मृतः ।

नारायणो नरशैव सख्यमेकं द्विधा कृतम् ॥

(महाभारत, उद्योगपर्व ४९ । १०)

साधात् श्रीहरि ही भक्तोंपर कृपा करनेके लिये, जगत्के कल्याणके लिये और संसारमें धर्मकी स्थापनाके लिये नाना अवतार धारण करते हैं । नर-नारायण इन दो रूपोंमें बदरिकाश्रममें तप करते हैं लोकमङ्गलके लिये । श्रीकृष्णचन्द्र और अर्जुनके रूपमें वे ही द्वारकेके अन्तमें पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए । अर्जुन पाण्डवोंमें महाले भाई थे अर्थात् युधिष्ठिर तथा भीमसेनसे अर्जुन छोटे थे और नकुल तथा सहदेवसे बड़े । श्रीकृष्णचन्द्रके समान ही उनका वर्षा नवजलधर-स्थाय था । वे कमलनेत्र एवं आजानुबाहु थे ।

भगवान् व्यासने तथा भीष्मपितामहने अनेक बार महाभारतमें कहा है कि वीरता, स्मृति, भोज, तेज, क्षाल-सञ्चालनकी कुशलता और अख्यानमें अर्जुनके समान दूसरा कोई नहीं है । सभी पाण्डव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणोंके भक्त तथा भगवान्को परम प्रिय थे; किन्तु अर्जुन तो श्रीकृष्णचन्द्रसे अभिन्न, उन श्यामसुन्दरके समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे ।

दृढ़ प्रतिज्ञाके लिये अर्जुनभी बड़ी ख्याति है । पूर्वजन्मके कई दोष-वरदामोंके कारण पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीका विवाह पाँचों पाण्डवोंसे हुआ । संसारमें कलहकी मूल तीन ही वस्तुएँ हैं—स्त्री, धन और पृथ्वी । इन तीनोंमें भी

स्त्रीके लिये जितना रक्तपात हुआ है, उतना और बीमोंके लिये नहीं हुआ। एक स्त्रीके कारण माद्योंमें परस्पर बैसनस्य न हो। इसलिये देवर्षि नारदजीकी आज्ञासे पाण्डवोंने नियम बनाया कि 'प्रत्येक माई दो महीने बारह दिनके क्रमसे द्रौपदीके पास रहे। यदि एक माई एकान्तमें द्रौपदीके पास हो और दूसरा वहाँ उसे देख ले तो वह बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार करे।' एक बार रात्रिके समय चोरोंने एक ब्राह्मणकी गायें चुरा लीं। वह पुकारता हुआ राजमहलके पास आया। वर बह रहा था—'जो राजा प्रभासे उसकी आयाका छाठा भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता, वह पापी है।' अर्जुन ब्राह्मणको आधासन देकर शस्त्र लेने भीतर गये। जहाँ उरने घनुष आदि थे, वहाँ मुथिष्ठिर द्रौपदीके साथ एकान्तमें स्निग्ध थे। एक ओर ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाका प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासनका भय। अर्जुनने निश्चय किया—'चाहे कुछ हो, मैं शरणागतकी रक्षासे पीछे नहीं हटूँगा।' भीतर जाकर शस्त्र ले आये थे और छोटोंका पीडा करके उन्हें दण्ड दिया। गौएँ छुड़ाकर ब्राह्मणको दे दीं। अथ वे धनक्षय निर्वासन स्वीकार करनेके लिये उत्तत हुए। मुथिष्ठिरनीन बहुत समझाया—'बड़े भाद्वे पास एकान्तमें छोटो भाईका पहुँच जाना कोई बड़ा दोष नहीं। द्रौपदीके साथ साधारण बातचीत ही तो हो रही थी। ब्राह्मणकी गायें रचना राजधर्म था, अतः वह तो राजाका ही कार्य हुआ।' परन्तु अर्जुन इन सब प्रयत्नोंसे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा—'महाराज। मैंने आपसे ही सुना है कि धर्मपालनमें रक्षानेवाची नहीं करनी चाहिये। मैं सत्यकी नहीं छोड़ूँगा। निजम पनाकर उसका पालन न करना तो असत्य है।' इस प्रकार बड़े भाद्वे बचनोंका लाभ लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छासे निर्वासन स्वीकार किया।

× × × ×

वासुकीकी आज्ञासे अर्जुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने गये। अपने तप तथा पराक्रमसे उन्होंने भगवान् शङ्करको प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालोंने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्यास्त्र उन्हें दिये। इसी समय देवराज इन्द्रका साराथि मातलि रथ लेकर उन्हें बुलाने जाया। उसपर बैठकर वे स्वर्ग गये और वहाँ देवताओंके द्रोही असुरोंने उन्हें पराजित किया। वहाँ चित्रसेन गन्धर्वसे उन्होंने नृत्य-गान-वाद्यकी कला सीरी।

एक दिन अर्जुन इन्द्रके साथ उनके सिंहासनपर बैठे थे। देवराजने देखा कि पार्थकी दृष्टि देवसभामें नाचती हुई उर्वशी अप्सरापर लगी है। इन्द्रने समझा कि अर्जुन उस अप्सरापर आसक्त है। पराक्रमी धनक्षयको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने एकान्तमें चित्रसेन गन्धर्वके द्वारा उर्वशीको रात्रिमें अर्जुनके पास जानेका मन्देश दिया। उर्वशी अर्जुनके मध्य रूप एवं महान् पराक्रमपर पहलवे ही मोहित थी। इन्द्रका सन्देश पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन चौदही रातमें दक्षाभरणसे अपनेकी मलीमोति सजाकर वह अर्जुनके पास पहुँची। अर्जुनने उसका आदरसे स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े-बड़े तपस्वी ऋषियोंको दूर सरलतासे विचलित करनेमें समर्थ हुई थी, भगवान् नारायणकी दी हुई जो स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी, एकान्तमें वह रात्रिके समय अर्जुनके पास गयी थी। उसने इन्द्रका सन्देश कहकर अपनी वासना प्रकट की। अर्जुनके मनमें इससे तनिक भी विकार नहीं आया। उन्होंने कहा—'माता। आप हमारे पूर्ववशके पूर्वज महाराज पुरुरवाकी पत्नी रती हैं। आपसे ही हमारा वध चला है। भरतकुलकी जननी समस्तवर ही देवसभामें मैं आपको देख रहा था और मैंने मन ही मन आपको प्रणाम किया था। देवराजको मगलानेमें भूल हुई। मैं तो आपके पुत्रके समान हूँ। मुझे क्षमा करें।'।

उर्वशी काममोहिता थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्गकी अप्सराएँ किसीरी पत्नी नहीं होती। उनका उपभोग करनेका सभी स्वर्ग आये रोगोंको अधिकार है। परन्तु अर्जुनका मन अविचल था। उन्होंने कहा—'देवि। मे जो कहता हूँ, उसे आर, सर दिशाएँ और सब देखता सुन लें। जैसे मेरे लिये माता दुन्वी और माँजी पूज्य हैं, जैसे शची मेरी माता हैं, वैसे ही मेरे वधकी जननी आप भी मेरी माता हैं। मैं आपके चरणोंसे प्रणाम करता हूँ।'।

इस होकर उर्वशीने एक वर्षतक सपुशक रत्नेका शाय दे दिया। अर्जुनके इस त्यागका कुछ डिकाना है। सभाओंमें दूसरोंके सामने बड़ी ऊँची बातें करना तो सभी जानते हैं, किन्तु एकान्तमें युगती स्त्री प्रार्थना करे और उसे 'मा' कहकर वहाँसे अदृष्टा निकल जाय, ऐसे तो बिरले ही होते हैं। अर्जुनका यह इन्द्रियसयम तो इससे भी महान् है। उन्होंने उस उर्वशीको एकान्तमें रोती, गिड़गिड़ाती लीटा दिया, जिसके कटाक्षमात्रसे बड़े-बड़े तपस्वी क्षणमनमें विचलित हो जाते थे।

× × × ×

श्रीकृष्णचन्द्र क्यों अर्जुनको इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण वनज्यमें ही बसते थे—यह बात जो समझ जाय, उसे श्रीकृष्णका प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेमस्वरूप भक्तवत्सल श्यामसुन्दरको जो जैसा, जितना चाहता है, उसे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्णकामको बल, ऐश्वर्य, धन या बुद्धिकी चतुरतासे कोई नहीं रिश्ता सकता। अर्जुनमें लोकौत्तर शूरता थी, वे आडम्बरहीन इन्द्रियविबन्धी थे। और सबसे अधिक यह कि सब होते हुए अत्यन्त विनयी थे। उनके प्राण श्रीकृष्णमें ही बसते थे। युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञका पूरा भार श्रीकृष्णचन्द्रपर ही था। श्यामने ही अपने परम भक्तधर्मराजके लिये समस्त राजाओंको जीतनेके लिये पाण्डवोंको भेजा। उन मधुसूदनकी कृपासे ही भीमसेन जरासन्धको मार सके। इतनेपर भी अपने मित्र अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये युधिष्ठिरको चौदह सहस्र हाथी भगवान्ने भेंटस्वरूप दिये।

जिस समय महाभारतके युद्धमें अपनी ओर सम्मिलित होनेका निमन्त्रण देने दुर्योधन श्रीद्वारकेके भवनमें गये, उस समय श्रीकृष्णचन्द्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसनपर बैठ गये। अर्जुन भी कुछ पीछे पहुँचे और हाथ जोड़कर श्यामसुन्दरके श्रीचरणोंके पास नम्रतापूर्वक बैठ गये। भगवान्ने उठकर दोनोंका स्वागत-सत्कार किया। दुर्योधनने कहा—“मैं पहले आया हूँ, अतः आपको मेरी ओर आना चाहिये।” श्रीकृष्णचन्द्रने बताया कि “मैंने पहले अर्जुनको देखा है।” लीलामयने तनिक हँसकर कहा—“एक ओर तो मेरी ‘नारायणी सेना’ के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा; परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। आपमेंसे जिन्हें जो रुचे, ले लें; किंतु मैंने अर्जुनको पहले देखा है, अतः पहले मैंण लेनेका अधिकार अर्जुनका है।”

एक ओर भगवान्का बल, उनकी सेना और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान्। एक ओर भोग और दूसरी ओर श्यामसुन्दर। परंतु अर्जुन-जैसे भक्तको कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा—“मुझे तो आपकी आवश्यकता है। मैं आपको ही चाहता हूँ।” दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। उसे अकेले शस्त्रहीन श्रीकृष्णकी आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोगकी इच्छा करनेवाले विषयी लोग इसी प्रकार विषय ही चाहते हैं। विषयभोगका त्याग कर श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा उनके मनमें नहीं जगती। श्रीकृष्णचन्द्रने दुर्योधनके जानेपर अर्जुनसे कहा—“भला, दुमने शस्त्रहीन

अकेले मुझे क्यों लिया? तुम चाहो तो तुम्हें दुर्योधनसे भी बड़ी सेना दे दूँ।” अर्जुनने कहा—“प्रभो! आप मुझे मोहमें क्यों डालते हैं। आपको छोड़कर मुझे तीनों लोकोंका राज्य भी नहीं चाहिये। आप शस्त्र लें या न लें, पाण्डवोंके तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं।”

अर्जुनकी यही भक्ति, यही निर्भरता थी, जिसके कारण श्रीकृष्णचन्द्र उनके सारथि बने। अनेक तत्त्ववेत्ता ऋषि-मुनियोंको छोड़कर जनार्दनने युद्धके आरम्भमें उन्हें ही अपने श्रीमुखसे गीताके दुर्लभ और महान् ज्ञानका उपदेश किया। युद्धमें इस प्रकार उनकी रक्षामें वे दयामय लगे रहे, जैसे माता अश्वेष पुत्रको सारे संकटोंसे बचानेके लिये सदा सावधान रहती है।

× × ×

युद्धमें जब द्रोणाचार्यके चक्रव्यूहमें फँसकर कुमार अभिमन्युने वीरगति प्राप्त कर ली, तब अर्जुनने अभिमन्युकी मृत्युका मुख्य कारण जयद्रथको जानकर प्रतिज्ञा की—“यदि जयद्रथ मेरी, धर्मराज युधिष्ठिरकी या श्रीकृष्णचन्द्रकी कारण न आ गया तो कल सूर्यास्तसे पूर्व उसे मार डालूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो मुझे वीर तथा पुण्यात्माओंको प्राप्त होनेवाले लोक न मिले। पिता-माताका वध करनेवाले, गुरु-स्त्री-नामी, चुगलखोर, साधु-निन्दा और परनिन्दा करनेवाले, धरोहर हड़प जानेवाले, विश्वासघाती, भुक्तपूर्वा स्त्रीको स्वोत्कार करनेवाले, ब्रह्महत्यारे, गोघाती आदिकी जो गति होती है, वह मुझे मिले, यदि मैं कल जयद्रथको न मार दूँ। वेदास्वयन करनेवाले तथा पवित्र पुत्रोंका अपमान करनेवाले, बूढ़, साधु एवं गुरुका तिरस्कार करनेवाले, ब्राह्मण, गौ तथा अश्विकी पैरसे छूनेवाले, जलमें धूँकने तथा मल-मूत्र त्यागनेवाले, नंगे नहानेवाले, अतिथिको निराशा लौटानेवाले, घूसखोर, झूठ बोलनेवाले, ठग, दम्भी, दूसरोंको मिथ्या दोष देनेवाले, स्त्री-पुत्र एवं आश्रितको न देकर अकेले ही मिठाई खानेवाले, अपने हितकारी, आश्रित तथा साधुका पावन न करनेवाले, उपकारीकी निन्दा करनेवाले, निर्दयी, शरायी, मर्बादा तोड़नेवाले, कुतन्त्र, अपने भरण पोषणकर्ताके निन्दक, गोदमें भोजन रखकर वार्य हाथसे खानेवाले, धर्मत्यागी, उपाकाशमें सोनेवाले, जाड़ेके भयसे ज्ञान न करनेवाले, युद्ध छोड़कर भागनेवाले क्षत्रिय, वेदपाठरहित तथा एक कुर्पेवाले आसमें छः माससे अधिक रहनेवाले, शास्त्र-निन्दक, दिनमें स्त्रीसङ्ग करनेवाले, दिनमें सोनेवाले,

घरमें आग लगानेवाले, विप देनेवाले, अग्नि तथा अविधिकी सेवासे विभूत, गौको जल पीनेसे रोकनेवाले, रत्नखजाने एत करनेवाले, कन्या बेचनेवाले तथा दान देनेकी प्रतिज्ञा करने के योग्यता न देनेवाले जिन नरकोंमें जाते हैं, वे ही मुझे मिलें। यदि मैं कल जयद्रथको न मारूँ। यदि कल धर्मनितक मैं जयद्रथको न मार सका तो चिता बनाकर उसमें जल जलंगा।'

भक्तके प्रणकी चिन्ता भगवान्‌की ही होती है। अर्जुनने ही श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा दिया—आपकी कृपासे मुझे किसीकी चिन्ता नहीं। मैं सबको जीत दूँगा।' मात सच है; अर्जुनने अपने रथकी, अपने जीवनकी बागदोर जब मनुष्यवर्गके हाथोंमें दे दी। तब वह क्यों चिन्ता करे। दूसरे दिन घेर छात्रा न हुआ। श्रीकृष्णचन्द्रको अर्जुनकी प्रतिभकी रक्षाके लिये सारी धन्यता करनी पड़ी। शायंकाळ भीतरने स्वयंको डककर अन्धकार कर दिया। उद्योत हुआ समझकर अर्जुन चित्तमें प्रवेश करनेकी उद्यत हुए। सभी कौरव-पक्षके महारथी उन्हें इस दशमं देखने आ गये। उन्होंने जयद्रथ भी आ गया। भगवान्‌ने कहा—अर्जुन! शीघ्रता करो। जयद्रथका मलक फाट लो। पर वह भूमिपर न गिरे। सावधान।' भगवान्‌ने अन्धकार दूर कर दिया। सूर्य क्षान्ताज जाते दिखायी पड़े। जयद्रथके रजक चकरा गये। अर्जुनने उसका सिर फाट लिया। श्रीकृष्णने बताया—जयद्रथके पिताने तप करके शाक्यजीसे शरदान पाया है कि जो जयद्रथका सिर भूमिपर गिरायेगा, उसके लिये सौ हुकड़े हो जायेंगे।' केसवके आदेशसे अर्जुनने जयद्रथका सिर बाणसे ऊपर-ही-ऊपर उड़ाकर जहाँ उसके पिता सन्तानके समक्ष स्वीकृतिमान कर रहे थे, वहाँ पहुँचाकर उसकी अञ्जलिमें गिरा दिया। शिक्षक उठनेसे शिष्यके द्वारा ही सिर भूमिपर गिरा। फलतः उनके सिरके सौ हुकड़े हो गये।

X

X

-X

इन्होंने कौनों एक अयोग्य व्यक्ति भी नहीं। एक ही बार उस शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। किन्तु शत्रुको वे संकल्प करते थे दूसरे दिन अर्जुनपर उसका प्रयोग करनेके लिये, किन्तु श्रीकृष्णचन्द्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे शत्रुका प्रयोग करना भूल जाते थे। भगवान्‌ने भीमके पुत्र धर्मोत्तमके रथि-युद्धके लिये भेजा। उसने राक्षसी मायासे कौरवसेनामें 'आदि-धादि' मचा दी। दुर्वाषादादिने

कर्णको विवश किया—'यह राक्षस अभी सबको मार देगा। वह जब दीखता ही नहीं, तब इसके साथ युद्ध कैसे हो, इसे चाहे जैसे भी हो मारो।' अन्तमें कर्णने वह शक्ति धर्मोत्तमपर छोड़ी। वह राक्षस मर गया। धर्मोत्तमकी मृत्युसे जब पाण्डव दुःखी हो रहे थे, तब श्रीकृष्णको प्रसन्न होते देख अर्जुनने कारण पूछा। भगवान्‌ने बताया—'कर्णने तुम्हारे लिये ही शक्ति रख छोड़ी थी। शक्ति न रहनेसे अब वह मृत्यु-सा ही है। धर्मोत्तम ब्राह्मणोंका द्वेषी, यक्षद्वैष्टी, पापी और धर्मवश लोभ करनेवाला था; उधे तो मैं स्वयं मार डालता; किन्तु तुम लोगोंको बुद्ध लाभा, इसलिये शत्रुत्व छोड़ दिया था।'

कर्णके युद्धमें अर्जुनने अपने सहाये पूछा—'यदि कौन तुझे मार हावे तो आप क्या करेंगे?' भगवान्‌ने कहा—'चाहे तुम्हें भूमिपर गिर पड़े, समुद्र सूख जाय, अग्नि शीतल बन जाय, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसारमें प्रलय हो जायगी। मैं अपने हाथोंसे ही कर्ण और राजाको मरल दारूँगा।'

भगवान्‌ने तो बहुत पढ़ले शौर्या की थी—'जो पाण्डवोंके मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं और जो पाण्डवोंके शत्रु हैं, वे मेरे शत्रु हैं।' उन भवत्सलके लिये भक्त उद्यते अपने हैं। जो मर्त्यसे श्राव करते हैं, श्रीकृष्ण सदा ही उनके विरुद्ध हैं।

कर्णने अनेक प्रयत्न किये। उसने सर्वमुख बाण छोड़ा, दिशाओंमें अग्नि लगा गयी। दिनमें ही तारे दृश्ये लगे। छाण्डवदाहके समय वचन निकला हुआ अर्जुनका धनु अन्धकेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उठी। शत्रुकी गोकुल चढ़ बैठा। बाण अर्जुनतक आये। इससे पहले ही भगवान्‌ने रथको अपने नरगोंसे दबाकर धृष्टीमें पँसा दिया। बाण केवल अर्जुनके मुकुटमें लगा, जिससे मुकुट भूमिपर जलता हुआ गिर पड़ा।

महाभारतके युद्धमें इस प्रकार अनेक भवभर आगे, अनेक बार अर्जुनकी बुद्धि तथा शक्ति मुण्डित हुई। किन्तु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुनने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बाणसे प्रलय कर देनेवाला पाण्डुपात्र था; परन्तु प्राण संकटमें होनेपर भी उसको काममें लेनेकी उन्होंने इच्छा नहीं की। इसी प्रकार श्रीकृष्णके चरणोंमें उनका विश्राम एक पत्थर की गोथिल नहीं हुआ। इसी प्रेम और विश्राम ने भगवान्‌को बौध लिया था। भगवान्‌ उनका रथ हॉकते,

घोड़े घोते और आपत्तिमें सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्रीकृष्णके प्रतापसे ही पाण्डव महाभारतके युद्धमें विजयी हुए। विजय हो जानेपर अन्तिम दिन छावनीपर आकर भगवान्ने अर्जुनको रथसे पहले उतरनेको कहा। आज यह नयी बात थी, पर अर्जुनने आशापालन किया। अर्जुनके उतरनेपर जैसे ही भगवान् उतरे कि रथकी छात्रापर बैठ दिव्य वानर भी अद्भुत हो गया और वह रथ घोड़ोंके साथ सत्काल भस्म हो गया। भगवान्ने बताया—‘दिव्यछात्रोंके प्रभावसे यह रथ भस्म तो कभीका हो चुका था। अपनी शक्तिसे मैं इसे अवतक बचाये हुए था। आज तुम पहले न उतर जाते तो रथके साथ ही भस्म हो जाते।’

× × × ×

अश्वत्थामाने जब ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया, तब भगवान्ने ही पाण्डवोंकी रक्षा की। अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रके तेजसे उत्तरका गर्मस्थ बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ, उसे श्रीकृष्ण-चन्द्रने जीवित कर दिया। सुबन्वाको मारनेकी अर्जुनने प्रतिज्ञा कर ली; तब भी मधुसूदनने ही उनकी रक्षा की।

द्वारकामें एक ब्राह्मणका पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाया करता था। दुखी ब्राह्मण मृत शिशुका शव राजद्वारपर रखकर बार-बार पुकारता—‘पापी, ब्राह्मणद्रोही, शठ, लेभी राजाके पापसे ही मेरे पुत्रकी मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा-रत, दुश्चरित्र, अजितेन्द्रिय होता है, उसकी प्रजा कष्ट पाती है और दरिद्र रहती है।’ ब्राह्मणके आठ बालक इसी प्रकार मर गये। किसीके किये कुछ होता नहीं था। जब नवें बालकका मृत शव लेकर वह ब्राह्मण आया, तब अर्जुन, राज-भवनमें ही थे। वे श्रीकृष्णके साथ द्वारका आये हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणकी कृष्ण पुकार सुनी तो घास आकर कारण पूछा और आशवासन दिया। उन्होंने कहा कि ‘मैं आपकी रक्षा करूँगा।’ ब्राह्मणने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुनने प्रतिज्ञा की—‘यदि आपके बालकको न बचा सकूँ तो मैं अग्निमें प्रवेश करके शरीर त्याग दूँगा।’

दसवें बालकके उत्पन्न होनेके समय ब्राह्मणने समाचार दिया। उसके घर जाकर अर्जुनने स्तुतिप्रार्थनाको ऊपर-नीचे चारों ओर बाणोंसे इस प्रकार दक दिया कि उसमेंसे चींटी भी न जा सके। परंतु इस बार वही विचित्र बात हुई। बालक उत्पन्न हुआ, रोया और फिर सखरीर अदृश्य हो गया। ब्राह्मण अर्जुनको धिक्कारने लगा। वे महारथी कुंठ बोले नहीं। उनमें अब भी अहङ्कार था। भगवान्ने भी

उन्होंने कुछ नहीं कहा। योगविद्याका आश्रय लेकर वे यमपुरी गये। वहाँ ब्राह्मणपुत्र न मिला तो इन्द्र, अग्नि, निर्ऋति, चन्द्र, वायु, वरुण आदि लोकपालोंके घाम, अतल, वितल आदि नीचेके लोक भी दूँदे; परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मणका पुत्र नहीं मिला। अन्तमें द्वारका आकर वे चित्ता बनाकर जलनको तैयार हो गये।

भगवान्ने अब उन्हें रोका और कहा—‘मैं तुम्हें द्विजपुत्र दिखलाता हूँ, मेरे साथ चलो।’ भगवान्को तो अर्जुनमें जो अपनी शक्ति का गर्व था, उसे दूर करना था। वह दूर हो चुका। अपने दिव्यरथमें अर्जुनको बैठाकर भगवान्ने सातों द्वीप सभी पर्वत और सातों समुद्र पार किये। लोकालोक पर्वतकी पार करके अन्धकारमय प्रदेशमें अपने चक्रके तेजसे मार्ग बनाकर अनन्त जलके समुद्रमें पहुँचे। अर्जुनने वहाँकी दिव्य ज्योति देखनेमें असमर्थ नेत्र बंद कर लिये। इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको लेकर भगवान् शेषशायीके समीप पहुँचे। अर्जुनने वहाँ भगवान् अनन्त—शेषजीकी शय्यापर सोये नारायणके दर्शन किये। उन भूमा पुरुषने दोनोंका सत्कार करके उन्हें ब्राह्मणके बालक देते हुए कहा—‘तुम लोगोंको देखनेके लिये ही मैंने ये बालक यहाँ भेजे गये। तुम नारायण और नर हो। मेरे ही स्वरूप हो। पृथ्वीपर दुःसहारा कार्य पूरा हो गया। अब शीघ्र यहाँ आ जाओ।’ वहाँसे आला लेकर दोनों लौट आये। अर्जुनने ब्राह्मणको बालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की।

× × × ×

महाभारतके तो मुख्य नायक ही श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं। अर्जुनकी श्रुता, धर्मनिष्ठा, उदारता, भगवद्भक्ति तथा उनपर भगवान् मधुसूदनकी कृपाका महाभारतमें विस्तारसे वर्णन है। दूसरे पुराणोंमें भी अर्जुनका चरित है। उन ग्रन्थोंको अवश्य पढ़ना चाहिये। वहाँ तो थोड़ेसे चरित संकेत रूपसे दिखे गये हैं। अर्जुन भगवान्के नित्य पार्षद हैं। नारायणके नित्य संगी नर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम घाम गये, तब वहाँ अर्जुनको उन्होंने भगवान्के पार्षदोंमें देखा। दुर्योधनतकने कहा—‘अर्जुन श्रीकृष्णकी आत्मा हैं और श्रीकृष्ण अर्जुनकी आत्मा हैं। श्रीकृष्णके बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और अर्जुनके लिये श्रीकृष्ण अपना दिव्यलोक भी त्याग सकते हैं। भगवान् स्वयं अर्जुनको अपना प्रिय सखा और परम इष्टतक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना-अर्जुनका प्रेम बने रहने तथा बढ़नेके लिये अग्निसे चरदानतक चाहा था।

मक्त पाण्डव

घर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन
पात्रं प्रणयति हृषीकेशकीर्तनेन ।
शत्रुघ्निनन्दयति धनञ्जयकीर्तनेन
माद्रीसुतो कथयन्वा न भवन्ति रोगा ॥

जैसे शरीरमें पाँच प्राण होते हैं, वैसे ही महाराज पाण्डु के पाँच पुत्र हुए—कुन्तीदेवीके द्वारा धर्म, वासु तथा इन्द्रके उद्योत सुधृष्टिर, भीम तथा अर्जुन और माद्रीके गर्भसे श्वश्रिनीकुमारकिं अशसे नकुल और सहदेव । महाराज पाण्डु का इनके बचपनमें ही परलोकयात्र हो गया । माद्री अपने पतिके शाय सती हो गयीं । पाँचों पुत्रोंका स्थल-स्थल कुन्तीदेवीने दिया । वे पाँचों माई जन्मते ही पार्थिव, सत्य बादी, न्यायी थे । वे क्षमावान्, करुण, दयालु तथा भगवान्के परम मक्त थे ।

महाराज पाण्डुके न रहनेपर उनके पुत्रोंको राज्य मिलना चाहिये था, किन्तु इनके कालक होनेसे आन्धे राजा धृतराष्ट्र सिंहासनपर बैठे । उनके पुत्र स्वभावेन दूर और स्वाधीन थे । उनका श्रेष्ठ पुत्र दुर्योधन अजाण ही पाण्डवोंके द्वेष करता था । भीमसेनने तो उठकी पूरी शपुठा थी । उरुने भीमसेन को विष देकर गङ्गाजीमें मूर्छित दगामें फेंक दिया, परन्तु भीम बहते हुए नागलोक पहुँच गये । वहाँ उन्हें सपने काटा, जिससे रायसे विषका प्रभाव दूर हो गया । नागलोकसे वे लौट आये । दुर्योधनने पाण्डवोंको लाक्षाग्रह वनवासर उसमें रखा और रात्रिको उसमें अग्नि लगा दी । परन्तु विदुरजीने पहले ही इन लोगोंको कचेत कर दिया था । वे अग्निसे बचकर चुपचाप वनमें निवस गये और गुप्तरूपमें वात्रा करने लगे ।

भीमसेन शरीरसे बहुत विदाल थे । बलमें उनकी जोड़वा मिलना बहिन था । वे बड़े-बड़े हाथियोंको उठाकर खड़े ही पेंच देते थे । वनमें माता कुन्ती और सभी भाइयोंकी वे बन्धोपर बैठाकर असेसे वात्रा करते थे । वनेक राक्षसोंको उन्होंने वनमें मरा । धनुर्विद्यामें अर्जुन अद्वितीय थे । इसी वनवासमें पाण्डव हुएदके यहाँ गये और स्वयंवर सभामें अर्जुन मत्स्यदेव करक द्रौपदीको प्राप्त किया । माता कुन्तीके लयभी रखावे लिये द्रौपदी पाँचों भाइयोंकी रानी बनीं । धृतराष्ट्रने समाचार पाकर पाण्डवोंको हस्तिनापुर इलाका लिया और आधा राज्य दे दिया । युधिष्ठिरके

धर्मशासन, अर्जुन तथा भीमके प्रभाव एवं भगवान् श्रीकृष्ण की कृपासे पाण्डवोंका देशधर्म विपुल हो गया । युधिष्ठिरने दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया और वे राजराजेश्वर हो गये, परन्तु दुर्योधनसे पाण्डवोंका यह वैमान सदा न गया । धर्मराजकी महाराज शृतराष्ट्रकी आकाशे हुआ खेचना स्वीकार करना पड़ा । जहाँ सब कुछ हारकर पाण्डव बारह वर्षके स्थिते धनम चले गये । एक वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया । यह अवधि समाप्त हो जानेपर भी जग दुर्योधन उनका राज्य लौगनेको राजी नहीं हुए, तब महाभारत हुआ । उस युद्धमें कौरव मारे गये । युधिष्ठिर सम्राट् हुए । छत्तीस वर्ष उन्होंने राज्य किया । इसके बाद जब पता लगा कि भगवान् श्रीकृष्ण परम राम पधार गये, तब पाण्डव भी अर्जुनके पौत्र परीक्षितको राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमालयकी ओर चल दिये । वे भगवान्में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गये ।

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र तो भर्मा और भक्तिसे साध हैं । जहाँ धर्म है, वहाँ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म है । पाण्डवोंमें धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात् धर्मराज थे और भगवान् के अनन्य भक्त थे और अर्जुन तो श्रीकृष्णके प्राण प्रिय सखा ही थे । उन महाराज युधिष्ठिर तथा महावीर धनञ्जयके चरित प्रशङ्ग दिये गये हैं । भीमसेन श्यामसुन्दरको बहुत मानते थे । भगवान् भी उनसे बहुत हास परिहास कर लेते थे, किन्तु कभी भी भीमसेनने श्रीकृष्णके आदेशपर आपत्ति नहीं की । कोई युधिष्ठिर या श्रीकृष्णका अपमान करे, यह उन्हें तनिक भी रुचन नहीं होता था । जब राजनृप यज्ञमें विशुद्धात् दशमसुन्दरको अग्राह्य करने लगा, तब भीम कोचसे गदा लेकर उसे मारनेको उद्यत हो गये ।

पाण्डवोंकी भक्तिकी कोई क्या प्रशंसा करेगा । जिनके प्रेयसे वध होकर स्वयं विभुवनाथ द्वारवेश उनके दूत बने, सारथ्य बने और मन्त्र प्रसारसे उनकी रक्षा करते रहे, उनके शौमत्यवी क्या शोभा दे । ऐसे ही पाण्डवों का भक्तप्रेम भी अद्वितीय है । धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयोंको प्राप्तवे सगान मानते थे और चारों भाई अपने बड़े भाईकी ऐसी श्रद्धा करते थे, जैसे वे उनके रायीदे हुए सेवक हो । युधिष्ठिरने जुआ खेला, उनके दोपसे चारों भाइयोंको वनवास हुआ और अनेक प्रकारके कष्ट होने पड़े, पर बड़े भाईके प्रति पूज्यभाव उनके मनमें प्यौका

त्यों बना रहा । क्षोभवशा भीम या अर्जुन आदिने यदि कभी कोई कड़ी बात कह भी दी तो तत्काल उन्हें अपनी बातका इतना दुःख हुआ कि वे प्राणतक देनेको उद्यत हो गये ।

पाण्डवोंके चरित्रमें ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें भीमसेन-जैसे बली थे, अर्जुन-जैसे अलक्ष्मियोंमें अद्वितीय कुशल शूरवीर थे, नकुल-सहदेव-जैसे नीतिनिपुण एवं व्यवहार-की कलाओंमें चतुर थे; किन्तु ये सब लोग धर्मराज युधिष्ठिरके ही धर्ममें रहकर, उन्हेंकि अनुकूल चलते थे । यत्न, विद्या,

शस्त्रज्ञान, कला-कौशल आदि सबकी सफलता धर्मकी अधीनता स्वीकार करनेमें ही है । धर्मराज भी श्रीकृष्णचन्द्र-को ही अपना सर्वस्व मानते थे । वे श्रीकृष्णकी इच्छाके अनुसार ही चलते थे । भगवान्में भक्ति होना, भगवान्के प्रति सम्पूर्ण रूपसे आत्मसमर्पण कर देना ही धर्मका लक्ष्य है । यही बात, यही आत्मनिवेदन पाण्डवोंमें था और इसीसे श्यामसुन्दर उन्हेंकि पथमें थे । पाण्डवोंकी विजय इसी धर्म तथा भक्तिये हुई ।

ब्रजसखा गोपकुमार

यत्पादपासुर्वहुजन्मकुरुच्छतो

धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलम्भः ।

स एव यद्वह्निपथः स्वयं स्थितः

किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजकलाम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । १२ । १२)

ब्रजके गोप, गोपियाँ, गोपकुमार, गाँव, वनके पशु-पक्षी आदि सभी धन्य हैं । जिनकी ध्यानमयी मूर्ति एक क्षणको हृदयमें आ जाय तो जन्म-जन्मान्तरके पाप-ताप भस्म हो जाते हैं और जीव कृतार्थ हो जाता है, जिनकी चरण-रत्न इन्द्रिय एवं मनको संयमित करके ध्यान-धारणादि करनेवाले योगियों-के अनेक जन्मोंकी कठोर साधनाके पश्चात् भी दुर्लभ ही रहती है, वे स्वयं जिनके सम्मुख रहे, जिनके साथ खेले-कूदे, नाचे-गाये, लड़े-झगड़े, जिनसे रीसे और स्वयं जिन्हें शिक्षाया, उन ब्रजवासियोंके सौभाग्यका कोई क्या वर्णन करेगा ।

ब्रजमें गोप, गोपियाँ, गाँव, गोपबालक आदि सभी वर्गोंमें कई प्रकारके लोग हैं । एक तो श्यामसुन्दर भदन-मोहनके मिलजुल, उन गोलोकनिवासीके शाश्वत सखा ! दूसरे वेदोंकी श्रुतियों, तीसरे बहुतेसे ऋषि-मुनि तथा अन्य लोग जो किसी-न-किसी अवतारके समय भगवान्की रूप-माधुरीपर मुग्ध हुए और उनको किसी रूपमें अपना बनाने-को उत्कण्ठित हो गये, देवता तथा देवाङ्गनाएँ और पौत्रवें वे धन्यभाग जीव, जो अपनी क्षायबन्धने भगवान्के समीप पहुँचनेके अधिकारी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक जन्मोंमें इसीलिये जप-तप, भजन-ध्यान किये थे कि वे परम ब्रह्म परमात्माको इसी पृथ्वीपर अपने किसी सुहृद्के रूपमें प्राप्त करें ।

ब्रज—श्रीकृष्णका ब्रज तो है ही प्रेमका दिव्यधाम । वहाँ सभी प्रेमकी ही मूर्तियाँ रहती हैं । वहाँके किसीका प्रेम शौकिक मनकी सीमामें नहीं आता । उनमें भी गोपकुमारोंके प्रेमका तो कहना ही क्या । सुयल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, बल्यप, तोककृष्ण आदि तो श्रीकृष्णके चचेरे भाई ही थे । श्रीदाम ये श्रीराधिकाजीके भाई । इनके अतिरिक्त सहस्रों सखा थे । इन बालकोंके तो श्रीकृष्ण ही जीवन थे, श्रीकृष्ण ही प्राण थे, श्रीकृष्ण ही सर्वस्व थे । ये श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये दौड़ते, कूदते, गाते, नाचते और भौंति-भौंतिकी मीठाईएँ तथा मनोविनोद करते । श्याम गाता तो ये ताली बजाते; कन्हाई नाचता तो प्रदोषा करते; वह तनिक दूर हो जाता तो इनके प्राण तड़पने लगते और वे अपने उस जीवनसर्वस्वको छूने दौड़ पड़ते । मोहनको ये पुष्पाँ; किसलयों, शुद्धा तथा बनधातुओंसे सजाते । वह थक जाता तो उसके चरण दृष्टते । उसके ऊपर कमन्धके पत्तेसे पंखा झलते । श्यामसे वे खेलते, लड़ते-झगड़ते और लड़ा भी करते; किन्तु मोहनके नेत्रोंमें तनिक भी दुःख या क्षोभकी छत्रा इन्हें सहन नहीं हो सकती थी ।

श्रीकृष्णचन्द्र दूसरोंके लिये चाहें जो और जैन रहे हों, अपने इन सखाओंके लिये सदा स्नेहमय; मुकुमार प्राणमिय सखा ही रहे—न कम, न अधिक । सखाओंका मान रखना उनका सदाका व्रत रहा । गोपकुमारोंका उनपर कितना विश्वास था, यह इसीसे स्पष्ट है कि सामने पर्यताकार अघामुरको देखकर भी उन्होंने उसे कोई कुनहृत्पद गिरि-गुफा ही समझा । किसीने सन्देह भी किया—‘यदि यह सचमुच अन्नगर ही हो तो ?’ बालकोंमें हँसीमें उड़ती

यह बात । उन्होंने निम्न विश्वाससे कहा—(हो अजगर तो हुआ करे । यदि यह अजगर हुआ और इसने हमें भक्षण करनेका मन किया तो इयाम इससे जैसे ही पाइजर कैंक देगा, जैसे उसने गुले (पकासुर) को फाड़ दिया था ।) ऐसे निश्चिन्त विश्वाससे जो इयामपर निर्भर करते हैं, इयाम उन्हींका तो है । अपने सत्प्राओंके लिये वह भुवनपालन अधासुरके मुखमें गया और उतका मस्तक फाड़कर अपने सत्प्राओंका उसने उद्धार किया । इतना ही नहीं, क्योंकि गोपकुमारोंने अधासुरको रेलनेकी गुफा समझा था, श्रीकृष्णने अधासुरको निष्प्राण करके उसके देहको सत्त्वोंके खेलनेकी गुफा बना दिया । इसी प्रकार व्योमासुर जब तालकोंमें गोपालक बनकर आ मिग और रेलके रहने छिपेछिपे उन्हें गुफामें बंद करने लगा, तब इयामन उसे पकड़कर घूसे धपड़ोवे ही भार डाला ।

इयामसुन्दरने सत्प्राओंके लिये दायित्वका पाल किया और जब बालकोंने तालकनके फल रानेकी इच्छा प्रकट की, तब धेनुकासुरको बड़े भारीके द्वारा परधाम भिक्षाकर बन्हाईने उस वनको ही निर्विघ्न कर दिया । कालियहृदना जल कालिघनागके निपसे दूषित हो गया था, उसे अनजानमें

पीछर गाँवें तथा गोपालक मूलित हो गये । यह बात श्रीकृष्णचन्द्रसे भला, कैसे सही जाती । अपनी अमृत दल्ले सबको उन्होंने जीवन दिया तथा कालियके हृदमें बूदकर उत महानागके गर्वको चूर चूर कर दिया और उसे यहाँसे निर्वासित कर दिया ।

श्रीकृष्ण मधुर गये और फिर व्रज नहीं आये—यह बात दूसरे सब लोगोंके लिये सत्य है, सत्प्राके लिये भी सत्य है, किन्तु मोहनके भोले सत्प्राओंके लिये यह सत्य सदा ही असत्य रहा और रहेगा । जो बन्हाईको एक पड़ी तो क्या, एक क्षण कालियके बन्धनमें निश्चेष्ट पड़ा देपजर मूर्छित हो गये, मृत्प्राय हो गये, वे क्या अपने मधुरमुकुटी सत्प्राका वियोग सह सकते थे ? वे बन्हाईके बिना जीवित रहते ! श्रुति इसीसे तो श्रीकृष्णको सर्वसमर्थ, विभु और सर्व शक्तिमान् कहती है । वे मरने गये मधुर और फिर नहीं लौटे, किन्तु व्रजके गोपकुमारोंनेवे परम प्रेमियोंके हृदयमें उनके चरण प्रेमपी रज्जुसे इतने ढीले नहीं बँधे थे कि यहाँसे वे खिसक सकें । अतएव गोपकुमारोंके लिये तो वे कही गये ही नहीं । शायद कहता है—वे हृन्दायन छोड़कर एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाते ॥ १

भक्त उद्धवजी

दानवततर्पणोद्दामकपस्थापयामयै ।

श्रेयोभिर्विजिपैदपान्यै कुरुषे भक्तिर्हि ताप्यते ॥

(श्रीमद्भग. १० । ४४ । १४)

‘दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, जप, वेदाध्ययन, इन्द्रियसंयम तथा अन्य अनेक प्रयत्नसे पुण्यप्रमोददा श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्ति ही व्रत की जाती है । भक्तिकी प्राप्तिमें ही इन सब साधनोंकी सफलता है ।’

उद्धवजी साक्षात् देवमुख बृहस्पतिसे शिष्य थे । इनका शरीर श्रीकृष्णचन्द्रके समान ही इयामवर्णना था और नेत्र कमलके समान सुन्दर थे । ये नीति और तत्त्व ज्ञानकी मूर्ति थे । मधुरा आनेपर इयामसुन्दरने इन्हे अपना अन्तरङ्ग सखा तथा मन्त्री बना लिया । भगवान्ने अपना वन्देख पढ़ूँचाने तथा गोपियोंको सन्तान देने इनको व्रज भेजा । वरुण दयामय भक्त-प्रसन्न प्रभु अपने प्रिय भक्त उद्धवजीको व्रज एवं वन

वाशियोंके लोकेश्वर प्रेमका दर्शन कराना चाहते थे । उद्धवजी जब व्रज पहुँचे, नन्दबापने इनका बड़े स्नेहसे उत्तर किया । एकान्त मिलनेपर गोपियोंने घेरकर इयामसुन्दरका समाचार पूछा । उद्धवजीनेकहा—‘व्रजदेवियो । श्रीकृष्णचन्द्र तो सर्वव्यापी हैं । वे तुम्हारे हृदयमें तथा समस्त जगत्तत्त्वमें व्याप्त हैं । उनसे तुम्हारा नियोग कभी हो नहीं सकता । उनमें भगवद्बुद्धि करके तुम सर्वत्र उनको ही देखो ।’

गोपियोंरो पड़ीं । उनके नेत्र हारने लगे । उन्होंने कहा—‘उद्धवजी ! आप ठीक कहते हैं । हमें भी मयन वे मधुर मुकुटधारी ही दीखते हैं । यमुना पुलिनमें, वृक्षोंमें लताओंमें, कुडोंमें—सर्वत्र वे कमललोचन ही दिखायी पड़ते हैं हमें । उनकी नद इयाममूर्ति हृदयसे एक क्षणको भी हटती नहीं ।’ अनेक प्रकारसे वे निराश करने लगीं ।

उद्धवजीमें जो तनिक-सा तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिका गर्व था; वह प्रजके इस अलौकिक प्रेमको देखकर गल गया। वे कहने लगे—‘मैं तो इन गोपकुमारियोंकी चरण-रजकी चन्दना करता हूँ, जिनके द्वारा गायी गयी श्रीहरिकी कथा स्त्रीनों लोगोंको पवित्र करती है। इस पृथ्वीपर जन्म लेना तो इन गोपाङ्गनाओंका ही सार्थक है; क्योंकि भवभयसे भीत मुनिगण तथा हम सब भी जिसकी इच्छा करते हैं, निखिलात्मा श्रीनन्दनन्दनमें इनका वही दृढ अनुराग है। श्रुति जिन भगवान् मुकुन्दका अवतक अन्वेषण ही करती है, उन्होंने इन लोगोंने स्वजन तथा घरकी आसक्ति एवं आर्यपथ-लौकिक मर्यादाका मोह छोड़कर प्राप्त कर लिया। अतः मेरी तो इतनी ही लालसा है कि मैं इस हृन्दायनमें कोई भी लता, धीरुष, वृण आदि हो जाऊँ, जिसमें इनकी पदधूलि मुझे मिलती रहे।’

उद्धवजी प्रजके प्रेम-रससे आण्टत होकर लौटे। भगवान्के साथ वे हारका गये। हारकामें श्यामसुन्दर इन्हें सदा प्रायः साथ रखते थे और राज्यकार्योंमें इनसे सम्मति लिया करते थे। जब हारकामें अपघात होने लगे, तब उद्धवजीने पहले ही भगवान्के स्वधाम पधारनेका अनुमान कर लिया। भगवान्के चरणोंमें इन्होंने प्रार्थना की—‘प्रभो! मैं तो आपका दास हूँ। आपका उच्छिष्ट प्रसाद, आपके खतारे वस्त्राभरण ही मैंने सदा उपयोगमें लिये हैं। आप मेरा स्थाग न करें। मुझे भी आप अपने साथ ही अपने धाम ले चले।’ भगवान्ने उद्धवजीको आश्वासन देकर

तत्त्वज्ञानका उपदेश किया और बदरिकाश्रम जाकर रहनेकी आज्ञा दी।

श्रीकृष्णचन्द्रने कहा है—‘उद्धव ही मेरे इस लोकसे चले जानेपर मेरे ज्ञानकी रक्षा करेंगे। वे गुणोंमें मुझसे तनिक भी कम नहीं हैं। अतएव अधिकारियोंको उपदेश करनेके लिये वे वहाँ रहें।’

भगवान्के स्वधाम पधारनेपर उद्धवजी द्वारकासे मथुरा आये। यहीं विदुरजीसे उनकी भेंट हुई। अपने एक स्थूलरूपसे तो वे बदरिकाश्रम चले गये भगवान्के आशानुसार। और दूसरे सूक्ष्मरूपसे प्रजमें गोवर्धनके पास लता-वृक्षोंमें छिपकर निवास करने लगे। महर्षि शाण्डिल्यके उपदेशसे वज्रनाभने जब गोवर्धनके समीप संकीर्तन-महोत्सव किया, तब लताकुञ्जोंसे उद्धवजी प्रकट हो गये और एक महीनेतक वज्र तथा श्रीकृष्णकी रानियोंको श्रीमद्भागवत सुनाकर अपने साथ नित्य प्रजभूमिमें बेले गये।

श्रीभगवान्ने स्वयं भक्तोंकी प्रशंसा करते हुए उद्धवसे कहा है—

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्करः।

न च सङ्कर्षणो च श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान् ॥

(श्रीमद्भाग. ११।१४।१५)

‘मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शङ्कर, श्रीवल्लभजी, श्रीलक्ष्मीजी भी नहीं हैं। अधिक क्या, मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है।’

मिथिलाके राजा बहुलाश्व और ब्राह्मण श्रुतदेव

देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनाचर्चनैः।

शानैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हसमेक्षया ॥

(श्रीमद्भाग. १०।८६।५२)

‘देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे-धीरे बहुत दिनोंमें पवित्र करते हैं। परंतु महापुरुष अपनी दृष्टिसे ही सबको पवित्र कर देते हैं।’

मिथिलामें वहाँके नरेश महाराज बहुलाश्व भगवान्के भक्त, अहङ्कारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगरमें श्रुतदेव नामके भगवान्के परम भक्त दरिद्र ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान् थे, बुद्धिमान् थे और रहस्य थे। किंतु वे

अत्यन्त शान्त स्वभावके थे; धियर्थोंमें उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान्की भक्तिये ही वे सन्तुष्ट थे। विना माँगे जो कुछ मिल जाता, उतनीसे वे जीवन-निर्वाह करते थे। एक दिनका घरका काम चल जाय, इससे अधिक वस्तु, विना माँगे मिलनेपर भी वे लेते नहीं थे। वे ‘फलके लिये’ संघट्ट नहीं करते थे। सन्ध्या-ार्पण, देवाराधन आदि शास्त्रसम्मत अपना कर्तव्य विधिपूर्वक करते थे और भगवान्की पूजा तथा ध्यानमें लगे रहते थे। महाराज बहुलाश्व भी सदा भगवान्के स्मरण-पूजनमें ही लगे रहते थे। भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये

महाराज यज्ञ, दान एवं गौ, ब्राह्मण तथा अतिथिका पूजन आदि बड़ी श्रद्धासे करते थे।

जब श्रीसत्यभामार्जुनिक पिता सथाजित्को दत्तधन्याने रातमें छिाकर भानमें प्रवेश करके गार दिया, उस समय श्रीराम-वृष्ण द्वारकामें नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर में आये। दत्तधन्या भर्त्ता मारे घोड़ेपर बैठकर भागा। बलरामजीने साथ श्रीकृष्णचन्द्रने उसका रथमें बैठकर पीछा किया। मिथिला-नगरके बाहरी उपत्यकमें पहुँचकर दत्तधन्या मारा गया। उस समय श्रीकृष्णचन्द्र तो द्वारका लौट गये, किंतु बलराम तो मिथिलामें महाराज बहुलाश्वके समीप चले आये। महाराजकी भक्ति, सेवा तथा प्रेमसे प्रसन्न होकर, द्वारकासे बार बार सन्देश आते रहनेपर भी, श्रीरामरामजी मिथिलामें लगभग तीन वर्ष रह गये। फिर मिथिलानरेशको सन्तुष्ट करके वे द्वारका गये।

जबसे महाराज बहुलाश्व और विप्रश्रुतदेवने मुनाकि भगवान् श्रीकृष्ण मिथिलाने बाहरी उद्यानतक आकर लौट गये, तबसे उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनोंको ही लगा कि (अवश्य हमारी भक्तिमें, हमारे प्रेममें ही कमी है। भगवान् तो दया सागर हैं। वे तो अकारण दया करते हैं। अतएव हमने कोई बड़ी गूठि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान् ने हमें दर्शन नहीं दिये।) दोनों और भी प्रेमसे भगवान् की पूजा तथा उनके नाम-जपमें लग गये। सच्चे प्रेमका यही लक्षण है कि निराश होनेसे प्रेमी मक्का भजन छूटना नहीं। उन्ने अपनेमें ही कुछ गूठि जान पड़ती है। इतने उसका भजन और उद जाता है।

ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुलाश्वपर कृपा करके उन्हें दर्शन देनेने लिये श्रीद्वारकाजाय रथपर बैठकर मिथिल पधारे। भगवान्के साथ देवीनारद, रामदेव, जति, व्यासजी, परशुरामजी, अशित, आरुणि, शुक्रदेवजी, वृद्धस्यति, कण्व, मैत्रेय, श्वन्त आदि ऋषि मुनि भी द्वारकासे मिथिग आय। भगवान्के आनेका समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकारके उपहार लेकर नगरसे बाहर आये और उन्होंने भूमिपर छेदकर भगवान्को प्रणाम किया। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनोंको ऐसा लगा कि भगवान् मुझपर कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनोंने एक साथ भगवान्को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने-अपने घर पधारलेखी प्रार्थना की। सर्वत्र भगवान्ने

दोनोंका भाव समझकर ऋषि मुनियोंसहित दो रूप धारण कर लिये। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनोंके साथ वे उनके घर गये। प्रत्येकने यही समझा कि भगवान् मेरे ही घर पधारे हैं।

विदेहराज जनक (बहुलाश्व) ने अपने राजभवनमें भगवान्को तथा ऋषियोंको स्वर्गके सिंहासनपर बैठाकर उनके चरण धोये। विश्वपूर्वक पूजा की। भगवान्के चरण अपनी गोदमें लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान्की स्तुति की और प्रार्थना की—(प्रभो! कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवासे मुझे कृतार्थ होनेका अवसर दे।) भगवान्ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

दूसरी ओर श्रुतदेव अपनी कुटियापर भगवान्की लेकर पहुँचे। वे भगवान्की कृपाका अनुमान करके प्रेममें इतने तन्मय हो गये कि सब सुधि भुवि भूल गये। अपना दुष्टता फरगते—उड़ते हुए भगवान्के मङ्गलमय नामोंका नीरतन करके नाचने लगे। जब कुछ देरमें सावधान हुए, तब कुछकी चट्टाई, पीछा, वेदिका आदिपर उन्होंने सबको आसन दिये। कयाल ब्राह्मणरी शोषणमें सबके बैठनेके लिये चट्टाई भी पूरी कर्वाँते आती। श्रुतदेवने भगवान्के चरण धोये और यह चरणोदक मस्तकपर चढ़ाया। पूजा किस क्रमसे करती चाहिये, वे इस बातकी भूल ही गये। भगवान्को चन्द, मूल तथा फल और एस पड़ा हुआ क्षीतल जल उन्होंने निरदित किया। तुलसीने नीचेसी सुगन्धित मिट्टी ही उनमें लिये चन्दन या, दूर्वादल, दुस, तुलसीदल और कमलके फूल—वस, इतनी सामग्री थी उनके पाल पूजा करनेकी। इन्होंने उन्होंने भगवान्की पूजा की।

श्रुतदेव भक्ति आधेदामें आत्मविरमृत हो गये थे। भगवान् चुपचाप भक्तके इस भावको देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्रुतदेव जब पूजा करके, स्तुति करके कुछ सावधान हुए, तब भगवान्ने उन्हें सतोंका माहात्म्य समझाया और ऋषियोंका पूजन करनेको कहा। अतएव श्रुतदेवने जान बूझकर ऋषियोंका पूजन न किया तो, ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपनेको भी भूल गये थे। अब उन्होंने उसी धम्मा, उसी सम्मानसे प्रत्येक ऋषिका पूजन किया, जिस प्रकार भगवान्का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान्का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। श्रुतदेवकी जिस शोषण में बैठनेके लिये घुरे पीछे और चट्टायों भी नहीं थीं, उसी

शोषहीमें भूमिप्रायों साथ समस्त ऐश्वर्योंके स्वामी द्वारका-
नाथ प्रभु उतने ही दिनोंतक रहे; जितने दिन वे जनकके राज-
महलमें रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों
श्रीकृष्णचन्द्रके लिये समान हैं—यह उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष

दिखा दिया। कुल दिन वहाँ रहकर राजा बहुलावच तथा
ब्राह्मण श्रुतदेवके विदा लेकर वे द्वारका लौट आये।
बहुलावच तथा श्रुतदेव उन आनन्दकन्द मुकुन्दका चिन्तन
करते हुए अन्तमें उनके धामको प्राप्त हुए।

भक्त सुधन्वा

ये स्मरन्ति च गोविन्दं सर्वकामफलप्रदम्।

तापत्रयविनिर्मुक्ता जायन्ते दुःखवर्जिताः॥

जो लोग सपूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, समस्त
पक्षोंके दाता श्रीगोविन्दका स्मरण करते हैं, वे तीनों तापोंसे
मुक्तकर सर्वथा दुःखरहित हो जाते हैं।

चम्पकपुरीके राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजा-
पालक, शूरवीर और भगवद्भक्त थे। उनके राज्यकी यह
विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजाके सभी पुरुष 'एकपत्नीवत'
का पालन करते थे। जो भगवान्का भक्त न होता था जो
एकपत्नीवत न होता, वह चाहे जितना विद्वान् या शूरवीर
हो, उसे राज्यमें आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा
सदाचारी, भगवान्की भक्त, दानपरायण थी। पाण्डवोंके
अश्वमेध यज्ञका घोड़ा जब चम्पकपुरीके पास पहुँचा, तब
महाराज हंसध्वजने सोचा—'मैं बृद्ध हो गया, पर अवतक
मेरे नेत्र श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनसे सफल नहीं हुए। अब इस
घोड़ेको रोकनेके बहाने मैं युद्धभूमिमें जाकर भगवान्
पुरुषोत्तमके दर्शन करूँगा। मेरा जन्म उन श्यामसुन्दर
भुवनमोहनके श्रीचरणोंके दर्शनसे सफल हो जायगा।'।

घोड़ेकी रक्षाके लिये गाण्डीवधारी अर्जुन प्रयुग्मादि
महारथियोंके साथ उसके पीछे चल रहे थे, वह सबको पता
था; किंतु राजाको तो पार्थसारथि श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन
करने थे। अश्व पकड़कर बाँध लिया गया। राजगुरु दक्ष
तथा लिखितकी आज्ञासे यह घोषणा कर दी गयी कि 'अमुक
समयतक सब योद्धा रणक्षेत्रमें उपस्थित हो जायें। जो ठीक
समयपर नहीं पहुँचेंगा, उसे उबलते हुए तेलके कड़ाहमें
डाल दिया जायगा।'।

राजा हंसध्वजके पाँच पुत्र थे—सुबल, सुरथ, सम,
सुदर्शन तथा सुधन्वा। छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माताके
पास आज्ञा लेने पहुँचे। वीरमाताने पुत्रको हृदयसे लगाया
और आदेश दिया—'बेटा! तू युद्धमें जा और विजयी

होकर लौट! परंतु मेरे पास चार पैरवाले पशुको मत ले
आना। मैं तो मुक्तिदाता 'हरि' को पाना चाहती हूँ। तू
घरी कर्म कर, जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हों। वे भक्तवत्सल
हैं। यदि तू अर्जुनको युद्धमें छका सके तो वे पार्थकी रक्षाके
लिये अवश्य आधेंगे। वे अपने भक्तको कभी छोड़ नहीं
सकते। देख, तू मेरे दूषको लजित मत करना। श्रीकृष्णको
देखकर रटना मत। श्रीकृष्णके सामने युद्धमें मरनेवाला
मरता नहीं, वह तो अपनी इष्टीस पीढ़ियों तार देता है।
युद्धमें लड़ते हुए पुरुषोत्तमके सम्मुख तू यदि वीरगति प्राप्त
करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी।' धन्य माता!

सुधन्वाने माताकी आज्ञा स्वीकार की। वहिन कुबलासे
आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्तकर वे अपने अन्तःपुरमें गये।
द्वारपर उनकी सती पत्नी प्रमादती पहलेसे पूजाका थाल
सजाये पतिकी आरती उतारनेको खड़ी थी। उसने
पतिकी पूजा करके प्रार्थना की—'नाथ! आप अर्जुनसे
संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले
जानेपर एक अञ्जलि देनेवाला पुत्र रहे।'।

सुधन्वाने पत्नीको समझाना चाहा; पर वह प्रतिव्रता
थी। उसने कहा—'मेरे स्वामी! मैं जानती हूँ कि श्रीकृष्ण-
चन्द्रके समीप जाकर कोई इस संसारमें लौटता नहीं। मैं
तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हितमें ही
मेरा हित है। मैं आपके इस मङ्गल-प्रस्थानमें बाधा नहीं
देना चाहती। इस दासीकी तो एक तुच्छ प्रार्थना है।
आपको यह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिये।'।

अनेक प्रकारसे सुधन्वाने समझाना चाहा; किंतु अन्तमें
प्रभावशालीकी विजय हुई। सती नारीकी धर्मसम्मत प्रार्थना
वे अस्वीकार नहीं कर सके। बहोसि फिर स्नान-प्राणायास
करके वे युद्धके लिये रथपर बैठे।

उधर युद्ध-भूमिमें महाराज हंसध्वज अपने चारों
राजकुमारोंके साथ पहुँच गये। सभी शूर एकत्र हो गये;

अब तीसरे राणको भगवान् ने जन्मे रामानुजाका पूरा पुण्य दिया । बाणके पिछे भागमें ब्रह्माजीको तथा मध्यमें वालों प्रतिष्ठित करके नोकपर वे स्वयं एक रूपसे बैठे । अर्जुनने यह बाण भगवान् के आदेशसे धनुषपर चढ़ाया । सुधन्वाने कहा—'नाथ ! तुम मेरा वध करने स्वयं बाणमें स्थित होकर आ रहे हो, यह मैं जान गया हूँ । मेरे स्वामी ! आओ । रणभूमिमें मुझे अपने शीघ्रणोंका आश्रय देकर वृत्तार्थ करो । अर्जुन ! तुम्हें धन्य है ! साक्षान् नारायण तुम्हारे बाणको अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाणमें स्थित भी होते हैं । विजय तो तुम्हारी है ही, किन्तु भूलो मत । मैं इन्हीं श्रीकृष्णकी कृपासे इस राणको भी अवश्य बाट दूँगा ।'

बाण छूटा । सुधन्वाने पुकार की—'भक्तवत्सल गोविन्द

वी जय ।' और बाण मार दिया । भक्तके प्रभावकी काल देखा रोऊ लें, यह सम्भव नहीं । अर्जुनका बाण बीचमेंसे कटकर दो टुकड़े हो गया । सुधन्वाही प्रतिज्ञा पूरी हुई । अब अर्जुनका प्रण पूरा होना था । बाण कट गया, पर उसका अमल भाग गिरा नहीं । उस आधे बाणने ही ऊपर उठकर सुधन्वाका मस्तक बाट दिया । मत्तारहीन सुधन्वाके शरीरने पाण्डवसेनाको तहस-नहस कर दिया और उसका सिर भगवान् के चरणोंपर जाकर गिरा । श्रीकृष्णचन्द्रने—'गोविन्द, मुकुन्द, हरि' कहते उठ मल्लाह को अपने हाथोंमें उठा लिया । इसी समय परम भक्त सुधन्वाके मुखासे एक प्रतीति निकली और सबके देखते देपते वह श्रीकृष्णचन्द्रके मुखमें प्रविष्ट हो गयी ।

भक्त मयूरध्वज

हजारके अन्तमें रत्नपुरमें अधिराति महाराज मयूरध्वज एक बहुत बड़े धर्मोत्सव तथा भगवद्भक्त सत्र हो गये हैं । इनकी धर्मशीलता, प्रभावशालता एवं भगवान् के प्रति स्वाभाविक अनुराग अद्वलीय ही था । इन्होंने भगवद्गीताके अन्तमें उद्धृत वेद-वेदों यज्ञ किये थे, करते ही रहते थे ।

एक बार इनका अश्वमेधका घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ इनका वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधान मन्त्री सेनाके साथ रक्षा करते हुए पूर रहे थे । उधर उन्हीं दिनों धर्मराज सुमित्रिस्ता भी अश्वमेध यज्ञ चले रहा था और उनके घोड़ेके रथकरूपमें अर्जुन और उनके सारथि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण साथ थे । मणिपुरमें दोनोंकी मुठभेड़ हो गयी ।

उन दिनों भगवान् के सारथ्य और उनकी वीरोंपर विजय प्राप्त करनेके कारण अर्जुनके मनमें कुछ अपनी मर्ति तथा वीरताका गर्व भा हो आया था । सम्भव है इसीलिये अथवा अपने एक छोटे हुए भक्तकी महिमा प्रकट करनेके लिये भगवान् ने एक अद्भुत लीला रची । परिणामतः युद्धमें श्रीकृष्णके ही वरपर मयूरध्वजके पुत्र ताम्रध्वजने विजय प्राप्त की और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंको मूर्च्छित करके वह दोनों घोड़ोंको अपने पिताके पास ले गया । पिताके पृष्ठपर मन्त्रीने बड़ी प्रसन्नतासे सारा समाचार कह सुनाया । किन्तु सब कुछ सुन लेनेके पश्चात् मयूरध्वजने बड़ा रोद प्रकट किया ।

उन्होंने कहा—'तुम्हने बुद्धिमानीका काम नहीं किया । श्रीकृष्णको छोड़कर घोड़ेको पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है । तुम मेरे पुत्र नहीं, बल्कि शत्रु हो, जो भगवान् के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आये ।' इसके बाद वह बहुत पश्चात्ताप करने लगे ।

उधर जब अर्जुनकी मूर्च्छा दूरी, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे घोड़ेके लिये बड़ी धन्यता प्रकट की । भगवान् अपने भक्तकी महिमा दिखानेके लिये स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुनकी अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूरध्वजकी यज्ञशालामें उपस्थित हुए । इनके नेत्र और प्रभावकी देखकर मयूरध्वज अपने आयनसे उठकर नमस्कार करनेवाले ही थे कि इन्होंने पहले ही 'स्वस्ति' कहकर आधीर्षाद दिया । मयूरध्वजने इनके इस कर्मको वस्तुनिष्ठ मन्त्राले हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत स्फुरा करके अपने योग्य सेवा पृष्टी । ब्राह्मणपिता धारी भगवान् ने अपनी मूर्च्छित वस्तु लेनेकी प्रतिज्ञा करकर बतल्या—'मैं अपने पुत्रके साथ इधर आ रहा था कि मार्गमें एक सिंह मिला और उसने मेरे पुत्रको खाया चाहा । मैंने पुत्रके बदले अपनेको देना चाहा, पर उसने स्वीकार नहीं किया । बहुत अनुग्रह विनय करनेपर उसने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नताके साथ अपनी स्त्री और पुत्रके द्वारा अपने आधे शरीरको आरिषे चिराकर मुझे दे दें, तो मैं तुम्हारे पुत्रको छोड़ सकता हूँ ।' राजाने बड़ी प्रसन्नतासे यह बात स्वीकार कर ली । उन्हें ऐसा मायूम

हुआ कि इस वेशमें स्वयं भगवान् ही मेरे सामने उपस्थित हैं। यह बात सुनते ही सम्पूर्ण सदस्योंमें हलचल मच गयी। साध्वी रानीने अपनेको उनका आधा शरीर धत्ताकर देना चाहा; पर भगवान्ने दाहिने अंशकी आवश्यकता बतलायी। पुत्रने भी अपनेको पिताकी प्रतिमूर्ति बत्ताकर सिंहका आस वननेकी इच्छा प्रकट की; पर भगवान्ने उसके द्वारा चरित्र जानेकी बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी।

अन्तमें दो खंभे गाड़कर उनके बीचमें हँसते हुए और उच्चस्वरसे भगवान्के 'गोविन्द', 'सुकुन्द', 'माधव' आदि मधुर नामोंका सस्वर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गये और उनके छी-पुत्र आरा लेकर उनके सिरको चीरने लगे। सदस्योंने आपत्ति करनेका भाव प्रकट किया; परन्तु महाराजने यह कहकर कि 'जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा भला चाहते हैं, वे ऐसी बात न सोचें' सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चौरा जाने लगा, तब उनकी बार्षी आँखसे आँसूकी कुछ बूँदें निकल पड़ीं; जिन्हें देखते ही ब्राह्मणदेवता विगड़ गये और यह कहकर चल पड़े कि 'बुःखसे दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता।' फिर अपनी स्त्रीकी प्रार्थनासे मयूरध्वजने उन ब्राह्मणदेवताको बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि 'भगवन्! आँसू निकलनेका यह भाष नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है; बल्कि बार्षी आँखसे आँसू निकलने-

का यह भाव है कि ब्राह्मणके काम आकर दाहिना अङ्ग तो सफल हो रहा है; परन्तु बायाँ अङ्ग किसीके काम न आया। बार्षी आँखके खेदका यही कारण है।'।

जपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वजका यह विस्तृत भाव देखकर भगवान्ने अपने-आपको प्रकट कर दिया। शङ्ख-चक्र-गदाधारी, चतुर्भुज, पीताम्बर पहने हुए, मयूरमुकुटी प्रभुने अभयदान देते हुए उनके शरीरका स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूरध्वजका शरीर पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर, छष्ट-पुष्ट एवं यत्निल हो गया। वे भगवान्के चरणोंपर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान्ने उन्हें सात्वता दी और बर माँगनेको कहा। उन्होंने भगवान्के चरणोंमें अविवचल प्रेम माँगा और आगे चलकर 'वे भक्तोंकी ऐसी परीक्षा न लें' इच्छा अनुरोध किया। भगवान्ने बड़े प्रेम्से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिरपर कठोरताका छाप छन लेकर भी अपने भक्तकी महिमा बढ़ायी। अर्जुन उनके साथ-ही-साथ सब छीला देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वजके चरणोंपर गिरकर अपने गर्वकी बात कही और भक्तवत्सल भगवान्की इस लीलाका रहस्य अपने घमंडको चूर करना बतलाया। अन्तमें तीन दिनोंतक उनका आतिथ्य स्वीकार करनेके पश्चात् घोड़ा लेकर वे दोनों चले गये और मयूरध्वज निरन्तर भगवान्के प्रेममें छके रहने लगे।

महाराज परीक्षित

यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च दिनश्यति।

तदीयससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥

'जो भोजन आज प्रातःकाल बनाया गया है, शामतक वह नष्ट हो जायगा—सड़ने लगेगा। ऐसे अन्नके रससे ही वह शरीर पुष्ट हुआ है, फिर उसमें नित्यता या टिकाऊपन कैसा?'

सुमद्राकुमार अमिमन्थुकी पत्नी महाराज विराटकी पुत्री उत्तरा गर्भवती थीं। उनके उदरमें कौरव एवं पाण्डवोंका एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामाने उस गर्भस्थ बालकका विनाश करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। भयविह्वल उत्तरा भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें गयी। भगवान्ने उसे अभयदान दिया और बालककी रक्षाके लिये वे सूक्ष्मरूपसे उत्तराके गर्भमें स्वयं पहुँच गये। गर्भस्थ शिशुने देखा कि एक प्रचण्ड तेज चारों ओरसे समुद्रकी भाँति उमड़ता हुआ उसे मसा करने आ रहा

है। इसी समय बालकने अँगूठेके बराबर ज्योतिर्मय भगवान्को अपने पास देखा। भगवान् अपने कमल-नेत्रोंसे बालकको स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुन्दर श्याम-चर्णपर पीताम्बरकी अद्भुत शोभा थी। सुकुट, कुण्डल, अङ्गद, किङ्किणी प्रभृति माँगमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके चार भुजाएँ थीं और उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म थे। अपनी गदाको उल्काके समान चारों ओर शीघ्रतासे घुमाकर भगवान् उस उमड़ते आते अन्न-तेजको बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक दस महीनेतक भगवान्को देखता रहा। वह सोचता ही रहा—'ये कौन हैं?' जन्मका समय आनेपर भगवान् वहाँसे अदृश्य हो गये। बालक मृत-सा उत्पन्न हुआ; क्योंकि जन्मके समय उसपर ब्रह्मास्त्रका प्रभाव पड़ गया था। श्रुतं श्रीकृष्णचन्द्र प्रवृत्तिगृहमें आये और उन्होंने उस

विशुद्धो जीवित कर दिया। वही बालक परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध हुआ।

जब परीक्षित बड़े हुए, पाण्डवोंने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालयपर चले गये। प्रतापी एवं परमात्मा परीक्षितने राज्यमें पूरी मुख्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब ये दिव्यजय करने निकले थे, इन्होंने एक उल्काखंड सोंढ़ देखा, जिसके तीन पैर टूट गये थे। केवल एक ही पैर शेष था। पाख ही एक गाय रोती हुई उदास लगी थी। एक फाड़े रंगका धूम्र राजाओंकी ओति मुकुट पहने, हाथमें वंदा लिये गाय और बैलको पीठ रहा था। यह जाननेपर कि गौ इष्टीदेवी हैं और धूम्र वायव्य धर्म है तथा यह कठिमुग धूम्र वनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है—परीक्षितने उस धूम्रको मारनेके लिये तलवार खींच ली। धूम्रने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षितके पैरोंपर गिर पड़ा। महापुरुषने कहा—‘कलि। तुम मेरे राज्यमें मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दम्भ, छल-कपट आदि अधर्म रहते हैं।’ कलिनने प्रार्थना की—‘आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहीं रुई, यर आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आशा नहीं छोड़ूँगा।’ परीक्षितने कलिको रहनेके लिये पुआ, शरप, ली, हिण और स्वर्ण—ये मोन खान बजा दिये। ये ही लौचों अधर्म-रूप कलिके निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकारीको बचना चाहिये।

एक दिन आलेट करते हुए परीक्षित वनमें मलक गये। भूल और स्फाउसे ध्याकुल वे एक शृष्टिके आधम-में पहुँचे। शृष्टि उब समय ध्यानस्थ थे। राजोंने उनसे

जल माँगा, पुकारा; पर शृष्टिको कुछ पता नहीं लगा। इसी समय, कलिन राजापर अपना प्रभाव जनता। उन्हें लगा कि जान-बूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पाठमें ही एक मरा खर्ब पड़ा था। उन्होंने उसे धनुसे उठाकर शृष्टिके गलेमें डाला—यह परीक्षा करनेके लिये कि शृष्टि ध्यानस्थ है या नहीं और फिर वे राजधानी छोड़ गये। बालकके साथ रोलेते हुए उन शृष्टिके तेजस्वी पुत्रने जब यह समाचार पाया, तब शाप दे दिया—‘इस दुष्ट राजाको आजके एतर्वे दिन तयक छोट लेगा।’

पर पहुँचनेपर परीक्षितको स्मरण आया कि ‘गुदासे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया।’ वे पश्चात्ताप कर ही रहे थे, इतनेमें आपकी बातका उन्हें पता लगा। इससे राजाजी तनिक भी दुःख नहीं हुआ। अपने पुत्र जनमेजयको राज्य देकर वे गङ्गातटपर आ बैठे। सात दिनोंतक उन्होंने निर्मल जलका निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत-से शृष्टि-मुनि आये। परीक्षितने कहा—‘शृष्टिगण। मुझे क्षमा मिला, यह तो मुझपर भगवान्की क्रुपा ही हुई। मैं नियम-भोगोंमें आरक्त हो रहा था, दयामय भगवान्ने रामके बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान्का पवन चरित सुनाइये।’ उसी समय वहाँ घूमते हुए भीष्मकदेवकी पहुँच गये। परीक्षितने उनका पूजन किया। उनके पूजनेपर शुकदेवजीने सात दिनोंमें उन्हें पूरे श्रीमद्भागवतका उपदेश किया। अन्तमें परीक्षितने अपना चित्त भगवान्में लगा दिया। तबकने आकर उन्हें काटा और उसके निचड़े उनका देह मस हो गया। पर ये तो पदके ही शरीरसे उतर उठ चुके थे। उनको इस सबका पतातक नहीं चला।

कुमार वज्रनाम

को नाम कृपेन्द्रमणिकन्या

महर्षिःकान्तपरायणस्य।

मान्तं गुणानामगुणस्य जगु-

योगिभरा ये अवपादमुक्याः॥

(मीमांसा १।१८।१४)

श्रीअनिन्दजीके पुत्र वज्रनाम ही बहुतकुछके महासहायमेते बचे थे। क्रियो, सेवकों आदिके साथ अजुन उन्हें हस्तिनापुर ले आये। वही सुप्रसिद्धजीने मयुरा-मण्डलका उनका राजा बना दिया। उस समय वज्रनामकी अवस्था छोटी ही थी। पाण्डवोंके महाप्रसन्नके पश्चात्

परीक्षितजी स्वयं वज्रनामको मयुरास्य राज्य सौंपने आये। उस समय पूरा मनमण्डल उज्जाड़ पड़ा था। वहाँ कोई पशु-पक्षी भी नहीं रहा था। मयुरामें केवल खुने मवन थे साधारण पक्षरोंके। परीक्षितने वज्रनामसे कहा—‘तुम राज्य, कोय, सेना आदिके लिये चिन्ता मत करना। यह सब मैं तुम्हें बहुत अधिक दूँगा। कोई शत्रु मेरे जीते-जी तुम्हारी ओर देखतक नहीं सरका। तुम तो केवल माताओंकी सेवा करो। इनको जेठ प्रसन्नता हो; वही तुम्हें करना चाहिये।’

वज्रनामने कहा—‘चाचाजी। यद्यपि मैं अभी बालक

हूँ, फिर भी मुझे सभी अल्ल-शलोंका ज्ञान है। राज्य, धन या शत्रुकी मुझे कोई चिन्ता नहीं; किंतु मैं यहाँ राज्य किसपर करूँ? यहाँ तो प्रजा ही नहीं है। आप इसकी कोई व्यवस्था करें।

परीश्रुतजीने पता लगाया तो यमुना-किनारे महर्षि शाण्डिल्यजीका आश्रम मिल गया। राजाके बुलानेपर वे वज्रराज श्रीनन्दरायके पुरोहित आये। उन ऋषिभेष्टने बताया—‘राजन्! व्रजभूमि तो दिव्यभूमि है। साधारण नेत्रोंसे तो उसके समीपक दर्शन होते हैं, जबतक श्रीकृष्णचन्द्र इस लोकमें अपनी लीला प्रकटरूपसे करते हैं। श्रीकृष्णके अपने धाम पषातेनपर व्रज भी अदृश्य हो गया। अब तो उसका दर्शन अधिकारी पुरुष ही कर पाते हैं। तुम मधुराके भणिमय भवनोंको तो इन पर्यटकोंके रूपमें बदला देखते भी हो; पर व्रजमें तो कूप, सरोवर आदितक नहीं दीखेंगे। वहाँ तो अब केवल कैंटीली लताएँ, सूखे वृक्ष, रेतीली भूमि वियोगाकी सूचनारूपमें रह गयी है; परंतु तुम चिन्ता मत करो। मैं तुम्हें श्रीकृष्णकी सभी लीलास्थलियाँ बताऊँगा। तुम वहाँ लीलाके अनुरूप सरोवर, कुण्ड, कूप बनवाओ तथा भगवान्के श्रीविग्रहकी स्थापना करो। बाहरसे कवि, मयूर, गौ आदि वे पशु-पक्षी यहाँ लाकर बसाओ, जो श्यामसुन्दरको प्यारे थे और व्रजके लोगोंके जो सम्बन्धी अन्यत्र मिलें, उनको भी यहाँ ले आकर धन-धान्यसे सन्तुष्ट करके बसाओ।’ महर्षिकी आज्ञासे परीश्रुत तथा वज्रनाभ व्रजमें सरोवर, मन्दिर आदि

बनाने तथा लोगोंको बाहरसे लाकर वहाँ बसानेमें लग गये।

एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी पत्नियोंने श्रीयमुनाजीके साक्षात् दर्शन किये। यमुनाजीको तौमग्यवतीके वेशमें देखकर आश्चर्यसे उन्होंने कारण पूछा। दयावंश भगवती कालिन्दीने बताया—‘श्रीकृष्णचन्द्रसे तो हम सबका कभी वियोग होता ही नहीं। वे वज्रराजकुमार व्रजेधरी श्रीराधाकाजीके साथ ही नित्य रहते हैं। जिन्हें श्रीराधाका दाम्य प्राप्त है, नन्दनन्दनका नित्य सामीप्य उन्हें प्राप्त रहता है। तुमलोग उद्ववजीके दर्शन करो। गोवर्धनके समीप उद्ववजी लता-कुञ्जोंमें एक होकर रहते हैं। श्यामसुन्दरके लीला-गुण-नामकीर्तनसे वे प्रत्यक्ष हो जायेंगे। उनके दर्शनसे तुम्हें श्रीगन्दनन्दनकी प्राप्ति होगी।’

श्रीकृष्णचन्द्रकी पत्नियोंने वज्रनाभसे यह बात कही। वज्रनाभने गिरिराज गोवर्धनके समीप सङ्कीर्तन-महोत्सव प्रारम्भ किया। उद्ववजी लता-गुह्यमेंसे प्रकट होकर उस महोत्सवमें आ गये। सबने उद्ववजीकी पूजा की। परीश्रुतको उद्ववजीने फलियुगका निरोध करनेके लिये आम्रहपूर्वक भेज दिया। शेष सबको उन्होंने एक महीनेमें वैष्णवी रीतिसे श्रीमद्भगवतकी कथा सुनायी। कथाकी पूर्णाहुति-पर नन्दनन्दन श्यामसुन्दर व्रजमण्डलके साथ व्यक्त हो गये। वज्रनाभ तथा रानियोंने उस नित्य धाममें अपना स्थान देख लिया। जगत्के नेत्रोंके लिये जैसे वह चिन्मयधाम अलक्षित हुआ; वैसे ही उस धाममें पहुँचकर वज्रनाभ तथा रानियाँ भी अदृश्य हो गयीं।

शिवभक्त राजा चन्द्रसेन और श्रीकर गोप

भगवान् शिव शुभ हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियोंके बन्धु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिवसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वही जिह्वा सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तुति फरती है। वही मन सार्थक है, जो भगवान् शिवके ध्यानमें संलग्न होता है। वे ही काम सफल हैं, जो उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिवजीकी पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं, जो भगवान् शिवजीकी पूजाका दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है, जो भगवान् शिवके सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रोंमें सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इन्द्रियाँ भगवान् शिवके कार्योंमें लगी रहती हैं, वह संसार-सागरसे पार हो जाता है और

भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान् शिवकी भक्तिये शुक्त मनुष्य चाण्डाल, पुल्कल, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। ✽ जिसके हृदयमें भगवान् शिवकी लेशमात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहाचारियोंके लिये वन्दनीय है।

- ✽ शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणाम् ।
शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यत्र किञ्चन ॥
सा जिह्वा वा शिर्वस्तीति तन्मनो ध्यायेत् शिवम् ।
सौ कर्णौ तत्कथालेलौ सौ हस्तौ तत्र पूजकौ ॥
ये नेत्रे पदयः पूर्णं तत्क्षिप्रः भणत शिवे ।
सौ पादौ यौ शिर्वक्षेत्रं मत्पथा पर्वतः सदा ॥

उज्जयिनीके राजा चन्द्रसेन इगी श्रेणीके शिवभक्त थे। वे भगवान् महाबालके अनन्य उपासक थे। शिखण्डपर्वमें अग्रगण्य श्रीमणिभद्रजी, राजाकी अनन्य भक्ति देख, उनके सत्पा हो गये थे। उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज चन्द्रसेनको एक ऐसी दिव्य चिन्तामणि प्रदान की थी, जो सूर्य तथा कौस्तुभमणिके समान देदीप्यमान थी। वह चिन्तन करने मात्रसे ही मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाली थी। उस चिन्तामणिको कण्ठमें धारण करके राजा जब सिंहासनपर बैठते; तब देवताओंके बीचमें भगवान् सूर्यकी भाँति उनकी शोभा होती थी। महाराज चन्द्रसेनकी इस चिन्तामणिके प्रति बहुतसे राजाओंके मनमें लोभ पैदा हो गया था। एक दिन कई राजाओंने एक साथ बहुतसी सेना लाकर मालव पर आक्रमण किया और उज्जयिनीके चारों द्वारोंको घेर लिया।

महाराज चन्द्रसेनको जब यह समाचार मिला, तब वे भगवान् महाबालकी ही शरणमें गये। उनके तो सब कुछ महानाल ही थे। भगवान् शिवसे सारी परिस्थिति बताकर वे उन्हींकी आराधनामें लग्न हो गये। भक्तनुसल भगवान् शिवने भक्तकी रक्षाका निश्चय करके तदनुकूल उपायपर विचार किया। उन दिनों उज्जयिनीमें एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसने पाँच वर्षका एक बालक था। उस बालकको गोदमें लेकर वह महानालजीके मन्दिरमें गयी। वहाँ उसने राजा चन्द्रसेनद्वारा की हुई गौरीपतिव्री महा पूजाका दर्शन किया। उस आश्चर्यमय पूजेत्सवको देखकर ग्वालिनने भगवान्को प्रणाम किया और वह अपने निवास स्थानपर लौट आयी। ग्वालिनके उस बालकने भी वह सारी पूजा देसी थी। बालक अचूकणजीउ तो होते ही हैं। घर आकर उसने भी शिवजीकी पूजा प्रारम्भ कर दी। एक सुन्दर पत्थर लाकर घरसे थोड़ी दूर एकान्तमें रख दिया। वही उसके लिये मानो भगवान् शिवका प्रतीक था। फिर उसने अपने हाथसे प्राप्त होने लायक बहुतसे फूलोंका सगह किया। तत्पश्चात् उस धिक्चिह्नको स्नान कराया और भक्ति भावसे उसकी पूजा की। कृत्रिम जलकण्ड, चन्दन, धूप,

दीप और अन्न आदि उपचार चढाये। भाँति भाँतिके सुन्दर पत्रों और पुष्पोंके भगवान्का शृङ्गार किया और मानसिद्ध नैवेद्य निवेदन करके भगवान्के चरणोंमें मलान् श्रुवाया। इसके बाद भावविशाल उसने नृत्य भी किया। इसी समय ग्वालिनने भोजन तैयार करके उस बालकको बुलाया। जब वह नहीं आया, तब वह स्वयं उसके पास गयी। उसने देखा उसका लाड़ला भगवान् शिवकी पूजा करके ध्यान लगाये बैठा है। ग्वालिनने हाथ पकड़कर पीँचा, तब भी बालक नहीं उठा। इसपर वह पीसत उठी और बालकको पीटने लगी। इतनेपर भी जब वह उसनेरो राखी नहीं हुआ, तब उसरी माने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। उसपर चढ़ी हुई सारी पूजा-सामग्री द्वापर-उधर विपर गयी। यह देख बालक 'हाय' 'हाय' करके रो उठा। 'देवदेव महादेव' की रट लगाता हुआ वह तत्त्वा भूस्थित होकर गिर पड़ा।

थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ, तब आँखें खोलकर उसने देखा, उसका वही निवास स्थान एक परम रमणीय शिवालय बन गया था। मणियोंके जामागते हुए सभी उसरी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किंवाड़ तथा सदर पालर सभी सुवर्णमय थे। वहाँकी भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरोंके चबूतरोंसे शोभा पा रही थी। वह सब देखकर बालक उठा और हर्षके पादाशरमें निमग्न हो गया। उसे यह समझते देर न लगी कि यह सब कुछ भगवान् शिवकी पूजाका प्रभाव है। उसने भगवान् शिवको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और इस प्रकार प्रार्थना की—'देव उमापते ! मेरी माताका अपराध क्षमा करें।' भगवान् शिवको स्तुति करके बालक जब सन्ध्याके समय मन्दिरसे बाहर निकला, तब अपने घरमें गया। वह स्थान इन्द्रनगरकी भाँति शोभा पा रहा था। भवनके भीतर प्रदेश करके उसने देखा, उसकी माता बहुमूल्य पत्थरपर राजोचित दक्षामूर्तियोंको धारण करके सो रही है। उसने माताको जगाया। ग्वालिनने उठनेपर सब कुछ अपूर्ववत् देखा। पुत्रने सुखसे यह जान कर कि सब कुछ भगवान् शिवकी कृपाका प्रभाव है, वह बहुत प्रसन्न हुँदा। उसने इस घटनाका समाचार महाराजको दिया। महाराज चन्द्रसेनने पुरोहित और मन्त्रियोंके साथ आकर यह सारा वैनवत् देखा और भगवान् शिवकी भक्त वत्सलताका विचार करके प्रेमके आँसु बहाते हुए, उन्होंने गोपालकको हृदयसे लगा लिया।

यस्तेन्द्रियाणि सर्वाणि वर्णते शिवकर्मसु ।

स निस्तरति ससार मुक्तिं मुक्तिं च विदति ॥

शिवमक्तियुतो मर्यक्षाण्डाल पुच्छतोऽपि च ।

नारी नरो वा षण्डो वा षणो नृप्येते सखे ॥

(एत. पु. भा. प्र. ४ । १. ४-१०)

इस अद्भुत घटनाका समाचार सब ओर बिजलीकी तरह फैल गया। सुदृके लिये आये हुए राजाओंने जब यह बात सुनी, तब उनके हृदयसे वैरभाव जाता रहा। वे भी राजाजी आश्रय नगरमें आये और भगवान् शिवकी महिमा-

को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणोंमें मन लगाया। यही वालक श्रीकर गोपके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान् शिवने अपने शरणागत भक्तकी रक्षा की और अन्तमें वे दोनों भक्त भगवान् शिवके परम धाममें गये।

भक्त राजा तोण्डमान

चन्द्रवंशमें सुचीर नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। दक्षिण भारतके नारायणपुरमें उनकी राजधानी थी। महाराज सुचीरके रानी नन्दिनीके गर्भसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम तोण्डमान रखवा गया। राजकुमार तोण्डमान बड़े वीर थे। पाँच ही वर्षकी अवस्थासे उनके हृदयमें भगवान् विष्णुकी भक्ति प्रकट हो गयी थी। युवा होनेपर पाण्ड्य-नरेशकी सुन्दरी पुत्री पद्माके साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशोंकी अनेक राजकुमारियोंने भी स्वयंवर-सभामें उनका चरण किया था। उन्हें देवराज इन्द्रकी भौति ऋद्धि, सिद्धि एवं सुख-भोगकी सामग्री सुलभ थी; तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवान्के चिन्तनमें ही संलग्न रहते थे।

एक दिन राजकुमार तोण्डमान पिताकी आज्ञासे वैङ्कट-गिरिके समीप शिकार खेलनेके लिये गये। शिकारमें वे उन्हीं हिंसक जीवोंका वध करते थे, जो प्रजाके लिये भय उपस्थित करनेवाले थे। स्वर्गमुखरी नदी पार करके ब्रह्मर्षि झुक् और रेणुका देवीका दर्शन करते हुए तोण्डमान जब पश्चिम दिशाकी ओर बढ़े, तब एक जगह उन्हें पंचरंगा तोता दिखायी दिया। वह देखनेमें बड़ा ही सुन्दर था और भगवान् श्रीनिवासका नाम रट रट रहा था। उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोलीपर राजकुमार मुग्ध हो गये और उसे पकड़नेके लिये उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वैङ्कटाचलके शिखरपर जा पहुँचा। तोण्डमान भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराजपर चढ़ गये। परंतु वहाँ वह तोता कहीं नहीं दिखायी दिया। पास ही श्यामाकवन था। निपादराज वसु, जो भगवान् श्रीनिवासके अनन्य भक्त थे, उस बनकी रखवाली कर रहे थे। राजकुमारको आते देख उन्होंने उनकी अगवाणी की और उन्हें प्रणाम करके विनीतभावसे दोनों हाथ जोड़कर कहा—‘‘युवराज ! स्वागत है ! कहिये, आपकी क्या सेवा करूँ ?’’

राजकुमार बोले—‘‘यनेचर ! इधर पञ्च पंचरंगा सेवक

उड़ता हुआ आया है। क्या तुमने उसे देखा है ? वह ‘‘श्रीनिवास ! श्रीनिवास !’’ की रट लगा रहा था। मैं उसीको ढूँढ़ता हूँ; घताओ; वह किधर गया है ?’’

वसुने कहा—‘‘युवराज ! वह भगवान् श्रीनिवासका तोता है, उसे श्रीदेवी और भूदेवीने पाल-पोसकर बड़ा किया है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान्को वह शुक बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान्की आराधनाके लिये जाता हूँ; जबतक लौटकर न आऊँ, तबतक आप यहीं वृक्षके नीचे विश्राम करें।’’

राजाने कहा—‘‘निपादराज ! मैं भी भगवान्के दर्शन करूँगा, मुझे अपने साथ ले चलो।’’

वसुने ‘‘बहुत अच्छा’’ कहकर युवराजको अपने साथ ले लिया। स्वामिपुष्करिणीमें युवराजसहित विधिपूर्वक स्नान करके वह दिव्य विमानमें विराजमान भगवान् श्रीनिवासके समीप गया। तोण्डमानने देखा, विस्ववृक्षके नीचे भगवान्का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है। उसके भीतर भगवान् श्रीनिवास विराज रहे हैं, परम सुन्दरी श्रीदेवी और भूदेवी उनकी सेवामें संलग्न हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी श्यामलता अलसीके फूल-सी सुशोभित हो रही थी। नेत्र खिले हुए कमलदलकी भाँति सुन्दर एवं विशाल थे। चार भुजाएँ थीं। भगवान्के अङ्ग-अङ्गसे उदारता प्रकट हो रही थी। उनके सुखारविन्दपर मन्द मुसकराहटकी छटा मनको मोह लेती थी। श्रीअङ्गोंपर पीताम्बरकी अपूर्व शोभा थी। शङ्ख, चक्र आदि आयुध भूर्तिमान् होकर भगवान्की सेवा कर रहे थे। युवराज भगवान्का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गये और उन्होंने अपना तन, मन, धन एवं जीवन उन्हींके चरणोंमें न्योछावर कर दिया। उन दिनों वहाँ गये हुए सभी कृपाभागी भक्तोंको उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निपादराजने भगवान्का पूजन करके उन्हें मधुमिश्रित सावोंका भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर राजकुमारके साथ वे पुनः अपनी कुटीपर

लौट आये । रातमें उनकी कुलीपर रहकर राजकुमारने सत्सङ्गा सुरभ उठाया और प्रातःकाल सेवकोंसहित अपने नगरको प्रस्थान किया । मार्गमें उन्हें शुभमुनि तथा रेणुका देवीका भी कृपाप्रसाद प्राप्त हुआ ।

कुछ दिनों बाद राजा सुवीरने अपने पुत्रको राज्य दे स्वयं वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण किया । महाराज तोण्डमान धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए भगवान्की आराधनामें तत्पर रहने लगे । एक दिन निपादराज वसु राजद्वारपर उपस्थित हुए । सूचना पाकर महाराजने उन्हें दरबारमें बुलाया और स्वागत-संस्कार करके पूछा—'निपादराज ! कैसे पचारे हो ?'

वसुने कहा—'राजन् ! मैंने घनमें एक बड़े आश्चर्यकी बात देखी है । रातमें एक द्रव्य रगना बाराह आकर मेरा साथों करने लगा । यह देख मैंने हाथमें धनुष लेकर उसका पीछा किया । बाराह मुझे देखते ही हवा हो गया । मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा । स्वामिपुष्करिणीके तटपर जाकर वह बाराह एक बाँधीमें घुस गया । तब मैं क्रोधम आकर उस बाँधीको ही खोदने लगा । इतनेमें ही मूर्छित होकर गिर पड़ा । उसी समय मेरा पुत्र भी वहाँ आ पहुँचा । मुझे मूर्छित देख वह भगवान् मधुसूदनकी स्तुति करने लगा । तब भगवान् बाराहका मुहमें अवेश हुआ । उन्होंने मेरे पुत्रसे कहा—'निपादराज वसु दीप्र ही महाराज तोण्डमानके पास जाकर मेरा सारा वृत्तान्त उनसे कहे । राजा कापी गौके कूँघसे मेरा अभिदेह करते हुए इस पत्नीको धो डाल । इसके भीतर एक सुन्दर शिला प्राप्त होगी, उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी बाराह-मूर्तिका निर्माण कराओं, जिसमें मैं भूमि देवीको अपने बायें अङ्गमें लेकर खड़ा रहूँ । मूर्ति तैयार हो जानेपर बड़े-बड़े मनीषियों और वैज्ञानिक महामाओंद्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोण्डमान भी उसकी पूजा करें ।' यों कहकर भगवान् बाराहने मुझे छोड़ दिया । तब मैं पूर्ववत् स्वस्थ हो गया । देवाधिदेव भगवान् बाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतानके लिये ही मैं आपकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ ।'

राजने भगवान्की इस आज्ञाको बड़ी प्रसन्नताके साथ शिरोधार्य किया । ग्वालियोंको आज्ञा दे दी—'धरे यहाँ जितनी भी वाली और कपिला गौएँ हैं, उन सबको बेङ्गाचलपर ले चले ।' मन्त्रियोंको आदेश मिला—'कल ही यात्रा करनी है, इसकी समुचित व्यवस्था की जाय ।' तदनन्तर तोण्डमान

अन्त पुरमें गये और सभी रानियोंके बाराहभगवान्का वह आदेश सुनाकर रातमें वहीं सोये । सपनेमें भगवान् श्रीनिवासेने उन्हें मिलना मार्ग दिखलाया और राजद्वारसे लेकर मिलके समीपतक पहुँच बिछवा दिये । खचरे उठनेपर राजाने अपना स्वप्न लोगोंपर प्रकट किया और द्वारपर बिछे हुए पल्लव वहाँ प्रत्यक्ष दिखायी दिये ।

महाराजने शुभ मुहूर्तमें यात्रा की और बिल्के समीप पहुँचकर वहाँ एक सुन्दर नगर बसाया । भगवान्के आदेशके अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजनका कार्य गड़ी धूम धामसे सम्पन्न किया । वे प्रतिदिन बिल्के मार्गसे आकर भगवान्को प्रणाम करते और लौट जाते थे । एक दिन राजाके यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नीके साथ पधारे और इस प्रकार बोले—'महाराज ! मैं वसिष्ठकुलमें उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ । मेरा नाम वीरशर्मा है । हम दोनों दम्पति घरसे तीर्थयात्राके लिये निकले हैं, परन्तु गर्भवती होनेके कारण मेरी पत्नीसे चला नहीं जाता । अतः आप इसे अन्त पुरमें रखकर तबतक इसकी रक्षा करें, जबतक मैं तीर्थयात्रासे लौट न आऊँ ।' राजाने 'वपश्चर' कहकर उसकी रक्षाका भार ले लिया । ब्राह्मणदेवता निश्चिन्त होकर चले गये । महाराजने सेवकोंको आज्ञा देकर ब्राह्मणीके लिये अन्त पुरमें एक एकान्त गृहकी व्यवस्था करा दी और एक बार छ महीनेके लिये भोजन दिलवा दिया । ब्राह्मणी पतिव्रता और लज्जवती थी । यह किसी भी परपुरुषसे बात नहीं करती थी । छ महीनेतक वह उस अवशेषे निर्वाह करती रही । देववश राजाको ब्राह्मणीकी याद न रही । छ महीने बाद अन्नका अभाव हो गया, तो भी ब्राह्मणीने स्वयं मुँह खोलकर भौंका नहीं । बेचारी भूखकी पीड़ा सहती हुई मर गयी । ब्राह्मणदेवता तीर्थयात्रा पूरी करके दो वर्ष बाद लौटे, तबतक ब्राह्मणीके एकान्त निवासमें कोई नहीं गया था । ब्राह्मणने महाराजके दरबारमें उपस्थित हो गद्गात्रकृते मरी हुई एक शीशी मेंट की ओर अपनी पत्नीका कुशल समाचार पूछा । महाराजने अन्न पाद आयी । वे शङ्कित होकर अन्त पुरमें गये । ब्राह्मणीकी मृत्यु हो चुकी है—यह जानकर वे चुपचाप बिल्के मार्गसे भगवान् श्रीनिवासेके समीप बेङ्गाचलपर चले गये और भगवान्से सब समाचार कह सुनाया । भक्तवत्सल प्रभुने देखा, राजा तोण्डमान ब्रह्मशापसे भयभीत हैं । तब उन्हें संन्यता देते हुए कहा—'राजन् ! यहाँसे पूर्वमागमें जो अश्विस्तोत्र

है, उसीमें द्वादशी तिथिको आकर ब्राह्मणीके शयको स्नान कराओ। वह जीवित हो जायगी।'

भगवान् श्रीनिवासका यह वचन सुनकर राजा अपने नगरमें आये। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणीके शयको भी अलग-अलग डोलियोंमें बिठाकर भगवान्का दर्शन करनेके ब्याजसे चले। अश्विखरोवरमें पहुँचकर उन्होंने रानियोंको स्नान करनेकी आज्ञा दी। रानियोंने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणीके शयको भी उस खरोवरके जलमें डाल दिया। भगवान्की कृपासे यह जी उठी। उसके सभी अङ्ग पूर्ववत् हो गये। तत्पश्चात् ब्राह्मणी रानियोंके साथ खरोवरसे बाहर आयी और तीर्थयात्रासे छूटे हुए अपने वृष्य पतिसे प्रसन्नतापूर्वक मिली। राजाने बहुत धन देकर ब्राह्मण-दम्पतिको आदरपूर्वक विदा किया। ब्राह्मणने अपनी स्त्रीका समाचार और भगवान् वेङ्कटेश्वरका अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजाको आशीर्वाद देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने देशको

छूट गये। एक दिन महाराजने एक भगवद्भक्त कुम्हार दम्पतिके परमधामगमनकी अद्भुत घटना अपनी आँखों देखी। फिर तो उनका मन इस संसारके सुखभोगसे सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवासको राज्य देकर स्वयं वेङ्कटाचलपर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान्ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा—'राजन्! वर माँगो।' राजाने भगवान्के नित्य धाममें रहकर उनकी सेवाका सौभाग्य माँगा। भगवान्ने 'एवमस्तु' कहकर भक्तको अनुग्रहीत किया। राजाने प्रभुके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके इस नक्षत्र देहको त्याग दिया और विष्णु-सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमानपर जा बैठे। उस समय देवता और गन्धर्व आकाशसे फूलोंकी बृष्टि करते हुए उनके सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोषमानने अपनी अनन्य भक्तिके प्रभावसे भक्तवत्सल श्रीहरिका जग-मृत्युरहित पुनरावृत्तिशून्य वैकुण्ठधाम प्राप्त किया।

—७७५३३६६६—

भक्त राज सुदर्शन

(लेखक—पं० श्रीदयानन्दजी झा, सा० आ०, पु० शाकी)

सरयूके तटपर समृद्धिशालिनी अयोध्या नगरी पुष्पपुत्र महाराज भुवसिन्धके सुप्रसवसे अमरावतीको भी लजित कर रही थी, जिसमें महाराज भुवसिन्ध देवराजसदृश सुशोभित थे। उनकी दो स्त्रियाँ थीं, पटरानी कलिङ्गराजतनया मनोरमा और छोटी उज्जयिनीपति-दुहिता लीलावती। मनोरमासे सर्वलक्षणसम्पन्न भक्त राज सुदर्शनका और लीलावतीसे शत्रुजित्का जन्म हुआ। महाराजकी दोनोंपर समदृष्टि थी। दोनोंका लालन-पालन साथ ही होने लगा।

महाराजको आखेटका व्यसन था। दैववश एक दिन सिंहके शिकारमें उसके साथ ही महाराजकी भी मृत्यु हो गयी। मन्त्रियोंने महाराजकी पारलौकिक क्रिया करवाकर सुदर्शनको राज्य देनेका विचार किया। इतनेमें उज्जयिनीपति युधाजित् और कलिङ्गनरेश वीरसेन दोनों अपने-अपने दौहित्रोंके हितके लिये सैन्यसहित अयोध्यामें आ बटे। बात-ही-बातमें लड़ाई छिड़ गयी। वीरसेन युधाजित्से लड़कर वीरगतिको प्राप्त हुए। बालपुत्रा मनोरमा गम्भीर हो, मन्त्री विदल्लसे परामर्श करके सुदर्शनको लेकर विदल्ल और धायके साथ निकल गयी।

गङ्गा पार होकर सच महर्षि भारद्वाजके आश्रममें आये और उनसे आश्रासन पाकर वहीं रहने लगे।

उधर युधाजित् भी अपने दौहित्र शत्रुजित्को सिंहासनपर बैठा, मन्त्रियोंको राज्यभार सौंप, अपनी राजधानीको चले गये। मार्गमें दूतमुखसे सुदर्शनको सुनिके आश्रममें जानकर उसे मारनेके लिये आश्रममें आये; किंतु सुनिके प्रभावसे उन्हें बहोसे निराश लौटना पड़ा।

मन्त्री विदल्ल नपुंसक थे, जिसे संस्कृतमें 'ह्रौव' कहते हैं। आश्रममें बार-बार सुनिकुमारोंके मुँहसे 'ह्रौव' 'ह्रौव' सुनकर बालक सुदर्शन भी 'ह्रौ' 'ह्रौ' करने लगा। पूर्वपुण्यके उदयसे वही अम्यासरूपमें परिणत हो गया। इस तरह बालभक्त सुदर्शन सोते, जागते, खाते, पीते, वही 'ह्रौ' 'ह्रौ' रटने लगा। लीलावतीकी लीला, जगदम्माकी सहिमा, कुछ ही दिनोंमें उस अवोध बालकके निरन्तर स्मरणसे प्रभावित होकर जगज्जननी स्वप्नमें दर्शन देकर बीजको शुद्ध कर गयी। अब तो भक्त बालक सुदर्शन अनुक्षण 'ह्रौ' मन्त्रमें लीन रहने लगा। महर्षि भारद्वाजकी अनुकम्पासे उसके क्षयिचिंत उपनयनादि संस्कार भी समयपर सम्पन्न हुए। शस्त्र-शास्त्र-विद्याएँ भी

देवीकी दया और महर्षिके स्वल्प उद्योगसे ही मानो स्वयमेव उपस्थित हो गयीं। वनमें खेलनेके समय अश्व तूणीरके साथ दिव्यचतुर्ग पड़ा हुआ मिला। उसी समय निपादराज 'बल' सुसज्जित, रथ लेकर उपस्थित हुआ और भक्तराजसे मित्रता जोड़ गया। क्यों न हो—

ते सम्मता जनपदेदु धनानि तेषा
तेषां धनासि न च सीदति धर्मवर्गं ।
धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा
येषा सदाभ्युदयदा भवन्ती प्रसन्ना ॥

‘उन्हींना देशमें सम्मान होता है, उन्हींको धनभी प्राप्ति होती है, उन्हींको यश मिलता है, उन्हींके धर्मादि पुरुषार्थ अविकलरूपसे सिद्ध होते हैं, वे ही धन्य हैं और वे ही पुत्र, भृत्य एवं पत्नी आदिके सम्पन्न रहते हैं, जिनपर ऐश्वर्यदात्री आप प्रसन्न होती हैं।’

परंतु इतनेसे ही माको सन्तोष कहाँ ! ऐसे ही अनन्य भक्तोंके लिये तो उनका वचन है—‘योगेश्वर बहाम्पहम्’ । फिर तो भक्तराजके विवाहकी तैयारी होने लगी।

काशिराज मुग़ाहुकी कन्या शशिक्ला महाविदुषी और भक्तिमती थी। स्वप्नमें सुदर्शनको दिखाकर माने उससे कहा—
मेरे भक्त सुदर्शनको तू वरण कर—

वरं वरय सुद्योगि मम भक्त सुदर्शन ।
सर्वकामप्रदस्तेऽस्तु ॥

‘सुन्दरि ! तूम सुदर्शनको वररूपमें स्वीकार करो। यह मेरा भक्त है, यह तुम्हारी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करेगा।’

शशिक्ला प्रसुद्धित हो उसी समय भक्त सुदर्शनको मनसा वरण कर चुकी। पुत्रिके रोकनेपर भी महाराज मुग़ाहु ‘धनवासी सुदर्शनको कन्या नहीं दूँगे’ यही निश्चय कर स्वयंवर की तैयारियों करने लगे। सुदर्शनको आमन्त्रित भी नहीं किया गया। यह सब देख सुनकर दुःखित हो शशिक्लाने एक ब्राह्मणको सवाद देकर भारद्वाजाश्रम भेज दिया।

धीरे धीरे स्वयंवरमें आनेवाले नरपतिवर्षोंसे नाखी मुग़ारित हो उठी। अपने दौहित्रके साथ सुभाजित भी पधारे। उपर माना स्तरण कर माते साथ ले, मृष्टियोंसे आशीर्वाद ग्रहण कर, भक्तराज सुदर्शन भी स्वयंवर देखने काशी आये। सबका यथोचित सत्कार किया गया।

अब राजाओंके बीचमें भक्तराजकी चर्चा चली। किसी

ने कहा—‘सुनते हैं, सुदर्शन भी अपनी माँके साथ स्वयंवर देखने आया है, कन्या भी उसीसे वरण करेगी।’ सुभाजित जल उठा। मुग़ाहु बुलाये गये। ‘आपका क्या अभीष्ट है ? आप जिसे कन्या देना चाहते हैं ?’ यही उनसे पूछा गया। लड़की कहती है—‘मैं तो सुदर्शनको वर चुकी हूँ। मेरे समझानेपर भी नहीं मानती।’ मुग़ाहुना छोटा-सा उत्तर था।

अब तो सुभाजितकी अद्भुत अवस्था थी। ‘मैं मुग़ाहु सहित सुदर्शनको मारकर कन्याका हरण करके अपने दौहित्र को दे दूँगा, नहीं तो कन्याको स्वयंवरमें लाओ।’ इस तरह सुभाजितका प्रलाप सुन अन्य राजाओंने एकान्तमें सुदर्शनको बुलाया। सबने कहा—‘सुभाजित तुमसे मारना चाहता है, हमलोगोंको दया आयी, इतनेसे तुम्हें बुलाया है, तुम स्वयंवर में बिना सैन्यके क्यों आये ? अर तुम्हारी क्या इच्छा है ?’ इसपर भक्तराजने वहाँ अपने निष्पट हृदयको खोल दिया—

न बल न सदायो मे न कोपो दुर्गलभय ।
न मित्राणि न सौहार्दं न वृषा राक्षस मम ॥
इम स्वयंवरं श्रुत्वा द्रष्टुकाम इहागत ।
स्वमे हेम्या प्रेक्षितोऽस्मि भगवत्या न सशय ॥
नात्यम्बिकीर्षित मेऽद्य मामाह जगदीश्वर ।
तया यद्विहितं तच्च भविताद्य न सशय ॥
न शत्रुसि ससारे कोऽप्यग्न जगदीश्वर ।
सर्वत्र पश्यतो मेऽद्य सर्वाणि जगदम्बिकाम् ॥
यः करिष्यति शत्रुवं मया सह वृषात्मजा ।
शाला तस्य महाविद्या नाहं जानामि शत्रुताम् ॥

‘राजाओ ! मेरे पास न सैन्य-बल है, न मेरा कोई सहायक है, न कोप है न दुर्गन्धा आश्रय है, न मित्र हैं न हित्र हैं, न कोई मेरे राक्षक हैं। मैं तो स्वयंवरकी चर्चा सुनकर उठे देखनेने अभिलाषासे यहाँ चला आया हूँ। अवश्य ही मुझे स्वप्नमें देवी भगवतीकी प्रेरणा हुई है। मैं आज और कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे तो जगदीश्वरी देवीने जो कुछ कहा है और जो कोई विधान मेरे लिये उन्होंने रच रक्खा है, निःसन्देह वही होगा। हे जगदीश्वर ! सधामें आज मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, क्योंकि मुझे सर्वत्र जगदम्बा भगवतीके दर्शन होते हैं। राजकुमारों ! जो कोई मेरे साथ शत्रुता करेगा, उसका शासन वे महाविद्या ही करेंगी। मैं तो जानता भी नहीं कि शत्रुता कितने कहते हैं।’

क्या ही विशुद्ध भाव है। कहीं छल-कपटका गन्धक नहीं। जैसे हमारे प्रायः स्तरणीय श्रीतुलसीदासजी ‘विश्वको

सीयराममय' देखते थे, बैठे ही भक्तराज सुदर्शन, निखिल चराचरमें भवानीको ही देखते थे ।

राजाओंके पाससे भक्तराज डेरपर आये । प्रातःकाल स्वयंवरका कार्य आरम्भ हुआ । शशिकला नहीं आयी । सुबाहु समझाकर हार गये । आती कैसे ? वह भक्तराजका धरण जो कर चुकी थी । अब दूसरोंके लिये खान कहाँ ? पिताके अत्यन्त आग्रहको देख शशिकलाने कहा—

विभेषि यदि राजेन्द्र नृपेभ्यः किल कातरः ।

सुदर्शनाय दत्त्वा मां विसर्ज्य पुरादहिः ॥

स मां रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात् ।

'राजेन्द्र ! यदि तুম कायरतावश राजाओंसे डरते हो, तो मुझे सुदर्शनके हथाले करके नगरसे बाहर छोड़ आओ । मैं तुझे रथपर चढ़ाकर तुम्हारी राजधानीसे बाहर चले जाँगूँ ।'

इतनेपर भी सुबाहुकी चिन्ता नहीं गयी । इसपर उसने कहा—

मा चिन्तां कुरु राजेन्द्र देहि सुदर्शनाय माम् ।

विवाहं विधिना कृत्वा सं विधास्यति षण्डिका ॥

यन्नामकीर्तनादेव दुःखौघो विलयं भवेत् ।

तां स्मृत्वा परमां शक्तिं कुरु कार्यमतन्म्रितः ॥

'राजेन्द्र ! आप चिन्ता न करें ; मेरा सुदर्शनके साथ विधिपूर्वक विवाह करके मुझे उनके हाथ सौंप दें । भगवती षण्डिका आपका और हमारा कल्याण करेंगी । जिनके नामोच्चारणसे ही दुःखराशिका नाश हो जाता है, उन्हीं पराशक्तिका स्मरण करके आलस्यरहित होकर कार्य कीजिये ।'

अब सुबाहुके हृदयमें भी विश्वास हो आया । कन्याके वचनानुसार राजाओंसे जाकर वे बोले—'आज आपलोग जायें । कल स्वयंवर होगा ।' सब इस वचनको सत्य समझ चले गये । इधर उसी रातमें सुदर्शनकी बुल्लकर विधिवत् पाणिग्रहण करा दिया । प्रातःकाल मंगलवाद्य सुनकर राजाओंने समझा—'विवाह हो गया ।' युधाजित् सैन्य काशीको घेर बैठे कि 'रास्तेमें ही सुदर्शनको मारकर कन्या-हरण किया जाय ।' और राजागण भी 'क्या होता है ?' यह देखनेके लिये ठहर गये ।

भक्तराज सखीक रथपर बैठकर भारद्वाजाश्रम चले । सुबाहु भी जामाताकी रक्षाके लिये अपने सैन्यसहित पीछे हो लिये । भक्तराजको निर्भय होकर आते देख सब कोलाहल

कर उठे । युधाजित् शत्रुजित्के साथ उनको मारनेके लिये आगे आये । दोनोंमें युद्ध छिड़ गया । परंतु—

धर्मो जयति नाधर्मः ।

'धर्मकी ही विजय होती है, अधर्मकी नहीं ।'

भक्तराजके स्मरणभावसे जगजननी दुर्गा सिंहपर सवार हो प्रकट हो गयीं । देखते ही भक्तराज गद्गद हो गये । अपने सेनापतिसे कहने लगे—'निर्भय होकर आगे बढ़िये । सहायताके लिये मा आ पहुँची हैं ।'

साहाय्यं जगदम्बा मे करिष्यति न संशयः ।

जगदम्बापदस्मर्तुः सङ्कटं न कदाचन ॥

'जगदम्बा निश्चय ही मेरी सहायता करेंगी । जगदम्बाका चरण-चिन्तन करनेवालेपर किसी प्रकारका संकट नहीं आ सकता ।'

उधर श्रीदुर्गादर्शनसे भयभीत अपने सैन्यको देखकर युधाजित् शत्रुजित्के साथ आगे बढ़ आये, किंतु हुआ वही, जो होना था—'भाँके शस्त्रले कटकर दोनों सुरलोक सिधारे । सेना भी छिन्न-भिन्न हो गयी ।

अब सुबाहु आगे आये और स्तुतिके बाद उन्होंने वरदान माँगा—

तव भक्तिः सदा मेऽस्तु निश्चला ह्यनपायिनी ।

नयरेऽत्र स्वयां मातः स्थातव्यं मम सर्वदा ॥

दुर्गा देवीति नाम्ना एवं शक्तिरिह संस्थिता ।

यथा सुदर्शनस्त्रातो रिपुसंघादनामयः ।

तथात्र रक्षा कर्तव्या वाराणस्यास्त्वयाम्बिके ॥

थायत् पुरी भवेद्भूमौ सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता ।

तावत्त्वयात्र स्थातव्यं दुर्गे देवि कृपानिधे ॥

'तुम्हारे चरणोंमें मेरी सदा-सर्वदा अविचल एवं अटूट भक्ति हो । मा ! तुम्हें सदा मेरे इस नगरमें निवास करना चाहिये । दुर्गादेवीके नामसे तुम महाशक्ति यहीं विराजमान हो जाओ । जिस प्रकार तुमने शत्रुओंसे सुदर्शनकी रक्षा की और उसका बाल भी बाँका नहीं हुआ, उसी प्रकार मा ! तुम्हें इस वाराणसी नगरीकी रक्षा करनी चाहिये । जबतक यह नगरी भूमण्डलपर सुप्रतिष्ठित और सुस्थिर न हो जाय, तबतक हे दुर्गे ! हे कृपानिधान देवि ! तुम्हें यहीं रहना चाहिये ।'

इसी वरदानके कारण मा अभी भी श्रीदुर्गाके रूपमें काशीकी रक्षा कर रही हैं । अब भक्तराज सुदर्शन पुलकित होकर स्तुति करते-करते कहने लगे—

करोमि किं ते वद देवि कार्यं क्व वा प्रजासीत्यनुमोदयान्नु ।
कार्ये विमूढोऽस्मि तवाज्ञयाहं गच्छामि विष्टे विहरामि मातः ॥

‘देवि ! बताओ ! मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ ?
अथवा कहाँ जाऊँ ? शीघ्र अनुमति प्रदान करो । मैं
स्वयं किन्तुर्व्यविमुद हो रहा हूँ । माता ! तुम जैसी आज्ञा
करो—मैं यहाँसे चला जाऊँ, ठहरेँ अथवा स्वेच्छापूर्वक
विचरूँ ?’

अहा ! इनका तो अपना कुछ है ही नहीं, फिर क्यों
नहीं पूछें कि ‘हम कहाँ जायें ? क्या करें ?’ इसपर माने
कहा—

गच्छाद्योष्यां महाभाग कुरु राज्यं कुलोचितम् ।

स्मरणीया सदाह ते वृजनीया प्रयत्नतः ।

श बिद्यासाम्पदं नित्यं राज्यं ते वृषत्तम ॥

‘महाभागवान् सुदर्शन ! तुम अपोष्या जाकर अपनी
कुल परम्पराके अनुकूल बहोंका शासन करो । तुम मुझे
सदा स्मरण करते रहना और यज्ञके साथ मेरी पूजा-उपासना
करना । हे वृषश्रेष्ठ ! मैं सदा तुम्हारा कल्याण करूँगी और
तुम्हारे राज्यमें रक्षा करूँगी ।’

—इत्यादि उपदेश देकर मा अन्तर्हित हो गयी ।

इसके बाद सब रागाभोंने भस्तराजका आधिपत्य
स्वीकार किया । यहोति आनन्दपूर्वक वे अपोष्या आये ।
देखिये इनका हृदय, पहले सौतेली माँके पास जाते हैं । प्रणाम
करके कहते हैं—

दासोऽस्मि तव हे मातर्वया मम मनोरमा ।

तथा ध्वमपि धर्मज्ञे न भेदोऽस्ति मनागपि ॥

अहं वनगतो मातर्नामवं हुस्मानस ।

चिन्तयन् स्वकुलं कर्म भोक्तव्यमिति चेदि च ॥

हु खं न मे तदा ह्यासीत् सुखं नाद्य धनागमे ।

न वैरं न च मात्सर्यं मम चित्ते तु कश्चित् ॥

मानुष्यं दुर्लभं मातः खण्डेऽस्मिन् भारते शुभे ।

आहारादिसुखं नून भवेत्सर्वासु योनिषु ॥

प्राप्य तं मानुषं देहं कर्तव्यं धर्मसाधनम् ।

स्वर्गलोक्षप्रदं नृणां दुर्लभं चान्द्रयोनिषु ॥

‘मा ! मैं तुम्हारा सेवक हूँ । धर्मज्ञे ! मेरे लिये जैसी
माता मनोरमा है, वैसी ही तुम भी हो । मेरी दृष्टिमें तुम
दोनोंके बीच कोई अन्तर नहीं है । वनमें रहते हुए मेरे
चिचको तनिक भी क्लेश नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचता था
कि यह मेरे ही किसी कर्मका फल है और मैं यह भी जानता
था कि उसका फल अवश्य भोगना होगा । उस समय मुझे
कोई सुख नहीं है । मेरे हृदयमें न किसी चैर है और
न डह ही है । माता ! इस पवित्र भारतभूमिमें मनुष्य जन्म
बड़ी कठिनतासे मिलता है, आहार, निद्रा, मैथुन आदिका
सुख तो निश्चय ही सभी योनियोंमें प्राप्त होता है । इस
मनुष्य धारीको पाकर धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये,
क्योंकि मनुष्योंमें इसीसे स्वर्गादि लोकों तथा मोक्षतकभी
प्राप्ति होती है, जो अन्य योनियोंके लिये दुर्लभ है ।’

ऐसा उदारराय भक्त अब कहाँ ?

इसके बाद पहले स्वर्ण सिंहासनपर माकी मूर्ति स्थापित
कर, पीछे भस्तराज उन्हींका काम मानकर, उन्हींकी आज्ञासे
राज्यसिंहासनपर विराजे । अभी भी कोसलदेशमें ‘अम्बिका
देवी’ के नामसे मा विद्यमान हैं ।

इस तरह भस्तराज सुदर्शन क्षीरसागरके प्रसादसे यावजीवन
अरण्य राज्य भोगकर अन्तमें मणिद्वीपको सिंघारे ।

भक्त-वाणी

अहो वत श्वपचोऽतो गरीयान् यजिह्वाग्ने चर्वते नाम तुभ्यम् ।

तेपुस्तपस्ते जहुहुः सस्नुयथा ब्रह्मानृचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥ (श्रीमद्भा० ३।३१।७)

अहो ! जिसकी जिह्वापर आपका पवित्र नाम निराजता है, वह चाण्डाल इसीलिये (नाम लेनेके कारण ही)
श्रेष्ठ है । जो भाग्यवान् पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ-स्नान, सदाचारका पालन
और वेदाध्ययन—सब कुछ कर लिया; क्योंकि इन सबका जो परम फल है, वह उन्हें नामके उच्चारणसे ही मिल
जायगा । अथवा यह सब वे पूर्वजन्ममें कर चुके हैं—तभी तो वे नामोच्चारण करते हैं, जो सब सामान्यका फल है ।

—देवहूति

कुमारी सन्ध्या

एक समयकी बात है, लोकपितामह ब्रह्माजी कमलके आसनपर बैठे भगवान्का ध्यान कर रहे थे। उस समय उनके मनमें सृष्टिका संकल्प हो आया और तत्काल ही एक त्रिभुवनसुन्दरी कन्या उनके मनसे प्रकट हो गयी। ब्रह्माजी वह मानस-कन्या 'सन्ध्या' ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी, इसलिये उसका नाम 'सन्ध्या' हुआ। वह तपस्या करनेके लिये चन्द्रमा पर्यन्तपर गयी। वहाँ जाकर उसे इस बातकी चिन्ता हुई कि तपस्या कैसे करूँ। वह चाहती थी, कोई संत-महात्मा सद्गुरु मिल जायँ और मुझे तपस्याका मार्ग बता दें। इसी विचारसे वह 'बृहत्सलोहित' नामक सरोवरके पास इधर-उधर घूमने लगी। भगवान्की दयासे वहाँ महर्षि वशिष्ठ आ गये। उन्होंने सन्ध्याको वहाँ अकेली देखकर पूछा—'भद्रे ! तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस भयङ्कर वनमें अकेली कैसे घूमती हो ! यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना उद्देश्य बतलाओ !'

सन्ध्याने अपने मनकी बात बता दी। तब वशिष्ठजीने दयापरवश हो उसे द्वादशाक्षर मन्त्र बतलाकर तप करनेके नियम बतला दिये और कहा, 'जयतक भगवान्के दर्शन न हों, उसाह और प्रेमके साथ इस नियमको चलाते रहना चाहिये। वृक्षाँ बल्कल पहनना और जमीनपर सोना—इस नियमके साथ मौन तपस्या करती हुई निरन्तर भगवान्के स्मरणमें लगी रहो; इससे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णु निश्चय ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे।'

इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वशिष्ठ चले गये। सन्ध्याको तपस्याका मार्ग मिल गया; अतः उसके हर्षकी सीमा न रही। वह बड़े आनन्द और उत्साहके साथ भगवान्की पूजामें लग गयी। महर्षिके बताये हुए नियमोंका वह बड़ी सावधानीके साथ पालन करती थी। इस प्रकार बराबर चार गुणोत्तक उसने अपनी तपस्याको चालू रखा। उसका व्रत, उसका नियम तथा उसकी भगवान्के प्रति सुदृढ़ निष्ठा देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। सन्ध्याकी तपस्या पूर्ण हुई—भगवान् विष्णु उसकी भावनाके अनुसार मनोहर रूप धारण कर उसके नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुए। वे गङ्गा-पर विराजमान थे। अपने प्रभुकी वह मनोहारिणी छवि देखकर सन्ध्या शीघ्र ही आसनसे उठकर खड़ी हो गयी। आनन्दान्तरेकसे उसकी अवस्था जडबत् हो गयी। उसे यह

स्फुरित नहीं होता था कि मैं इस समय क्या करूँ और क्या करूँ। उसके मनमें भगवान्की स्तुति करनेकी अभिलाषा हुई, किंतु असमर्थतावश वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवान्ने उसकी मनोदशाकी ओर लक्ष्य किया और दया करके उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह बड़े उत्साहके साथ भगवान्की स्तुति करने लगी। उसके एक-एक वाक्यमें हृदयके प्रेम और भक्तिका खेत उमड़ा पड़ता था। ज्ञानपूर्ण स्तुति करते करते सन्ध्या भगवान्के चरणोंमें गिर पड़ी। उसका शरीर तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल हो गया था। वह देखकर भगवान्का हृदय करुणासे भर आया। उन्होंने अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे देखकर उसे पहलेकी भाँति दृष्ट-पुष्ट बना दिया और स्नेहभरे मधुर वचनोंमें कहा—'भद्रे ! मैं तुम्हारी तपस्यासे बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम अपने इच्छानुसार बर माँगो।' सन्ध्याने कहा—'भगवान् ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और बर देकर मुझे अनुग्रहीत करना चाहते हैं तो मैं पहला बर यही माँगती हूँ कि 'संसारमें पैदा होते ही किसी भी प्राणीके मनमें कामके विकारका उदय न हो।' दूसरा बर मुझे यह दीजिये कि 'मेरा पातिव्रत कभी खण्डित न होने पाये।' इसके सिवा एक तीसरे बरके लिये भी मैं प्रार्थना करती हूँ; वह यह है कि 'अपने भगवत्स्वरूप पतिके अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सक्षम दृष्टि न हो। जो पुरुष मेरी ओर कामभावसे देखे, वह पुरुषत्वहीन—नपुंसक हो जाय।'

भगवान्ने कहा—'कल्याणी ! शरीरकी चार अवस्थाएँ होती हैं—बाल्य, कौमार्य, यौवन और वृद्धा। इनमेंसे दूसरी अवस्थाके अन्तमें लोगोंके अन्तःकरणमें कामभावनाका उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्याके प्रभावसे आज मैंने यह मर्यादा स्थिर कर दी है कि कोई भी प्राणी पैदा होते ही कामभावनासे युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्वकी प्रसिद्धि तीनों लोकोंमें होगी और तुम्हें तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो भी कामदेविये देखेगा, वह नपुंसक हो जायगा। तुम्हारे पति बड़े मायकाव्य, तपस्वी, सुन्दर तथा तुम्हारे साथ-साथ सात कल्याणक जीवित रहनेवाले होंगे। तुमने जो-जो बर माँगे, वे सब मैंने दे दिये। अब तुम्हारे मनकी बात बतता हूँ—सुनो—तुम्हारे पहले आगमें जलकर अपने इस शरीरको त्याग देनेकी प्रवृत्ति की थी; यह प्रवृत्ति तुम्हें इसलिये करने

पड़ी कि तुमपर किसीकी वागदृष्टि पड़ चुकी थी और इसीसे तुम अपने इस शरीरको निर्दोष होनेपर भी त्याग देने योग्य मान चुकी हो। यहाँसे पाय ही चन्द्रमाला नदी है, उसके तटपर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, जो बारह वर्षोंमें पूर्ण हुआ करता है। उसी यज्ञमें जाकर तुम अपनी प्रतिष्ठा पूरी करो, किंतु वहाँ ऐसे वेशमें जाओ, जिससे मुनियोंकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके। मेरी कृपासे अब तुम अग्निदेवकी पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति मानना चाहती हो, उसका चिन्तन करते करते अग्निमें ही अपने शरीरको त्याग दो।'

यों बहुर भगवान्ने अपने पवित्र करकमलोंद्वारा सन्ध्याके शरीरका स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही सन्ध्याका शरीर पुरोडाश (यज्ञका हविष्य) बन गया। भगवान्ने ऐसा इसलिये किया कि मुनिके उस यज्ञमें, जो सम्पूर्ण लोकोंके कल्याणके लिये हो रहा था, अग्निदेव मासमोजी न हो जायें। तदनन्तर सन्ध्या अदृश्य होकर

उस यज्ञमण्डपमें जा पहुँची। उस समय उसके मनमें एक ही भावना थी कि 'मूर्तिमान् ब्रह्मचर्यस्वरूप ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मेरे पति हैं।' उन्हींका चिन्तन करते-करते सन्ध्याने अपने पुरोडाशमय शरीरको पुरोडाशके ही रूपमें अग्निदेवको समर्पित कर दिया। भगवान्की आज्ञासे अग्निदेवने सन्ध्याके शरीरको जलाकर सूर्यमण्डलमें प्रवेश करा दिया। सूर्यने उसके शरीरके दो भाग करके देवता और पितरोंकी प्रसन्नता के लिये अपने रथपर स्थापित कर दिया। उसके शरीरके ऊपरी भागका, जो दिनका प्रारम्भ अर्थात् प्रातःकाल है, नाम 'प्रातः सन्ध्या' हुआ और शेष भाग दिनका अन्त 'साय सन्ध्या' हुआ।

इस प्रकार कुमारी सन्ध्याने, जो त्याग तपस्याकी मूर्ति थी, अग्निमें प्रवेश करके अपने उस जीवनको समाप्त कर दिया। भगवान्के वरदानसे वही दूसरे जन्ममें 'अद्वयती'के रूपमें प्रकट हो ब्रह्मर्षि वशिष्ठकी पतिव्रता शिरोमणि धर्म पत्नी हुई।

सती देवहूति

देवहूति ब्रह्मावतदेशके अधिपति एव बर्हिष्मतीपुरीके निवासी महाराज स्वायम्भुव मनुकी पुत्री थीं। इनकी माताका नाम द्यौतरूपा था। ये महर्षि कर्दमजी ब्याही गयी थीं और इन्हींके गर्भसे सिद्धोंके स्वामी भगवान् कपिलका प्रादुर्भाव हुआ था। ये बचपनसे ही बड़ी सद्गुणवती थीं। रूप और लावण्यमें तो इनकी समानता करनेवाली उस समय कोई दूसरी स्त्री थी ही नहीं। देवहूति भारतवर्षके सम्राट्की लाइखी कन्या होकर भी राजैश्वर्यके प्रांत आसक्त नहीं थीं। इनके मनमें धर्मके प्रति स्वामादिक अनुराग था। त्याग और तपस्याका जीवन इन्हें अधिक प्रिय था। ये चाहतीं तो देवता, गन्धर्व, नाग, यक्ष तथा मनुष्योंमें किसी भी ऐश्वर्यशाली वरके साथ विवाह कर सकती थीं, किंतु इन्हें अच्छी तरह शत था कि 'यह जीवन भोगविलासके लिये नहीं मित्र है। मानवभोगोंसे स्वर्गका भोग उत्कृष्ट बताया जाता है, किंतु वह भी चिरस्थायी नहीं है, अन्तमें दुःख ही देनेवाला है। जीवनका उद्देश्य है—आत्माका कल्याण, इसे ममता और आसक्तिके बन्धनोंसे मुक्त करके भगवान्से मिलना। जिसने मनुष्यका शरीर पाकर इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं की, उसने अपने ही हाथों अपना विनष्ट कर लिया। जिसने इस

मोक्ष-साधक शरीरको विषयभोगोंमें ही लगा रक्खा है, यह अमृत देकर विषश समझ कर रहा है।' इन्हीं उच्च विचारोंके कारण देवहूति किसी राजाको नहीं, तपस्वी मुनिको ही अपना पति बनाना चाहती थीं।

देवर्षि नारदजीनी सम्मतिसे महाराज मनु महारानी द्यौतरूपा तथा पुत्री देवहूतिको साथ लेकर महर्षि कर्दमके आश्रमपर गये और वहाँ जाकर मनुजीने उनकी प्रणाम किया। रानी और कन्याने भी गल्लक धुकाया। कर्दमजीने आशीर्वाद दे राजाका यथोचित सामग्रीसे विधिवत् स्कार किया तथा उनके राजोचित गुणोंकी प्रशंसा करते हुए आश्रमपर पधारनेका कारण पूछा। मनुजीने कहा—'ब्रह्मन्, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन मिले और मैं आपके चरणोंकी मङ्गलमयी धूल मस्तकपर चढ़ा सका। आपलोगोंकी कृपा सदा ही मुझपर रही है और इस समय भी उस कृपा में पूर्णरूपसे अनुभव कर रहा हूँ। जिस उद्देश्यको लेकर आज मैंने आपका दर्शन किया है, वह बतलता हूँ, मुनिये। यह मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उत्तानपादनी बहन है, अवस्था, शील और गुण आदिमें अपने योग्य पति प्राप्त करनेकी इच्छा रखती है। इन्हने

देवर्षि नारदजीके मुखसे आपके शील, रूप, विद्या, आयु और उत्तम गुणोंका वर्णन सुना है और तभीसे आपकी ही अपना पति बनानेका निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धासे अपनी यह कन्या आपकी सेवामें समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें।'।

कर्ममजीके भगवान्की आज्ञा मिल चुकी थी; अतः उन्होंने महाराज मनुके घबनोंका अभिनन्दन किया तथा कुमारी देवहूतिके रूप और गुणोंकी प्रशंसा करते हुए उनके साथ विवाह करनेकी स्वीकृति दे दी। इतनी शर्त अवश्य लगा दी कि सन्तानोत्पत्ति-कालतक ही मैं गृहस्थ-आश्रममें रहूँगा; इसके बाद संन्यास लेकर भगवान्के भजनमें ही शेष जीवन बिताऊँगा।' मनुजीने देखा—इस समन्वयमें महारानी शतरूपा तथा राजकुमारीकी भी स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने कर्ममजीके साथ अपनी गुणवती कन्याका विवाह कर दिया। महारानी शतरूपाने भी बेटी और जामाताको बड़े प्रेमपूर्वक बहुत-से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहसौख्यित पात्र आदि देहजमें दिये।

देवहूति तन, मन, प्राणसे प्रेमपूर्वक पतिकी सेवा करने लगीं। उन्होंने कामवासना, कपट, द्वेष, लोभ और मद आदि दोषोंको कभी अपने मनमें नहीं आने दिया। विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्गुण उनके हृदयमें स्वाभावतः बढ़ते रहे। इन्हीं सद्गुणोंके द्वारा देवहूतिने अपने परम तेजस्वी पतिको पूर्णतः सन्तुष्ट कर लिया। निरन्तर कठोर व्रत आदिका पालन करते रहनेसे उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। वे पतिको परमेश्वर मानतीं और उन्हें सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना परम धर्म समझती थीं। इस प्रकार पतिकी सेवा करते-करते उन्हें कितने ही वर्ष बीत गये।

एक दिन देवहूतिकी सेवा, तपस्या और आराधनापर विचार करके तथा निरन्तर व्रत आदिके पालनसे उन्हें दुर्बल हुई देखकर महर्षि कर्ममको दयावश कुछ खेद हुआ और वे प्रेमपूर्ण गद्गदवाणीमें कहने लगे—'देवि ! तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, सभी देहधारियोंको अपना शरीर बहुत प्रिय होता है; किंतु तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीण होनेकी कोई चिन्ता नहीं की। अतः मैंने भगवान्की कृपासे तप, समाधि, उपासना और योगके द्वारा जो मय और शोकसे रहित विभूतियाँ प्राप्त की हैं, उत्तर मेरी सेवाके

प्रभावसे अब तुम्हारा अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य-दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। पातिव्रत्य-धर्मका पालन करनेके कारण तुम्हें सभी प्रकारके दिव्य भोग सुलभ हैं, तुम इच्छानुसार उनका उपभोग कर सकती हो।' इसपर देवहूतिने सन्तानविषयक अभिलाषा प्रकट की। कर्ममजीने अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेका निश्चय किया। उनके संकल्पमात्रसे एक अत्यन्त सुन्दर विमान प्रकट हो गया, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा-जा सकता था।

पतिके साथ दिव्य विमानपर बैठकर सहस्रों दासियोंसे सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षोंतक इच्छानुसार विहार किया। कुछ कालके पश्चात् देवहूतिके गर्भसे नौ कन्याएँ उत्पन्न हुईं, जो अद्वितीय सुन्दरी थीं। उनके अग्नौसे भी कमलकी सुगन्ध निकलती थी। कन्याओंके जन्मके पश्चात् अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जानेसे कर्मम श्रृष्टि वनमें जानेको उद्यत हो गये। उन्हें संन्यासके लिये जाते देख देवहूतिने उमड़ते हुए आँसुओंको किसी प्रकार रोक़ा और विनययुक्त वचनोंमें कहा—'भगवन् ! आपकी प्रतिज्ञा तो अब पूरी हो गयी, अतः आपका यह वनकी ओर प्रस्थान करना आपके स्वरूपके अनुरूप ही है; तथापि मैं आपकी शरणमें हूँ, अतः मेरी दो-एक विनय और सुन लीजिये। इन कन्याओंको योग्य घरके हाथमें सौंप देना पिताका ही कार्य है; अतः यह आपको ही करना पड़ेगा। साथ ही, जब आप वनको चले जायें, उस समय मेरे जन्म-भरणरूप शोक और धन्धनको दूर करनेवाला भी कोई यहाँ होना चाहिये। प्रभो ! अबतक भगवान्की सेवासे विमुक्त रहकर मेरा जो जीवन इन्द्रिय-सुख भोगनेमें बीता है, वह तो व्यर्थ ही गया। आपके प्रभावको न जाननेके कारण ही मैंने विश्वासक रहकर आपसे अनुराग किया है, तो भी यह मेरे संसारबन्धनको दूर करनेवाला ही होना चाहिये; क्योंकि साधुपुरुषोंका सङ्ग सर्वथा कल्याण करनेवाला ही होता है। निश्चय ही, भगवान्की मायाद्वारा मैं ठगी गयी; तभी तो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिको पाकर भी मैं संसारबन्धनसे छूटनेका कोई उपाय न कर सकी।'।

देवहूतिके वे वैराग्ययुक्त वचन सुनकर कर्ममजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्नीको सान्त्वना देते हुए कहा—'प्रिये ! तुम मनमें दुखी न होओ; कुछ ही दिनोंमें त्रासदा भगवान् तुम्हारे गर्भसे प्रकट होंगे। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदिका अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और शक्तिके साथ भगवान्की आराधना करो।' पतिकी इस

आशके अनुसार देवहूति पूर्ण भद्रा और अटल निष्ठाके साथ भगवान्‌के भजनमें लग गयीं। समग्रानुसार देवहूतिके गर्भमें भगवान्‌का अद्य प्रकट हुआ। इसी बीचमें ब्रह्माजी नौ प्रजापतियोंके साथ वहाँ आये। उनके आदेशसे कर्दमजीने अपनी नौ कन्याओंका विवाह नौ प्रजापतियोंके साथ कर दिया। कल्या मरीचिको; अनसूया अजिनो; धृता अज्जिणको; रविर्भू पुलस्त्यको; गति पुलहरो; प्रिया कनको; ख्याति मृगुको और अरुन्धती वंशष्ठ मुनिको ब्याही गयी।

तदनन्तर शुभमुहूर्तमें देवहूतिके गर्भसे भगवान् कपिलने अवतार ग्रहण किया और अपने पिता कर्दमको उपदेश दिया। तत्पश्चात् वे विरत होकर जगलमें चले गये और सर्वत्र वर्त्मभूत भगवान्‌का अनुसरण करके उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। देवहूतिने भी विषयोंकी अव्यारताका अनुसरण कर लिया था। उनकी दुःखरूपता और असत्यताकी बात उनके मन बैठ गयी थी। भगवान् कपिलसे उन्होंने अपने उद्धारके लिये प्रार्थना की। भगवान्‌ने उन्हें योग, शान और भक्तिके उपदेश दिये। अपना अभिमत शास्त्रमत् माताको स्वधरूपसे बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद्भागवत तृतीय स्कन्धके पचीसवें अध्यायके आरम्भ होकर बत्तीसवें अध्यायमें पूर्ण होता है। आत्मरक्षणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये। भगवान्‌के उपदेशसे देवहूतिका मोह रूप आवरण हट गया, अज्ञान

दूर हो गया। वे कृतकृत्य होकर भगवान् कपिलकी स्तुति करने लगीं। स्तुति पूर्ण होनेपर कपिलदेवजी माताकी आज्ञा ले बनमें चले गये और देवहूति वहीं आश्रमपर रहकर भगवान्‌का ध्यान करने लगीं। भगवान्‌के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके मनमें नहीं आती थी। वे भगवान्‌में इतनी तन्मय हो गयीं कि उन्हें अपने शरीरकी भी सुध नहीं रह गयी। उस समय उनके शरीरका पाञ्च पोषण केवल दासियोंके ही प्रयत्नसे होता था। शरीरपर धूल पड़ी रहती; फिर भी उसका तेज कम नहीं होता था। वे धूमसे आच्छादित अग्निसी भाँति तेजोमयी दिखायी देती थीं। शाल खुले रहते; वस्त्र भी गिर जाता, फिर भी उनको इसका पता नहीं चलता था। निरन्तर श्रीभगवान्‌में चित्त वृत्ति लगी रहनेके कारण और किसी बातका उन्हें भान ही नहीं होता था। कपिलदेवजीके बताये हुए मार्गका आश्रय लेकर थोड़े ही समयमें उन्होंने नित्यमुक्त परमात्मस्वरूप श्रीभगवान्‌को प्राप्त कर लिया। उन्होंने परमानन्दमय स्वरूपमें स्थित हो गयीं। जित स्थानपर देवहूतिको विद्वि प्राप्त हुई थी, वह आज भी सिद्धिपदके नामसे सरस्वतीके तटपर स्थित है। देवहूतिका शरीर सब प्रकारके दोषोंसे रहित एवं परम विशुद्ध बन गया था, वह एक नदीके रूपमें परिणत हो गया, जो सिद्धगणोंसे वैधित तथा स्रज प्रकारकी सिद्धि देनेवाली है।

सती अनसूया

भारतार्थकी सती-साप्ती स्त्रियोंमें अनसूयाजीका स्थान बहुत ऊँचा है। इनका जन्म अत्यन्त उच्चकुलमें हुआ था। स्वायम्भुव मनुजी पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्मर्षि कर्दम इनके पिता थे। भगवान् विष्णुके अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनसूयाजीमें अपने वशके अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, जिनय, रज्ज्ज्ञा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणोंका स्वाभाविकरूपसे विकास हुआ था। ब्रह्माजीके मानसपुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रिके इन्होंने पतिरूपमें प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पारम प्रेमसे अनसूयाने महर्षि अत्रिके हृदयको जीत लिया था। पतिव्रता तो वे थीं ही, तपस्यामें भी बहुत चढी-चढी थीं, किन्तु पतिजी सेवान्ने ही वे नारीके लिये परम कल्याणका साधन मानती थीं। पातिव्रत्यके

प्रभावसे ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शारङ्गकी शिशु बनाकर गोदमें खेलया था।

जिस समय भगवान् श्रीरामका वनवास हुआ था और वे सीता तथा लक्ष्मणको साथ लेकर घनमें गये, उस समय वे महर्षि अत्रिके भी अतिथि हुए थे। वहाँ अनसूयाजीने सीताका बड़ा सत्कार किया। स्वयं महर्षि अत्रिने श्रीरामके सामने अपने सुखसे अनसूयाके प्रभावका वर्णन करते हुए कहा था—'श्रीराम ! ये वे ही अनसूया देवी हैं, ये तुम्हारे लिये माताजी भाँति पूजनीया हैं। विदेह राजकुमारी सीता इनके पाद जायें, ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये वन्दनीय हैं।' अत्रि-जैसे महर्षि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं, उन पतिपरायण अनसूयाजीकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है।

महर्षि अत्रि तथा श्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे सीताने आश्रमके भीतर जाकर शान्तभावसे अनसूयाजीके चरणोंमें प्रणाम किया; अपना नाम बतलाया और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नतासे उन तपस्विनी देवीका कुशल-समाचार पूछा। उस समय अनसूयाजीने सीताको सान्त्वना देते हुए, जिस प्रकार सतीधर्मका महत्त्व बतलाया; वह प्रत्येक नारीके लिये अनुकरणीय तथा कष्टहार बनाने योग्य है। अनसूयाजी बोली—‘सीते! यह जानकर तुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्मपर दृष्टि रखती हो; बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर और उनसे प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम धनमें भेजे हुए रामका अनुसरण कर रही हो; यह बड़े सौभाग्यकी बात है। अपने स्वामी नगरमें रहे या वनमें, भले हों या बुरे, जिन क्रियोंको वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान् अभ्युदयवाली लोकोंकी प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभावका, मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा धनहीन ही, क्यों न हो वह उत्तम स्वभाववाली नारियोंके लिये अष्ट देवताके समान है। वैदेही! मैं बहुत विचार करनेपर भी पतिसे बदकर कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती। तपस्याके अविनाशी फलकी भाँति वह इस लोक और परलोकमें सर्वत्र सुख पहुँचानेमें समर्थ होता है। जो असाध्वी क्रियाएँ अपने पतिपर भी शासन करती हैं, वे इस प्रकार पतिका अनुसरण नहीं करती; उन्हें गुण-दोषोंका ज्ञान नहीं होता। ऐसी नारियाँ अनुचित कर्मोंमें फँसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं और संसारमें उन्हें अपयशकी प्राप्ति होती है; किंतु जो तुम्हारे-जैसी लोक-परलोकको जाननेवाली साध्वी क्रियाएँ हैं, वे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर पुण्यकर्मोंमें संलग्न रहती हैं। अतः तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें लगी रहो। सतीधर्मका पालन करो। पतिको प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें धर्म और सुख दोनोंकी प्राप्ति होगी।’

तदनन्तर सीताजीने भी सतीधर्मकी महिमा सुनायी।

भक्त-वाणी

पतितः स्वलितश्चावर्तः क्षुत्त्वा वा चित्रशो भुवन् । हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् ॥

(श्रीमद्भाग. १२। १२। ४६)

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दुःख भोगते अथवा डीकते समय विवशतासे भी ऊँचे खरसे बोल उठता है—‘हरये नमः’, वह सब पापोंसे छूट जाता है।

—सूतजी

उसे सुनकर अनसूयाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा—‘सीते! तुम्हें आवश्यकता हो या न हो, तुम्हारी निर्लभतासे मुझे जो हर्ष हुआ है, उसे मैं अदृश्य सफल करूँगी। वे हार, वस्त्र, आभूषण, अङ्गारा और उत्तम-उत्तम अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अङ्गोंकी शोभा होगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। वैदेही! पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्त्र और आभूषणोंको धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो।’ इस प्रकार सीताका सत्कार करके अनसूयाजीने प्रेमपूर्वक उनको विदा किया।

गोस्वामी तुलसीदासजीने रामचरितमानसमें अनसूयाजीके उपदेशका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुगोच एवं सरस पद्यमय होनेके कारण प्रत्येक स्त्रीके लिये सदा स्मरण रखने योग्य है; इसलिये उसे यहाँ अधिकलक्ष्यसे उद्धृत किया जाता है—

मातु पिता भ्राता हितकारी । भितप्रद सब सुनु रजकुमारी ॥
अमित दानि भर्ता बयदेही । अथम सो नारी जो सेव न तेही ॥
वीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काज परिछिजहिँ चारी ॥
बृद्ध रोगयस जग घनहीना । अंब बाधिर होषी शक्ति दीना ॥
ऐसेहु पति कर किछैं अपमाना । नारी पाव जमपुर हुल्ल ताना ॥
एकदु धर्म एक शत्रु नेमा । कार्यें बचन मन पति पद प्रेमा ॥
जग पतिव्रता चारि विधि अहर्ही । बैद पुरान संत सब कहर्ही ॥
उत्तम के अस बस मन माहर्ही । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहर्ही ॥
मध्यम परपति देखइ कैसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥
धर्म विचारि सनुनि कुल रहई । सोनि किछ त्रिमश्रुति अस कहई ॥
मिनु अवसर भय तैं रह जाई । जनिहु अथम नरि जग सोई ॥
पति बँचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥
रुन सुख लाभ जनम सत कोटी । दुख न ससुख तेहि सम को छोटी ॥
निनु श्रम नारी परम गति लहई । पतिव्रत धर्म छात्रि छत्र गहई ॥
पति प्रतिकूल जनम जहै जाई । विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥

सहज अपावनि नारी पति सेवत सुम गति लहई ।

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥

जननी कौसल्या

बंदों कौसल्या रिति प्राची । कौरवि जामुसकल जग भाची॥
प्रगटेउजहँ रघुपति सति चारु । विस्त मुखद खल कमल तुलारु॥

रामायणमें महारानी कौसल्याजीका चरित्र बहुत ही उदार और आदर्श है। ये महाराज दशरथकी सबसे बड़ी पत्नी और भगवान् श्रीरामचन्द्रकी जननी थीं। प्राचीन कालमें मनु शतरूपाने तप करके श्रीमगवान्को पुत्ररूपसे प्राप्त करनेका वरदान पाया था; वे ही मनु शतरूपा यहाँ दशरथ-कौसल्या हैं और भगवान् श्रीराम ही पुत्ररूपसे उनके घर अवतरित हुए हैं। श्रीकौसल्याजीके चरित्रका प्रारम्भ अयोध्या-काण्डसे होता है। भगवान् श्रीरामका राज्यभित्त होने-वाला है। नगरभरमें उत्सवकी तैयारियाँ हो रही हैं। आज माता कौसल्याके आनन्दका पार नहीं है। ये रामकी मङ्गल-कामनासे अनेक प्रकारके यज्ञ, दान, देवपूजन और उपवास व्रतमें संलग्न हैं। श्रीसीतारामको राज्यसिंहासनपर देखनेकी निश्चित आशासे उनका रोम-रोम खिल रहा है। परंतु श्रीराम दूसरी ही छील करना चाहते हैं। सौन्दर्योपासक महाराज दशरथ कैकेयीके साथ वचनबद्ध होकर श्रीरामको वनवास देनेके लिये बाध्य हो जाते हैं।

धर्मके लिये त्याग

प्रातःकाल श्रीरामचन्द्र माता कैकेयी और पिता दशरथ महाराजसे मिलकर वनगमनया निश्चय कर लेते हैं और माता कौसल्यासे आशा लेनेके लिये उनके महलमें प्रसारते हैं। कौसल्या उस समय ब्राह्मणोंके द्वारा अभिमंत्रित होकर बंधन में हैं और मन-ही-मन सोच रही हैं कि मेरे राम इस समय कहाँ होंगे, शुभ छत्र किस समय है ? इतनेमें ही निल प्रसन्न-मुख और उत्साहपूर्ण हृदयवाले श्रीरामचन्द्र माताके समीप वा पहुँचते हैं। रामको देखते ही माता द्रुत उठकर वैसे ही रामने जाती हैं जैसे थोड़ी बछेरेके पास जाती है। राम माताको पास आधी देख उनके गले लगा जाते हैं और माता भी भुजाओंसे पुत्रको आलिङ्गन कर उनका सिर सँघने लगती हैं। (वा० रा० २।२०।२०।२१)

इस समय कौसल्याके हृदयमें वात्सल्य-रसकी बाढ़ आ गयी, उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बहने लगी। कुछ देरतक तो यही अवस्था रही, फिर कौसल्या रामपर निछावर करके बहुमूल्य वस्त्राभूषण बाँटने लगीं। श्रीराम चुपचाप सब

ये। अब स्नेहमयी मातासे रहा नहीं गया। उन्होंने हाथ पकड़-कर पुत्रको नन्हे-से शिशुकी भाँति गोदमें बैठा लिया और लगीं प्यार करने।

बार बार मुख चुंबती मत्ता। नयन मेह जल पुलकित गत्ता ॥

जैसे रंग बुबरेके पदोंसे प्राप्तकर पूछा नहीं समाता, आज यही दशा कौसल्याकी है। इतनेमें स्मरण आया कि दिन बहुत चढ़ गया है। मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया भी नहीं होगा। अतएव मा कहने लगीं—

तप्त जल बलि बेगि नहाहूँ। जो मन मान मयुर कलु खहूँ ॥

माता सोच रही हैं कि प्लानमें बहुत देर होगी, मेरा राम इतनी देर भूखा कैसे रह सकेगा। कुछ मिठाई ही खा ले, दो चार फल ही ले ले, तो ठीक है। उन्हें यह पता नहीं था कि राम तो दूसरे ही कामसे यहाँ आये हैं। भगवान् रामने कहा—माता! पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया है, जहाँ सभी प्रकारसे मेरा बड़ा कल्याण होगा। तुम प्रसन्नचित्तसे मुझको वन जानेके लिये आशा दे दो, चौदह साल वनमें निवासकर पिताजीके वचनोंकी सत्य करके पुनः इन चरणोंके दर्शन करूँगा। माता! तुम किसी तरह दुःख न करो।

रामके ये वचन कौसल्याके हृदयमें झलकी भाँति विचर गये। हा! कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊँचे सिंहासनपर बैठनेकी बात और कहाँ अब प्राणाराम रामको वन जाना पड़ेगा। कौसल्याजीके हृदयका विषाद कहा नहीं जाता। वह भुँखित होकर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद जगवर भाँति भाँटिके क्लिष्ट रहते लगीं।

कौसल्याके मनमें आया कि पिताजी अपेक्षा माताका स्थान ऊँचा है; यदि महाराजने रामको वनवास दिया है तो क्या हुआ, मैं नहीं जाने दूँगी। परंतु फिर सोचा कि यदि बहिन कैकेयीने आशा दे दी होगी तो मेरा रोक्नेका क्या अधिकार है; क्योंकि मानासे भी सौतेली माताका दर्जा ऊँचा माना गया है। इस विचारसे कौसल्या श्रीरामको रोक्नेवा मान छोड़कर मार्मिक शब्दोंमें कहती हैं—

जौकेरल पितु आयतु तत्ता। तो जनि जाहुजनि बडि गत्ता ॥

जौपितु मातु कहेउ बन जाना। तो कानन सत अवच समाना ॥

मातासे कहा गया कि पिताजी ही नहीं, माता कैकेयीकी

भी यही सम्मति है।' यहाँपर कौसल्याने बड़ी-बुद्धिमान्नीके साथ यह भी सोचा कि यदि मैं श्रीरामको हठपूर्वक रखना चाहूँगी तो धर्म जायगा ही; साथ ही दोनों भाइयोंमें परस्पर विरोध भी हो सकता है।

राखें सुतहि करउँ अनुरोव । भरमु जाइ अरु बंधु बिरोव ॥

अतएव सब तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कौसल्याने हृदयको काठिन करके रामसे कह दिया कि भेदा ! जब पिता-माता दोनोंकी आज्ञा है और तुम भी इसको धर्मसम्मत समझते हो तो मैं तुम्हें रोककर धर्ममें बाधा नहीं देना चाहती; जाओ और धर्मका पालन करते रहो ।' मेरा एक अनुरोध अवश्य है—

मानि मातु कर नात बडि सुरति बिस्तरि जनि जाइ ॥

पातिव्रतधर्म

कह तो दिया; परंतु फिर हृदयमें वृक्षान आया। अब कौसल्या साथ ले चलनेके लिये आग्रह करने लगी और बोली—

पथा हि धेनुः स्वं वल्लं गच्छन्तमनुगच्छति ।

अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वसस गमिष्यसि ॥

(बा० रा० अ० २।२४।९)

भेदा ! जैसे गाय अपने बछड़ेके पीछे, जहाँ वह जाता है वहीं जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ जाओगे, वही जाऊँगी ।' इसपर भगवान् श्रीरामने माताको अवसर जानकर पातिव्रतधर्मका बढ़ा ही सुन्दर उपदेश दिया, जो स्त्रीमात्रके लिये मनन करने योग्य है। भगवान् बोले—

‘माताजी ! पतिको परिस्वाग कर देना स्त्रीके लिये बहुत बड़ी कूरता है; तुमको मनसे भी ऐसा सोचना नहीं चाहिये; करना तो दूर रहा। जबतक ककुत्स्ववंशी मेरे पिताजी जीवित है, तबतक तुमको उनकी सेवा ही करनी चाहिये; यही सनातन धर्म है। सपचा स्त्रियोंके लिये पति ही देवता है और पति ही प्रभु है। महाराज तो तुम्हारे और मेरे स्वामी और राजा हैं। भाई भरत भी धर्मात्मा और प्राणिमात्रके साथ प्रिय आचरण करनेवाले हैं; वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धर्ममें नित्य प्रेम है। माता ! मेरे जनेके बाद तुमको बड़ी सावधानीके साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे महाराज दुखी होकर दास्य शोकसे अपने

प्राण न त्याग दें। सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महाराजके हितकी ओर ध्यान दो। व्रत-उपवासादि नियमोंमें तत्पर रहनेवाली धर्मात्मा स्त्री भी यदि अपने पतिके अनुकूल नहीं रहती तो वह अधम गतिको प्राप्त होती है; परंतु जो देवताओंका पूजन-वन्दन आदि विष्कूल न करके भी पतिकी सेवा करती है, उसको उसीके फलस्वरूप उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अतएव पतिका हित चाहनेवाली प्रत्येक स्त्रीको केवल पतिकी सेवामें ही लगे रहना चाहिये। स्त्रियोंके लिये श्रुति-स्मृतिमें एकमात्र यही धर्म बतलाया गया है।’ (बा० रा० २।२४)

साध्वी कौसल्या तो पतिव्रता-शिरोमणि थीं ही; पुत्र-स्नेहसे रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थीं; अब पुत्रके द्वारा पातिव्रत-धर्मका मद्ध्य सुनते ही पुनः कर्तव्यपर डट गयीं और श्रीरामको वन-गमन करनेके लिये उन्होंने आज्ञा दे दी। कौसल्याके पातिव्रतके सम्बन्धमें निम्नलिखित उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है—जिस समय श्रीसीताजी स्वामी श्रीरामके साथ वन जानेको तैयार होती हैं, उस समय कौसल्याजी उत्तम आचरणवाली सीताको हृदयसे लगाकर और उनका फिर सुँघकर निम्न-लिखित उपदेश करती हैं—

‘पुत्री ! जो स्त्रियाँ पतिके द्वारा सब प्रकारसे सम्मान पानेपर भी गरीबीकी हालतमें उनकी सेवा नहीं करतीं; वे असती मानी जाती हैं। जो स्त्रियाँ सती हैं, वे ही शीलवती और सत्यवादिनी होती हैं, बड़ोंके उपदेशके अनुसार उनका बर्ताव होता है, वे अपने कुलकी मर्यादाका कभी उल्लङ्घन नहीं करतीं और अपने एकमात्र पतिको ही परम पूज्य देवता मानती हैं। वेदी ! आज मेरे पुत्र रामको पिताने वनवाड़ी बना दिया है; वह धनी हो या निर्धन, तेरे लिये तो वही देवता है। अतः कभी उसका तिरस्कार न करना।’

यद्यपि परम सती सीताजीको पातिव्रतका उपदेश करना धर्मको दीपक दिखाना है, तथापि सीताने सासके वचनोसे कुछ बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं समझा और उनकी बातें धर्मार्थयुक्त समझ हाथ जोड़कर कहा—‘माताजी ! मैं आपके उपदेशानुसार ही कर्त्तव्य; पतिके साथ किस प्रकारका बर्ताव करना चाहिये, इस विषयका उपदेश माता-पिताके द्वारा सुननेको प्राप्त हो

सुका है। आप असाक्षी स्त्रियों के साथ मेरी तुलना न करें—

धर्माद्विचलितुं नाहमर्हं चन्द्रादिव प्रभा ॥
नातन्त्री वायने वीणा नाचको विद्यते रयः ।
नापति सुखमेवेत या स्थारपि शतात्मजा ॥
मितं ददाति हि पिता मित आता मितं सुत ।
अमितस्य तु दातारं भर्तारं वा न पश्येत् ॥

(गी० रा० २ । ३९ । २८-३०)

मैं क्यापि धर्मसे विचलित न हो सकूँगी। जिस प्रकार चन्द्रमासे चोंदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार बिना तारके वीणा नहीं बजती, जिस प्रकार बिना पक्षियों के रस नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्त्री चाहे वो पुत्रों की भी मा क्यों न हो जाय, पति बिना वह कभी सुखी नहीं हो सकती। पिता, माता, भाई और पुत्र आदि जो कुछ सुख देते हैं, वह परिमित होता है और केवल इन्हीं लोभ के लिये होता है, परन्तु पति वो मोक्षरूप आरम्भित सुलभा दाता है। अतएव ऐसी कौन दुष्ट स्त्री है, जो अपने पतिकी सेवा न करेगी।

जब श्रीराम वनको चले जाते हैं और महाराज दशरथ दुःखी होकर कौसल्याके भवनमें आते हैं, तब आवेजमें आकर वे उन्हें कुछ बड़ेर बचन कह बैठती हैं, इसके उत्तरमें जन दुःखी महाराज आर्तभावसे हाथ जोड़कर कौसल्यासे क्षमा माँगते हैं, तब कौसल्या भवभीत होकर अपने इत्यपर बड़ा भारी पश्चात्ताप करती हैं। उनकी आँखोंसे निरंतरकी तरह आँसू बहने लगते हैं, और वे महाराजके हाथ पकड़ उन्हें अपने मस्तकपर रखकर ध्वराहठके साथ कहती हैं—‘नाथ! मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं धरतीपर सिर टेककर प्रार्थना करती हूँ, आप मुझपर प्रसन्न होइये। मैं पुत्रवियोगसे पीड़ित हूँ, आप क्षमा कीजिये। देव! आपरो जब मुझ दासीस क्षमा माँगनी पड़ी, तब मैं आज पातिव्रत धर्मसे छट हो गयी। आज मेरे शीर्षपर कलक लगा गया। अब मैं धामाके योग्य नहीं रही। मुझे अपनी दासी जानकर उचित दण्ड दीजिये। अनेक प्रकारकी सेवाओंके द्वारा प्रसन्न करनेयोग्य बुद्धिमान स्वामीजित स्त्रीको प्रसन्न करनेके लिये शाय्य होता है, उस स्त्रीके लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे स्वामिन्! मैं धर्मको जानती हूँ, आप सत्यवादी हैं, यह भी मैं जानती हूँ। मैंने जो कुछ कहा वो पुत्र शोककी अतिवश पीड़ासे

धराकर कहा है।’ कौसल्याके इन वचनोंसे राजाको कुछ सम्बन्धता हुई और उनकी आँख रग गयी।

उत्सुक अवतरणोंसे यह पता लगता है कि कौसल्या पातिव्रत धर्मके पालनमें रहत ही अगे बड़ी हुई थी। स्त्रियोंको इस प्रसङ्गसे शिक्षा प्रदण करनी चाहिये।

वर्तव्यनिष्ठा

दशरथजी श्रीरामके वियोगमें व्याकुल हैं, राम राम धुँद गया है। मूल्यके चिह्न प्रत्यक्ष दीप पड़ने लगे हैं, नगर और मइलोंमें हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी अवस्थामें श्रीरज धारणकर अपने दुःखको मुला श्रीरामजी माता कौसल्या, जिनका प्राणाधार पुत्र वधूसहित वनवासो हो चुका है, अपने उत्तरदायित्व और वर्तव्यको समझती हुई महाराजसे कहती हैं—

नामसद्विमतमन करि विचार । तम त्रियोग पयोधि अपाक ॥
कलनगर दुग्ध भवज जहान् । चदेउ तवत्र प्रिय पथिक समान् ॥
वीरु परिध त पाइय पाक । नदि त वृक्षिह सनु परिदाक ॥
जौ निर्वधरिभक्तियप्रिय गोरी । रामु बरकु सिम मिलहि बहारी ॥

धन्य! रामजननी देवी कौसल्या देवी अवस्थामें तुम्हीं ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो, धन्य तुम्होसे वैष्णव सादर, पातिव्रत, विश्वास और तुम्हारी आदर्श वर्तव्य निष्ठाको।

वधू प्रेम

कौसल्याको अपनी पुत्रवधू भीताके प्रति विलना वात्सल्य प्रेम था, इसका दिग्दर्शन नीचेके कुछ शब्दोंसे होता है। जब सीताजी रामके साथ वन जाना चाहती हैं, तब रोती हुई कौसल्या कहती हैं—

मैं पुनि पुत्ररूप प्रिय पार । रूप राति गुन शीत सुहार्द ॥
जपन पुनरि बरि प्रीति बसार् । राखेई प्राज्ञ जाननिहि लार्द ॥
फँसो पीड तजि मोद दिशोर । निर्वै न दोन्ह पनु अवनि कशोर ॥
विप्रनमूहि जिपिजागवत रहऊँ । दोष बनि नहि दारन कहऊँ ॥

जब सुमन्त श्रीसीता-राम-लक्ष्मणको वनमें छोड़कर अयोध्या आते हैं, तब कौसल्या अनेक प्रकार चिन्ता करती हुई पुत्रवधूका सुचार-उत्साह पृच्छती हैं। फिर जब चित्रकूटमें सीताको देखती हैं, तब बड़ा ही दुःख करती हुई कहती हैं—‘बेटी! धूपसे घूबे हुए कमलके रामान, मसले हुए कुमुदके समान; धूपसे लिपटे हुए लोनेके समान और बादलोंसे छिपाये हुए चन्द्रमाके समान तेरा यह

मलिन मुख देखकर मेरे हृदयमें जो दुःखरूपी अरणीसे उत्पन्न शोकाग्नि है, वह मुझे जला रही है ।'

यदि आज सभी सासुओंका बर्ताव पुत्रवधुओंके साथ ऐसा हो जाय, तो घर-परमें सुखका स्रोत बहने लगे ।

राम-भरतमें समानभाव और प्रजा-हित

कौसल्या राम और भरतमें कोई अन्तर नहीं मानती थीं । उनका हृदय विशाल था । जब भरतजी ननिहाल्ले आते हैं और अनेक प्रकारसे विलाप करते हुए एवं अपनेको धिक्कारते हुए, सारे अनर्थोंका कारण अपनेको मानते हुए माता कौसल्याके सामने घूट-घूटकर रोने लगते हैं, तब माता सहसा उठकर आँखें बँधाती हुई भरतको हृदयसे लगा लेती हैं और ऐसा मानती हैं मानो राम ही लौट आये । उस समय शोक और स्नेह उनके हृदयमें नहीं समाना, तथापि वे बेटे भरतको धीरज बँधाती हुई क्रोमल वाणीसे कहती हैं—

अजहुँ बन्धु बलि धीरज धरहू । कुसमउ सन्तुष्टि लोक परिहरहू ॥
जनि मानहु हियँ हानि मलानी । काल करम'गति अवहित जानी ॥

× × ×

राम प्रानहु तें प्रात तुम्हारो । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥
बिनु बिष नै खै हिनु आगी । होइ बारिचर बारि बिरागी ॥
भयँ ग्यानु मन भिदै न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥
मत तुम्हार यहू जो जग कहहौ । सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहौ ॥
अस कहि मातु भरतु हियँ लप । धन पय लबहि नयन जल छाप ॥

कैसे आदर्श वाक्य हैं ! रामकी माता ऐसी न हों तो और कौन होगी !

महाराजकी दाह-क्रियाके उपरान्त जब वशिष्ठजी और नगरके लोग भरतको राजगद्दीपर बैठाना चाहते हैं और जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते, तब माता कौसल्या प्रजाके सुखके लिये धीरज धरकर कहती हैं—

× × × । पूत पथ्य गुर आभसु अहँ ॥
सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ निषाहु काल बलि जानी ॥
बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एहि नीति तप्त कदराहू ॥
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही सुत सब कहँ अवलंबा ॥
लखि निषि धाम काल कठिनार्द । धीरजु भरतु मातु बलि जाई ॥
सिर परि गुर आभसु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन दुख हरहू ॥

प्रजा-हितका इतना ध्यान श्रीराम-माताको होना ही

चाहिये । माताने रामके बन जाते समय भी कहा था—
‘मुझे इस बातका तनिक भी दुःख नहीं है कि रामको राज्यके बदले बन मिल रहा है; मुझे तो इसी बातकी चिन्ता है कि रामके बिना महाराज दशरथ, पुत्र भरत और प्रजाको महान् क्लेश होगा—

राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु ।

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रबन्ध कहेसु ॥

पुत्र-प्रेम

कौसल्याकी पुत्र-वत्सलता आदर्श है । रामके वनवासके कौसल्याको प्राप्ताप्त क्लेश है; परन्तु प्यारे पुत्र श्रीरामकी धर्मरक्षाके लिये कौसल्या उन्हें रोकती नहीं, वरं कहती है ।

न शक्यसे बारयितुं, गच्छेदानीं रघूत्तम ।

शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे ॥

यं पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च ।

स वै राज्यशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥

(बा० रा० २ । २५ । २-४)

‘बेटा ! मैं तुझे इस समय बन जानेसे रोक नहीं सकती । तू जा और दीव्य ही लौटकर आ । सत्यव्रतोंके मार्गका अनुसरण करता, रह । तू प्रेम और नियमके साथ जिस धर्मका पालन कर रहा है, यह धर्म ही तेरी रक्षा करे ।’ इस प्रकार धर्मपर हृदय रहने और महात्माओंके सम्मार्गका अनुसरण करनेकी शिक्षा देती हुई माता पुत्रकी मङ्गलरक्षा करती हैं और कहती हैं—

बिनु बनदेन मातु बनदेवी । खप मृग नरन सरोखद सेनी ॥
अंतहुँ अचित तृपिह वनवास । मय विलोकि हियँ होइ हरारतु ॥

कर्तव्यपरायणा धर्मशीला त्यागमूर्ति माता कौसल्या इस प्रकार पुत्रको सहर्ष वनमें भेज देती हैं । वियोगके दायनलसे हृदय दग्ध हो रहा है; परंतु पुत्रके धर्मकी टेक और उसकी हर्ष-शोक-रहित सुख-दुःख-शून्य आनन्दमयी मञ्जुल मूर्तिकी ओर देख-देखकर अपनेको गौरवान्वित समझती हैं । यह है सच्चा प्रेम ! यहाँ मोहको तनिक भी अवकाश नहीं । भरतजीके सामने कौसल्या गौरवके साथ प्यारे पुत्र श्रीरामकी प्रशंसा करती हुई कहती हैं—‘बेटा ! महाराजने तेरे बड़े भाई रामको राज्यके बदले वनवास दे दिया; परंतु इससे रामके मुखपर म्लानता भी नहीं आयी ।

फिरु आथस मूकन बसन तारा ! तजे रघुबीर ।

दिममउ हारु न हृदय कछु पहिर मलकल चौर ॥

मुख प्रसन्न मन रंग न रोनु । सब कर सब विधि करि परितोषु ॥
चले निषिण सुनि सियसंग गरी । रहइ न राम चरन अनुरागी ॥
सुनतहि लखनु चने उठि साया । रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥
तब रघुपति सबही सिर भाई । चले सग सिय अरु लघु भाई ॥

यह सब होनेपर भी माताजी हृदय पुनः का मधुर मुखड़ा देखनेके लिये निरन्तर व्याकुल है । चौदह साल बड़ी ही कठिनतासे श्रीरामके ध्रुव सत्य बचनोंकी आशापर जीते हैं । लका विनयकर श्रीराम जब अयोध्या लौटते हैं और जब माताजी यह समाचार मिलता है, तब वे सुनते ही इन प्रकार दौड़ती हैं, जैसे गाय बछड़ेके लिये दौड़ा करती है । कौतूहलसे मातु सब बाई । निरखि बच्छ जनु धेनु लतार ॥

जनु धेनु मालक बच्छ तजि

गृह चरन बन परबस गई ।

दिन अछा पुर बत लखत यन

हुकर करि गारति मई ॥

बहुत दिनोंके बाद पुनः का गुप्त देखकर कौसल्याके प्रेमसमुद्रकी मर्यादा दृढ़ जाती है, वे पुत्रको हृदयसे लगाकर बार-बार सिर सँधती हैं और कोमल मस्तक तथा मुखमण्डलपर हाथ फेरती एव टफटकी लगाकर देखती

हुई मनमें बहुत ही आश्चर्य करती हैं कि मेरे इस बच्चे कोमल कमनीय जरा-से बच्चेने रावण-जैसे प्रमत्त पराक्रमीसे कैसे मारा होगा । मेरे राम लक्ष्मण तो बड़े ही सुकुमार हैं, ये महाबली राक्षसोंसे कैसे जीते होंगे ?

कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवनि ब्रह्मसिधु रनबीरहि ॥
हृदय विचारति नारहि बारा । कवन मौलै लकापति मारा ॥
अति सुकुमार लुल्ल मेर बार । नितिवर सुभट महावन मार ॥

माता ! क्या तुम इस बातको भूल गयीं कि तुम्हारे सुकुमार बारे बालक लीला-संकेतसे ही निमुन्यकी बनाने बिगाड़ने गते हैं । इन्हींसी भाषासे सब कुछ हो रहा है । ये तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हारे यहाँ पुनरुत्पत्ते प्रकाट होकर अगत्वा कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं । माता तुम धन्य हो ।

कौसल्याको अपने धर्मपालनका फल मिलता है; उनका दोष जीवन गुप्तमय बीतता है और अन्तमें वे श्रीरामके द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्तकर—

राम सदा हृदि ध्याता छिन्ना ससारबन्धनम् ।

अतिक्रम्य गतीं कितोऽप्यवाप परमा गतिम् ॥

‘हृदयमें सदा श्रीरामका ध्यान करनेसे ससारबन्धनको छितकर सार्वत्रिक, राजस, तामस तीनों गतियोंको लौंचकर परम पदको प्राप्त हो जाती है ।’

माता सुमित्रा

प्रात सुमित्रा नाम जग जे तिय कहि लनेम ।

तनम लखन रिपुदमन तम पावहि पति पद प्रेम ॥

महाराज दशरथजी रानियोंकी सख्ता कहींतीन सौ साठ और कहीं सात सौ बतायी जाती है । जो भी हो, महारानी कौसल्या पट्टमहिषी थीं और महारानी कैकेयी महाराजको सर्वाधिक प्रिय थीं । दोनों श्रीसुमित्राजी ही प्रपन्न थीं । महाराज छोटी महारानीके भरणमें ही प्राय रहते थे । सुमित्रा जीने उपेक्षित प्राय महारानी कौसल्याके समीप रहना ही उचित समझा । वे बड़ी महारानीसे ही अधिक मालती थीं ।

पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होनेपर अग्निके द्वारा प्राप्त चरका आधा भाग तो महाराजने कौसल्याजीसे दे दिया । दोपरा आधा कैकेयीजीको प्राप्त हुआ । चतुर्थांश जो दोष था, उसके दो भाग करके महाराजने एक कौसल्या तथा दूसरा कैकेयीजीके

हाथोंपर रख दिया । दोनों महारानियोंने अपना-अपना यह भाग सुमित्राजीसे प्रदान कर दिया । महाराज यदि सुमित्राजीको भाग देते तो सभी रानियोंको देनेका प्रश्न उठता ।

समयपर माता सुमित्रा ने दो हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त किये । उनमेंसे कौसल्याजीके दिये भागके प्रभावसे लक्ष्मणजी श्रीरामके तथा कैकेयीजीके दिये भागके प्रभावसे दशरथजीके अनुगामी हुए । यों चारों कुमारोंको राजिमें माता सुमित्राजी गोदमें ही निद्रा आती थी । सबरीसुरा सुविपाक, लालन-पालनका, कीडाया प्रग्रथ माता सुमित्रा ही करती थीं । गोस्वामी तुलसीदासजीने गीतावलीमें बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । अनेक बार माता कौसल्या श्रीरामसे अपने पास मुला लेतीं । राजिसे जगनेपर वे सोने लगते । माता रात्रिमें ही सुमित्राजीके भवनेमें पहुँचकर कर्तों—‘सुमित्रा ! अपने राम-

को ले। इन्हें तुम्हारी गोदके बिना नींद ही नहीं आती। देखो तो, रो-रोकर आँखें लाल कर ली हैं। श्रीराघव सुमित्राजी की गोदमें जाते ही चुप हो जाते।

बड़े होनेपर प्रभु प्रातः उठकर पिता तथा माताओंको प्रणाम करते। नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मशाली मा कहाँ हैं। क्योंकि राजसदनके समस्त प्रश्रयका निरीक्षण, दास-दासियोंकी नियुक्ति, पूजा तथा दानके लिये सामग्रियोंको प्रस्तुत करना, अतिथियोंकी आमन्त्रण दिया गया कि नहीं—यह देखना, दैनिक एवं नैमित्तिक उत्सवों, पूजादिकोंकी व्यवस्था करना—सब सुमित्राजीने अपने ऊपर ले लिया था। इन कार्योंमें व्यस्त रहनेके कारण वे प्रातःकाल राजसदनके किसी निश्चित स्थानपर नहीं रहा करती थीं।

× × × ×

पितासे बनवासकी आज्ञा पाकर श्रीरामने माता कौसल्यासे तो आज्ञा ली, परंतु सुमित्राजीके समीप वे स्वयं नहीं गये। वहाँ उन्होंने केवल लक्ष्मणजीको भेज दिया। माता कौसल्या अपने पुत्रको रोकर कैकेयीसे विरोध नहीं कर सकती थीं। भगवान्‌के लिये भी माताकी अपेक्षा विमाता कैकेयी शास्त्रके आज्ञानुसार अधिक सम्मान्य थीं। परंतु सुमित्राजीके सम्यन्धमें यह बात नहीं थी। यदि न्यायका पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ जायें तो क्या होगा! वे श्रीरामको वन न जानेकी आज्ञा निःसंकोच दे सकती थीं। उनके रक्त होनेपर कोई भी उनका प्रतीकार करनेमें समर्थ नहीं था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों माताके परम आज्ञाकारी थे। इस प्रकारकी असमझसमझी स्थितिसे बचनेके लिये ही श्रीरघुनाथजी सुमित्राजीसे आज्ञा लेने नहीं गये। लक्ष्मणजीको आज्ञा माँगनेपर माता सुमित्रा ने जो आज्ञा दी है, उसे हम श्रीरामचरितमानसके ज्यों-की-त्यों उद्धृत किये देते हैं। माताके विशाल हृदयका इससे विशद परिचय और कहीं भी प्राप्त होना दुर्लभ है।

तात तुम्हारी मातु बेदेही। पिता रामु सव भँति सनेही॥ अवच तहाँ जहाँ राम निवासु॥ तहाँई दिवसु जहँ मानु प्रकासु॥ जौं पै सीय रामु वन जाहीं। अवच तुम्हारे कानु कलु नाहीं॥ गुर पितु मातु बंधु सुर साईं। सेइअहिं सकल श्रान की नाईं॥ रामु प्रानप्रिय जीवन जिकि। स्वारय रहित सखा सवही के॥ पुननीय प्रिय परम जहाँ तैं। सब मानिअहिं रामके नातैं॥ अस जियैं जानि संग वन जाहु। लेहु तात जग जीवन लहु॥

भूरी माग गाजनु मगहु मोहि समेत बलि जाउँ।

जौं तुम्हारे मन छाकि छलु कीन्ह राम पद गउँ॥

पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति मगलु जासु सुतु होई॥ सकल सुख कर बड़ पलु पलु। राम सीय पद सहज सनेहु॥ रामु रोपु इरिपा मंद मोहू। जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहु॥ सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम वचन करहु सेवकाई॥ तुम्ह कहँ वन सब भँति सुपासु। सँभितु मातु रामु सिय जासु॥ बेहि न रामु वन लहहिं कलेसु। सुत सोइ करहु इह उपदेसु॥

माताने इस प्रकार पुत्रको केवल आज्ञा ही नहीं दी, 'पुत्रवती जुवती' आदिसे उन्होंने नारी जीवनकी सफलता भी बतलायी। आज्ञाके साथ आशीर्वाद दिया—

रति होउ अखिरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई।

माता सुमित्राका ही वह आदर्श हृदय था। प्राणाधिक पुत्रको निःसंकोच उन्होंने कह दिया—

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जमकात्मजाम्।

अयोध्यामठवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्॥

× × ×

चित्रकूटमें माता सुमित्राकी नीतिज्ञताका बड़ा मनोहर परिचय हमें मिलता है। श्रीजनकजीकी महारानी सुनयनाका कैकेयीर अपार रोष है। कौसल्याजीके बार-बार समझानेपर भी उनका चित्त शान्त नहीं होता। 'सुनिअ सुधा; देखिअहिं गरल'के समान कटूचिंतों से सुनाती जा रही हैं। सहसा सुमित्राजीने 'देवि दंड गुग जामिनि बीती।' कहकर इस प्रसंगको ही समाप्त कर दिया है।

दूसरी बार हमें उनके उसी गौरवमय हृदयका परिचय मिलता है, जिस गौरवसे उन्होंने लक्ष्मणको वन जानेकी आज्ञा दी थी। 'लङ्कामें घोर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण रण-भूमिमें आहत होकर मूर्च्छित हो गये हैं।' यह समाचार धोलागिरि लेकर जाते हुए हनुमान्‌जीने भरतजीके बाणसे आहत होकर गिरनेपर दिया। अयोध्यामें अत्यन्त उदासी और व्याकुलता छा गयी।

'छिन छिन गात सुखात मातु के छिन छिन होत हरे हैं।'।

उस समय माता सुमित्राकी मनोदशा विचित्र हो गयी। 'लक्ष्मण—मेरा पुत्र, श्रीरामके लिये सम्मुख युद्धमें वीरता-पूर्वक लड़ता हुआ गिरा है। अहा! मैं धन्य हो गयी।' प्रसन्नतासे वे खिल उठीं। पर दूसरे ही क्षण—'ओह! शत्रुओंके मध्यमें श्रीराम अकेले रह गये।' यह सोचते ही उनका मुख सुख गया। पर तुरंत ही 'क्या चिन्ता है; अभी शत्रुओं से है ही।' एक निश्चयपर आकर उन्होंने संतोष व्यक्त

विया। पुत्रों तुरत आका दी—‘तात जाहु नहि सग।’
ऐसी जननीका पुत्र प्रमादी या मीढ़ नहीं हुआ करता।
‘रिपुसदन उठि कर जोरि रते हैं।’ आकाश पालन हुआ।
मर्षि धरिधने नहीं रोया होता तो माता अपने छोटे पुत्रको
भी श्रीरामकी सेवामें लड़ा भेजनेसे रचती नहीं। उन्होंने

रक्षमाणों आका देते समय कहा था—

‘राम सीध सना मुचि है ही, तब जानिो एही गुन मेरे।’

और इस चेवाकी जागिरे तपकर जब उनका लाल तल
विशुद्ध काष्ठकी भाँति अधिक उज्ज्वल होकर लौटा, तभी
उन्होंने उसे हृदयसे लगाया। चपय।

माता कैकेयी

कैकेयी पर कमल मुचि बंदी मार बार।

राम काज हित जिन बुद्धत निपुल रिची सिंघ बार ॥

रामायणमें महारानी कैकेयीका चरित्र सबसे अधिक बदन्याम
है। सिंघने बारे विद्वत्के परमप्रिय प्राणराम रामनो बिना
अपराध बनमें भिजानेका अनराध किया—उसका पापिनी,
कलत्रिनी, राक्षसी, पुत्रभिनयिनी कहलाना कोई आश्चर्यकी बात
नहीं। समस्त सद्गुणोंके आधार, जगदाधार राम जिसकी ओरों
के फाँटे हो गये, उसपर गालियोंकी बौछार न हो, तो विस्मय
हो। इसीसे एत्यों वर्ष भीन जानेपर भी आज जगत्के
नर-नारी कैकेयीका नाम सुनते ही नाक भी सिकोड़ लेते हैं
और मौका पानेपर उसे दो चार ऊँचे नीचे शब्द सुननेसे
काज नहीं आते। परतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि
कैकेयी सर्वथा दुर्गुणोंकी ही रत्न थी, उनमें कोई सद्गुण
था ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि यदि कैकेयीके श्रीराम
बनवासका कारण होनेका प्रचलन निष्काश लिया जाय
तो कैकेयीका चरित्र रामायणमें प्राप्त सभी की चरित्रोंमें
शायद बदतर समझा जाय। कैकेयीके रामन्यासका कारण
होनेमें एक बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन
होनेपर यह विद्व हो जाता है कि श्रीरामके अनन्य और
अनुवल भक्तोंमें कैकेयीजीका स्थान सबसे ऊँचा है। इस
विषयपर आगे चलकर दधामति विचार प्रवृत्ति विषे जायेंगे।
पहले कैकेयीके अन्य गुणोंकी ओर दृष्टि डालिये।

कैकेयी महाराज कैश्यकी पुत्री और दशरथजीकी खेटी
रानी थीं। ये केवल अग्रतिम मुन्दरी ही नहीं थीं, प्रथम श्रेणी
की पतिव्रता और वीराद्वना भी थीं। बुद्धिमत्ता, शरलता,
निर्भयता, दयालता आदि सद्गुणोंका कैकेयीके जीवनमें
पूर्ण निवास था। उन्होंने अपने प्रेम और सेवाभावसे महाराजके
हृदयपर श्रवना अभिरार कर लिया था कि महाराज तीनों
पटरानियोंमें कैकेयीकी ही सबसे अधिक मानते थे।
कैकेयी पतिसेवके लिये सभी कुछ कर सकती थीं। एक

समय महाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके लिये दाम्बरा
सुर नामक राक्षससे युद्ध करने गये। उस समय कैकेयीजी
भी पतिके साथ रणाङ्गणमें गयी थीं—नाराम या भीम
भोगनेके लिये नहीं, सेवा और धृष्टासे पतिदेवको सुख
पहुँचानेके लिये। कैकेयीका पतिव्रत और वीरत्व इसीसे प्रबट
होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथके कार्याके मर
जानेपर स्वयं बड़ी ही दुःखतासे कारिका कार्य करके
महाराजको सकलसे बचाया था। उसी युद्धमें दूसरी बार
एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे,
इतनेमें उनके रथके पहियेकी धुरी गिर पड़ी। राजाको
इस बातका पता नही लगा। कैकेयीने इस घटनाको देख
लिया और पतिजी विजय कामनासे महाराजसे बिना कुछ
कहे सुने तुरत धुरीकी जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी
धीरतासे बैठी रहीं। उस समय वेदनाके मारे कैकेयीके
आँखोंके काये बाले पड़ गये, परतु उन्होंने अपना हाथ
नहीं हटाया। इस निष्कट समयमें यदि कैकेयीने सुद्धिमत्ता
और सहनशीलतासे काम न लिया होता तो महाराजके
प्राण बचने कठिन थे।

शत्रुभोका सहाय करनेके बाद जब महाराजको इस
घटनाका पता लगा, तब उनके आश्चर्यका पार नहीं रहा।
उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनन्दसे भर गया। ऐसी वीरता
और त्यागपूर्ण किया करनेपर भी उनके मनमें कोई अनिमग्न
नहीं, वे पतिपर कोई अहसान नहीं करती। महाराज
वरदान देना चाहते हैं तो वे कह देती हैं कि ‘मुझे तो
आपके प्रेमके बिना अन्य कुछ भी नहीं चाहिये।’ जब
महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो चर देनेके लिये
हट करने लगते हैं, तब दैवी प्रेरणापरा आचमन होनेपर
योग्य कृपा कहकर अपना विण्ड खुदा लेती हैं। उनका
यह अपूर्व त्याग सर्वथा सराहनीय है।

भरत, शत्रुघ्न, जनिहाल चले गये हैं। पीछे महाराजने
चैत्रभाष्यमें श्रीरामके राधाभियेवकी सेवारी की। किसी भी

कारणसे हो, उस समय महाराज दशरथने इस महान् उत्सवमें भरत और शत्रुघ्नको सुलवानेकी भी आवश्यकता नहीं समझी; न कैकेयीराजको ही निमन्त्रण दिया गया। कहा जाता है कि कैकेयीके विवाहके समय महाराज दशरथने इन्हींके द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अधिकारी मान लिया था; परंतु रघुवंशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप युवराजपद प्रदान करनेकी तैयारी कर ली गयी। यही कारण था कि रानी कैकेयीके महलोंमें भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे थे। रानी कैकेयी अपना स्वयं जानती थी; उन्हें पता था कि भरतको मेरे पुत्रके नाते राज्याधिकार भिलना चाहिये; परंतु कैकेयी इस बातकी कुछ भी परवा न करके राम-राज्याभिषेककी बात सुनते ही प्रसन्न हो गयीं। देव-प्रेरित कुबड़ी मन्थराने आकर जब उन्हें यह समाचार सुनाया, तब वे आनन्दमें डूब गयीं। वे मन्थराको पुरस्कारमें एक दिव्य उत्तम गहना देकर—‘दिव्यमभरणं तस्यै कुञ्जयै प्रददौ शुभम्’—कहती हैं—

इदं तु मन्थरे महामाख्यातं परमं प्रियम् ।

एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते ॥

रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्षये ।

तस्मान्नुद्यस्मि यद्वाजा रामं राज्येऽभिषेक्यति ॥

न मे परं किञ्चिदितो वरं पुनः

प्रियं प्रियाहं सुखचं वचोऽमृतम् ।

तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं

वरं वरं ते प्रददामि तं वृणु ॥

(वा० रा० २ । ७ । १४-१६)

‘मन्थरे ! तूने मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तेरा और क्या उपकार करूँ ? यद्यपि भरतको राज्य देनेकी बात हुई थी; फिर भी राम और भरतमें मैं कोई भेद नहीं देखती। मैं इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज कल रामका राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी ! रामके राज्याभिषेकका संवाद सुनतेसे बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमूल्यके समान सुखप्रद वचन सब नहीं सुना सकते। तूने यह वचन सुनाया है, इसके लिये तू जो चाहि सो पुरस्कार माँग ले; मैं तुझे देती हूँ।’

इसपर मन्थरा गहनेको फेंककर कैकेयीको बहुत कुछ उलटा-सीधा समझाती है; परंतु फिर भी कैकेयी तो श्रीराम-

के गुणोंकी प्रशंसा करती हुई वही कहती हैं कि ‘श्रीरामचन्द्र धर्मज्ञ, गुणवान्, संयतेन्द्रिय, सत्यव्रती और पवित्र हैं। वे राजाके ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव हमारी कुलप्रथाके अनुसार उन्हें युवराजपदका अधिकार है। दीर्घाशु राम अपने भाइयों और सेवकोंको पिताकी तरह पालन करेंगे। मन्थरा ! तू ऐसे रामचन्द्रके अभिषेककी बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है ? यह तो अभ्युदयका समय है। ऐसे समयमें तू जल क्यों रही है ? इस भावी कल्याणमें तू क्यों दुःख कर रही है ?

यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः ।

कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुद्धयते बहु ॥

राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा ।

मन्यते हि यथाऽऽत्मानं तथा भ्रातृन्स्तु राघवः ॥

(वा० रा० २ । ८ । १८-२१)

‘मुझे भरत जितना प्यारा है, उससे कहीं अधिक प्यारे राम हैं; क्योंकि राम मेरी सेवा कौसल्यासे भी अधिक करते हैं। रामको यदि राज्य मिलता है तो वह भरतको ही मिलता है, ऐसा समझना चाहिये; क्योंकि राम सब भाइयोंको अपने ही समान समझते हैं।’

इसपर जब मन्थरा महाराज दशरथकी निन्दा करके कैकेयीको फिर उभाड़ने लगी, तब तो कैकेयीने बड़ी बुरी तरह उसे फटकार दिया—

इंद्रश्ते यदि रामे च बुद्धिस्तत्र समागता ।

मिह्याप्याश्लेदनं चैव कर्तव्यं तव पापिनि ॥

पुनि अतः कवहुँ कहति घरकोरी । तो धरि जीम कदाउरै तोरी ॥

इस प्रसङ्गसे पता लगता है कि कैकेयी श्रीरामको कितना अधिक प्यार करती थी और उन्हें श्रीरामके राज्याभिषेकमें कितना धड़ा सुख था। इसके बाद मन्थराके पुनः बहकानेपर कैकेयीके द्वारा जो कुछ कार्य हुआ; उसे यहाँ लिखनेकी आवश्यकता नहीं। उसी कुकार्यके लिये तो कैकेयी आजतक पापिनी और अनर्थकी मूलकारणरूपा कहलाती हैं; परंतु विचार करनेकी बात है कि श्रीरामको इतना चाहनेवाली, कुलप्रथा और कुलकी रक्षाका सर्वदा ध्यान रखनेवाली, परम सुशीला कैकेयीने राज्यलोभसे ऐसा अनर्थ क्यों किया। जो थोड़ी देर पहले रामको भरतसे अधिक प्रिय बतलाकर उनके राज्याभिषेकके सुसंवादपर दिव्यभरण पुरस्कार देती थी और राम तथा

दशरथजी निन्दा करनेपर, भरतजी राज्य देनेकी प्रतिज्ञा जाननेपर भी, मन्थराको 'घरफोरी' कहकर उसकी जीभ निरुत्पन्ना चाहती थी, वे ही जरासी देरमें इतनी कैसे बदल जाती हैं कि वे रामजी चौदह सालके लिये बनके हुए वन सहन करनेके लिये भेज देती हैं और भरतके शील स्वभावको जानती हुई भी उनके लिये राज्यका वरदान चाहती हैं ?

इसमें रहस्य है, वह रहस्य यह है कि कैकेयीका जन्म भगवान् श्रीरामजी की लीला में प्रधान कार्य करनेके लिये ही हुआ था। कैकेयी भगवान् श्रीरामको परब्रह्म परमात्मा समझती थीं और श्रीरामके लीलाकार्य में सहायक होनेके लिये उन्होंने श्रीरामजी की ओर अतुल्य प्रेम और श्रद्धा रखी थी। यदि कैकेयी श्रीरामको वन भिजवाने में कारण बनती तो श्रीरामका लीलाकार्य ही सम्पन्न न होता। न सीताका हरण होता और न राक्षसराज रावण अपनी सेनासहित मरता। श्रीरामने अवतार धारण किया था—'दुष्कृतोंका विनाश करने का पुत्रोंका परित्राण करनेके लिये।' दुष्टोंके विनाशके लिये हेतुकी आवश्यकता थी। बिना अपराध मर्यादापुत्रोत्पत्ति श्रीराम किसीपर आक्रमण करने क्यों जाते। आज्ञाकार्य राज्यलोभी लोगोंकी भाँति वे जनरक्षार्थ परस्परहरण करना तो चाहते ही नहीं थे। मर्यादाकी रक्षा करने ही सारा काम करना था उन्हें। रावणको मारनेका कार्य भी दिया था लिये हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना था। दुष्टकार्य करनेवालोंका पक्ष करने ही साधु और दुष्टोंका—दोनोंका परित्राण करना था। साधुओंकी दुर्गति बचाकर सद्गुणधर्म और दुष्टोंका कालमूर्ति होकर मृत्युका—एक ही कार्य दो प्रकार करने थे। पर इस कार्यके लिये भी कारण चाहिये, वह कारण था सीताहरण। इसके लिये अनेक आपस में जानकी भी सच्चा करना था, पहलेके हेतुओंकी मर्यादा रखनी थी, परंतु बन गये बिना सीताहरण होता कैसे ? रावणानिनेक हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं रह जाता। महाराज दशरथकी मृत्युका समय समीप आ पहुँचा था, उसके लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी थी। अतएव इस निमित्तके लिये देवी कैकेयीका चुनाव किया गया और महाराज दशरथकी मृत्यु एवं रावणका वध, इन दोनों कार्यके लिये कैकेयीके द्वारा राम-चनवासकी व्यवस्था करावी गयी।

सर्वनिष्पत्ता भगवान् श्रीरामजी की प्रेरणासे देवताओंके

द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयीकी बुद्धि फेर गयी और जब उनपर उसका पूरा अधिकार हो गया—'भावी वर प्रतीति उर आई'—तब भगवदिच्छानुसार भरतसेवाली कैकेयी भगवान्के मायापद ऐसा कार्य कर बैठी, जो अत्यन्त दूर होनेपर भी भगवान्की लीलाकी सम्पूर्णताके लिये अत्यन्त आवश्यक था।

अब प्रश्न यह है कि जब कैकेयी भगवान्की परम भक्त थी, प्रभुकी इस आभ्यन्तरिक गुह्यलीलाके अतिरिक्त प्रकाशमें भी श्रीरामसे अत्यन्त प्रेम करती थी, राज्यमें और परिवारमें उनकी वही मुष्पाति थी, सारा कुटुम्ब कैकेयीसे प्रसन्न था, फिर भगवान्ने उसीके द्वारा यह भीषण कार्य करवाकर उसे कुटुम्बियों और अवशवासियोंके द्वारा विरहवृत्त, पुत्रद्वारा अमानित और इतिहासमें सदाके लिये लोभनिन्दित क्यों बनाया ? जब भगवान् ही सबके प्रेरक हैं, तब साधु सरला कैकेयीके मनमें सरस्वतीके द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवायी, जिससे उनका जीवन सदाके लिये दुःखी और नाम सदाके लिये बदनाम हो गया ? इसीमें तो रहस्य है। भगवान् श्रीराम साक्षात् सच्चिदानन्द परमात्मा हैं, कैकेयी उनकी परम अनुचरिणी सेविका हैं। जो सबसे शुद्ध और कठिन कार्य होता है, उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न हर कोई उसे करनेमें ही समर्थ होता है। वह कार्य तो किसी अत्यन्त बडोरकर्मी, धनिक और परम प्रेमीके द्वारा ही करवाया जाता है। रास करके जिस कार्यमें कर्तारी बदनामी हो, ऐसे कार्यके लिये तो उसीको चुना जाता है, जो अत्यन्त ही अन्तरह्व हो। रामका लोभपवाद मित्रनेके लिये भीषणताका वनवास स्वीकार करता हुआ सन्देश कहलाती है कि मैं जानती हूँ मेरी श्रद्धातम आपकी सन्देश नहीं है, केवल आप लोभपवादके भयसे मुझे त्याग रहे हैं। तथापि मेरे तो आप ही परम गति हैं। आपका लोभपवाद दूर हो, मुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं है।' यहाँ सीताजी 'रामराज' के लिये कष्ट सहती हैं। परंतु उनकी बदनामी नहीं होती, प्रसन्न होती है, उनके पातिव्रतरी आवरण पूजा होती है। परंतु कैकेयीका कार्य इसके अत्यन्त महान् है। उसे तो 'रामराज' के लिये रामविरोधी प्रख्यात होना पड़ेगा। 'पानचद्रादिपाकरी' गालियों सहनी पड़ेंगी। पापिनी, कलकिनी, कुलपातिनीरी उपाधियाँ ग्रहण करनी पड़ेंगी, वैषम्यका दुःख स्वीकारकर

पुत्र और नगरनिवासियों के द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा ! तथापि 'रामकाज' जरूर करना पड़ेगा ! यही रामकी इच्छा है और इस 'रामकाज' के लिये रामने कैकेयीको ही प्रधान पात्र चुना है । इसीसे यह कलङ्कका चिर टीका उन्हींके सिर पोता गया है । यह इसीलिये कि वे परब्रह्म श्रीरामकी परम अन्तरङ्ग प्रेमपात्री हैं, वे श्रीरामकी लीलाओंमें सहायिका हैं, उन्हें वदनामी-खुशनामीसे कोई काम नहीं, उन्हें तो सब कुछ सहकर भी 'रामकाज' करना है । रामरूपी सूत्रधार जो कुछ पाटें दें, उनके नाटककी साझताके लिये उनके आशुनुसार इन्हें तो वही खेल खेलना है, चाहे यह कितना ही कूर क्यों न हो । कैकेयी अपना पाटें बड़ा अच्छा खेलती हैं । राम अपने 'काज' के लिये सीता और रुक्मणको लेकर खुरी-खुरी बनके लिये विदा होते हैं । कैकेयी इस समय पाटें खेल रही थीं, इसीलिये उनको उस सूत्रधारसे, नाटकके स्वामीसे, जितके इंगितसे जगन्नाटकका प्रत्येक परदा पड़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारुरूपसे हो रही है, एकान्तमें मिलनेका अवसर नहीं मिलता । इसीलिये वे भरतके साथ बन जाती हैं और वहाँ श्रीरामसे—नाटकके स्वामीसे एकान्तमें मिलकर अपने पाटेंके लिये पूछती हैं और साधारण स्त्रीकी भाँति लीलासे ही लीलामयसे उनको दुःख पहुँचानेके लिये क्षमा चाहती हैं, परंतु लीलामय मेद खोलकर साफ कह देते हैं कि 'यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी ही इच्छासे, मेरी गायसे हुआ था । तुम तो निमित्तमात्र थी; सुखसे भजन करो और मुक्त हो जाओ ।' वहाँका प्रसङ्ग इस प्रकार है । जब भरत श्रीरामको लौटा ले जानेका बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं मानते, तब भगवान् श्रीरामका रहस्य जाननेवाले सुनि वशिष्ठ श्रीरामके संकेतसे भरतको अलग ले जाकर एकान्तमें समझाते हैं—'पुत्र ! आज मैं तुझे एक गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ । श्रीराम साक्षात् नारायण हैं; पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इनसे रावण-वधके लिये प्रार्थना की थी; इसीसे इन्होंने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लिया है । श्रीसीताजी साक्षात् योगमाया हैं । श्रीरुक्मण शेषके अवतार हैं, जो सदा श्रीरामके साथ उनकी सेवामें लगे रहते हैं । श्रीरामको रावणका वध करना है, इससे वे जरूर वनमें रहेंगे; तेरी माताका कोई दोष नहीं है—

कैकेय्या वरदानादि यद्यपिष्टुरभाषणम् ॥

सर्वं देवकृतं नोवेदेदं सा मापयेत्कथम् ।

तस्माद्यज्ञाग्रहं तात रामस्य निविनर्तने ॥

(अ० रा० २ । ९ । ४५-४६)

कैकेयीने जो वरदान माँगे और निष्ठुर वचन कहे थे, सो सब देवका कार्य था—रामकाज था । नहीं तो भला, कैकेयी कभी ऐसा कह सकती ? अतएव तुम रामको जयोध्या लौटा ले चलेका आग्रह छोड़ दो ।'

रास्तेमें भरद्वाज मुनिने भी संकेतसे कहा था—

भरत ! तू माता कैकेयीपर दोषारोपण मत कर । रामका वनवास समस्त देव-दानव और ऋषियोंके परम हित और परम सुखका कारण होगा ।' अब श्रीवशिष्ठजीसे स्पष्ट परिचय प्राप्तकर भरत समझ जाते हैं और श्रीरामकी चरण-पादुका सादर लेकर जयोध्या लौटनेकी तैयारी करते हैं । इवर कैकेयीजी एकान्तमें श्रीरामके समीप जाकर आँखोंसे आँखोंकी धारा बहाती हुई व्याकुल-हृदयसे हाथ जोड़कर कहती हैं—'श्रीराम ! तुम्हारे राज्याभिषेकमें मैंने विघ्न किया था । उस समय मेरी बुद्धि देवताओंने विगाड़ दी थी और मेरा चित्त तुम्हारी मायासे मोहित हो गया था । अतएव मेरी इस दृष्टताको तुम क्षमा करो; क्योंकि साधु क्षमाशील हुआ करते हैं । फिर तुम तो साक्षात् विष्णु हो, इन्द्रियोंसे अत्यन्त सनातन परमात्मा हो, मायासे मनुष्यरूपधारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे हो । तुम्हारे प्रेरित होकर लोग साधु-असाधु कर्म करते हैं । यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अस्वतन्त्र है, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता । जैसे कठपुतलियाँ नचानेवालेके इच्छानुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया तुम्हारे ही अधीन है । तुम्हें देवताओंका कार्य करना था, अतएव तुमने ही ऐसा करनेके लिये मुझे प्रेरणा की । हे विश्वेश्वर ! हे अनन्त ! हे जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो । मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ । तुम अपनी तत्त्वज्ञानरूपी निर्मल तीक्ष्णधार तलवारसे मेरी पुत्र-विचादि विषयोंमें स्नेहरूपी फाँसी काट दो । मैं तुम्हारे शरण हूँ ।'

(ज्ञात्वात्मावयवम्)

कैकेयीके स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान्ने हँसते हुए कहा—'हे महाभाग ! तुम जो कुछ कहती हो, सत्य कहती हो; इसमें किञ्चित् भी मिथ्या नहीं है । देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी ही प्रेरणासे उस समय तुम्हारे सुखसे वैसे वचन निकले थे । इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है । तुमने तो मेरा ही काम किया है । अब तुम जाओ और हृदयमें सदा मेरा ध्यान करती रहो । तुम्हारा स्नेहपाश सब ओरसे दृढ़ जगया और मेरी इस भक्तिके कारण तुम वीर ही मुक्त हो जाओगी । मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ । मेरे न तो

कोई द्वेष है और न प्रिय। मुझे जो भजता है, मैं भी उसीको भजता हूँ; परन्तु हे भ्राता! जिनकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित है, वे मुझसे तत्त्वसे न जानकर सुख-दुःखोंका भोला साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्यका विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह भगनाटक तत्त्वज्ञान हो गया है। अपने घरमें रहकर मेरा स्मरण करनी रहो। तुम कभी कर्मोंसे लिप्त नहीं होओगी।" (अध्यात्मसामयण)

भगवान्‌के इन वचनोंसे कैकेयीकी स्थितिका पता लगता है। भगवान्‌के कथनका सार यही है कि "तुम 'महामायवती' हो, लोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते रहें। तुम निर्दोष हो, लोग चाहे तुम्हें दोषी समझें। तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया था। जिन लोगोंकी बुद्धि मायामोहित है, वे ही तुमको मामूली स्त्री समझते हैं, तुम्हारे हृदयमें तो मेरा तत्त्वज्ञान है, तुम धन्य हो।"

भगवान्‌ श्रीरामने इन वचनोंको सुनकर कैकेयी आनन्द

और आश्चर्यपूर्ण हृदयसे सैकड़ों बार साक्षात् प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतों साथ अयोध्या लौट गयी।

अपर्युक्त स्पष्ट वर्णनसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि वैदेहीने जान बूझकर स्वर्गबुद्धिसे कोई अनर्थ नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया, सो श्रीरामकी प्रेरणासे 'रामराज' के लिये। इस विवेचनमें यह प्रमाणित हो जाता है कि कैकेयी बहुत ही उच्चकोटिकी भक्तहृदया देवी थी। वे सरल, स्वार्थहीन, प्रेममय, स्नेह-वात्सल्ययुक्त, धर्म परायणा, बुद्धिमती, आदर्श पतिव्रता, निर्भय वीराङ्गना होनेके साथ ही भगवान्‌ श्रीरामकी अनन्य भक्ता थीं। उनकी जो कुछ बदनामी हुई और हो रही है, सो सब श्रीरामकी अन्तरङ्ग प्रीतिका निदर्शनरूप ही है। जिस देवीने जगतके आधार, प्रेमके समुद्र, अनन्य रामभक्त भरतको जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं हो सकती, ऐसी प्रातःस्मरणीया देवीके चरणोंमें बार-बार अनन्त प्रणाम है।

माता देवकी

विश्व यदेतत् स्वतन्त्री निराश्रिते

यथावकाशं पुरय परो भवान्।

विभर्ति सोऽयं मम गर्भगोभू-

दहो लोकस्य विद्वम्भनं हि तत्॥

(भीमप्र० १०।१।११)

श्रीदेवकीजी कहती हैं—प्रलयने अन्तमें जब आप इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपनेमें लीन कर लेते हैं, तब सम्पूर्ण विश्व आपके उदरमें समा जाता है, किसीको भी अवकाशकी स्यूनाता नहीं होती। वे ही आप मेरे गर्भमें आये हैं, यह लोगोंके लिये एक आश्चर्यकी बात है—इसपर मल्ल, कौन विश्वास करेगा।

महाराज उमरनेके एक भाई थे, उनका नाम देवक था। महाभाग्यवती देवकीजी उन्हींकी पुत्री थीं। कस इनका भाई था। वे कससे छोटी थीं, अतः वह इन्हें बहुत प्यार करता था। इनका विवाह यदुवंशी राजा श्रीवसुदेवजीसे हुआ। देवकजीने अपनी पुत्रीका विवाह बड़े ही उल्लासके साथ किया। बहुत-सा दहेज वसुदेवजीको दिया गया और बड़ी धूमधामसे विवाहका समस्त कार्य सम्पन्न हुआ। कस अपनी बहिनके प्रति स्नेह प्रदर्शित करनेके लिये पिदाईके समय उसके रथको स्वयं हाँकने लगा। रथमें नवविवाहिता

देवकीजी और वसुदेवजी बैठे थे। कस घोड़ोंको हाँक रहा था। इसी समय आकाशनागी हुई—'अरे ओ मूढ़ कस! तू जिस बहिनके रथको इतनी प्रीतिसे हाँक रहा है, इसीका अष्टम गर्भ तुझे मरेगा।' वर, फिर क्या था, रथमें भय पड़ गया; अमृतमें विष मिला गया। हर्षके स्थानमें उदासी छा गयी, स्नेहका स्थान देनेने ग्रहण कर लिया। मौपके आवेशमें कस रथसे कूद पड़ा। उसने तलवार निकाल ली और देवकीजीकी चोटी पकड़कर वह बड़े क्रोधके साथ बोला—'कस! न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।' (विषके इसको बढने ही क्यों दिया जाय कि फिर उसके फलोंसे स्रावकी सम्भावना हो। बढनेके पहले बृक्षको काट ही देना बुद्धिमान्नी है। मैं अभी इस देवकीका अन्त किये देता हूँ।)

पासमें बैठे हुए वसुदेवजीने बड़े धैर्यके साथ उसे समझाया, जानकी पातें बतायीं, धर्म सुझाया और अन्तमें विधास दिखाया कि 'इसके जितने भी पुत्र होंगे, हम सब तुम्हें दे जाया करेंगे। तुम इस अवगत्की, जो तुम्हारी छोटी बहिन है, नवविवाहिता है, क्यों मारते हो?' भगवान्‌की प्रेरणा, उसके मनमें यह बात बैठ गयी। उसने देवकीको छोड़ दिया, परन्तु पीछेसे वसुदेवजीके सहित देवकीको कारावासमें बंद कर दिया।

क्रमशः देवकीजीके गर्भसे सात संतानें हुईं । अपने प्रतिशानुसार वसुदेवजीने उन्हें कंसको सौंप दिया और उस दुष्टने सभीको मार डाला । अष्टम गर्भमें साक्षात् श्रीभगवान् चतुर्भुजरूपमें प्रकट हुए । यह गर्भ देवकीके लिये 'हर्षशोकविवर्धनः' हुआ । हर्ष तो इस बातका था कि साक्षात् भगवान् अवतीर्ण हुए हैं, शोक कंसके अत्याचारोंको लेकर । जब भगवान् अपनी प्रभासे दसों दिशाओंको जगभ्रमाते हुए शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मे साथ चतुर्भुजरूपमें प्रकट हुए, तब देवकीमाताने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की—'प्रभो ! मैं कंससे बहुत डरती हूँ, वह तुम्हें भी मार डालेगा । अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो ।' लीलायाम् भगवान्ने कहा— 'यदि ऐसा ही है तो मुझे नन्दजीके गोकुलमें भेज दो; वहाँ यशोदाजीके गर्भसे मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ ।' यह कहकर प्रभु साधारण शिशु हो गये । वसुदेवजी भगवान्को नन्दजीके यहाँ पहुँचा आये और वहाँसे कन्याको ले आये । बालक उत्पन्न हुआ है, वह सुनकर कंस आया और उसने उस शिशु-कन्याको पत्थर-पर पटककर मार डाला ।

भगवान् ब्रजमें ही बड़े हुए । देवकी माता अपने हृदयके टुकड़ेको देखनेके लिये तरसती रहीं । उनका मन उस व्यामसुन्दर सलोनी मनमोहिनी मूर्तिके लिये तरसता रहा । कंसको मारकर जब भगवान् देवकीजी और वसुदेवजीके पास आये, तब भगवान्ने अत्यन्त स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा—'आपलोग सदा मेरे लिये उत्काण्ठ रहें; किंतु मैं आपलोगोंकी कुछ भी सेवा-शुश्रूषा नहीं कर सका । बाल्य-कालकी क्रीड़ाएँ करके बालक माता-पिताको प्रसुद्धित करता है; मेरे द्वारा यह भी नहीं हो सका; अतः आप क्षमा करें—

तद् धन्तुमर्हयसात् मातनौ परतन्त्रयोः ।

अकुर्वतोर्वां शूद्राणां श्लिष्टयोर्दुर्हृदा मृगम् ॥

(श्रीमद्भ० ११ । ४५ । १)

इस प्रकार भगवान्ने मातृ-पितृ-मतिके प्रदर्शित की ।

जब श्रीमथुरापुरी छोड़कर भगवान् द्वारका पधारे, तब देवकीजी द्वारकामें ही भगवान्के समीप रहती थीं । वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र ही समझती थीं । पुत्र-स्नेह भी कैसा मधुमय सम्पन्न है ! भगवत्ताका उन्हें स्मरण भी नहीं होता था । उनके लिये तो श्यामसुन्दर बालक ही थे; उन्हें अपने हाथसे खिलती-पिलती, भौंति-भौंतिकी शिखाएँ देतीं । मातृ-स्नेहको व्यक्त करनेके लिये भगवान् भी देवकीजीकी हर प्रकारसे सेवा करते । जन्मके समय भगवान्ने अपने चतुर्भुजरूपसे जो माताको दर्शन दिया था; उसे वे भूल गयीं और अब उन्हें फिर अपना पुत्र ही मानने लगीं । भगवान् तो माताको असली ज्ञान कराना चाहते थे; अतः उनके मनमें एक प्रेरणा की ।

माताने जब सुना कि मेरे पुत्र राम-कृष्णने सुवदक्षिणामें गुरुके मृतक पुत्रको ला दिया; तब उन्होंने भी प्रार्थना की कि मेरे भी कंसके द्वारा जो पुत्र मारे गये हैं, उन्हें ला दो ।' माताकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान् वासुदेव बलदेवजीके साथ पाताल-लोकमें गये और वहाँसे उन पुत्रोंको ले आये । माताने देखा, वे तो अभी उसी अवस्थाके हैं । माता अपने आपको भूल गयीं । उनके स्तनोंमेंसे दूध टपकने लगा । बड़े स्नेहसे उन्हें गोदीमें बिठाकर वे दूध पिलाने लगीं । वे भी श्रीकृष्णोच्छिष्ट स्नानका पान करके देवलोकको चले गये । अब माताको ज्ञान हुआ कि 'ये मेरे साधारण पुत्र नहीं । ये तो चराचरके स्वामी हैं, विश्वके एकमात्र अधीश्वर हैं ।' माताकी मोह-ममता दूर हो गयी, वे भगवान्के ध्यानमें मग्न हो गयीं ।

अन्तमें जब प्रभास-क्षेत्रकी महायात्रा हुई और उसमें सब यदुवंशियोंका नाश हो गया तथा भगवान् भी अपने लोकको पधार गये, तब यह समाचार दासकके द्वारा वसुदेव-देवकीजीने भी सुना । वे दौड़े-दौड़े प्रभास-क्षेत्रमें आये । वहाँ आनन्दकन्द श्रीकृष्ण और बलरामको न देखकर माता देवकीजीने श्रीवसुदेवजीके साथ भगवान्के विरहमें पाञ्चमौलिक शरीरसे उसी क्षण सम्पन्न त्याग दिया । वे उस भगवद्भाग्यको चली गयीं; जहाँ उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते हैं ।

माता रोहिणी

जब कश्यपजीने वसुदेवकी रूपमें जन्म धारण किया, तब उनकी पत्नी संपूर्णकी माता कद्रू भी रोहिणीकी रूपमें उत्पन्न हुई। * समय आनेपर वसुदेवजीसे रोहिणीका विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि और बहुत-सी पत्नियाँ वसुदेवजीकी थीं।

जब क्रूर कश्यप वसुदेव-देवकीको कारागारमें बंद कर दिया, तब रोहिणीजी बड़ी व्याकुल हुईं; पर कंससे इनको पति-सेवाके लिये कारागारमें जानेकी आज्ञा मिल गयी। वे वहाँ जाया करती। इन्से इनका दुःख बहुत दुःख कम हो गया। वहाँ जब देवकीजीमें सातवें गर्भका प्रकाश हुआ, तब इनमें भी साथ ही-साथ गर्भके लक्षण देख पड़े। वसुदेवजी को चिन्ता हुई कि जैसे यह कंस देवकीके पुत्रोंको मार दे रहा है, वैसे ही रोहिणीके पुत्रको भी कहीं बाधकत्व न मार दे। इस भयसे उन्होंने रोहिणीको अपने भाई व्रजराज नन्दके वहाँ गुप्तमात्से भेज दिया।

जब रोहिणीजी नन्दालय आयी थीं, तब उनके तीन मासका गर्भ था। व्रजपुर आनेके चार मास पश्चात् योगमायासे इनके गर्भको तो अन्तर्धान कर दिया तथा देवकीजीके सातवें गर्भको वहाँसे आकर्षितकर रोहिणीजीमें स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलरामजीकी जननी बननेका परम सौभाग्य रोहिणीजीको प्राप्त हुआ। योगमायाद्वारा गर्भस्थापनाके सात मास पश्चात्—सब मिलाकर चौदह मास गर्भ धारणकी लीला हो जानेपर रोहिणीजीने आठवीं पूर्णिमाके दिन, श्रीकृष्ण-जन्मसे आठ दिन पूर्व, अनन्तको प्रकट किया। अनन्तरूप बलराम रोहिणीके गर्भमें अंतर्धरित हुए।

जिस दिनसे रोहिणी नन्दालय पधारी थीं, उसी दिनसे यशोदा एवं रोहिणीमें इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों दो देह, एक प्राण हो। रोहिणीको फारू यशोदाके आनन्दकी सीमा न रही। उनके आनन्दका एक यह भी कारण था कि रोहिणी अपने पातिनत्वके स्थिरे विख्यात थीं। अतः व्रजराजनी सोचने लगी—जब ऐसी सतीके चरण धरमें आ गये हैं, तब मेरी गोद भी अवश्य भर जायगी। हुआ भी

* यह वर्णन भी मिलता है कि कश्यपजीकी अदितिके ही दो भाग हो गये। एक भागसे वे देवकीके रूपमें उत्पन्न हुईं, दूसरेसे रोहिणीके रूपमें। कश्यपदेवसे दोनों ही वर्णन सत्य हैं।

यही, सती रोहिणीके पधारनेपर यशोदाका अङ्ग भी श्रीकृष्ण चन्द्रसे विभूषित हो ही गया।

व्रजराजनी तो रोहिणीके गुणोंको देख-देखकर मुग्ध रहतीं। उन्होंने अपने घरका सारा भार रोहिणीजीके हाथमें सौंप रक्खा था; व्रजराजनीके घरकी मालकिन तो रोहिणीजी बन गयी थीं। अस्तु, जब रोहिणीजीको पुत्र हुआ, तब नन्दालयमें सर्वत्र आनन्द छा गया। अवश्य ही यह आनन्द प्रकट नहीं हुआ, यशोदापानी जी भरकर उत्सव भी न मना सकीं; क्योंकि भाई वसुदेवका नन्दजीको यह आदेश मिल चुका था कि रोहिणीके पुत्रजन्मकी शत वर्षया गुप्त रखली जाय। व्रजराजने गुप्त भावसे ही रोहिणीजीके पुत्रका आचरण पवित्र ब्राह्मणोंके द्वारा कराया और दक्षिणामे एक लाख गाँयें दीं। रोहिणीजी पहलेसे ही नन्ददम्पतिके व्यवहारकी देखकर उनपर स्नोहापर थीं। पुत्र होनेके अवसरपर जब यह उदारता देखी, तब तो उनका रोम-रोम कृतज्ञतासे भर गया। उनके नेत्रोंसे अनुप्रासा बह चली। साथ ही पुत्रवत् छवि देख-देखकर वे आत्मविस्मृत भी होती जा रही थीं। यह छवि ही जो ऐसी थी—

सुश्रोत्रुवक्त्रं तद्विदाल्लोचनं
नवाम्बुदेयं शरदभविमहम् ।
शत्रुभावं समस्त रोहिणी
सत्तत्र सुन्दरं हि दिव्यबालकः ॥

समुदित चन्द्रके समान तो उसका मुख था, विदुत्प्रेक्षा-जैसी नेत्रोंकी शोभा थी; उधक खिरपर नवजन्मभर-कृष्ण केश थे; समस्त अङ्गोंकी आभा शारदीय सुश्रव मेघके समान थी; वह बालक स्वर्गके समान दुःप्रचर तेजःशाली था। ऐसे परम सुन्दर बालकको श्रीरोहिणीने जन्म दिया। बालकका इतना ही शोभासम्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था; क्योंकि यह अलिप्त मज्जा मेद-मांसनिर्मित प्राकृत शिशु तो था नहीं—यह तो परम दिव्य बालक था। बालक भी कथनमात्रका ही, वास्तवमें तो स्वर्ग भगवान् ब्रजेन्द्रनन्दनका ‘अनन्त’—‘शेष’ नामसे अभिहित रूप ही बालक बनकर आया था।

रोहिणीजीको एक दुःख मूलता न था। यह था पति वियोगका। पुत्रको देहांतर वह दुःखमार बहुत कुल कम हो गया। फिर भी रह-रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती और रोहिणीजी पतिके लिये व्याकुल हो जातीं; किंतु जिस

दिनसे यशोदानन्दनका जन्म हुआ, जिस क्षणसे रोहिणीजीने उन्हें देखा, वस, उसी क्षणसे रोहिणीजी मानो सर्वथा बदल गयीं। उनके हृदयकी सारी वेदना, सारी जलन यशोदानन्दनके मुखचन्द्रने हर ली, उनके प्राण शीतल हो गये। ब्रजपुरमें आज पहली बार रोहिणीको गोपियोंने वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित देखा।

ग्यारह वर्ष, छः महीने राम-श्यामकी मधुर बाललीलाओंसे भरती हुई दिव्यातिदिव्य रसमन्दाकिनी ब्रजपुरमें प्रवाहित होती रही; उसमें निरन्तर अवगाहनकर रोहिणी घन्य होती रहीं। इसके पश्चात् राम-श्याम मधुपुर चले गये। कंसका मिथन हुआ, वसुदेव कारागारसे मुक्त हुए, पुत्रोंको हृदयसे छाकर वसुदेवने छाती ठंडी की। यह होनेपर उन्होंने रोहिणीजीको बुलानेके लिये ब्रजपुरमें दूत भेजा। पतिक आह्वान सुनकर रोहिणीजीकी विचित्र ही अवस्था हुई। वे व्याकुल होकर मन-ही-मन सोचने लगीं—

आज्ञा पत्युर्दिदक्षाप्यथ नवसुतयोर्जातु हातुं न शक्या
सेयं योचिन्दमाता वत कथमिदं वा ह्येतामाशु यातु ।
तस्मादेकैकनेप्राध्वयवमपि चेन्नागमेकं तनोमै
पुण्या जीवे न कुर्पादपरमिह विधिल्लहर्हं निस्तरेऽयम् ॥

ब्याह ! एक ओर पतिक आज्ञा है, उसे मैं टाल नहीं सकती; अपने दोनों पुत्रोंको देखनेकी इच्छा छोड़ देना भी मेरे वशकी बात नहीं। पर, हाय ! श्रीकृष्णजननी यशोदाको भी सहसा कैसे छोड़ दूँ। आह ! कदाचित् विधाता मेरे शरीरके दो भाग कर देता—एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीरमें, वचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीरमें, एक तो मधुपुरीके जीवनके लिये एवं एक यहाँ यशोदाकी संभालके लिये—इस क्रमसे इस उद्देश्यको लेकर यदि देव मेरे अङ्गोंको बाँट दे, तो ही मैं इस विपत्तिसागरको पार कर सकूँगी। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है।

रोहिणीजीको अतिशय विषण्ण देखकर यशोदाने रोकर लमझाया—बहिन ! तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनोंने क्षणभरके लिये भी राम-श्याममें भेद नहीं देखा। तो बहिन ! मेरी बात मान ! मैं मन्दभागिनी तो जा नहीं सकती, तू चली जा।

राम-श्यामको देखकर तेरे प्राण शीतल हो जायेंगे तथा पुत्रोंको देखकर यदि तेरे प्राण रह गये तो मैं भी जी आऊँगी; क्योंकि तेरे-मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न हैं। इसके सिवा मेरे प्राण वचानेका और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दीखता।' वास्तवमें रोहिणीजी यही सोचकर मधुपुरी चली आयीं।

× × × ×

मथुरासे जब वसुदेवजीको लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका चले गये, तब रोहिणीजी भी द्वारका चली गयीं। उनके मनमें आनन्द तो यह रहता था कि वे निरन्तर राम-श्यामकी लीलाएँ देखती थीं, सुनती थीं; पर जब यशोदाका स्मरण होता, तब प्राणोंमें टीस चलने लगती, वे फुफकार मारकर रो उठतीं।

कुरुक्षेत्रमें रोहिणीजीका यशोदासे पुनः मिलन हुआ। यशोदाको कण्ठसे लगाकर, उनके अनन्त गुणोंको सबसे कह-कहकर न जाने वे कितनी देरतक रोती ही रहीं।

एक बार रोहिणीजी फिर ब्रजपुरी पधारी थीं। दन्त-वक्त्रका विनाश करके जब श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजपुर गये, तब उन्होंने रामके सहित रोहिणी मैयाको बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलरामके साथ आयीं। * तथा जब ब्रजेश्वरी यशोदा एवं नन्द अन्तर्धान होने लगे, तब ये भी नित्य लीलाकी रोहिणीमें मिल गयीं। अवश्य ही जनसाधारणकी दृष्टिमें तो रोहिणीजी ब्रजपुरसे लौट आयीं तथा श्रीकृष्णचन्द्रकी शेष लीलामें योगदान करती रहीं। जब यदुकुल ध्वंस हुआ और दासक इस समाचारको लेकर द्वारका लौटे, तब वसुदेव-देवकीके सहित रोहिणीजी चीत्कार करती हुई-वहाँ गयीं, जहाँ यदुवंशियोंके मृत शरीर पड़े थे। वहाँ जब राम-कृष्णको—अपने पुत्रोंको नहीं पाया, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ीं। रोहिणीजीकी यह मूर्च्छा फिर नहीं दृष्टी। रोहिणीजीके साथ ही वसुदेव-देवकी भी यही दशा हुई—

देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतो ।

कृष्णरामावपश्यन्तः शोकात्तां विजह्नुः स्मृतिम् ॥

प्राणांश्च विजह्नुस्तत्र भगवद्विहातुराः ।

* रोहिणीजीके और मां मधुसे पुत्र थे। उनके नामसे बसुदेवजीने बलराम, यदु, सारण, दुर्मुद, विपुल, ध्रुव और इतना सादि पुत्र उत्पन्न किये थे।

माता यशोदा

नेनं विरिञ्चो न भवो न धीरप्यङ्गसंभ्रया ।

प्रसादं लेभिर गोपी यत्तच्छाप विमुक्तिदात् ॥

(श्रीमद्भग. १०।१।२०)

‘मुक्तिदाता भगवान्से जो कृपाप्रसाद नन्दरानी यशोदा मैयाको मिला, वैसा न ब्रह्माजीको, न शङ्करको, न अर्धाङ्गिनी लक्ष्मीजीको भी कभी प्राप्त हुआ ।’

वसुधैव कुटुम्बकम् प्रयोगने पद्मयोनि ब्रह्मासे यह प्रार्थना की—
(देव । जब मैं पुष्पोंपर जन्म धारण करूँ, तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान् श्रीहरि श्रीकृष्णचन्द्रमे मेरी परमा भक्ति हो ।’ इस प्रार्थनाके समय द्रोणपत्नी धरा भी वहीं खड़ी थीं । धरने मुखसे कुछ नहीं कहा; पर उनके अणु-अणुमें भी यही अभिलषा थी, मन ही मन धरा भी पद्मयोगिने यही मोंग रही थीं । पद्मयोगिने कहा—‘तथास्तु—ऐसा ही होगा ।’ इसी धरके प्रतापसे धराने प्रजनण्डलके एक सुमुल नामक गोप* एवं उनकी पत्नी पाटलाकी कन्याके रूपमें भारतवर्षमें जन्म धारण किया—उस समय जब कि स्वयं भगवान् श्री कृष्णचन्द्रके अवतरणका समय हो चला था, श्वेतयाराद-फलककी अढाईघड़ी चतुर्दशीके द्वारका अन्त हो रहा था । पाटलाने अपनी कन्याका नाम यशोदा रखा । यशोदाका विवाह प्रजराज नन्दसे हुआ । ये नन्द पूर्वजन्ममें वही द्रोण नामक वसु थे, जिन्हें ब्रह्माने पर दिया था ।

भगवान्की नित्यलीलामें भी एक यशोदा हैं । ये भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी नित्य माता हैं । वात्सल्यरसकी धनीभूत मूर्ति ये यशोदारानी सदा भगवान्को वात्सल्यरसका आस्वादन कराया करती हैं । जब भगवान्के अवतरणका समय हुआ, तब इन चिदानन्दमयी, वात्सल्यरसमयी यशोदाका भी इन यशोदा (पूर्वजन्मकी धरा) में ही आवेश हो गया । पाटलपुत्री यशोदा नित्ययशोदासे मिलकर एकमेक हो गयीं ।

तथा इन्होंने यशोदाके पुत्रके रूपमें आनन्दचन्द परब्रह्म पुत्रोत्तम स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अवतीर्ण हुए ।

जब भगवान् अवतीर्ण हुए थे, उस समय यशोदाकी आयु ढल चुकी थी । इससे पूर्व अपने पति नन्दके साथ यशोदाने न जाने कितनी चेष्टा की थी कि पुत्र हो; पर पुत्र हुआ नहीं । अतः जब पुत्र हुआ, तब फिर आनन्दका कहना ही क्या है—

स्खलत धानन कीं यो पान्या, ये पायी या पनने ।

—यशोदाको पुत्र हुआ है, इस आनन्दमें सारा ब्रजपुर निमग्न हो गया ।

×

×

×

छठे दिन यशोदाने अपने पुत्रकी छठी पूर्वा । इसके दूसरे दिनसे ही मानो यशोदा-वात्सल्य सिन्धुका मन्थन आरम्भ हो गया; मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननीका हृदय मयतं हुए राशि राशि भावरत्न निकाल निकालकर बिलेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे—‘जगत्की देखियो ! देखो, यदि हमसे कोई सुख परब्रह्म पुत्रोत्पन्नको अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ; पर पुत्र बनकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्यमयसे मेरा भजन कैसे होता है—इसकी मुझे शिक्षा लेनी पड़ेगी । इसीलिसे इन सर्वथा अनमोल रत्नोंको निकालकर मैं जगत्में छोड़ दे रहा हूँ, ये ही मुझसे आदर्श होंगे; इन्हें परोक्षर अपने हृदयका हार बना लेना । हृदय आलोकित हो जायगा। उस आलोकमें आगे बढ़कर पुत्ररूपसे मुझे पा लीगी; अनन्तकालके तिथि मुसी हो जाओगी ।’ अर्थात्

कंसप्रेरित पूतना यशोदानन्दनको मारने आयी । उसने अपना विषप्रूरित स्तन यशोदानन्दनके श्रीमुखमें दे दिया । किन्तु यशोदानन्दन विषमय कृष्णके साथ ही पूतनाके प्राणोंको भी पी गये । शरीर छोड़ते समय श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर ही पूतना मयपुरीकी ओर दौड़ी । आह ! उस क्षण यशोदाके प्राण भी मानो पूतनाके पीछे पीछे दौड़ चले । यशोदाके प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवनका सञ्चार हुआ, जब पुत्रको स्पर्श गोपसुन्दरियोंने उनके वक्षःस्थलपर रखवा । यशोदाने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्रीकृष्णपर गोपुच्छ किराकर उसी मङ्गल-कामना की ।

×

×

×

क्रमशः यशोदानन्दन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रमसे मैयाका आनन्द भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था । यशोदा मैया पुत्रको देख-देखकर झूली नहीं समाती थीं—

जमुनि पुली पुली होति ।

ॐ यानद रहत सगरे दिन हसि हसि सब सो बोलि ॥

गंगर नाथ उठति अति रस सो अपने मननो पावो ।

बिस्मिन् कहति देख ब्रजसुंदरि कैसे लख सुहावो ॥

कभी पालनेपर पुत्रको सुखकर आनन्दमें निमग्न होती रहती—

पलना स्वाम सुखावति जननी ।

अति अनुराग परस्पर नावति, प्रफुल्लित मग्न होती नन्द धरनी ॥

उर्मिणि उर्मिणि प्रभु मुखा पसरत, हरिपि जलामेति अंकग भरनी ।

सूदास प्रभु मुदित अवोदत, पून भई पुरातन करनी ॥

इस प्रकार जननीका प्यार पाकर श्रीकृष्णचन्द्र तो आज इक्यासी दिनके हो गये; पर जननीको ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्रका यह सलोना मुख देखा है । आज वे अपने पुत्रको एक विशाल शकटके नीचे पलनेपर सुखा आयी थीं । इसी समय कंसप्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और उसगाड़ीमें प्रविष्ट हो गया; शकटको यशोदानन्दनपर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था । पर इससे पूर्व ही यशोदानन्दनने अपने पैरसे शकटको उलट दिया; शकटसुरके संसरणका अन्त कर दिया ! इधर जब जननीने शकट-पतनका भयङ्कर शब्द सुना; तब ये शोक बैठों कि मेरा लाल तो अय जीवित रहा नहीं । वस; दाढ़ मारकर एक बार चीरकार कर उठीं और फिर तबथा प्राणस्थन्वी होकर गिर पड़ीं । यही कठिनतासे गोपसुन्दरियाँ उनकी मूर्च्छा तोड़नेमें सफल हुई । उन्होंने आँखें खोलकर अपने पुत्रको देखा; देखकर रोती हुई ही अपनेको धिक्कार देने लगीं—

‘हाय रे हाय ! मेरा यह नीलमणि नवनीतसे भी अधिक सुकोमल है; केवल तीन महीनेका है और इसके निकट शकट हठाव भूमिपर गिरकर टूट गया । यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले; मैं उन्हीं प्राणोंको लेकर अभीतक जीवित हूँ; तो यही सत्य है कि मैं वज्रसे भी अधिक कठोर हूँ । मैं कहलाने-मात्रको माता हूँ; मेरे ऐसे मातृत्वको; मातृवत्सलताको धिक्कार है ।’

× × ×

यशोदारानी कभी तो शार्थना कर्ता—हे विधाता ! मेरा वह दिन कब आयेगा; जब मैं अपने लालको वकैयाँ चलते देखूंगी; वृषकी दँतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे; इसकी तोतली बोली सुनकर कानोंमें अमृत बहेगा—

नन्द धरनि अर्नन्दमयी, सुत स्वाम विखरै ।

कबहूँ धुटुधननि चरुहिंम, कहि बिप्रहिंम मनावे ॥

कबहूँ दँतुकि दँ दूष की देखौं इन नेननि ?

कबहूँ कमरा मुख वोहिरै, सुनिहौं उन बेननि ॥

चूमति कर पण अघर शु, लटकति लट चूमति ।
कहा वरनि सूज करै, कहँ पावे सो मति ॥

—कभी श्रीकृष्णचन्द्रसे ही निहोरा करने जातीं—

मान्हरिया गोपाल खल, तू बेधि वहाँ किन होहि ।

इहिं मुख गयुर वचन हँसि कैथौं जननि कहै कब मोहि ॥

जननीका मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्रीकृष्णचन्द्र बोलने भी लगे; बकैयाँ भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे । इतनेमें वर्ष पूरा हो गया; यशोदारानीने अपने पुत्रकी प्रथम वर्षगाँठ मनायी । इसी समय कंसने तृणावर्त दैत्यको भेजा । वह आया और यशोदाके नीलमणि-को उड़ाकर आकाशमें चला गया । यशोदा मृतवत्ता गौकी भोंति पृथ्वीपर गिर पड़ीं । इस बार जननीके जीवनकी आशा किसीको न थी । पर जब श्रीकृष्णचन्द्र तृणावर्तको चूर्ण-विचूर्णकर लौटे, गोपियाँ उन्हें दैत्यके छिन्न-भिन्न शरीरपरसे उठा लीयाँ; तब तत्क्षण यशोदाके प्राण भी लौट आये—

शिशुपुत्रस्य यशोदा दनुजहत्तं द्राक् चिचेत क्रीनापि ।

वर्षाञ्जलमुपलभ्य प्राणिति जातिर्येन्द्रगोपाणाम् ॥

‘दैत्यके द्वारा अपहृत शिशुको पाकर महाप्रवाण (मृत्यु) में लीन होनेपर भी यशोदा उसी क्षण बैसे ही चैतन्य हो गयीं जैसे वर्षाका जल पाकर इन्द्रगोप (वीरवहूटी) कीटकी जाति जीवित हो जाती है ।’

× × ×

यशोदा एवं श्रीकृष्णचन्द्रमें होइ लगी रहती थी । यशोदाका वात्सल्य उमड़ता; उसे देखकर उससे सौगुने परिमाणमें श्रीकृष्णचन्द्रका लीलामाधुर्य प्रकाशित होता; फिर इस लीलामाधुरीको देखकर सहस्रगुनी मात्रामें यशोदाका भावसिन्धु तरङ्गित हो उठता; इन भावलहरियोंसे धुलकर पुनः श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाकिरणें निखर उठतीं; क्षणभर पूर्व जो थीं उससे लक्षगुणित परिमाणमें चमक उठतीं—इस क्रमसे बढ़कर यशोदाका वात्सल्य अनन्त; असीम; अपार बन गया था । उसमें दृष्टी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गयी थीं; केवल नीलमणि ही उनके नेत्रोंमें नाचते रहते थे । कब दिन हुआ; कब रात्रि आयी—यशोदाको यह भी किसीके बतायेपर ही मान होता था । उनको क्षणभरके लिये भावसमाधिसे जगानेके लिये ही मानो यशोदानन्दनने मृत्तिका-भक्षणकी लीला की । श्रीकृष्णने मिट्टी खायी है; यह सुनकर यशोदा उनका मुख सुलाकर मिट्टी हँदने गयीं और उनके मुखमें सारा विश्व

अवस्थित देखा, देखकर एक बार तो वे काँप उठीं । किंतु इतनेमें ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वैष्णवी मायाका विस्तार हुआ । यशोदा-वात्सल्यसागरमें एक लहर उठी, वह यशोदाके इस विश्वदर्शनकी स्मृतिकको बहा ले गयी, नीलमणिको गोदमें लेकर यशोदा अपने प्यारसे उन्हें स्नानपान कराने लगीं—

अह मेँ लगाइ नद नद को अनद गाइ ।
 ग्यान गूढ मूर्ति गौ, मय सुपुत्र प्रेम आइ ॥
 देखि बाल लट कौँ फैसी सु मोह फँस आइ ।
 सीम सृषि चूमि प्यार दूष दे हिय अघाइ ॥

× × ×

यशोदा भूली रहती थीं । पर दिन तो पूरे होते ही थे । यशोदाके अनजानमें ही उनके पुत्रकी दूसरी वर्षगाँठ भी आ पहुँची । फिर देखते-देखते ही उनके नीलमणि दो वर्ष हो महीनेके हो गये । पर अब नीलमणि ऐसे, इतने चञ्चल हो गये थे कि यशोदाको एक क्षण भी चैन नहीं । गोपियोंके घर जाकर तो न जाने कितने दहीके भाँड फोड़ आया करते थे, एक दिन मैयाका वह दहीभाँड भी फोड़ दिया, जो उनके कुलमें बयोंले सुरक्षित चला आ रहा था । जननीने बरानेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णचन्द्रको जलजलमें बाँधा । सारा विश्व अनन्त कालतक यशोदाकी इस चेष्टापर बलिहार आया—

जिन बाँधों सुद अमर नाम मुनि प्रकर कर्म की होरी ।
 सोइ अभिहित ब्रह्म जसुमति छुटै बाँधो सत्त न छोरी ॥

इस बन्धनको निमित्त बनाकर यशोदाके नीलमणिने दो अर्जुनशूशोंको जड़से उखाड़ दिया । फिर तो प्रज्वाली यशोदानन्दनकी रक्षाके लिये अतिशय व्याकुल हो गये । पृथ्वासे, शकटसे, तृणवर्तसे, वृष्टसे—इतनी बार तो नारायणने नीलमणिको बचा लिया, अब आगे यहाँ इस मोकुलमें तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये । गाँवने परामर्श करके निश्चय कर लिया—बस, इसी क्षण वृन्दावन चले जाना है ! यही हुआ, यशोदा अपने नीलमणिको लेकर वृन्दावन चली आयी ।

× × ×

वृन्दावन आनेके पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेकों सुन मोहिनी लीलाओंका प्रकाश हुआ । उन्हें गोपबालकके

मुखसे सुन-सुनकर तथा कुछको अपनी आँखों देखकर यशोदा कभी तो आनन्दम निमग्न हो जाती, कभी पुत्रकी रक्षाके लिये उनके प्राण व्याकुल हो उठते ।

श्रीकृष्णचन्द्रका तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वनमें जाने लगे । वनमें कसामूर वकामूर आदिको मारा । जब इन घटनाओंका विवरण जननी सुनती थीं, तब पुत्रके अनिष्टकी आशङ्कासे उनके प्राण छटपटाने लगते । पाँचवें वर्षकी शृङ्गाष्टमीसे श्रीकृष्णचन्द्रका गोचारण आरम्भ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्मके समय उनकी कालियदमन-लीला हुई । कालियके बन्धनमें पुत्रको बँधा देखकर, यशोदाकी, जो, दया, हुई थी, उसे निर्विकृत करतेकी, क्षमता किसीमें नहीं । छठे वर्षमें जैसी-जैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठकीटा श्रीकृष्णचन्द्रने की, उसे सुन-सुन यशोदाको कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें नहीं । सातवें वर्ष धेनुक-उद्धारकी लीला हुई, आठवें वर्ष गोधर्षनधारणकी लीला हुई, नवें वर्षमें सुदर्शनका उद्धार हुआ, दसवें वर्ष अनेकों आनन्दमयी बालनरिझाएँ हुई, ग्यारहवें वर्ष अरिष्ट-उद्धार हुआ, बारहवें वर्षके गौण फाल्गुनमासकी द्वादशीको कैथी दैत्यका उद्धार हुआ । इन इन अवसरोंपर यशोदाके हृदयमें हर्ष अथवा दुःखकी जो घाराएँ दृढ़ निकलती थीं, उनमें यशोदा स्वयं तो दूब ही जाती, सारे वनको भी निगम कर देती थीं ।

इस प्रकार ग्यारह वर्ष, छ. महीने यशोदावतीके भवनको श्रीकृष्णचन्द्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जानेवाला था । श्रीकृष्णचन्द्रको मधुपुरी ले जानके लिये अकूर आ ही गये । वही फाल्गुन द्वादशीकी सन्ध्या थी, अकूरने आकर यशोदाके हृदयपर मानो अतिकूर वज्र गिरा दिया । सारी रात ब्रजेश्वर ब्रज रानी यशोदाको समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थीं, किसी हालतमें पुत्रका कसकी रग झाला देल आनकी अनुमति नहीं देती थीं । आतिर योग मायाने मायाका विस्तार किया, यशोदा भ्रान्त हो गयीं । अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अवतक जो विरोध कर रही थीं, वह न करके आँसु डालने लगीं । विरा हाते समय यशोदावतीकी जो कण दशा थी, उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा । आह !

कामाग्रमलसम्पदं न कुर्वते न्यत्रा तदात्वोचितान्
वात्सल्योपयिकं च मोपनयते पाथेयमुद्भ्रान्तधीः ।
भूलीजालमसौ विलोचनजलैर्जम्बालयन्ती परं
सोविन्दं परिभ्रम्य नन्दगुहिणी नीरघ्नमाक्रन्दति ॥

व्यग्न हुई यशोदा यात्राके समय करने योग्य मङ्गलकार्य
भी नहीं कर रही हैं । इतनी भ्रान्तचित्त हो गयी हैं कि
अपने वात्सल्यके उपयुक्त पुत्रको कोई पाथेय (राहखर्च)
तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गयी हैं । श्रीकृष्णचन्द्रको
हृदयसे लगाकर निरन्तर रो रही हैं, उनके अजल अश्रुप्रवाह-
से भूमि पड़ल हो रही है ।

रथ श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर चल पड़ा । रथचमौ (पहियों)
के चिह्न भूमिपर अंकित होने लगे, मानो धरावृषिणी यशोदा-
के छिदे हुए हृदयको पृथ्वीदेवी व्यक्त कर रही थीं ।

× × ×

श्रीकृष्णचन्द्रके विरहमें जननी यशोदाकी क्या दशा हुई,
इसे परार्थ वर्णन करनेकी सामर्थ्य सरस्वतीमें भी नहीं ।
यशोदा मैया वात्सवमें विक्षिप्त हो गयीं । जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र
रथपर बैठे थे, वहाँ प्रतिदिन चली आतीं । उन्हें दीखता
अभी-अभी मेरे नीलमणिको अफूर लिये जा रहे हैं । ये
चीत्कार कर उठतीं—‘धरे ! क्या व्रजमें कोई नहीं, जो मेरे
जाते हुए नीलमणिको रोक ले, पकड़ ले । वह देखो, रथ बढ़ा
जा रहा है, मेरे प्राण लिये जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही
हूँ, कोई दौड़कर, मेरे नीलमणिको पकड़ लो, मैया !’

कभी जडन्वेतन, पशु-पक्षी, मनुष्य—जो कोई भी
हथिके सामने आ जाता, उसीसे वसुदेवपत्नी देवकीको
अनेकों संदेश भेजती ।

सैंदरी देवकी सौ कहियो ।

हौं तो थाव तुम्हारे सुत की, भया कल नित रहियो ॥
जदपि टेव तुम जानत उन की, तऊ मोहि कहि आवै ।
प्रातहि उठत तुम्हारे सुत कौं माखन रोटी भानै ॥
तेर उबटनी अरु ताती जल देखत ही भनि जावै ।
जो जे भोगत, सोइ सोइ देवी, कम कम करि करि ग्हावै ॥
सूर पथिक सुनि मोहि रेन दिन बढ़ाय रहत उर तोच ।
मेरी अलक लटैती मोहन छँदे करत सकोच ॥

किसी पथिकने यशोदाका यह संदेश श्रीकृष्णचन्द्रसे
जवाब कह भी दिया । सान्त्वना देनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने
उदबको भेजा । उदब आये, पर जननीके आँसू पीछ
नहीं सके ।

× × ×

यशोदारानीका हृदय तो तब शीतल हुआ, जब वे कुब-
क्षेत्रमें श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलीं । राम-श्यामकी हृदयसे लगाकर,
गोदमें बैठाकर उन्होंने नव-जीवन पाया ।

कुक्षेत्रसे जब यशोदारानी लौटीं, तब उनकी जानमें
उनके नीलमणि उनके साथ ही हुन्दावन लौट आये ।
यशोदाका उजड़ा हुआ संचार फिरसे बल गया ।

× × ×

श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीला समेटनेवाले थे । इसीलिये
अपनी जननी यशोदाको भी पहलेसे भेज दिया । जब
भानुनन्दिनी गोलोकविहारिणी श्रीराधाकिशोरीको वे विदा
करने लगे, तब गोलोकके उसी दिव्यातिदिव्य विमानपर
जननीको भी विदाया तथा राधाकिशोरीके साथ ही यशोदा
अन्तर्धान हो गयीं, गोलोकमें पधार गयीं ।

भाग्यवती यज्ञपत्त्रियाँ

सत्रैका विधता भर्मा भगवन्तं यथाश्रुतम् ।

हृदोपगुह्य विजहरे देहं कर्माव्यवधम् ॥

(श्रीमद्भाग. १० । २३ । २४)

‘उनमेंसे एकको उसके पतिने जवर्दस्ती पकड़कर
रक्खा । वह भगवन्के पहले सुन हुए रूपका ध्यान करती
हुई कर्मवन्धनोंसे मुक्त होकर, चैतन्य होकर भगवत्स्वरूपमें
आ मिली ।’

हुन्दावनमें कुछ याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे । भगवान्
श्रीकृष्णन अपन सखाओंको भूला जान उनके पास अज्ञके

लिये भेजा । याज्ञिकोंने उन्हें फटकारकर खदेड़ दिया । तब
भगवान्ने याज्ञिक ब्राह्मणोंकी पत्त्रियोंके पास उनको भेजा । वे
श्रीकृष्णका गधुर नाम सुनते ही विविध भोजनोंके थाल
सजाकर चल दीं ।

जब यज्ञशालासे सभी याज्ञिकोंकी पत्त्रियाँ श्यामसुन्दरके
समीप जाने लगीं, तब एक याज्ञिक-पत्नीके पति भोजन कर
रहे थे । वे बड़े ही क्रोधी और कृपण थे । उनकी पत्नीने
जब समीको जाते देखा, तब उसका हृदय भर आया ।
श्यामसुन्दरकी सलोनी सूरतको देखनेकी कितने समयकी उसकी

अवस्थित देखा, देखकर एक बार तो वे काँप उठीं। किंतु इतनेमें ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वैष्णवी मायाका विस्तार हुआ। यशोदा-न्यासलक्ष्यसागरमें एक लहर उठी, वह यशोदाके इस विश्वदर्शनकी स्मृतितकको बहा ले गयी, नीलमणिको गोदमें लेकर यशोदा अपने प्यारसे उन्हें स्तनपान कराने लगी—

श्रृंग में तमाम् नंद नंद को अर्च्य माह ।
म्यान गूढ़ मुनि गौ, मयं सुपुत्र प्रेम आह ॥
देखि आल लाल कौं पैसी मु मोह कस्य आह ।
लीन सृष्टि नृपि पारु दुष वे द्विय अमाह ॥

X X X

यशोदा भूली रहती थीं। पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदाके अनजानमें ही उनके पुत्रकी दूसरी बर्णायौ भी आ पहुँची। फिर देखते-देखते ही उनके नीलमणि दो वर्ष हो महीनेके हो गये। पर अब नीलमणि ऐसे, इतने चञ्चल हो गये थे कि यशोदाको एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियोंके घर जाकर तो न जाते विलने दहीके माँड फोड़ आया करते थे। एक दिन मैयाका वह दहीमाँड भी फोड़ दिया, जो उनके कुलमें वर्षोंसे सुरक्षित चला आ रहा था। जननीने डरानेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णचन्द्रको ऊललमें बाँधा। साथ विश्व भ्रमन्त कालतक यशोदाकी इस चेष्टापर बलिहार जायगा—

जिन बाँधों सुर अतुर नाग मुनि प्रबल कर्म को डोरी ।
सोई अनिष्ठित ब्रह्म अनुमति छुटि बाँधो सकल न छोरी ॥

इस बन्धनको निमित्त बनाकर यशोदाके नीलमणिने दो अर्जुनवृक्षोंको जड़से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदानन्दनकी रक्षाके लिये अतिशय व्याकुल हो गये। पुत्रनाशे, शूराटसे, वृणवर्तसे, वृक्षसे—इतनी बार तो नारायणने नीलमणिको बचा लिया; अब आगे यहाँ इस गोकुलमें तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये। गोपोंने परामर्श करके मिथ्य कर लिया—बस, इसी क्षण वृन्दावन चले जाना है। यही हुआ; यशोदा अपने नीलमणिको लेकर वृन्दावन चली आयीं।

X X X

वृन्दावन आनेके पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेकों भुञ्ज-मोदिनी लीलाओंका प्रकाश हुआ। उन्हें गोपबालकके

मुखसे सुन-सुनकर तथा कुछकी अपनी आँखें देखकर यशोदा कभी तो आनन्दसे निमग्न हो जाती, कभी पुत्रकी रक्षाके लिये उनके प्राण व्याकुल हो उठते।

श्रीकृष्णचन्द्रका तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वनमें जाने लगे। वनमें वत्सासुर-वकासुर आदिको मारा। जब इन घटनाओंका विवरण जननी सुनती थीं, तब पुत्रके अनिष्टकी आशङ्कासे उनके प्राण छटपटाने लगते। पौनर्वे वर्षकी श्राद्धाष्टमीसे श्रीकृष्णचन्द्रका गोचारण आरम्भ हुआ तथा इसी वर्ष भीष्मके समक्ष उनकी कालियदमन-लीला हुई। कालियके बन्धनमें पुत्रको बँधा देखकर यशोदाकी जो दशा हुई थी, उसे चित्रित करनेकी समता किसीमें नहीं। छठे वर्षमें जैयी-जैवी विविध मनोहारिणी गोष्ठकीडा श्रीकृष्णचन्द्रने की, उसे सुन-सुन यशोदाको चितना मुज हुआ था, इसे भी वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें नहीं। सातवें वर्ष धेनुक-उद्धारकी लीला हुई, आठवें वर्ष गोवर्धनधारणकी लीला हुई, नवें वर्षमें द्वादशर्चनका उद्धार हुआ, दसवें वर्ष अतर्क आनन्दमयी बालकीश्राद्ध हुई, ग्यारहवें वर्ष अरिष्ट-उद्धार हुआ, बारहवें वर्षके गौण फाल्गुनमासकी द्वादशीको केयी देखका उद्धार हुआ। इन इन अवसरोंपर यशोदाके हृदयमें हर्ष अथवा दुःखकी जो चाराएँ फूट निकलती थीं, उनमें यशोदा स्वयं तो हूब ही जाती। सारे ब्रजको भी निमग्न कर देती थीं।

इस प्रकार ग्यारह वर्ष, छः महीने यशोदारानीके भ्रमन्तरी श्रीकृष्णचन्द्र आलोकित करते रहे; किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जानेवाला था। श्रीकृष्णचन्द्रको मधुपुरी ले जानेके लिये अतुर आ ही गये। वही फाल्गुन द्वादशीकी सन्ध्या थी, बाकूने आकर यशोदाके हृदयपर मानो अखिर वज्र गिरा दिया। सारी रात मनेश्वर ब्रज रानी यशोदाको समझाते रहे; पर यशोदा किसी प्रकार भी धरमन नहीं हो रही थी, किसी हालतमें पुत्रको कंसकी रंग शाला देख आनेकी अनुमति नहीं देती थीं। आसिर योग माधाने मायाका विस्तार किया; यशोदा भ्रान्त हो गयीं। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी; पर अवतक जो विरोध कर रही थीं, वह न करके आँगू डालने लगीं। विदा होते समय यशोदारानीकी जो करुण दशा थी, उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। आह !

काममङ्गलसम्पदं न कुलते व्यग्रा तदात्वोचितौ
वास्तव्यीपयिकं च नोपनयते पाथेयमुद्भ्रान्तधीः ।
भूलीजालमसौ विलोचनजलैर्जन्मालयन्ती परं
मोचिन्दं परिरम्य नन्दगृहिणी नीरन्ममामन्दन्ति ॥

व्यग्रा हुई यशोदा यात्राके समय करने योग्य मङ्गलकार्य
भी नहीं कर रही हैं । इतनी भ्रान्तचित्त हो गयी हैं कि
अपने वास्तव्यके उपयुक्त पुत्रको कोई पाथेय (राहखर्च)
तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गयी हैं । श्रीकृष्णचन्द्रको
हृदयसे लगाकर निरन्तर रो रही हैं, उनके अजस्र अश्रुप्रवाह-
से भूमि पक़िल हो रही है ।

रथ श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर चल पड़ा । रथचकों (पहियों)
के चिह्न भूमिपर अंकित होने लगे, मानो धरातुकिणी यशोदा-
के छिदे हुए हृदयको पृथ्वीदेवी व्यक्त कर रही थीं ।

× × ×

श्रीकृष्णचन्द्रके चिरहमें जननी यशोदाकी क्या दशा हुई,
इसे यथार्थ वर्णन करनेकी सामर्थ्य सरस्वतीमें भी नहीं ।
यशोदा मैया वास्तवमें विक्षिप्त हो गयीं । जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र
रथपर बैठे थे, वहाँ प्रतिदिन चली आतीं । उन्हें दीखता
अमी-अमी मेरे नीलमणिको अकूर लिये जा रहे हैं । वे
चीत्कार कर उठतीं—‘अरे ! क्या प्रजमें कोई नहीं, जो मेरे
जाते हुए नीलमणिको रोक ले, पकड़ ले । वह देखो, रथ बढ़ा
जा रहा है, मेरे प्राण लिये जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही
हूँ ! कोई दौड़कर, मेरे नीलमणिको पकड़ ले, मेरा !’

कभी जडचैतन, पशु-पक्षी, मनुष्य—जो कोई भी
हृदिके सामने आ जाता, उसीसे वसुदेवपत्नी देवकीको
अनेकों संदेश भेजती ।

भाग्यवती यज्ञपत्नियाँ

तत्रैका विधता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतम् ।

हृदोपगुल्य विजही देहं कर्मासुबन्धनम् ॥

(श्रीमदा० १० । २३ । २४)

‘उनमेंसे एकको उसके पतिने जघर्दसी पकड़कर
रक्खा । वह भगवान्‌के पहले सुन हुए रूपका ध्यान करती
हुई कर्मबन्धनोंसे मुक्त होकर, चैतन्य होकर भगवत्स्वरूपमें
जा मिली ।’

वृन्दावनमें कुछ याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे । भगवान्
श्रीकृष्णनं अपने सखाओंको भूखा जान उनके पास अजके

सँदरे देवकी सौ कहियो ।

हौं तो भाय तुम्हारे सुत की, गया करत मित रहियो ॥
जदपि टेव तुम जानत उन की, तऊ मोहि कहि आवै ।
प्रातहि उठत तुम्हारे सुत की माखन रोटी भावै ॥
तेल उबटनी अरु ताती जल देखत ही मजि जावै ।
जोड़ जोड़ मीसत, सोइ सोइ देती, क्रम क्रम करि करि न्हावै ॥
सूख पथिक सुनि मोहि रेन दिन बढ़ायो रहत ठर सोच ।
मेरो अलक लटैती मोहन हँदै करत सनोच ॥

किसी पथिकने यशोदाका यह संदेश श्रीकृष्णचन्द्रसे
आकर कह भी दिया । सात्वता देनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने
उदवको भेजा । उदव आये, पर जननीके आँसू पोंछ
नहीं सके ।

× × ×

यशोदारानीका हृदय तो तप शीतल हुआ, जब वे कुक्ष-
क्षेत्रमें श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलीं । राम-श्यामका हृदयसे लगाकर,
गोदमें बैठाकर उन्होंने नव-जीवन पाया ।

कुरुक्षेत्रसे जब यशोदारानी लौटीं, तब उनकी जानमें
उनके नीलमणि उनके साथ ही वृन्दावन लौट आये ।
यशोदाका उजड़ा हुआ संसार फिरसे बल गया ।

× × ×

श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीला समेटनेवाले थे । इष्टीलिसे
अपनी जननी यशोदाको भी पहलेसे भेज दिया । जब
भानुनन्दिनी गोलोकविहारिणी श्रीराधाकिशोरीको वे विदा
करने लगे, तब गोलोकके उसी दिव्यातिदिव्य विमानपर
जननीको भी विठाय तथा राधाकिशोरीके साथ ही यशोदा
अन्तर्धान हो गयीं, गोलोकमें पधार गयीं ।

लिये भेजा । याज्ञिकोंने उन्हें फटकारकर खदेड़ दिया । तब
भगवान्‌ने याज्ञिक ब्राह्मणोंकी पत्नियोंके पास उनको भेजा । वे
श्रीकृष्णका भयुर नाम सुनते ही विविध भोजनोंके थाल
सजाकर चल दीं ।

जब यज्ञशालसे सभी याज्ञिकोंकी पत्नियाँ श्यामसुन्दरके
समीप जाने लगीं, तब एक याज्ञिक-पत्नीके पति भोजन कर
रहे थे । वे बड़े ही क्रोधी और कृपण थे । उनकी पत्नीने
जब समीको जाते देखा, तब उसका हृदय भर आया ।
श्यामसुन्दरकी सखीनी दूरतको देखनेकी कितने समयकी उसकी

साध थी । मनमोहनकी मञ्जुल मूर्तिका ध्यान करते-करते ही उसने अनेकों दिन तथा रात्रियोंको बिताया था । वे ही वनश्याम आन समीप ही आ गये हैं और सज्जकी सगी सहेलियाँ उस मनोहारिणी मूर्तिके दर्शनसे अपने नेत्रोंको सार्थक बनलेंगी । इस बातके स्मरणसे उसे ईर्ष्यासी होने लगी । उसने भी जल्दी-जल्दी एक भाल सजाया ।

उसके पतिते पृथु—क्या, कहाँकी तैयारी हो रही है ?

उसने सरलताके स्वरमें कहा—‘सुन्दरताक सामर श्यामसुन्दरके दर्शनके लिये मैं सहेलियोंके साथ जाऊँगी ।’

उसने कहा—‘मैं भोजन जो कर रहा हूँ ?’

उसने अत्यन्त ही दिनभर और स्नेहके स्वरमें कहा—‘आप भोजन तो कर ही चुके हैं, अब मुझे जानकी आशा दीजिये । देखिये, मेरी हथ सहेलियोंअने निकटी जा रही है ?’

कोधी ब्राह्मण एकदम अभिघातमन मन गये और कठोर स्वरमें बोले—‘बढ़ी ज्ञानाटी लगी है । क्या घरा है यहाँ ?’

उसने कहा—‘बर्ता शिशुपदनमोहन श्यामकी हाँकी है, मेरा मन बिना गये नहीं मानता ।’

ब्राह्मण—तब क्या तू बिना गये न मानेगी ?

उसने कहा—‘हाँ, मैं उन मदनमोहनके दर्शनके लिये अवश्य जाऊँगी ।’ क्रोधके स्वरमें ब्राह्मणने कहा—‘न जय तब ।’

उसने हृदयतासे कहा—‘न कैसे जाऊँगी ? जरूर जाऊँगी और सबसे आगे जाऊँगी । मला, जो मेरे प्राणोंके प्राण हैं, मनके मन हैं और आत्माके आत्मा हैं, उन सच्चे स्वामीके पास न जाऊँगी, तब क्या जगत्के बड़े—यनाथयी सम्प्रदायमें कैसे रहूँगी ?’

ब्राह्मणने कहा—‘तेरा स्वामी तो मैं ही हूँ । मुझे भी छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी है क्या ?’

उसने कहा—‘आप मेरे शरीरके स्वामी हैं, आत्माके प्रभु तो वे छरे जगत्के समस्त प्राणियोंके अपनी घर—सर्वलोक-मोक्षकर परमात्मा श्रीमदनमोहन ही हैं । उन्हीं सच्चे स्वामीके दर्शनसे आज इन नेत्रोंको सार्थक करूँगी ।’

ब्राह्मण स्वना पीना गूल गये, उन्हें पर्याप्त नड़ा क्रोध आया । मुझे स्वामी न मानकर और मेरी उफ़सा करने के यह दूसरेके पास जाती है, हमसे ये अभिमानी ब्राह्मण जठ उठे । अत्यन्त ही हठके साथ उन्होंने क्रोध और हृदयताके स्वरमें कहा—‘अच्छी बात है, देखता हूँ तू मेरी आशके बिना कैसे जाती है !’

उसने कहा—‘आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं । मेरा-उनका ऐसा सम्बन्ध है कि कोई टाक प्रयत्न करे, मुझे उनके दर्शन करनेसे रोक नहीं सकता ।’

ब्राह्मणने उसी स्वरमें कहा—‘हाथ कानको आरम्भी क्या ! देखना है, तू कैसे मदनमोहनके दर्शन करती है ।’ यह कहकर उन कोधी ब्राह्मणने पत्नीके हाथ-पैरोंको कतकर बाँध दिया और स्वयं उसके पास ही बैठ गया ।

पक्षपत्नीने हृदयताके स्वरमें कहा—‘बस, इतना ही करेंगे या और भी कुछ ?’

उसने कहा—‘और यह कहूँगा कि जयलक्ष्मी वे सब छोड़कर नहीं आयेगी, तबलक यहाँ बैठ-बैठा पहर देना रहूँगा ।’

उसने लूली हँसी हँसकर कहा—‘पहरेकी अब क्या आवश्यकता है । शरीरपर आपका अधिकार है, उसे अपने बाँध ही लिया । प्राण और आत्मा तो उन्हीं परमात्मा श्रीमदनमोहनके हैं, उनपर तो उन्हींका एकमात्र अधिकार है । शरीरमे न छड़ी, तो मेरे प्राणोंके और आत्माके साथ उनका मेरा होगा ।’ यह कहकर उसने आँखें मूँद ली ।

जिब सुन्दरी साधिनको मनमोहनने अपनाकर निहाल कर दिया था, अपना यथार्थ स्वरूप-ज्ञान करपाकर कृतार्थ कर दिया था, वही साधिन मधुरामे इन ब्राह्मणोंके धर्ममें मूल-माला देने काया करती थी । यही प्रतिदिन जा-जाकर इन विप्रपक्षियोंके सामने श्यामसुन्दरके स्वरूप-सौन्दर्यका बखान किया करती । उसीके मुससे उसने यशोदानन्दनके स्वरूपकी म्हात्मा और प्रसंसा सुनी थी । उसने जिस प्रकार यशेन्द्रनन्दनके स्वरूपका वर्णन सुना था, उसी रूपका वह आँखें मूँद धीरे-धीरे ध्यान करने लगी ।

ध्यानमें उसने देखा, मोक्षमार्गके तमाम तो शरीरकी सुन्दर आभा है, भरे हुए गोक-मोल मुखके ऊपर काली-काली गुँफासी लठें लटक रही हैं । गलेमें सुन्दर फूलोंकी माला तथा कंठे आदि आभूषण पड़े हुए हैं । कमरमें सुन्दर पीली धोती बँधी है । कंधोंपर जरीका दुपट्टा पहना रहा है । हाथमें लाठी-सी धुरली बोधायमान है । ऐसे मन्द-मन्द मुखरताते हुए श्यामसुन्दर अत्यन्त ही ममताके साथ देखते हुए मेरी ओर आ रहे हैं । उन्हें देखते ही ब्राह्मणीका श्वास रुक गया । उसके नेत्रोंके दोनों कोनोंमें अबु ढलक पड़े । मुख्य प्राण उसके शरीरसे निकलकर दिक्कतमें शरीरमें

समा गये। ब्राह्मणीका चचन सत्य हुआ। उसकी आत्मा सबसे पहले श्यामसुन्दरके पास पहुँच गयी। ब्राह्मणने देखा उसकी पत्नीका प्राणहीन शरीर उसके पास पड़ा है। वह हाय-हाय करके अपने भाग्यको कोसने लगा।

हे प्राणोंके प्राण ! हे सभीके प्रिय स्वामिन् ! इस ब्राह्मणीकीसी उत्कट अमिलपा और ऐसी एकाग्रता कभी इस प्रेमहीन जीवनमें भी एक-आध क्षणके लिये हो सकेगी क्या ?

भक्तिकी परम आदर्श श्रीगोपीजन

ता सन्मनस्का सत्प्राणा नदर्थे त्यक्तदैहिकाः ।

मामेव द्रुषितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा वताः ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—“उन गोपियोंका मन मेरा भन हो गया है; उनके प्राण, उनका जीवनसर्वस्व ही मैं हूँ। मेरे लिये उन्होंने अपने शरीरके सारे सम्बन्धोंको छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धिसे केवल मुझको ही अपना प्यारा, प्रियतम और आत्मा मान लिया है।”

कलिन्दनन्दिनी श्रीचमुनाजीके तटपर वृहद्वन नामका एक अतिशय सुन्दर वन था। इस वनमें एवं वनके पार्श्व-देशोंमें अनेकों व्रज बसे हुए थे। इन व्रजोंमें अगणित गोप निवास करते थे। प्रत्येक गोपके पास अपना गोधनकी सम्पत्ति थी। गोपालन ही इनकी एकमात्र जीविका थी। सब घरोंमें वृष-दधिकी धारा बहा करती। वड़े सुलसे इनका जीवन बीतता था। छल-कपट से जानते ही नहीं थे। वनमें पूर्ण निष्ठा थी। इन्हीं गोपोंके घर श्रीगोपीजनका अवतरण हुआ था—विश्वमें श्रीकृष्णप्रेमका आदर्श स्थापित करनेके लिये, एक नवीन मार्ग दिखाकर त्रितापसे जलते हुए लगावृके प्राणियोंको और उधर परमहंस मुनिकोंको भगवत्प्रेमसुधाकी धारासे सिक्त कर, उस प्रवाहमें बहाकर अचिन्त्य अनिर्वचनीय चिन्मय आनन्दमय लीलाखसिन्धुमें सदक्ति लिये निमग्न कर देनेके लिये।

लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्वकी बात है, उपर्युक्त व्रजोंके गोपोंके एकच्छत्र अधिपति महाराज नन्दके पुत्ररूपमें यमोदा रानीके गर्भसे परब्रह्म पुत्रोत्तम गोलोकविहारी स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार हुआ। व्रजपुरकी वसुन्धरा-पर यशोदानन्दनकी विश्वमोदिनी लीला प्रसरित हुई। सबको अपने सौभाग्यका परम फल प्राप्त होने लगा। इनमें सर्व-प्रथम अवसर मिला चहाँकी वात्सल्यवती गोपियोंको। इन व्रजोंमें जितनी पुत्रवती गोपियाँ थीं, सबने अखिल ब्रह्माण्ड-नायक यशोदानन्दनको अपने अङ्गमें धारण किया; वे उन्हें

अपना स्तनदुग्ध पिटाकर कृतार्थ हुईं। योगीन्द्र-मुनीन्द्रगण अपने ध्यानपथमें भी जिनका स्पर्श पा लेनेके लिये सदा ललायित रहते हैं, उन अनन्तैश्वर्यनिकेतन महामहेश्वरकी, अपने विद्युद वात्सल्यमय प्रेमकी मेंट चढ़ाकर इन गोपियोंने—मानो वे उनके ही हाथकी कठपुतली हों—इस रूपमें पाया। सर्वेश्वरकी वह प्रेमाधीनता, भक्तव्यसता देखने ही योग्य थी—

देव करतात न लख गोपाल सों

एकर ब्रजवाल कपि ज्यों नचावें ॥

कोठ कहै लखन पकराय मोहि पौवरी,

कोठ कहै लख बलि लायो पीढ़ी ।

कोठ कहै लखन गहाव मोहि सोहनी,

कोठ कहै लख चढ़ि जाठ सीढ़ी ॥

कोठ कहै लखन देखा मोर कैसे नचै,

कोठ कहै अमर कैसे गुँजारै ।

कोठ कहै पौर लजि दौरे आभी लख!

रोख मोतीन के हार बारै ॥

जो कछु कहै ब्रजवधू सोइ सोइ करत,

तोतरे बँन बोरन सुहावै ।

रोम पल्ल बस्तु जब गारी न डूँट तवै,

चूप गुछ जननी उर सों लगावै ॥

देन कहि लोनी पुनि चाहि रहत वदन,

हैंत स्वपुत्र बीच है तै क्रमों ॥

घाम के काम ब्रजवाम सब भुल रहौ,

कान्ह बलराम के संग डोरै ॥

सूर भिरबन मधु चरित मधु पान कै,

और अमृत कछु थाम लागै ।

आँर सुख रंक जो कौन इच्छ कर,

मुफिहू लौन सी खारी लागै ॥

किंतु इन वात्सल्यवती गोपिकाओंकी अपेक्षा भी निर्मलतर, निर्मलतम प्रेमका निदर्शन व्यक्त हुआ मधुरमावले

श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति आत्मनिवेदन, सर्वसमर्पण करनेवाली श्रीगोपीजनोंमें। प्रजकी इन गोपकुमारिकाओंका, गोप मुन्दरियोंका श्रीकृष्णप्रेम जगत्वे अनादि इतिहासमें सर्वथा अप्रतिम बना रहेगा। प्रेमकी जैसी अनन्यता इनमें हुई और फिर सर्वथा निर्वाण भावलेवाका जो अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ। वह अन्यत्र कहीं है ही नहीं।

उस समयकी बात है जब प्रजारजकुमार रंगते हुए अपने आँगनमें खेल रहे थे। कुछ बड़ी आयुकी गोप कुमारिकाएँ भी अपनी जननियोंके साथ नन्दभक्तोंमें इन्हें देखने आया करतीं। सबकी-सब सरलमति बालिकाएँ थीं, पर श्रीकृष्णचन्द्रके महामरकत श्यामल अर्द्धोपर दृष्टि पड़ते ही इनकी दशा विचित्र हो जाती। ये ऐसी निष्पन्द हो जातीं मानो सचमुच कनकपुष्पिका ही हों। न जाने, इनकी समस्त दीर्घावोचित चञ्चलता उस समय बंद हो जाती। जो गोपयालक थे, वे जब श्रीकृष्णचन्द्रके समीप आते, उनकी माताएँ जब उन्हें नीलमुन्दरके पास लातीं, तब वे तो अतिशय उल्लासमें भरकर किलकने लगते, अत्यन्त चञ्चल हो उठते। पर उनसे सर्वथा विपरीत दशा इन बालिकाओंकी होती, वे निश्चिन्त गम्भीर हो जातीं। केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थीं, अपर्या श्रीकृष्णचन्द्रकी समकक्षिका या उनसे कुछ मर बड़ी थीं, उनकी भी यही दशा होती। बृद्धा गोपिकाएँ स्पष्ट देखतीं—एक मुकुमार कलिका-सी नन्ही बालिका—जिसे जन्मे एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, उसने देखा यशोदाके नीलमणिकी ओरकेवल आधे छाप मर ही, और बस, माताकी गोदमें वह सर्वथा स्थिर हो गयी, उसके नेत्रोंका स्पन्दन भी रुक हो गया। माताएँ एक बार तो आश्चर्य करने लगतीं। पर फिर दुरत ही उनका समाधान हो जाता—इस छोटे विभुका रूप ही ऐसा है—जड़में विव्रित हो जाती है, ये तो चेतन हैं। उन माताओंको क्या पता कि ये समस्त बालिकाएँ प्रजमें जन्मी ही हैं श्रीकृष्णचन्द्र के भित्ति। वे नहीं जानती कि ये नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ही भेताके दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र हैं। गोखलपुरसे ये मिथिला पधारे थे। श्रीजगन्मन्दिनीका स्वयंवर था। धनुर्मासके अनन्तर श्रीवैदेहीनं जयमाला राघवचन्द्रके गलेमें डाली। रघुकुलचन्द्रका विवाह सम्पन्न हुआ। उस समय मिथिलाकी पुरन्धियों उनका कोटि-मदन-सुन्दर रूप देखकर विमोहित हो गयीं। प्राणोंमें उल्लङ्घा जाग उठी—आह, हमारे पति ये होते! किंतु सर्वसमर्पण श्रीराघव उस समय तो सर्वोदापुरुषात्तम थे।

इसीलिये सत्यसङ्कल्प प्रभुने यही वरदान दिया—देविकी। शोक मत करो, ध्या शोक कुष्ठ त्रिवि, हाथरके अन्तमें दुःखारा मनोरथ पूर्ण होगा—

द्वारराजते करिष्यामि भवतीना मनोरथम्।

परा श्रद्धा एव भक्तिके द्वारा तुम सब वचने गोपी बनोगी—

श्रद्धा परमा भक्त्या यजे गोपी शब्दिव्यथ।

उसीके परिणामस्वरूप वे मिथिलानी ललनाएँ ही बालिकाएँ बनकर उनके घर पधारी हैं, श्रीकृष्णचन्द्रके चार पादपद्मोंमें लीलावर होकर लिये ही आयी हैं—मग, इस रहस्यकी वे बृद्धा भाली गोपिकाएँ क्या जन्म! इसके अतिरिक्त कायल देखनी भार लीग्त हुए दूला श्रीरामको देखकर न जान कितनी पुरन्धियों विमोहित हुई और अशेषदर्शी कोयलेन्द्रनन्दन उन्हें भी यह मूक स्वाकृति दी थी—‘प्रजे गोप्यो भविष्यथ।’ अपन बनवाही रूपके दर्शनसे मुग्ध हुए दण्डकारण्यके श्रुतिप्राप्तों भी उन्होंने हाथरके अन्तमें गोपी बनकरा वरदान दिया था। प्रजारजकुमार पवित्र आदर्श रखते हुए राजा रामचन्द्रने अपनी प्राणप्रिया श्रीजगन्मन्दिनी—उनके सर्वथा मित्य पवित्र रहनपर भी—परित्याग किया। तथा फिर जब-जब वे यज्ञ करने बैठे, तब-तब प्रत्येक यज्ञमें ही उनकी अर्द्धाङ्गिनीके स्थानपर स्वर्णनिर्मित सीता विराजती। सर्वेश्वरकी मायाका क्या कहना है—एक दिन वे अगणित स्वर्णसीता-मूर्तियों चैतन्यपन नन गयीं और सबके जिह्वा राघवचन्द्रके मुखसे यह वरदान घोषित हुआ था—‘तुम सभी पुण्य वृन्दावनमें गोपी बनोगी, मैं दुःखारा मनोरथ पूर्ण करूँगा।’ रचितपुत्र श्रीवत्सभगवान्के सौन्दर्यसे विमोहित हुई देवाङ्गनाओंने तपस्या करके, परमा भक्ति श्रीहरिको सतुष्टकर गोपी बननेका अधिकार पाया था। श्रुतियोंको गोपी बननेका वरदान मिला था। न जाने किन किनने श्रीहरिके विभिन्न अवतारोंके द्वारा प्रत्यक्ष या मूक ‘एवमस्तु’का वरदान पाकर हाथरके शेषकलम गोपीपदका सौभाग्यलाम किया था। प्रपञ्च गत कितने बड़भाग्यी गीर्वाण, यज्ञे-यज्ञे श्रुति-मुनिपाने, लाखों ब्रह्मविद्या आदिने शत-सहस्र जन्मोंका उपसर्गने जगदीश्वर की कृपा प्राप्त की थी और उनके मुखसे निर्गत ‘तथास्तु’ का बल लेकर ब्रजकी गोपी बननेके अधिकारी हुए थे। इन सबकी गणना जिसके पक्ष है! एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्रकी अचिन्त्यलीला महाशक्ति ने ही इसका पूर्ण विवरण शत रहता है। ब्रजकी सीधी-सादी बृद्धा गोपियोंको इस रहस्य

क्या पता । इतना ही नहीं, वे बेचारी नहीं जानतीं कि स्वयं गोलोकविहारी ही ब्रजमें पधारे हैं। और जब वे आये हैं, तब गोलोकविहारिणी भी आयी ही होंगी, उनके नित्य परिकरोंका भी अवतरण अवश्य हुआ होगा। घरका दुःख दैत्यमारसे पीड़ित होगा; विघातके समीप जाकर अपना दुःख निवेदन करना; ब्रह्माका जगन्नाथकी स्तुति करना; परमपुरुषके अवतरणका संदेश प्राप्त करना; परमपुरुषकी प्राणप्रियाकी सेवाके लिये सुरबनिताओंके प्रति भूतलपर उत्सव होनेका आदेश होना—यह क्या इन आमीर-गोपिकाओंने सुनी नहीं है। इसलिये वे कल्पना ही नहीं कर सकतीं कि इन गोपबालिकाओंके रूपमें नित्यलीलाके महामहिम परिकर हैं; अपने स्वामीकी युवन-पायनी लीलामें योगदान करने आये हैं; देवाङ्गनाएँ हैं; भुतिगण हैं; प्रपञ्चके अगणित सौभाग्यशाली साधनसिद्ध प्राणी हैं; जो यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होनेआये हैं। वे स्वयं कौन हैं; यही उन्हें पता नहीं है। फिर अपनी पुत्रियों—इन गोपबालिकाओंके सम्बन्धमें वे कैसे जानें। श्रीकृष्णचन्द्रकी अष्टन-षट्ना-पटीयसी योगमायाकी यवनिकाकी ओटमें क्या है; इसे कोई जान नहीं सकता। स्मृतिका जितना अंश लीआरच-पोषणके लिये आवश्यक होता है; उतने अंशरूपसे योगमाया आचरण हटा लेती है; बौध भाग पूर्णतया आहत ही रहता है। बड़ी कारण है कि यबोदानन्दनको देखते ही इन नन्ही-सी बालिकाओंकी; अथवा किञ्चित्-वयस्क गोपकुमारिकाओंकी दशा ऐसी क्यों हो जाती है; इसका वास्तविक रहस्य वे ठूढ़ गोपियाँ नहीं जान सकती थीं।

दिन बीतते क्या देर लगती है। जो बयस्का गोपकुमारिकाएँ थीं, वे ब्याहके योग्य हो गयीं। गोपोंने इन विभिन्न ब्रजोंमें अच्छे घर-घर देखकर उनका ब्याह किया। विवाहके सभी संस्कार विधिवत् सम्पन्न हुए; भौवरें फिरीं। पर आदिते अन्ततक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उन दुलहिन बनी हुई गोपबालिकाओंकी आँखोंके सामने घटित हो रही थी। इसे और तो किसीने नहीं देखा; पर बालिका स्वरूपसे अनुभव कर रही थी; वरके—उसके माथी पतिये अणु-अणु-में नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र समायें हुए हैं, उसकेसाथ भौवरें नन्दनन्दनने ही दी हैं; उसका पाणिग्रहण श्रीकृष्णचन्द्रने किया है। वह स्वप्न देख रही है; या अग्रतमें ही सचमुच ऐसा हो रहा है—वह कुछ समझ नहीं पाती थी। उसका रोम-रोम एक अनिर्वचनीय आनन्दमें परिप्लव हो रहा था। भ्रान्त-सी हुई वह अपने ब्याहकी विधि देखती जा रही थी।

जिस्के साथ उसने अपनी सगाईकी बात सुन रखी थी; वह वर क्षणभरके लिये भी उसके हृदिपथमें न आया। अञ्जलीकी ओटमें विस्फारित नेत्रोंसे वह एकत्रित समुदायकी ओर कमी देखती; पर कुछ भी निर्णय नहीं कर पाती। निर्णय कर लेना उसके चञ्चकी बात ही नहीं है। वास्तवमें तो बात यह है—गोपी न तो स्वप्न देख रही थी; न उसे मतिभ्रम हुआ था। वह सर्वथा सत्यका ही दर्शन कर रही थी। सचमुच श्रीकृष्णचन्द्रने ही उसका पाणिग्रहण किया था। जो एकमात्र उनकी ही हो चुकी हैं; उनके लिये ही ब्रजमें आयी हैं; उन्हें परपुरुष स्पर्श भी कैसे कर सकता है। यह तो लीलारसकी वृद्धिके लिये विवाहका अभिनय था। इसका नियन्त्रण कर रही थी श्रीकृष्णचन्द्रकी अचिन्त्यमहाशक्ति, योगमाया। लोकदृष्टिमें यह प्रतीति हुई कि अमुक गोपबालिका अमुक गोपबालकके साथ विवाह हुआ। पर सनातन सत्य सिद्धान्त है—ब्रजसुन्दरियोंका कभी क्षणभरके लिये भी भायिक पतियोंसे मिलन होता ही नहीं—

‘न जातु ब्रजदेवीनां पतिभिः सह सङ्गमः ।’

एक कालमें एक ही स्थानपर सत्यको आहूत कर योगमाया कैसे कब क्या प्रतीति करा देगी; इसे वे ही जानती हैं। गोपबालाने अभी-अभी सत्यको प्रत्यक्ष देखा है; किन्तु पुनः उसकी स्मृतिमें आये कितना उलट-फेर वे करती रहेंगी और परिणामस्वरूप उसका श्रोकृष्णप्रेम उत्तरोत्तर कितना निम्नरता जायगा—इसकी इयत्ता नहीं है। जो हो; प्रायः प्रत्येक विवाहमें ही दुलहिन गोपीको औरांकी प्रतीतिसे सर्वथा विरुद्ध उपर्युक्त अनुभूति ही हुई। और जहाँ ऐसी अनुभूति नहीं हुई; वहाँ आगे चलकर श्रीकृष्णमिलनमें, भगवत्पादपद्मोंके स्पर्शमें किञ्चित् व्यवधान हो ही गया। उन-उन ब्रज-सुन्दरियोंको श्रीकृष्णचन्द्रकी चरणसेना मिली अवश्य; पर इस देहसे नहीं—इस देहको छोड़ देनेके अनन्तर।

जो गोपकुमारिकाएँ श्रीकृष्णचन्द्रकी समयवस्त्रा थीं या उनसे कुछ ही छोटी या बड़ी थीं—उनके लिये एक दूसरी ही बात हुई। समस्त ब्रज बृहद्भनसे उठकर बुन्दावन चला आया और वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी वत्सचारणलीला आरम्भ हुई। फिर उनकी आयुका चौथा वर्ष आरम्भ होनेपर बारद् श्रुतुमें ब्रह्माने समस्त गोवत्स एवं गोपशिशुओंका अपहरण किया। एक वर्षके लिये स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र ही विभिन्न ब्रजोंके अस्वस्थ बालक एवं गोवत्सोंका रूप धारणकर लीला करते रहे। किसी ब्रजवासी गोपको गन्वतक न मिली कि

उनके पुन तो ब्रह्माकी भावने गुप्त होकर बड़ी अन्यत्र पड़े हैं और सन्दनन्दन ही उनकी भक्तानके रूपमें खिल रहे हैं। इसी चीनमें योगमायाकी प्रेरणाम करने अपनी कन्याओंकी सगाई थी। धर्मकी सामी देकर सचने बचालक बने हुए श्रीकृष्णचन्द्रको ही अपनी कन्या देनका वचन दे डाला। समये अनन्ततमें ही श्रीकृष्णचन्द्र उन समस्त गोप कुमारिकाओंके भावी पति बन गये।

इस प्रकार योगमुन्दरियाक, योगकुमारिकाओंके श्रीकृष्णप्रेमाधिकार प्राप्त होनेकी भूमिका प्रस्तुत हुई। और जब सन्दनन्दनको अटला चपं लगा एव लगभग एक मास और बीत गया। दृष्टान्तमें शरद्वर्षी घोषा विपणित होने लगी, तब श्रीगोपीजनोमें श्रीकृष्णमिलनकी उत्पत्ता (पूर्वराग) जगानेका कार्य भी सम्पन्न हो गया। जयश ही एक प्रकारसे नहीं। स्वेच्छामय श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीगोपीजनो के प्रेमविचरनके लिये जहाँ जो पद्धति उपयुक्त थी, उन्हीं को अपनाया। उनके गौणजन्य श्रित न्यामल अङ्गोंके भक्त्यालमें कैशोर शौकता रहा था। और सच तो यह है कि वे तो नित्यकिशोर हैं। इसी कैशोर रूपकी आनन्दकता थी श्रीगोपीजनोकी आँखोंके लिये, उनके प्रेमोपहारकी प्रवृत्त करनेके लिये। इसीलिये यह उनके समस्त व्यक्त होने लगा। और फिर एक दिन गूँज उठी बशीर्षाभि। इससे पूर्व भी बशीर्षा स्वर ब्रह्ममुन्दरियोने पुन अवश्य था। पर आजकी वान निरासी था। कर्णरत्नाम प्रशस्त करते ही गोपमुन्दरियोकी दशा कुछ-की-कुछ हो गयी—

रुता नन आ भनन हव । नर नन मरसन बन हव ॥
 एक मुँडि मित्र न सहाय तहाँ । दर मौक मनामन धीर महाँ ॥
 एक अनन चद्र लख रहके । दम चाडि चकोर रगे चहके ॥
 एक तान निवी दग बीं बरस । एक चलन सीस करै हारस ॥
 एक रूप जनी घर ध्यान रही । एक चित्र मित्रि इमि मोर गई ॥

ये सचमुच ही क्षणोंमें ही सर्वथा बदल गयीं। हृदयका सञ्चित श्रीकृष्णप्रेम उमड़ा और उसके प्रवाहमें उनके प्राण, मन, इन्द्रियाँ, शरीर—सभी बह चले। योगमयाने इस अवसरपर भी अपने अञ्जली किञ्चित् छायाभी डाल दी। गोपमुन्दरियोकी स्मृतिका कुछ जय दक गया और वे सोचने लगीं, अनुभव करने लगीं कि इससे पूर्व उन्होंने कभी श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन नहीं किये, कभी बनीकी यह जम्बूक भारा कर्णपथमें आयी ही नहीं। प्रथम बार श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन हुए हैं, प्रथम बार बशीर्षे झरते हुए पीयूषका

व पन कर सखाई है। वितनी तो यह भी भूल गयी कि पर न्यायपूर्ण सौन्दर्यमिथि शायद कौन हैं और परस्पर एक दूसरोंके परिचय छुटने लगीं—परी वनिन । ये किम्व पुन हैं ?

गोपमुन्दरिया लिये श्रीकृष्णचन्द्रक अतिरिक्त अर अन्य कुछ रहा ही नहीं। व मन दीमन सन्दनन्दनपर न्योछार हो गयीं। घर, मात-पिता, भाई-बन्धु, पति, सगे सम्बन्धी—सबकी समस्त निमग्नकर श्रीकृष्णचन्द्रमें केन्द्रित हो गयी। अब वे अन्यत्रनरक-सी रहने लगीं। निरन्तर उनमें नेत्र सतल रहने लगे। प्राणोंमें एक विचित्र व्याधा थी, बिछे वे प्रकट भी नहीं कर पाती थी, सह भी नहीं सकती थीं। श्रीकृष्णदर्शन लिये सतत व्यकुल रहतीं। प्रात एव रात अपने द्वारपर जड़ी हा जाता। पन जाते हुए, ब्रज लौटते हुए श्रीकृष्णचन्द्रक दर्शन जहाँ जिस स्थानमें हो सकते, वहाँ वे चली जाता। गृहकार्य पड़ा रहता। गुरुजन खीझते, झल्लाते, समझाते, किंतु विर नीचा कर लेनेके अतिरिक्त वे और कोई उच्चर न देतीं। कितनोंके अक्ष पीले पड़ गये। अभिभावकोंने समझा ये कृष्ण हो गयी हैं। उनके लिये बैठ बुलाये गये। वेचाने वतव—किसी गहरी चिन्ताके कारण इनकी ऐसी व्यवस्था हो गयी है। पर क्या चिन्ता है—बह किसीको पता नहीं लग सका। भाप बढते-बढते बह दसा हुई कि उनके द्वारा गृहकार्य होना सर्वथा असम्भव हो गया। वे करें तो क्या करें। उनके मनोमें, मनमें श्रीकृष्णचन्द्र समा गये थे। सचेत करनेपर वे बार्म्भार खोलावे अवश्य चलतीं, पर ज्यों चलीं कि दीखता, आगे-पीछे दाहिने-बाँये—चारों ओरन हमें बेतर श्रीकृष्णचन्द्र थाप चल रहे हैं। साह देने चलतीं, तो प्रतीत होता झझूके कण क्षणमें श्रीकृष्णचन्द्र समाये हुए हैं। दहाँके मॉडन, मन्यन डोरीमें, मयानीमें श्रीकृष्णचन्द्र पड़े हैंसने दीखते। वे कैसे बही विलोयें ! दर्शन मॉडने जातीं, उनके कङ्कणवे सन-सन शब्द होता और उन्हें अग्रसर होने लगता—श्रीकृष्णचन्द्रके नूपुरकी रुनझन रुनझन श्रवित है। व चक्किन मैत्रीसे द्वारकी ओर देखन ल-ती और उन्हें बही भान होता—बह देखो, द्वारपर वे खड़े हैं। दीपन सँतोकर वे दीपदान करने चलतीं, पर दीपककी लीमें श्रीकृष्णचन्द्र नाचते दीखते और दीपक हाथसे गिर जाता। चलते-चलते, सोते-जागते किसी ओर भी दृष्टि पेरते समय श्रीकृष्णचन्द्र उनके सामने निरन्तर बने रहते थे। इस परिस्थितिमें घरके काम कैसे हों।

कितनी तो उन्मत्तप्राय हो गयीं । सिरपर दहीका माट लिये
वे आतीं नन्दव्रजमें दही बेचने और 'दही लो' के बदले
पुकार उठती 'श्रीकृष्ण लो !' 'श्रीकृष्ण लो !' लोग चकित
नेत्रोंसे देखते और वे बावरी-सी इस बीथीसे उस बीथीमें
फिरती रहतीं । जिनका वाह्य-ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था एवं
हृदयमें निरन्तर श्रीकृष्णकी स्फूर्ति रहनेपर भी किसी प्रकार
अपनेको संभालनेमें शमर्थ थीं, उनका कार्य रह गया था—
केवल श्रीकृष्णनामका गान—पनघटपर, यमुना-तटपर, गोष्ठमें,
मजपुरकी गलियोंमें, हाटमें मिलकर परस्पर एक दूसरीके
प्रति अपने प्राणवल्लभ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्बन्धकी चर्चा
करते रहना—

हे सखि सुनु यह वचन अनूपा । नयनव्रत कहैं यह फल रूपा ॥
नंदसुजन वरसन तें आना । अपर लाभ कछु मैं नहिं जाना ॥

अपर कहत यह बात, अति विचित्र कछु बेप बर ।

ठाढ़े ये दोढ आत, गोप भाग महैं सुभग अति ॥

द्वै नटवर सुम बेप, गावत सुभग सुराग बर ।

अत मैं कहुँ न पेख, गौर स्याम सखि लसत जुग ॥

हे सखि यह बंसी बड़नायी । कौन सुकत इन किय अनुरागी ॥

दासोदर अशराधर लागी । रहत निरंतर छन नहिं त्यागी ॥

अपर कहैं सुनु सखी सयानी । यह वृंदावन भू सुखदानी ॥

स्वयंकुतें अति सुभग सुहानी । कीरति मिसद भई जग जानी ॥

नंदसुजन पद अंकित गाता । अति विचित्र सब कहैं सुख दाता ॥

गिरि के चहुँ दिसि जीव गन, नचत देखि गन मोर ।

रहे धकित है तजि किया, निरखत नंदविस्तार ॥

अस सुख अपर लोक नहिं देखा । पछि तें यह छिति सुखद विसेषा ॥

✽ ✽ ✽

हे सखि ! दिलि हृदि बनकी हरिनी । अदपि मूढमति इगनी वरनी ॥

बेनु नाद सुनि अति सचु पावति । पतिन सहित करि हरि पै आवति ॥

सुंदर नंद कुँवर बर बेपा । निरखत लभत न नन निगेषा ॥

प्रेम सहित अवलोकति दूजे । आदर सहित हरिहिं जनु पूजे ॥

हे सखि ! अवर चित्र इक चहौ । गगन में सुखमिता किन लहौ ॥

बैठी अदपि विमानन महियौ । अपने पतिन सौ द मखहियौ ॥

दृष्टि परे साँवरे अनूपा । निपटहिं अनिता उलसत रूपा ॥

पुनि सुनि बेनु गीत गति नई । कउ नहिं परत बिकल ह गई ॥

हे सखि ! देवयधुन की रहौ । तुम इन गहन तन किन चहौ ॥

हरि मुख तें जु सनत है चाल । बेनु गीत 'भीयूष' रसाल ॥

श्रवन ठाढ़ पिबत हैं ऐसैं । नैंक कहैं छरि जाद न जसैं ॥

हे सखि ! अन विहंग किन हेरी । सुनत जु बेनु गीत पियं केरी ॥

को सखि हरि दुमन की डारें । इकटक मोहन वदन निहारें ॥

हे सखि ! चेतन जन की रहौ । ये जु अचेतन ते किन चहौ ॥

बेनु गीत सुनि सरिता जितौ । अमगि मनोमग विथकित तितौ ॥

बन में बल अरु सुंदर स्याम । पसु चारत, परसत दिखि घाम ॥

निरखहु सबनि मेह कौ नैह । छत्र करि लियौ अपनी देह ॥

देखौ सखी गोवर्धन कहियौ । परम श्रेष्ठ हरिदासन महियौ ॥

रामकृष्ण पद परसन करि कै । रहौ जु अति आनंदहि मरि कै ॥

हे सखि गिरि गोवध की रहौ । सुंदर नंदकुँवर तन चहौ ॥

अद्भुत गोपवेव बर करैं । सेली कंच सुमनि मन हरैं ॥

ठाढ़े नाद गहन के काज । किए फिरत गगलन कौ ताज ॥

तसिय रूप साधुरी सरसै । रंग रही मुरली ननु बरसै ॥

ता करि हेर सबन के दिप । चर कीने थिर, थिर चर किए ॥

इन गोपिकाओंमें न रही थी लजा और न रहा था कोई

भय । ये निश्चय कर चुकी थीं—

हैं तो चरन कमल लपटानी जो भावै सो होव री ।

✽ ✽ ✽

जो मेरी यह लोक जायेगो श्री परलोक नसाय री ।

नंदनंदन को तज न छोड़ौ, मिहँगी निसान बजाय री ॥

✽ ✽ ✽

परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों बार री ।

दिन-रात श्रीकृष्णचिन्तन, श्रीकृष्णचरित्रकी चर्चा

करती रहकर वे तन्मय हो गयीं—

वर्णयत्यो मिथो गोप्यः प्रवृत्तास्तन्मयतां ययुः ॥

(श्रीमद्भा० १० । २१ । २०)

उन गोपकुमारियोंकी दशा भी विचित्र थी । वे प्रायः

श्रीकृष्णचन्द्रके समान वयसकी ही थीं । किंतु जैसे नन्द-

नन्दन कैदार शोभासे गण्डित हो चुके थे, वैसे ही इनके

श्रेयसकी ओरसे नवयौवन व्यक्त होनेकी प्रस्तावना कर रहा

था । सब-की-सब अविवाहिता थीं । इन सबने देखा वज्रराज-

तनयकी उस सौन्दर्यशिक्षा; इनके प्राण, मनमें भी वह

रूप समा गया । फिर तो आराधना आरम्भ हुई नन्दनन्दन-

को पतिरूपमें पानेके लिये । हेमन्तके प्रथम मासमें दल-की-

दल ये श्रीयमुनाके तटपर अरुणोदयसे पूर्व एकत्र हो जातीं ।

परस्परका स्नेह भी अद्भुत ही था । एक दूसरीका हाथ पकड़े

उबकण्ठसे श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाका गान करती चलतीं ।

स्नान करके जलके समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवीकी

बाह्यकाम्यी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारोंसे पूजा करतीं

और अन्तस्तत्त्वकी श्रद्धासे प्रार्थना करतीं—“माता ! नन्द-

नन्दनकी हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार कर रही हैं—नन्दगोपमुक्त देवि पति मे कुछ ते नमः ।' एक मासतक निर्बाध यह व्रत चलाता रहा । योगेश्वरश्वर श्रीकृष्णचन्द्रका हृदय प्रवृत्ति हो उठा इनकी यह अद्वैतीय उगम देखकर । चतुर्भुजके अधीश्वर, सर्वव्यापक अन्तर्धामी, विश्वात्मा, मजराजनन्दन स्वयं पधारो उनके व्रतको सफल करनेके लिये । चित्हरण—श्रीकृष्णमिलनमें बाधक समस्त आवरणोंको दूर कर देनेकी पवित्रताम लीला संपन्न हुई । आज इन गोपकुमारिकाओंका सर्वस्व समर्पण-संस्कार पूर्ण हुआ स्वयं अखिलात्मा महामहेश्वर—उनके ही प्रियतम प्राणवल्लभ मजराजन-दुलहेके हाथ । सेवाधिकारप्राप्तिका वचन पाकर वे कृतार्थ हुई । प्राणोंमें गूँज उठा श्रीकृष्णचन्द्रके द्वारा दिया हुआ उस समयका यह वरदान—देखो, आगामी शारदीय रात्रियोंमें तुम सब मेरे साथ रमण करोगी—मेरे स्वरूपानन्द का निर्बाध उपभोग, मेरी सेवाका मुक्त पाओगी भयमेमा रस्यस्य क्षणाः ।'

इसके दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमाकी उज्ज्वल रात्रिमें गोपसुन्दरियोंका, गोपकुमारिकाओंका महारासके लिये आह्वाण हुआ । इनकी मिलनोत्कण्ठा चरम सीमाको स्पर्श करने लगी थी । टीक उसी समय श्रीकृष्णचन्द्रकी वशी पुनः बज उठी । आज इस समयकी घन्ति प्रगट भी हुई केवल उनके ही कानोंमें । घन्ति पुकार रही थी उन्हें ही—उनके नाम ले लेकर । उनका मन तो श्रीकृष्णचन्द्रके पास था ही । शरीरमें मनकी छायामात्र थी । वह भी आज घनिके साथ ही चली गयी । और तब दौड़ी उस स्वर्ण पीछे पीछे खनकी-खन गोपबालाएँ । जो जहाँ जिस अवस्थामें थी, वह वहीं बैठे ही दीड़ पड़ी । दूध डुहना बीचमें ही रह गया; दुग्धपूर्ण पात्र, छिड़ हुए मोज्य अन्न चूल्हेपर ही रह गये; भोजन परोक्षमें कार्य जितना हो चुका था, उतना ही रह गया; परके शिशुओंका गलालन, अपने पतियोंकी सेवा घरी रही; अपने सामने भोजनके लिये परसी हुई थाली पड़ी ही रह गयी, अपने शरीरमें अङ्गरागलेपनकी, अङ्ग-मार्जनकी, नेत्रोंमें अञ्जनदानकी क्रिया भी जितनी हो चुकी थी, उतनी ही रही; और ये सब कुछछोड़कर, भूलकर चल पड़ी श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर । वहाँ पहननेके वस्त्र कहीं पहन लिये गये, किन्तु अङ्गके आभूषण वहाँ धारण कर लिये गये—कितनी उल्ट-पुल्ट हो गयी है, कैसी विचित्र वेशभूषासे सज्जित होकर वे जा रही हैं, यह ज्ञान भी उन्हें

नहीं । पति आदि शुद्धजनोंमें उन्हें सेरुनेका क्रम प्रवास नहीं किया । पर वे तो चाली ही गयीं; जा पहुँची श्रीकृष्णचन्द्रके चरणप्राप्तमें । हाँ, कुछ अवश्य रोक ली गयी । पतियोंने द्वार बंद कर दिये; किंतु पतियोंका अधिकार, बल-प्रयोग शरीरपर ही था न ? मन एव प्राणपर तो नहीं ! फिर विलम्ब क्यों ? वे रुद्ध हुई, विरहम जलती गोपसुन्दरियों ध्यानस्थ हो गयीं । श्रीकृष्णचन्द्रके चरण उनके ध्यानपथमें उतर आये । और इधर दृष्टा उनका समस्त वचन । इस शुणभय देहको सदाके लिये छोड़कर वे भी जा छाड़ी हुई अपने प्रियतम प्राणवल्लभ श्रीकृष्णचन्द्रके अत्यन्त समीप । जगद्गुरुगमय देह सब; प्रसीधकथना, ।' उनके ये शरीर सबमुक्त पतिभुक्त हो चुके थे, श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवाके अयोग्य थे । प्राकृतात् किञ्चित् अवशिष्ट था उनमें । इसीलिये उनका परित्याग करके ही श्रीकृष्णचन्द्रकी पाशात् सेवा, सर्वथा निर्बाध वरिपूर्ण सेवाका अधिकार व था सच्यो ।

उपर जो वशीरवसे आकर्षित होकर रात्रि-रात्रि गोप सुन्दरियों एवत्रिण हुई थीं, उनकी पहले तो अत्यन्त कठिन प्रेम-परीक्षा हुई । पर इसमें वे सबकी-सब उद्यौर्ग हुई । उनके परमोत्कृष्ट भावके मूल्यमें विश्वात्मा उनके हाथों निक गये । गोपसुन्दरियों श्रीकृष्णचन्द्रके हृदयसे लगकर कृतार्थ हो गयीं । उसी समय नियोगकी लीला भी हुई, श्रीकृष्णचन्द्र कुछ समयके लिये अन्तर्धान हुए । और तब निखरा गोपसुन्दरियोंके प्रेमका रूप । श्रीकृष्णविरहमें उनके द्वारा धटित पेटाएँ, उनका श्रीकृष्णगान, प्रलाप, करुण-कन्दन—सभी सदा अद्वितीय ही रहेंगे । श्रीकृष्णचन्द्र कहीं गये कोशे थे । यहाँ थे, छिपकर प्रेमसुख ले रहे थे । वे उनके बीचमें ही मन्मथ मन्मथरूपमें प्रकट हो गये । गोपसुन्दरियोंने उनके लिये अपने उत्तरीयका आसन बिछाया । स्नेहभावे दवे हुए वे विराजे उसी ओढ़नीके आसनपर । कौन ? वे विराजे, जितने लिये अपने हृदयमें आसन बिछाकर योगेश्वर सुनीश्वर प्रतीक्षा करते रहते हैं । जो हो, अपने दर्शनसे, प्रेमभरी वाणीसे श्रीकृष्णचन्द्रने सबके प्राण छीतल कर दिये । फिर महापरा हुआ । इस प्रकार गोपसुन्दरियोंके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए । आदिते अन्ततक यह ऐसी विश्वापानन लीला हुई कि जिसे श्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनकर, गाकर विश्वके प्राणी आज भी महा मयङ्कर हृद्ग्रोण—काम विचारसे प्राण पा लेते

दो वर्ष, कुछ महीनोंतक गोपोजन प्रतिदिन ही अनुक्रीय

परमानन्दरसका उपभोग करती रही। दिनके समय तो वे श्रीकृष्णभावनाके स्रोतमें अघाहान करती रहती एवं रात्रिके समय निमग्न हो जाती रास-रस-सिन्धुमें। पर सहसा एक दिन उनकी एकमात्र निधि ही लिप्त गयी; श्रीकृष्णचन्द्र मधुरा चले गये। प्रियतमके विरहमें उनकी क्या दशा हुई—इसे कोई कैसे चित्रित करे। उनके अन्तरकी व्यथाको उन्होंने प्राणीकी छायामें अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय बड़भागी अनुभव भले कर ले; अन्यथा धापीमें तो यह आलसे रही। बाह्य दशाके सम्यग्धर्मे धापी संक्षेपमें इतना ही कह सकती है—उसके बाद गोपबालाओंने अपने केज नहीं सँवारे; उनकी वे सुचक्रण काली बुँधरासी अलकें—जिन्हें आखिलात्मा स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र स्पर्शकर प्रेम-विह्वल हो जाते—उलझकर जटा-सी बनती गयीं। किसीने फिर गोपसुन्दरियोंके अधरोंपर पानकी लाली नहीं देखी; अङ्गोंपर उन्हें आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका शरीर क्षीण-क्षीणतर होता गया। मलिन वस्त्र धारण किये यमुनाके तटपर बन-बुछोंके नीचे गिरिराजके चरणप्रान्तमें—जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-विह्वली भावना होती, वहीं वे बैठी रहती। उनके नेत्र निरन्तर झरते रहते। पहले भी बेश-विन्यास वे अपने लिये तो करती नहीं थी; करती थीं श्रीकृष्णचन्द्रके मुखके लिये। अपने अङ्गोंको सजानेके रूपमें इनके द्वारा विशुद्ध भगवत्सेवा होती थी। इनके इस सजे हुए रूपको देखकर श्रीकृष्णचन्द्र डुखी होते हैं, इसीलिये वे शृङ्गार धारण करती थीं। जब श्रीकृष्ण ही चले गये, तब फिर क्या सजना। यही काम और प्रेममें अन्तर है। काम चाहता है अपना सुख, अपनी इन्द्रियोंकी तृप्ति और प्रेम चाहता है एकमात्र सवके नित्य प्रेमास्पदस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्रका मुख, अपने द्वारा वे सुखी हो। श्रीगोपीजन्योंमें आदिसे अन्ततक विशुद्ध प्रेमाका प्रवाह है। इन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके लिये लोकधर्म—लोकाचारका त्याग किया; वेदधर्म—कर्माचरणको जलाझल दी; देहधर्म—सुत-पिपासा आदिको भी सर्वथा भूलकर इनके साधनोंकी उपेक्षा कर दी; कौन क्या कहता है; इसकी परवा—सजा छोड़ दी। और तो क्या; ये सतबुद्धरमणी थीं, आर्यधर्ममें पूर्ण प्रतिष्ठित थीं; यह इनके लिये सुखल या, इसे भी इन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके लिये छोड़ दिया; आत्मीय स्वजनोंका भी परित्याग किया; उनके द्वारा की हुई समस्त ताद्वनाफी, मर्त्यनाफी भी उपेक्षा कर दी। अपने मुखके सभी साधनोंको विस्मर्जनकर इन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रेम किया। अपने सुखकी वासना; हम

श्रीकृष्णसे सुखी हों—यह वृत्ति कभी इनमें आती ही नहीं। इसीलिये ये श्रीकृष्णचन्द्रके लिये निरन्तर तबपती रहीं। पर इतना निकट होनेपर भी वे कभी मधुपुरी नहीं गयीं। क्या पता; हमारे जानेसे प्रियतमके सुखमें व्याधत हो—इस भावनासे कभी उन्हें वृन्दावनकी सीमासे पार नहीं जाने दिया। इसीको कहते हैं धास्ताविक श्रीकृष्णप्रेम। इनके इस निर्मलतम प्रेममें कहीं कामकी गन्ध भी नहीं है। श्रीकृष्ण-मुखके लिये ही इनका श्रीकृष्ण-सम्बन्ध है।

कुछ दिन पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्रके भेजे हुए उदव आये इन्हें चान्दना देने। बड़े ही तत्त्वशाली ये उदव। पर आकर ह्व गये वे ब्रजसुन्दरियोंके प्रेमपयोधिमैं—

उभगी ज्यों तहैं सलिल, सिंधु ले हन की धारन ।

मोजत अंजुज नीर, कंचुकी मुचन हारन ॥

ताही प्रेम प्रवाह मैं, ऊँची चले बहाय ।

मेल ग्यान की मैड हौं, ब्रज मैं प्रगट्यौ आभ ॥

कूलके तन मय ॥

उदव चाहने लगे—फिती प्रकार इस वृन्दावनमें लता-पत्रके रूपमें उलस हो जाऊँ और श्रीगोपीजनकी चरणरज सुक्षपर निरन्तर पड़ती रहे।

वास्तवमें श्रीकृष्ण-विभोगकी यह लीला तो हुई थी प्रेमकी परिपुष्टिके लिये—‘न बिना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टि-मन्वते ।’ साथ ही यदि यह लीला न होती तो प्रेमकी चरम परिणतिका रूप एवं भगवान्की प्रेमाधीनताका उच्चतम निदर्शन जगत्में अप्रकट ही रह जाता। श्रीगोपीजन जैसे श्रीकृष्णचन्द्रके लिये व्याकुल थीं, वैसे ही श्रीकृष्णचन्द्र भी उनके लिये सतत व्याकुल रहते थे। केवल द्वारकेशकी शक्तियों—विशेषतः पटमहिषियाँ ही जानती थीं कि उनके स्वामीकी क्या दशा है वृन्दावनकी, श्रीगोपीजनकी स्मृतिको लेकर। उन्हें आश्चर्य होता था, वे समझ नहीं पाती थीं। कभी वे सोचने लगती कि हममें ऐसी कौन-सी बुद्धि है, जो हमारे नाथके हृदयमें आज भी हमारी अपेक्षा बहुत-बहुत अधिक स्थान सुरक्षित है श्रीगोपीजन्योंके लिये। द्वारकेशन उनकी इस शङ्काका एक दिन समाधान कर दिया। कहते हैं कि सहसा द्वारकेश्वर रण्य हो गये। उस चिदाभन्दमय शरीरमें भी कहीं रोग होता है ? यह तो प्रयुक्ता अभिनय था। जो हो, उदरमें पीड़ा थी। सब उपचार हो चुके, पर पीड़ा मिट्टी नहीं। देवाँ नारद पधारे। प्रयुने बताया—देवर्षे ।

पीड़ा हो रही है, इसकी ओपधि भी है। पर अनुपान तुम ला दो। किसी सच्चे भक्तकी चरणधूलि ला दो, फिर मैं उसे सिरपर धारणकर स्वस्थ हो जाऊँगा। फिर तो पूरी द्वापारवती छान डाली नारदने और सारे भूतलपर घूम आये। किंतु किसीने भी नरकके गयसे त्रिगुवनपतिको चरणधूलि नहीं दी। ये निराश लौट आये। केवल व्रजमें जाना वे भूल गये थे। प्रभुने आग्रह करके इस बार यहीं भेजा। वियोगिनी ब्रजवालाओंने घेर लिया देवर्षिको। वे पृथ्वी लगी अपने प्रियतमकी कुशल। उन्होंने भी सारी बात बता दी। सबके नेत्र बहने लगे। तुरत एक साथ ही सबने अपने चरण आगे कर दिये और राद्गद् कण्ठसे ये बोली—'देवर्षे ! जितनी राज चाहिये, ले जाओ। हमारे प्रियतमकी पीड़ा मिट जाय, वे छुली हो जायें। इसके बदले यदि हमें अनन्त जन्मों तक नरकमें जलना पड़े तो यही होने दो। इसीमे हमें परम सुख है। प्रियतमका सुख ही हमारा सुख है, बाबा !' देवर्षिने

एक बार तो स्वयं उस पावन रजमें स्नान किया और द्वारका लौट आये। भगवान् तो नित्य स्वस्थ थे ही। पर पद्मशिष्योंकी ओखें खुल गयीं।

कुच्छेनमे गोपमुन्दरियोंका श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलन हुआ। प्रियतमसे मिलकर वे क्षीतल हुई। इसके अनन्तर जब सीता समेटनेका समय आया, गोच्छेकविहारिणी अपने नित्य धाममें पधारने लगीं, तब श्रीगोपीजन भी उनके साथ ही अन्तर्हित हो गयीं। जो नित्य गोपिकाएँ हैं, उनके लिये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो साधनविद्धा गोपिकाएँ थीं, वे भी नित्यलीलायें सदाके लिये प्रविष्ट हो गयीं।

जदपि जसोदा नंद अह स्वालनाल सन धन्य ।

ये मा जगमें प्रेम को गोपी मई जनन्य ॥

× × ×

गोपी पद पकज पराग कीयै महाराज,

तुन कीजे रावरई गोकुल नगर कौ ।

श्रीकुन्तीदेवी

(देशक—श्रीवन्द्यालकी गोवन्दका)

विपद् सन्तु न बाधद् तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो वर्धन यत्स्यावपुनर्नवर्द्धनम् ॥

(श्रीमद्भाग २ । ८ । २५)

कुन्तीजी भगवान्से प्रार्थना करती हैं—'जगद्गुरो ! हमपर जहाँ तहाँ सदा विपत्तियाँ ही आती रूँ, क्योंकि विपत्तियोंमें ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होनेपर फिर इस सगारके दर्शन नहीं होते, अर्थात् जन्म-मृत्युसे छुटकारा मिल जाता है ।'

कुन्तीदेवी एक परम आदर्श आर्य-नारी थीं। ये महात्मा पाण्डवोंकी माता एव भगवान् श्रीकृष्णकी बूआ थीं। ये वसुदेवजीकी सगी बहिन थीं तथा राजा कुन्तिभोजको गोद दी गयी थीं। जन्मसे इन्हें लोग पृथाके नामसे पुकारते थे, परन्तु राजा कुन्तिभोजके यहाँ इनका लालन पालन होनेसे ये कुन्तीके नामसे विख्यात हुईं। ये बालकप्रनसे ही बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, सयमशीला एव भक्तिमती थीं। राजा कुन्तिभोजके यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथिरूपमें आये। इनकी सेवाका कार्य बालिका कुन्तीको सौंपा गया। इसकी ब्राह्मणोंमें बड़ी भक्ति थी

और अतिथि सेवामें बड़ी रुचि थी। राजपुत्री पृथा आलस्य और अभिमानको त्यागकर ब्राह्मणदेवताकी सेवामें लन-मनसे लग्न हो गयीं। उसने शुद्ध मनसे सेवा करके ब्राह्मण देवताको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मणदेवताका व्यवहार बड़ा अष्टपदा था। कभी ये अनियमित समयपर आते, कभी आते ही नहीं और कभी ऐसी चीज खानेको माँग बैठते, जिसका मिलना अत्यन्त कठिन होता। किंतु पृथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उसने उनके लिये पहलेसे ही तैयारी कर रखी हो। उसके क्षील-स्वभाव एव समयसे ब्राह्मणको बड़ा सन्तोष हुआ। कुन्तीकी यह वचनपत्री ब्राह्मण-सेवा उनके लिये बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इसीसे उनके जीवनमें सयम, सदाचार, त्याग एव सेवाभावकी नींव पड़ी। आगे चलकर इन गुणोंका उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ।

कुन्तीके अंदर निष्कामभावका विकास भी वचनपते ही हो गया था। इन्हें बड़ी तत्परता एव लगनके साथ महात्मा ब्राह्मणकी सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया। इनके सेवामन्त्रका अनुष्ठान पूरा हुआ। इनकी सेवामें

हृदयेपर भी ब्राह्मणको कोई वृष्टि नहीं दिखायी दी । तब तो वे इनपर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा—‘देवी ! मैं तेरी सेवार्थ बहुत प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई वर माँग ले ।’ कुन्तीने ब्राह्मणदेवताको बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया । श्रीकृष्णकी वृथा और पाण्डवोंकी भावी माताका वह उत्तर उनके सर्वथा अनुरूप था । कुन्तीने कहा—‘भगवन् ! आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब कार्य तो इसीसे सफल हो गये । अब मुझे बरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है ।’ एक अल्पवयस्का बालिकाके अंदर विलक्षण सेवाभावके साथ-साथ ऐसी निष्कामताका संयोग गणि-काश्चन-संयोगके समान था । हमारे देशकी बालिकाओंको कुन्तीके इस आदर्श निष्काम सेवाभावसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतीयोंको बचपनसे ही मिल जाया करती थी । सभी एवं सात्त्विक सेवा बही है, जो प्रसन्नतापूर्वक की जाय—जिसमें भार अथवा उक्ततादृढ न प्रतीत हो और जिसके बदलेमें कुछ न चाहा जाय । आजकलकी सेवामें प्रायः इन दोनों बातोंका अभाव देखा जाता है । प्रसन्नतापूर्वक निष्कामभावसे की हुई सेवा कल्याणका परम साधन बन जाती है ।

जब कुन्तीने ब्राह्मणसे कोई वर नहीं माँगा, तब उन्होंने उससे देवताओंके आवाहनका मन्त्र ग्रहण करनेके लिये कहा । वे कुछ-न-कुछ कुन्तीको देकर जाना चाहते थे । अवकी वार ब्राह्मणके अपमानके भयसे वह अस्वीकार न कर सकी । तब उन्होंने उसे अथर्ववेदके शिरोमणमें आये हुए मन्त्रोंका उपदेश दिया और कहा कि ‘इन मन्त्रोंके बलसे तू जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी, वही तेरे अधीन हो जायगा ।’ यों कहकर वे ब्राह्मण वहाँ अन्तर्धान हो गये । ये ब्राह्मण और कोई नहीं; उग्रसत्वा महर्षि दुर्वास थे । इनके दिये हुए मन्त्रोंके प्रभावसे वह आगे चलकर धर्म आदि देवताओंसे युधिष्ठिर आदिको पुत्ररूपमें प्राप्त कर सकी । कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था । महाराज पाण्डु बड़े ही धर्मात्मा थे । इनके द्वारा एक बार भूलसे मृगरूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो गयी । इस घटनासे इनके मनमें बड़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और इन्होंने सब कुछ त्यागकर वनमें रहनेका निश्चय कर लिया । देवी कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं । ये भी अपने पतिके साथ इन्द्रियोंको वशमें करके तथा कामजन्म सुखको तिलाञ्जलि

देकर वनमें रहनेके लिये तैयार हो गयीं । तबसे इन्होंने जीवनपर्यन्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रतका पाठन किया और संवमपूर्वक रहीं । पतिका स्वर्गवास होनेपर इन्होंने अपने बच्चोंकी रक्षाका भार अपनी छोटी सौत माद्रीको सौंपकर अपने पतिका-अनुगमन करनेका विचार किया । परंतु माद्रीने इसका विरोध किया । उसने कहा—‘वहिन ! मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पतिदेवका अनुगमन करूँगी । तुम मेरे बच्चोंकी सँभाल रखना ।’ कुन्तीने माद्रीकी बात मान ली और अन्ततः उसके पुत्रोंको अपने पुत्रोंसे बढ़कर समझा । सपत्नी एवं उसके पुत्रोंके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी हमारी माता-बहिनोंको कुन्तीके जीवनसे लेनी चाहिये । पतिके जीवनकालमें इन्होंने माद्रीके साथ छोटी वहिनका-सा बर्ताव किया और उसके सती होनेके बाद उसके पुत्रोंके प्रति बड़ी भाव रखी; जो एक आदर्श विमाताको रखना चाहिये । सहदेवके प्रति तो इनकी विशेष ममता थी और वे भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे ।

पतिकी मृत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर कष्टमें बीता । परंतु ये बड़ी ही विचारशीला एवं धैर्यवती थीं । अतः इन्होंने कष्टोंकी कुछ भी परवा नहीं की और अन्ततः धर्मपर आरुढ़ रहीं । दुर्बोधनके अत्याचारोंको भी ये चुपचाप सहती रहीं । इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयालु था । इन्हें अपने कष्टोंकी कोई परवा नहीं थी; परंतु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकती थीं । लक्षामवनसे निकलकर जब ये अपने पुत्रोंके साथ एकचक्का नगरीमें रहने लगी थीं; उन दिनों वहाँकी प्रजापर एक बड़ा भारी संकट छाया था । उस नगरीके पास ही एक वकासुर नामका राक्षस रहता था । उस राक्षसके लिये नगरवासियोंको प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न तथा दो भैंसे पहुँचाने पड़ते थे । जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता, उसे भी यह राक्षस खा जाता । वहाँके निवासियोंको बारी-बारीसे यह काम करना पड़ता था । पाण्डवगण जिस ब्राह्मणके घरमें मिथुकोंके रूपमें रहते थे, एक दिन उसके घरसे राक्षसके लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी । ब्राह्मणपरिवारमें कुहराम मच गया । कुन्तीको जब इस बातका पता लगा, तब उनका हृदय दयासे भर आया । उन्होंने सोचा—‘हमलोगोंके रहते ब्राह्मण-परिवारको कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे लिये बड़ी लज्जाकी बात होगी । फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका मृत्युपकार

हमें किसी-न-किसी रूपमें करना ही चाहिये। अवसर आने पर उपकारीका प्रत्युपकार न करना धर्मसे व्युत्पन्न होना है। जब इनके धर्ममें हमभोग रह रहे हैं, तब इनका दुःख बँटना हमारा कर्तव्य हो जाता है।^१ यों विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर गयीं। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ बैठे हैं। वे अपनी स्त्रियों कह रहे हैं—‘तुम कुलीन, शीलवती और बर्बाकी भा हो। मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता।’ पति की बात सुनकर ब्राह्मणीने कहा—‘नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊँगी। पत्नीके लिये सबसे बढकर सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणोंकी रक्षा देकर पति की भलाई करे। स्त्रियोंके लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि वे अपने पतिते पहले ही परलोक वासिनी हो जायें। यह भी सम्भव है कि स्त्रीको अवश्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुषका वध निर्दिष्ट है और स्त्रीका सन्दिह्यस्त, इसलिये भी मुझे ही उसके पास भेजिये।’ मा-बापकी दुःखमयी बात सुनकर कन्या बोली—‘आप क्यों रो रहे हैं। देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों छसे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। इसलिये आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते। लोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें दुःखसे बचावे।’ कन्या की बात सुनकर मा-बाप दोनों रोने लगे, कन्या भी रोषे बिना न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण-बालक कहने लगा—‘पिताजी। माताजी। बहिन। मत रोओ।’ फिर उसने एक तिनका उठाकर हँसते हुए कहा—‘मैं इसीसे राक्षसको मार बाँटूँगा।’ तब सब लोग हँस पड़े। कुन्ती यह सब देख मुन रही थीं। वे आगे बढकर उनसे बोली—‘महाराज। आपके दो एक पुत्र और एक ही कन्या है। मेरे आगरी दयाले पाँच पुत्र हैं। राक्षसको भोजन पहुँचानेके लिये मैं उनमेंसे किसीको भेज दूँगी, आप धयारयें नहीं।’ ब्राह्मणदेवताने कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा—‘देवि। आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं तो अपने लिये अपने अतिथित्री हूँ नहीं कर सकता।’ कुन्तीने उन्हें बतलाया कि ‘मैं अपने जिस पुत्रको राक्षसके पास भेजूँगी, वह बड़ा बलवान्, मन्त्रसिद्ध और तेजस्वी है, उसका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता।’ इसपर ब्राह्मण राजी हो गये। तब कुन्तीने भीमसेनका उस कामके लिये

राक्षसके पास भेज दिया। मला, दूसरोंकी प्राण-रक्षाके लिये इस प्रकार अपने हृदयके दुःखकेका जान बूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है। कहना न होगा कि कुन्तीके इस आदर्श त्यागका ससारपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। अतएव सभीको इससे शिक्षा लेनी चाहिये।

कुन्तीदेवीका जीवन आरम्भसे अन्ततक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपश्चामय और अनासक्त था। पाण्डवोंके वनवास एवं अज्ञातवासके समय वे उनसे अलग हस्तिनापुरमें ही रही और वहीसे इन्होंने अपने पुत्रोंके लिये अपने भतीजे भगवान् धारुष्णके द्वारा क्षत्रियधर्मपर डटे रहनेका सन्देश भेजा। इन्होंने विदुल और सञ्जयका दृष्टान्त देकर बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें उन्हें कहा—‘मेरा कि—‘पुत्रों। जिस कार्यके लिये क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है, उस कार्यके करनेका समय आ गया है।’ इस समय तुमलोग मेरे दूधको न पजाना।’ महाभारतयुद्धके समय भी वे वहीं रहीं और युद्ध-समाप्तिके बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सप्ताष्टके पदपर अभिषिक्त हुए और इन्हें राजमाता बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्रवियोगसे दुःखी अपने जेठ-जेठानीकी सेवाका भार अपने ऊपर ले लिया और देप एव अभिमानसे रहित होकर उनकी सेवामें अपना सर्वस्व बिताने लगीं। यहाँतक कि जब वे दोनों युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर वन जाने लगे, तब वे भी चुपचाप उनके सङ्ग हो लीं और युधिष्ठिर आदिके समझानेपर भी अपने हृदयस्थित विचलित नहीं हुईं। जीवनभर दुःख और क्लेश भोगनेके बाद जब सुखके दिन आये, उस समय भी साधारण सुख भोगको दुःखकर स्वेच्छासे त्याग, तपस्या एवं सेवात्मय जीवन स्वीकार करना कुन्तीदेवी-जैसी पवित्र आत्माका ही काम था। जिन जेठ-जेठानीसे उन्हें तथा उनके पुत्रों एवं पुत्रवधुओंको कष्ट, अपमान एवं अत्याचारके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ-जेठानीके लिये इतना त्याग सत्कारमें कहाँ देखवचो मित्रता है। हमारी माताओं एवं बहिनोंको कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागस शिक्षा लेनी चाहिये।

कुन्तीदेवीको वन जाते समय भीमसेनन समझाया कि भ्राता। यदि तुम्हें अन्तम यज्ञ करना था तो फिर व्यर्थ

* पतनप्रज्ञो वाच्यो निर्योपुतो धनोदर ।

नर्चं क्षत्रिय खो तस्य बल्लोड्यमागत ॥

(महा० उद्योग० १३६। १. १०)

हमलोगोंके द्वारा इतना नर-संहार क्यों करवाया ? हमारे वनवासी पिताकी मृत्युके बाद हमें यन्त्रे नगरमें क्यों लाया ? उस समय कुन्तीदेवीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह हृदयमें अंकित करने योग्य है। वे बोलीं—'बेटा ! तुमलोग कायर बनकर हाथ-पर-हाथ धरकर न बैठे रहो, क्षत्रियोचित पुरुषार्थको त्यागकर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो, शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके लिये हाथ न धो बैठो—इसीलिये मैंने तुमलोगोंको युद्धके लिये उकसाया था, अपने सुखकी इच्छासे ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य-सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है। मैं तो अब तपके द्वारा पतिलोकमें जाना चाहती हूँ। इसलिये अपने वनवासी जेट-जेठानीकी सेवामें रहकर मैं अपना शेष जीवन तपमें ही बिताऊँगी। तुमलोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए अपने परिजनोंको सुख दो।' इस प्रकार अपने पुत्रोंको समझा-बुझाकर कुन्तीदेवी अपने जेट-जेठानीके साथ वनमें चली गयीं और अन्त समयतक उनकी सेवामें रहकर उन्होंने उन्हींके साथ दावाभिमें जलकर योगियोंकी भाँति शरीर छोड़ दिया। कुन्तीदेवी-जैसी आदर्श महिलाएँ संसारके इतिहासमें बहुत कम मिलेंगी।

माता कुन्तीने कभी सांसारिक सुख नहीं भोगा; जबसे वे विवाहित होकर आयीं, उन्हें विपत्तियोंका ही सामना

करना पड़ा। पति रोगी थे, उनके साथ जंगलोंमें भटकती रहीं। वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देखरेख की, थोड़े दिन हस्तिनापुरमें पुत्रोंके साथ रहीं, वह भी दूसरेकी आश्रित बनकर। फिर लाक्षाग्रहसे किसी प्रकार अपने पुत्रोंको लेकर भार्गी और मिश्राके अन्नपर जीवन बिताती रहीं। थोड़े दिन राज्यसुख भोगनेका समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपटके जूएँमें सर्वस्व हारकर वनवासी बने। विदुरके घरमें रहकर कुन्तीजी जैसे-तैसे जीवन बिताती रहीं। युद्ध हुआ। परिवारवालोंका संहार हुआ। पाण्डवोंकी विजय हुई। पर वे पाण्डवोंके साथ राज्य-भोगमें सम्मिलित नहीं हुईं। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तिमें ही कटा। इस विपत्तिमें भी उन्हें सुख था। वे इस विपत्तिको भगवान्से चाहती थीं और हृदयसे इसे विपत्ति मानती भी नहीं थी—

विपद्गे नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः।

विपद् विस्मरणं दिण्णोः सम्पत्ताराचणसुत्तिः॥

विपत्ति यथार्थमें विपत्ति नहीं है, सम्पत्ति भी सम्पत्ति नहीं। भगवान्का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे, यही सच्चे बड़ी सम्पत्ति है।^१ सो उन्हें भगवान्का विस्मरण कभी हुआ नहीं, अतः वे वस्तुतः सदा सुखमें ही रहतीं।

परम भक्तिमती द्रौपदी

भगवान्की सखी आदर्श भगवद्-विश्वासकी मूर्ति देवी द्रौपदी पाञ्चालनरेश राजा द्रुपदकी अयोनिजा कन्या थी। इनकी उत्पत्ति यज्ञवेदीसे हुई थी। इनका रूप-लावण्यअनुपम था। अज्ञानान्ति श्याम-सुन्दर होनेसे इनको लोग 'कृष्णा' भी कहते थे। इनके शरीरसे तुरन्तके सिलेहुए कमलकी गहुर सुगन्ध निकलकर एक कोसतक फैलती रहती थी। इनके प्राकट्यके समय आकाशवाणी हुई थी—'देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे इस रमणी-रत्नका प्राकट्य हुआ है। इसके कारण कौरवोंको बड़ा भय होगा।' पूर्वजन्ममें दिये हुए भगवान् शङ्करके वरदानसे इन्हें इस जन्ममें पाँच पति प्राप्त हुए। अकेले अर्जुनके द्वारा स्वयंवरसे जीती जानेपर भी माता कुन्तीकी आलासे इन्हें पाँचों भाइयोंने व्याहा था।

द्रौपदी उच्च कोटिकी पतिव्रता एवं भगवत्पूज्या थी।

इनकी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अविचल प्रीति थी। वे उन्हें अपना सखा; रक्षक; हितैषी एवं परम आत्मीय तो मानती ही थीं; उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वव्यक्तिमत्तामें भी इनका पूर्ण विश्वास था। जब कौरवोंकी सभामें हुए दुःशासन-ने इन्हें नंगी करवा चाहा और सभासदोंमेंसे किसीका साहस न हुआ कि इस अमानुषी अत्याचारको रोकें; उस समय अपनी लाज बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख इन्होंने अत्यन्त आतुर होकर भगवान् श्रीकृष्णको पुकारा—

गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥

कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केदव।

हे नाथ ! हे रत्ननाथ ! प्रजनायासिनाशन ! ॥

कौरवार्णधमशो मामुद्हरस्व जनार्दन ! ॥

कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन ॥

प्रपन्नो पादि गोविन्द ! कुरुमध्येऽवसीदतीम्।

(महा० समा० ६८। ४१-४४)

हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप प्रेमपथ ! हे गोपीजनयल्लभ ! हे केराव ! मैं कौरवोंके द्वारा अपमानित हो रही हूँ, इस बातको क्या आप नहीं जानते ! हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे प्रजनाथ ! हे आर्तिनाथान जनार्दन ! मैं कौरव-समुद्रमें डूब रही हूँ, आप मुझे इससे निकालिये । कृष्ण ! कृष्ण ! महायोगी ! विश्वात्मा ! विश्वके जीवनदाता गोविन्द ! मैं कौरवोंसे घिरकर बड़े संकटमें पड़ी हुई हूँ, आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ।

सबसे हृदयकी कष्ट पुकार भगवान् तुरंत सुनते हैं । श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामें थे । वहाँसे वे तुरंत दौड़े आये और धर्मरूपसे द्रौपदीके धर्मोंके रूपमें प्रकट होकर उनकी लाज बचायी । भगवान्की कृपासे द्रौपदीकी साड़ी अनन्तगुना बढ़ गयी । दुःशासन उसे जितना ही खींचता था, उतना ही यह बढ़ती जाती थी । देखते देखते यहाँ घब्रका ढेर लगा गया । महाबली दुःशासनकी दस हजार हाथियोंके बलवाली प्रचण्ड धुजाएँ धक गयीं, परन्तु साड़ीका छोर हाथ नहीं आया । 'दस हजार गजबल धन्यो, पथ्यो न दस गज वीर !' उपस्थित सारे समाजने भगवद्रक्ति एवं पातिव्रतका अद्भुत चमत्कार देखा । अन्तमें दुःशासन हारकर लजित हो बैठ गया । भक्तवत्सल प्रभुने अपने भक्तकी लाज रख ली । घन्य भक्तवत्सलता !

एक दिनकी बात है—जब पाण्डव द्रौपदीके साथ काम्यक वनमें निवास कर रहे थे, दुर्गोधनके भेजे हुए महर्षि दुर्वास ने अपने दस हजार शिष्योंको साथ लेकर पाण्डवोंके पास आये । दुष्टमति दुर्गोधनने जान बूझकर उन्हें ऐसे समय भेजा जब कि सब छोटा भोजन करके विराम कर रहे थे । महाराज बुधिधिरने अतिथिसे गेहके उद्देश्यसे ही भगवान् स्वदेवसे एक ऐसा चमत्कारी वर्तन प्राप्त किया था, जिसमें एकाग्र हुआ योद्धा भी भोजन अक्षय हो जाता था; परन्तु उसमें धातं यही थी कि जबतक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकी थी, तभीतक उस वर्तनमें यद् चमत्कार रहता था । बुधिधिरने महर्षिको शिष्यमण्डलीके सहित भोजनके लिये आमन्त्रित किया और दुर्वासजी जानादि निलकर्मसे निवृत्त होनेके लिये सबके साथ गङ्गातटपर चले गये ।

कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसलिये सूर्यके दिये हुए वर्तनसे तो उन लोगोंके भोजनकी व्यवस्था हो नहीं सकती थी । द्रौपदी बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं । उन्होंने सोचा—'अपि यदि बिना भोजन किये वापस लौट जाते हैं तो वे बिना शाप दिये नहीं मारेंगे ।' उनका क्रोधी स्वभाव जगद्विख्यात था । द्रौपदीको और कोई उपाय नहीं सूझा । तब उन्होंने मन ही मन भक्तमयभक्तन भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण किया और इस आपत्तिसे उबारनेकी उनसे विश्वासपूर्ण आर्त प्रार्थना करते हुए अन्तमें कहा—आपने जैसे राजसभामें दुःशासनके अत्याचारसे मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान् संकटसे तुरंत बचाइये—

दुःशासनगदहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा ।

सधैव सङ्घट्टादस्मान्मुदुर्गुमिश्राहंसि ॥

(महा० वन० २४३ । १९)

श्रीकृष्ण तो सदा सर्वत्र निवास करते और घट-घटकी जाननेवाले हैं, वे तुरंत वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर द्रौपदी के सारीरमें मानो प्राण लौट आये, दूबते हुएको मानो सबा सहाय मिल गया । द्रौपदीने संक्षेपमें उन्हें सारी बात सुना दी । श्रीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा—'और सब बात पीछे होगी । पहले मुझे जल्दी कुछ पानेको दो । मुझे बड़ी भूख लगी है । तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूरे हाथ-धका आया हूँ ।' द्रौपदी लाजके सारे गड़बड़ी गयीं । उन्होंने इकते-इकते कहा—'प्रभो ! मैं अभी-अभी खाकर उठी हूँ । अब तो उस वर्तनमें कुछ भी नहीं बचा है ।' श्रीकृष्णने कहा—'जरा अपना वर्तन मुझे दिखाओ तो सही ।' कृष्णा उसे ले आयीं । श्रीकृष्णने हाथमें लेकर देखा तो उसके गलेमें उन्हें एक साराका पत्ता बिपका हुआ मिला । उन्होंने उसीको मुँहमें डालकर कहा—'इस सागने पत्तेसे सम्पूर्ण जगत्के आत्मा यशभोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जायें ।' इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा—'भैया ! अब तुम मुनीश्वरोंको भोजनके लिये बुला लाओ ।' सहदेवने गङ्गातट पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला । बात यह हुई कि जिस समय श्रीकृष्णने सागना पत्ता मुँहमें डालकर वह सङ्कल्प किया, उस समय मुनीश्वरलोक जलमे खड़े होकर

दुर्वासने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा; क्योंकि वे यह जानते थे कि पाण्डव भगवद्रक्त हैं और अम्बरीषके यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी, उसके बादसे उन्हें भगवद्रक्तोंसे बड़ा डर लगने लगा था। यद्यः सब लोग वहाँसे चुपचाप भाग निकले। सद्यदेवको वहाँ रहनेवाले तपस्वियोंसे उन सबके भाग जानेका समाचार मिला और उन्होंने छोटकर सारी बात धर्मराजसे कह दी। इस प्रकार द्रौपदीकी श्रीकृष्णभक्तिये पाण्डवोंकी एक भारी विपत्ति सहज ही टल गयी। श्रीकृष्णने प्रकट होकर उन्हें महर्षि दुर्वासके दुर्दमनीय क्रोधानलसे बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणगतवत्सलताका परिचय दिया।

× × ×

राजस्य यज्ञकी समाप्तिपर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका चले गये थे। शास्त्रने अपने कामचारी विमान सौभके द्वारा उत्पात मचा रक्खा था। पहुँचते ही केशवने शास्त्रपर आक्रमण किया। सौभको गदाघातसे चूर्ण करके, शास्त्र तथा उसके वैनिकोंको परमधाम भेजकर जब वे द्वारकामें लौटे, तब उन्हें पाण्डवोंके जुटमें हारनेका समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आये और वहाँसे जहाँ वनमें पाण्डव अपनी जियाँ, बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रोंके साथ थे, पहुँचे। पाण्डवोंसे मिलकर उन्होंने कौरवोंके प्रति रोष प्रकट किया।

द्रौपदीने श्रीकृष्णसे वहाँ कहा—“मधुसूदन ! मैंने महर्षि असित और देवलसे सुना है कि आप ही सृष्टिकर्ता हैं। परशुरामजीने बताया था कि आप साक्षात् अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पञ्चभूतस्वरूप हैं। जगत् आपके एक अंशमें स्थित है। त्रिलोकमें आप व्याप्त हैं। निर्मलहृदय महर्षियोंके हृदयमें आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योगियोंकी परम गति हैं। आप विभु हैं, सर्वात्मा हैं, आपकी शक्तिये ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्मके अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुःख आपसे न कहूँ तो किरसे कहूँ !”

यों कहते-कहते द्रौपदीके नेत्रोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। वे फुफकार मारती हुई कहने लगी—“मैं महापराक्रमी पाण्डवोंकी पत्नी, धृष्टद्युम्नकी बहिन और आपकी सखी हूँ। कौरवोंकी मरी समामें मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एकवक्त्रा राजसख्य थी, मुझे नम्र करनेका प्रयत्न किया गया ! ये मेरे पति मेरी रक्षा न कर

सके। इसी नीच दुर्व्योपनने भीमको विप देकर जलमें बाँधकर फेंक दिया था। इसी दुष्टने पाण्डवोंको लाक्षाभवनमें मस करनेका प्रयत्न किया था। इसी पिशाचने मेरे केश पकड़कर घसीटाया और आज भी वह जीवित है !”

पाञ्चाली फूट-फूटकर रोने लगी। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गयी। वे श्रीकृष्णको उलाहना दे रही थीं—“तुम मेरे सम्बन्धी हो, मैं अग्निसे उत्पन्न गौरवमयी नारी हूँ, तुमपर मेरा पवित्र अनुराग है, तुमपर मेरा अधिकार है और रक्षा करनेमें तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है !!”

भक्तवत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा—“कल्याणी ! जिनपर तुम रूठ हुई हो, उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी जियाँ भी इसी प्रकार रोयेंगी और उनके अश्रु सूखनेका मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनोंमें अर्जुनके बाणोंसे शिरकर वे शृगाल और कुत्तोंके आहार बनेंगे। मैं प्रतिश करता हूँ कि तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाय, समुद्र सूख जायँ, हिमालय चूर हो जाय; पर मेरी बात असत्य न होगी, न होगी !”

× × ×

इसी यात्रामें एक दिन बातों-ही-बातोंमें सत्यभामाजीने द्रौपदीसे पूछा—“बहिन ! मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे घरधीर और बलवान् पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं; इसका क्या कारण है ? क्या तुम कोई जंतर-मंतर या औषध जानती हो ? अथवा क्या तुमने जप, तप, व्रत, होम या विद्यासे उन्हें वशमें कर रक्खा है ? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे भगवान् श्यामसुन्दर मेरे वशमें हो जायँ।” देवी द्रौपदीने कहा—“बहिन ! आप श्यामसुन्दरकी पटरानी एवं प्रियतमा होकर कैसी बातें कर रही हैं। सखी-साखी जियाँ जंतर-मंतर आदिसे उतनी ही दूर रहती हैं, जितनी साँप-विच्छूसे। क्या पतिको जंतर-मंतर आदिसे वशमें किया जा सकता है ? भोली-भाली अथवा दुराचारिणी जियाँ ही पतिको वशमें करनेके लिये इस प्रकारके प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करके वे अपना तथा अपने पतिका अहित ही करती हैं। ऐसी जियाँसे तो सदा दूर रहना चाहिये।”

इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पतियोंको प्रसन्न रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थीं। उन्होंने कहा—“बहिन ! मैं अहङ्कार और काम क्रोधका परित्याग करके बड़ी सावधानीसे सब पाण्डवोंकी और उनकी जियाँकी सेवा

हे गोविन्द ! हे द्वारवासी ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप प्रेमधन ! हे गोपीजनवल्लभ ! हे केशव ! मैं कौरवोंके द्वारा अपमानित हो रही हूँ, इस बातको क्या आप नहीं जानते ? हे माध ! हे रमानाथ ! हे मन्नाथ, हे आर्तिनाथान जनार्दन ! मैं कौरव-समुद्रमें डूब रही हूँ, आप मुझे इससे निकालिये । कृष्ण ! कृष्ण ! महायोगी ! विश्वात्मा ! विश्वके जीवनदाता गोविन्द ! मैं कौरवोंसे घिरकर बड़े सकटमें पड़ी हुई हूँ, आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ।'

उसके हृदयकी कवण पृकार भगवान् तुरत सुनते हैं । श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामें थे । वहाँसे वे तुरत दौड़े आये और धर्मरूपसे द्रौपदीके वस्त्रोंके रूपमें प्रकट होकर उनकी लाज बचायी । भगवान् की कृपासे द्रौपदीकी साड़ी अनन्तसुना बढ़ गयी । दुःशासन उसे जितना ही खींचता था, उतना ही बढ़ बढ़ती जाती थी । देखते देखते वहाँ दखका ढेर लग गया । महाबली दुःशासनकी दस हजार हाथियोंके बलवाली प्रचण्ड भुजाएँ धक गयीं, परन्तु साड़ीका छोर हाथ नहीं आया । 'दस हजार गजबल धक्यो, धक्यो न दस गज चौर ।' उपस्थित सारे समाजने भगवद्भक्ति एव पातिव्रतका अद्भुत चमत्कार देखा । अन्तमें दुःशासन हारकर सज्जित हो बैठ गया । भक्त-सत्सल प्रभुने अपने भक्तकी लाज रख ली । धन्य भक्तवत्सलता !

एक दिनकी बात है—जब पाण्डव द्रौपदीके साथ काम्यक वनमें निवास कर रहे थे, दुर्योधनके भेजे हुए महर्षि दुर्वाषा अपने दस हजार शिष्योंको साथ लेकर पाण्डवोंके पास आये । दुर्योधनने दुर्योधनने जान बूझकर उन्हें ऐसे समय भेजा जब कि सब लोग भोजन करके विधाम कर रहे थे । महाराज युधिष्ठिरने अतिथिसेनाके उद्देश्यसे ही भगवान् सूर्यदेवसे एक ऐसा चमत्कारी वरदान प्राप्त किया था, जिसमें पचास हुआ थोड़ा सा भी भोजन अधूरा हो जाता था, परन्तु उसमें शर्त यही थी कि जनक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थीं, तभीतक उस वरदानमें यद् चमत्कार रहता था । युधिष्ठिरने महर्षिको शिष्यमण्डलीके सहित भोजनके लिये आमन्त्रित किया और दुर्वाषाजी जानादि नित्यकर्ममें निवृत्त होनेके लिये उनके साथ गङ्गातटपर चले गये ।

दुर्वाषाजीके साथ दस हजार शिष्योंका एक पूरा-या पूरा विश्वविद्यालय चला करता था । धर्मराजने उन सबको भोजनका निमन्त्रण तो दे दिया और ऋषिने उसे स्वीकार भी कर लिया, परन्तु सिटीने भी इसका विचार नहीं किया

कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसलिये सूर्यके दिये हुए वरदानसे तो उन लोगोंके भोजनकी व्यवस्था हो नहीं सकती थी । द्रौपदी बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं । उन्होंने सोचा—'ऋषि यदि बिना भोजन किये वापस लौट जाते हैं तो वे बिना शाप दिये नहीं मारेंगे ।' उनका क्रोध स्वभाव जगद्विख्यात था । द्रौपदीको और कोई उपाय नहीं सूझा । तब उन्होंने मन ही मन भक्तमयभजन भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण किया और इस आपत्तिसे उबारनेकी उनसे विश्वासपूर्ण आर्त प्रार्थना करते हुए अन्तमें कहा—आपने जैसे राजसभा में दुःशासनके अत्याचारसे मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस मदान् सकटसे तुरत बचाइये—

दुःशासनगदह पड़ै सभाया मोचिता यथा ।

तथैव सङ्कटादस्यान्मासुदुर्तुमिहाहसि ॥

(महा० वन० २६१ । १६)

श्रीकृष्ण तो सदा सर्वत्र निवास करते और घट घटकी जाननेवाले हैं, वे तुरत वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीरमें मानो प्राण लौट आये, दूबते हुएको मानो सबा सहारा मिल गया । द्रौपदीने सधेपमे उन्हें सारी बात सुना दी । श्रीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा—'और सब बात पीछे होगी । पहले मुझे जल्दी कुछ खानेको दो । मुझे बड़ी भूख लगी है । तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूरसे हाथ धका आया हूँ ।' द्रौपदी छात्रके माँरे गड़खी गयीं । उन्होंने बकते बकते कहा—'प्रभो ! मैं अभी-अभी खाकर उठी हूँ । अब तो उस वर्तनमें कुछ भी नहीं बचा है ।' श्रीकृष्णने कहा—'जरा अपना वर्तन मुझे दिखाओ तो सही ।' कृष्ण उठे ले आयीं । श्रीकृष्णने हाथमें लेकर देखा तो उसके गलेमें उन्हें एक सागका पत्ता चिपका हुआ मिला । उन्होंने उसीको मुँहमें डालकर कहा—'इस सागके पत्तेसे सम्पूर्ण जगत्में आत्मा बरमोत्ता परमेश्वर वृत्त हो जायें ।' इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा—'भैया ! अब तुम मुनीश्वरोंको भोजनके लिये बुला लाओ ।' सहदेवने गङ्गातट पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला । बात यह हुई कि जिस समय श्रीकृष्णने सागका पत्ता मुँहमें डालकर वह सङ्कलप किया, उस समय मुनीश्वरलगा जलमे खड़े होकर अधमर्षण कर रहे थे । उन्हें अकस्मात् ऐसा अनुभव होने लगा मानो उन सबका पट गलेतक अगते भर गया हो । वे सब एक दूरेके मुँहशी ओर ताकने लगे और कहने लगे कि 'अब हमलोग वहाँ जाकर क्या खायेंगे ।'

दुर्वासने लुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा; क्योंकि वे यह जानते थे कि पाण्डव भगवद्भक्त हैं और अम्भीराणके यहाँ उनपर जो कुछ धीती थी, उसके बादसे उन्हें भगवद्भक्तोंसे बड़ा डर लगने लगा था। वस, सब लोग वहाँसे लुपचाप भाग निकले। सहदेवको वहाँ रहनेवाले तपस्वियोंसे उन सबके भाग जानेका समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराजसे कह दी। इस प्रकार द्रौपदीकी श्रीकृष्णभक्तिते पाण्डवोंकी एक भारी विपत्ति सहज ही टल गयी। श्रीकृष्णने प्रकट होकर उन्हें महर्षि दुर्वासाने दुर्दमनीय क्रोधानलसे बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागतवत्सलताका परिचय दिया।

× × ×

राजसूय यज्ञकी समाप्तिपर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका चले गये थे। शास्त्रने अपने कामचारी विमान सौमके द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुँचते ही केशवने शास्त्रपर अक्रमण किया। सौमको गदाघातसे चूर्ण करके, श्वात्स तथा उसके धैनिकोंको परमधाम भेजकर जब वे द्वारकामें लौटे, तब उन्हें पाण्डवोंके गुप्तमें द्वारकेका समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आये और वहाँसे जहाँ वनमें पाण्डव अपनी जियों, बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रोंके साथ थे, पहुँचे। पाण्डवोंसे मिलकर उन्होंने कौरवोंके प्रति रोष प्रकट किया।

द्रौपदीने श्रीकृष्णसे वहाँ कहा—“मधुसूदन ! मैंने महर्षि अश्वि और देवदत्तसे सुना है कि आप ही सृष्टिकर्ता हैं। परशुरामजीने बताया था कि आप साक्षात् अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पञ्चभूतस्वरूप हैं। जगत् आपके एक अंशमें स्थित है। त्रिलोकीमें आप व्याप्त हैं। निर्मलहृदय महर्षियोंके हृदयमें आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही शान्तियों तथा योगियोंकी परम शक्ति हैं। आप विभु हैं, सर्वारम्भा हैं, आपकी शक्तिले ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्मके अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुःख आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ !”

जो कहते-कहते द्रौपदीके नेत्रोंसे आँसुओंकी झड़ी लगी गयी। वे फुफकार मारती हुई कहने लगीं—“मैं महापराक्रमी पाण्डवोंकी पत्नी, धृष्टद्युम्नकी बहिन और आपकी सखी हूँ। कौरवोंकी मरी समामें मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एकवक्ता रजस्वला थी; मुझे नग्न करनेका प्रयत्न किया गया ! ये मेरे पति मेरी रक्षा न कर

सके। इसी नीच दुर्व्योचनने भीमको विप देकर जलमें बौधकर फेंक दिया था। इसी दुष्टने पाण्डवोंको लाक्षाभवनमें भस्म करनेका प्रयत्न किया था। इसी पिशाचने मेरे केश पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है !”

पाञ्चाली फूट-फूटकर रोने लगीं। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गयी। वे श्रीकृष्णको उलाहना दे रही थीं—“तुम मेरे सम्बन्धी हो, मैं अग्निसे उत्पन्न गौरवमयी नारी हूँ; तुमपर मेरा पवित्र अनुराग है; तुमपर मेरा अधिकार है और रक्षा करनेमें तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है !”

भक्तवत्सल और न चुन सके। उन्होंने कहा—“कल्याणी ! जिनपर तुम रुठ हुई हो, उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी लीपाँ मी इसी प्रकार रोयेंगी और उनके अश्रु सूखनेका मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनोंमें अर्जुनके बाणोंसे गिरकर वे शृगाल और कुत्तोंके आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम सद्गमनी बनकर रहोगी। आकाश फट जाय, समुद्र सूख जाय, हिमालय चूर हो जाय; पर मेरी बात असत्य न होगी, न होगी !”

× × ×

इसी यात्रामें एक दिन बातों-ही-बातोंमें सत्यभामाजीने द्रौपदीसे पूछा—“बहिन ! मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे शूरवीर और बलवान् पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं; इसका क्या कारण है ? क्या तुम कोई जंतर-मंतर या औषध जानती हो ? अथवा क्या तुमने जप, तप, व्रत, होम या विद्यासे उन्हें वशमें कर रखा है ? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे भगवान् श्यामसुन्दर मेरे वशमें हो जायें !” देवी द्रौपदीने कहा—“बहिन ! आप श्यामसुन्दरकी पटरानी एवं प्रियतमा होकर कैसी बातें कर रही हैं। सती-साध्वी जियाँ जंतर-मंतर आदिसे उतनी ही दूर रहती हैं, जितनी साँप-विच्छेदसे। क्या पतिको जंतर-मंतर आदिसे वशमें किया जा सकता है ? भोली-भाली अथवा दुराचारिणी जियाँ ही पतिको वशमें करनेके लिये इस प्रकारके प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करके वे अपना तथा अपने पतिका अहित ही करती हैं। ऐसी जियाँसे तो सदा दूर रहना चाहिये !”

इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पतियोंको प्रसन्न रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थीं। उन्होंने कहा—“बहिन ! मैं अहङ्कार और काम-भोगका परित्याग करके बड़ी सावधानीसे सब पाण्डवोंकी और उनकी जियोंकी सेवा

वर्ती हैं। मैं ईप्सासे दूर रहती हूँ और मनो वधमें रखकर केवल सेवकी इच्छासे ही अपने पतियोंके मन रखती हूँ। मैं कटुभाषणसे दूर रहती हूँ, असम्पत्तासे खड़ी नहीं होती, खोटी बातोंपर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं पटकती तथा पतियोंके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान्—कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियोंके भोजन किये बिना मैं भोजन नहीं करती, खान किये बिना खान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब-जब मेरे पति घर आते हैं, तब-तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल देती हूँ। मैं घरके बर्तनोंको मॉन धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोंमें तैयार करती हूँ, समयपर भोजन कराती हूँ। सदा सज्ज रहती हूँ, घरमें अनाजकी रक्षा करती हूँ और घरको साइ बूझकर साफ रखती हूँ। मैं बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, झुलटा स्त्रियोंके पास नहीं फटकती और सदा ही पतियोंके अनुकूल रहकर आलस्यसे दूर रहती हूँ। मैं दरवाजेपर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा छुरी अथवा कूड़ा-करकट डालनकी जगहपर भी अधिक नहीं ठहरती, किन्तु सदा ही सत्यभारण और पतिसेवामें तत्पर रहती हूँ। पतिदेवके बिना अकली रहना मुझे विशुद्ध पसंद नहीं है। जब किसी कौटुम्बिक कार्यमें पतिदेव बाहर चले जाते हैं, तब मैं पुष्प और चन्दनादिकों छोड़कर नियम और श्रुतोंका पालन करती हुई समय वितती हूँ। मेरे पति जिस चीजकी नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ। स्त्रियोंके लिये शास्त्रने जो जो बर्तन बताये हैं, उन सबका मैं पालन करती हूँ। गरीबों यथाशक्त वस्त्रालंकारोंसे सुश्रुजित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका मिथ करनेमें तत्पर रहती हूँ।

‘सासजीने मुझे कुटुम्ब सम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, उन सबका मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजा, श्राद्ध, श्रौशारोंपर पचाना, बानना, भाननीसोवा आदर करना तथा और भी मेरे लिये जो-जो धर्म विहित हैं, उन सभीका मैं साधनानिसे रात दिन आचरण करती हूँ, मैं विनय और नियमोंको सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हूँ। मेरे विचारसे तो स्त्रियोंका सनातनधर्म पतिके अर्पण रहना ही है, वही उनका इष्टदेव है। मैं अपने पतियोंसे बढ़कर कभी नहीं

रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सासजीसे वाद विवाद करती हूँ, तथा सदा ही सयमका पालन करती हूँ। मैं सदा अपने पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें लगी रहती हूँ। अपनी सासकी मैं भोजन, वस्त्र और जल आदिसे सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजनादिमें मैं कभी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिरके दस हजार दासियाँ थीं। मुझे उन सबके नाम, रूप, वस्त्र आदि सबका पता था और इस बातका भी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। जिस समय इन्द्रप्रसंगमें रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी-भाजन करते थे, उस समय उनके साथ एक लाख घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबन्ध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी। अन्तःपुरके ग्यालों और गड़िरियोंसे लेकर सभी सेवकोंके काम-काजकी देखरेख भी मैं ही किया करती थी।

‘महाराजकी जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी, उस सबका विवरण मैं अनेकी ही रखती थी। पाण्डवलेग कुटुम्बका सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठमें लगे रहते थे और आये-गयोंका स्वागत-सत्कार करते थे, और मैं सब प्रकारका मुख छोड़कर उसकी सँभाल करती थी। मेरे पतियोंका जो अटूट राजाना था, उसका पता भी मुझ एकको ही था। मैं भूल प्यासको सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी सेवामें लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो गये थे। मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। सत्यभामाजी। पतियोंको अनुकूल करनेका मुझे तो यही उपाय मानूँ है।’ एक आदर्श गृहपत्नीको घरमें किस प्रकार रहना चाहिये—इसकी शिक्षा हमें द्रौपदीके जीवनसे लेनी चाहिये।

× × ×

द्रौपदीके जिन लगे लगे, काले बालोंका कुछ ही दिन पहले राजसूय यज्ञमें अवभृथ-स्नानके समय मन्त्रपूत जन्मे अभिषेक किया गया था, उन्हीं बालोंका कुछ दुःशासनके द्वारा मरी समामे खींचा जाना द्रौपदीको कभी नहीं भूला। उस अमृतपूर्व अपमानकी आग उनके हृदयमें सदा ही जल करती थी। इसीलिये जब-जब उनके सामने कौरवोंसे सन्धि करनेकी बात आयी, तब तब इन्होंने उसका विरोध ही किया

और बराबर अपने अपमानकी याद दिलाकर अपने पतियोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करती रहीं। अन्तमें जब यही तय हुआ कि एक बार कौरवोंको समझा-बुझाकर देख लिया जाय, और जब भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिपत्र प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने लगे, उस समय भी इन्हें अपने अपमानकी बात नहीं भूली और इन्होंने अपने लंबे-लंबे काले बालोंको उन्हें दिखाते हुए श्रीकृष्णसे कहा—‘श्रीकृष्ण ! तुम सन्धि करने जा रहे हो संतो ठीक है; परंतु तुम मेरे इन खुले केशोंको न भूल जाना—

जह्नु भरो कुरुजय पै धारि दूत को बेश ।

भूति न ज्यो पै वहाँ बसै । कृष्ण-केस ॥

‘मधुसूदन ! क्या मेरे ये केश आजीवन खुले ही रहेंगे ? यदि पाण्डव युद्ध नहीं करना चाहते तो मैं अपने पाँचों पुत्रोंको आदेश दूँगी, वेदा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा; मेरे बृद्ध पिता और भाई सहयता करेंगे। पर श्रीकृष्ण ! तुम्हारा चक्र क्या शान्त ही रहेगा ?’

इसपर श्रीकृष्णने गम्भीरताके साथ कहा—‘कृष्ण ! अँधुओंको रोको; मैंने प्रतिज्ञा की है, और प्रकृतिके सारे नियमोंके पलट जानेपर भी वह मिय्या नहीं हाँगी। तुम्हारा जिनपर कोप है, उनकी विषया पशियोंको तुम शीघ्र ही रोते देखोगी !’

× × ×

काम्यक-चनमें जब दुष्ट जयद्रथ द्रौपदीको वलपूर्वक ले अनिकी चेष्टा करने लगा, तब इन वीराङ्गनाने उसे इतने जोरसे धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर पड़ा; किंतु फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और इन्हें वलपूर्वक रथपर बैठाकर ले चला। जब भीम-अर्जुन उसे पकड़ लाये और उसको अपने दुष्कर्मका पर्याप्त दण्ड मिल गया, तब इन्होंने दया करके उसे छोड़ा दिया। क्रोधके साथ-साथ क्षमाका फैला अपूर्व मेल है ! इनका पातिव्रत-तेज तो अपूर्व था ही। जिस किसीने भी इनके साथ छेड़-छाड़ की, उसीको प्राणोंसे हाथ धोने पड़े। दुर्बोधन, दुःशासन, कर्ण, जयद्रथ, काँचक आदि सबकी यही दृष्टा हुई। महाभारत-युद्धमें जो कौरवोंका सर्वनाश हुआ, उसका मूल सती द्रौपदीका अपमान ही था।

× × ×

महाभारत समाप्त हुआ। पाण्डव-सेना शान्तिसे शयन कर रही थी। श्रीकृष्ण पाँचों पाण्डवों तथा द्रौपदीको लेकर

उपद्रव्य नगर चले गये थे। प्रातः दूतने समाचार दिया कि राजिमें शिविरमें अग्नि लगाकर अश्वत्थामाने सबको निर्दयता-पूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथमें बैठकर शिविरमें पहुँचे। अपने मृत पुत्रोंको देखकर द्रौपदीने बड़े कष्ट स्वरमें क्रन्दन करते हुए कहा—‘मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्धमें लड़ते हुए मारे गये होते तो मैं सन्तोष कर लेती। क्रूर ब्राह्मण-ने निर्दयतापूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है !’

द्रौपदीने धर्मराजने समझानेका प्रयत्न किया; परंतु पुत्रके खोंके पास रोती माताको क्या समझायेगा कोई ! भीमने क्रोधित होकर अश्वत्थामाका पीछा किया। श्रीकृष्णने व्रताया कि नीच अश्वत्थामा भीमपर ब्रह्मास्त्र-प्रयोग कर सकता है। अर्जुनको लेकर वे भी पीछे रथमें बैठकर गये। अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। उसे शान्त करनेको अर्जुनने भी उसी अस्त्रसे उसे शान्त करना चाहा। दोनों ब्रह्मास्त्रोंने प्रलयका दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान् व्यास तथा देवर्षि नारदन प्रकट होकर ब्रह्मास्त्रोंको लौटा लेनेका आदेश दिया। अर्जुनने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। पकड़कर द्रोण-पुत्रको उन्होंने बाँध लिया और अपने शिविरमें ले आये।

अश्वत्थामा पशुकी भाँति बँधा हुआ था। निन्दित कर्म करनेसे उसकी श्री नष्ट हो गयी थी। उसने सिर झुका रक्खा था। अर्जुनने उसे लाकर द्रौपदीके सममुख खड़ा कर दिया। शुरुपुत्रको इस दृश्यामें देखकर द्रौपदीको दया आ गयी। उन्होंने कहा—‘इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंकी आपलोगोंने शिक्षा पायी है, वे भगवान् द्रोणाचार्य ही पुत्ररूपमें स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्रोंके शोकमें मुझे दुःख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्रीको होता होगा। इनकी माता देवी कृषीको यह शोक न हो ! वे पुत्र-शोकमें मेरी तरह न रोयें ! ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है। इन्हें क्षीत्र छोड़ दो। ब्राह्मणोंका हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिये !’ धन्य माताका हृदय !

भीमसेन अश्वत्थामाके वधके पक्षमें थे। अन्तमें श्रीकृष्ण-की ‘समाप्तिसे द्रोणपुत्रके मलकपर रहनेवाली मणि छीनकर अर्जुनने उसे शिविरसे बाहर निकाल दिया।’

× × ×

द्वारकासे लौटकर अर्जुनने जब यदुवंशके संक्षयका समाचार दिया, तब परीक्षितका राज्याभिषेक करके धर्मराजने अपने राजोचित वस्त्रोंका त्याग कर दिया। मौन-व्रत लेकर वे निकल पड़े। माइयोंने भी उन्हींका अनुकरण किया।

द्रौपदीने भी वरकल पहना और पतियोंके पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर चले गये। उदयिकाथामने ऊपर वे हिमप्रदेशमें जा रहे थे। द्रौपदी उनके पीछे चल रही थी। सन मोन थे। कोई किसीरी ओर देखा नहीं था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओरमें एकाग्र करके पतावर मगवान्

श्रीकृष्णमें लगा दिया था। उन्हें शरीरका पता नहीं था। हिमपर फिसलकर व गिर पड़ी। शरीर उसी देत हिम राजिमें विलीन हो गया। महारानी द्रौपदी तो परम सत्यसे एक हो चुकी थी। वे तो वरुत्त भगवान्की अभिन्न शक्ति ही थीं।

सती उत्तरा

महाराज विराटने वस्त्रा भी नहीं की थी कि अनात याममें पाण्डव उन्हींके यहाँ छिपे हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके पुत्र उत्तरने अकेले ही भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृप प्रभृति समस्त कौरवपक्षीय महारथियोंको दुर्वोधनके साथ पराजित करके अपनी गाँवोंको लौटा लिया है, तब वे आनन्दा विरक्तमें पुत्रकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें अस्व हो गया कि राजसभामें जाकर निष्ठानेको नियुक्त ब्राह्मण कङ्क उनके पुत्रके मदले नपुसक बृहन्नलाकी प्रशंसा करे। उन्होंने पाला खींच कर मार दिया। कङ्करी नासिजाते रक्त निकलने लगा। ऐश्वर्य्यी बनी हुई द्रौपदी बौद्धी आयी और उसने कनेरी सामने रखकर रक्तको भूमिपर गिरानेसे बचाया। इसी समय कुमार उत्तरने राजसभामें प्रयाद करके महाराजको समझाया और महाराजने आश्चर्यसे क्षमा माँगी।

तीसरे दिन महाराज विराटकी पत्नी एणा कि कङ्कके वेशमें पाण्डवराज महाराज सुधिधिरका ही उन्होंने अपमान किया था। बड़ा रोद हुआ उन्हें। पाण्डवोंका परिचय प्राप्त करके महाराजने अनजाने अपराधोंके परिमार्जन तथा स्थायी मैत्री स्थापनके उद्देश्यसे प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तराका पाणिप्रदान करें। अर्जुनने बड़ी गम्भीरतासे उत्तर दिया—राजन्। बृहन्नलके वेशमें मैं कुमार उत्तराको वरभर नृत्य एवं सङ्गीतकी शिक्षा देता रहा हूँ। अनेक बार एतान्तमें राजकुमारीको मैंने शिक्षा दी है। अब यदि मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ तो सवासने मेरे चरित्रपर सन्देह किया जायगा। अपनी पुत्रीके चरित्रपर भी लोग सन्देह करेंगे। मैंने सदा पुत्रीकी भौति मानकर राजकुमारीको शिक्षा दी है। राजकुमारीने भी मुझे सदा आदर दिया है और पूज्य माना है। अतएव राजकुमारी मेरे लिये पुत्रीके समान हैं। अपने पुत्र अभिमन्युकी पत्नीके रूपमें मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान्

श्रीकृष्णचन्द्रके भानजेको जामातारूपमें स्वीकार करना आपके लिये भी गौरवकी बात होगी।

समीने अर्जुनकी धर्मनिष्ठाकी प्रशंसा की। यथावसर उत्तराका विवाह कुमारकी परम देवकी पुत्र कुमार अभिमन्युसे हो गया।

× × ×

महामारतके विरक्त सभामें जब अर्जुन धनुओंके ललारानेपर दूर उनके साथ सभाम करनेचले गये, तब आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया। भगवान् शङ्करके वरदानके प्रतापसे जयद्रथ पाण्डवपक्षक सभी क्षत्रियों व्यूहमें प्रवेश करनेसे रोक्नेमें उस दिन समर्थ हो गया। अनेके अभिमन्यु व्यूहमें जा सके। भयङ्कर सभाममें जब सभी कर्णादि गद्गारधी उच्च तेजस्वी बालकमें पराजित हो गये, तब अपर्ध पूर्वक आठ महारथियोंने एक साथ उत्तरपर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु वीरगतिसे प्राप्त हुए। उत्तरा उक्त समय गर्भवती थीं। श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें आश्विन देकर पतिके साथ सती होनेसे रोक लिया।

× × × ×

हे देवदेव ! हे त्रिभुवनके स्वामी ! हे शरणगततत्त्व ! मेरी रक्षा करो ! यह प्रचलित बाण मेरी आर आ रहा है। भले यह मेरा विनाश कर दे, किन्तु मेरे उदरमें मेरे स्वामीकी जो एवमाव धरोहर है, वह सुरक्षित रहे। पाण्डवोंने विदा लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वाराक जनेके लिये रथपर बैठने ही जा रहे थे कि अन्त पुरसे कातर चीत्कार करती भयविह्वल उत्तरा उनके पैरोंपर आ गिरी। उसके वक्ष अस्त-व्यस्त हो गये थे। केवल खुदे हुए थे और नैन कातर हो रहे थे। इसी समय पाण्डवोंने देखा कि उनकी और भी पाँच प्रचलित बाण आ रहे हैं।

पत डरो ! वहकर चक्रपाणिने चक्र उठाया और पाण्डवों

की ओर आते हुए बाणोंको शांत कर दिया। सूक्ष्मरूपसे उत्तराके गर्भमें प्रविष्ट होकर उन्होंने शिशुकी रक्षा की। अश्वत्थामाने जब द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंको मार डाला तथा शिविर-में अग्नि लगाकर वह भाग गया, तब प्रातः अर्जुन उसे पकड़ लाये। यद्यपि वह वज्र था, किंतु पाञ्चालीने उसे मुक्त करा दिया। उसकी शिरःस्थ मणि छीनकर अर्जुनने उसे निकाल दिया। कृतज्ञ होनेके बदले अश्वत्थामाने वापमानका अनुभव किया। उसने पाण्डुके वंशका ही उन्मूलन करनेका सङ्कल्प करके यह ब्रह्मास्त्र प्रयुक्त किया था। जबतक उत्तराको बालक न हो जाय, तबतकके लिये श्रीकृष्णका द्वारका जाना स्थगित हो गया।

सीकर इरीकास्त्रसंयुक्त ब्रह्मास्त्रका अश्वत्थामाने प्रयोग किया था। गर्भमें श्रीकृष्णने शिशुके चारों ओर गदा घुमाते हुए अक्षके प्रभावको दूर रक्खा; किंतु उत्पन्न होते ही बालक अस्त्रप्रभावसे जीवनहीन-सा हो गया। यह समाचार पाकर जनार्दन सूतिकाग्रहकी ओर चले। उन्होंने अश्वत्थामा-को डाँटकर कहा था—‘ब्राह्मणाधम ! यदि तेरे ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्युका पुत्र मर भी गया तो मैं उसे पुनर्जीवन दूँगा।’ उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। मार्गमें ही कुन्तीदेवी मिलीं। उन्होंने बड़े कातर स्वरोंमें उस बालकको जीवित करनेके लिये प्रार्थना की। पैरोंमें पड़कर उसी समय सुमद्राने कहा—‘मुझे बहिन समझकर, पुत्रहीना समझकर या एक अनाथ अबला ही समझकर मेरी रक्षा करो। क्रम सब कर सकते हो। मेरे पौत्रको जीवित दान दो।’

ये दुःसहरे श्वशुरतुल्य श्रीद्वारकेस पधार रहे हैं !^१ द्रौपदीने उत्तराको सूचना दी। वह उसी दुःखियाकी सेवामें लगी थी। सूतिकाग्रह श्वेत पुष्पोंकी मालाओंसे, मलीमाँति सुसज्जित था। तीक्ष्ण दन्त चारों ओर लटक रहे थे। तिन्बुक (बैजू) काष्ठकी प्रज्वलित अग्निसमें घृतकी आहुतियाँ पड़ रही थीं। चारों कोनोंमें अग्नि प्रज्वलित थी। अनेक निपुण चिकित्सक तथा वृद्धा जिन्याँ उपस्थित थीं। रक्षोघ्न द्रव्य मलीमाँति वथास्थान रक्ते थे।

उत्तराने वस्त्रसे अपने सारे अङ्गोंको ढककर भूमिपर

मस्तक रखकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। वह रोती हुई कहने लगी—‘मैंने पतिदेवने मुझे यही एक थाती दी थी। इसे खोकर मैं अब क्या मुख उन्हें दिखाऊँगी। वे कहा करते थे कि यह बालक द्वारकामें जाकर राज-शिक्षा प्राप्त करेगा। वे कभी झूठ नहीं बोले थे। हाय, उनकी अन्तिम बात झूठी हो रही है। यही एकमात्र पाण्डवोंके वंशमें बचा था। अब कौन पूर्वजोंको पिण्ड देगा। इसके बिना मैं, आपकी बहिन, माता कुन्ती सदा कोई भी जीवन-भारण नहीं करेगा। पार्थका पौत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ, इसे सुनकर धर्मराज मुझे क्या कहेंगे ? मेरे श्वशुर ही मुझे क्या कहेंगे ? आपका अपने भानजपर अत्यन्त प्रेम था। उन्हांका यह पुत्र निर्दयतासे ब्रह्मास्त्रद्वारा मार डाला गया है। मैं आपसे इसकी भिक्षा माँगती हूँ।’

पगलीकी भाँति उत्तराने मृत बालकको गोदमें उठा लिया और कहने लगी—‘बेटा ! ये त्रिशुवनके स्वामी तेरे सम्मुख खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा दालिथान् पिताका पुत्र है। यह अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वरको प्रणाम कर। इनके मङ्गलमय मुखारविन्दका दर्शन करके अपने नेत्रोंको सार्थक कर। मैंने सोचा था कि तुझे गोदमें लेकर इन उत्पत्ति-पालन-प्रलय-समर्थ सर्वाधारके श्रीचरणोंपर मस्तक रखवूँगी। मेरी शारी आशाएँ नष्ट हो गयीं।’

श्रीकृष्णने पवित्र जल लेकर आचमन किया और ब्रह्मास्त्र-को शमित कर दिया। इतना करके वे बोले—‘यदि धर्म और ब्राह्मणोंमें मेरा सदा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाय। यदि मुझमें सत्य और धर्मकी निरन्तर स्थिति रहती हो तो अभिमन्युका यह बालक जीवनलाभ करे। यदि मैंने राग-द्वेषरहित बुद्धिसे केशी और कंसको मारकर धर्म किया हो तो यह ब्रह्मास्त्रसे मृत शिशु अभी जी उठे।’

सहसा बालकका श्वास चलने लगा। उसने नेत्र खोल दिये। चारों ओर आनन्दकी लहर दौड़ गयी। पाण्डवोंका वंशधर यही शिशु परीक्षित था। विष्णुके द्वारा रक्षित होनेके कारण उसका एक नाम ‘विष्णुरात’ भी पड़ा।

भक्त-वाणी

क्षणार्धेनापि तुल्ये न स्वर्गं नापुनर्भवम् । भगवत्सङ्गित्सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥

—ब्रह्म

ऐसे भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका यदि आवे क्षणके लिये भी समागम हो जाय तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं समझता ।

प्रह्लादकृत श्रीनृसिंहजीकी स्तुति

नरहरि कर परसत नुरत, क्षरत नयन तैं नीर । करन लगे प्रह्लादजी अस्तुति गिरा गँभीर ॥
जब परी जन्गोपै भीर तयाहिं दुख टारे । हे कृपानाथ ! करुणेश ! जगत-रखवारै ॥
नित सत्त्व-प्रकृति सुर तुमहि रिझावैं, ध्यावैं । अज्ञ-सिख-सनकादिक पार न पावैं, गावैं ॥
हम नीच असुर अति क्रूर, अधम कहलावैं । क्यों करी कृपा शुभ दर्शन दीन्है प्यारे ॥ हे कृपा-
नहिं कोई तुमहुँ तप प्रभाव तैं पावैं । यदि भक्त होय तो पशु हूँ पैदुरि जावैं ॥
हौं भक्तहीन द्विज, नहिं तिन मख गहँ आवैं । अगनित खल श्वपचहुँ भक्त भक्ति तैं तारे ॥ हे कृपा-
जो जैसे तुमहुँ नरहरि भगवन् । ध्यावै । यह तैसो दर्शन नाथ ! तुम्हारे पावै ॥
ज्यों दरपनमें प्रतिविम्ब-स्वरूप लखावै । है प्रकट खंभते भेटे दुःख हमारे ॥ हे कृपा-
भक्तनि हित निन नय कच्छ-मच्छ घुघु धारौ । जो शत्रु भावतैं भजैं तिनहिं संहारौ ॥
असुरनिहुँ दैकें मुक्ति सुरनि दुख टारौ । जग-जीवनि हित अति मधुर चरित विस्तारै ॥ हे कृपा-
नित तुमरे चरितनि भक्त-जनन में गाऊँ । नित रूप मनोहर तुमरो नरहरि ! ध्याऊँ ॥
भव-तरनि चरन गहि नाथ ! पार है जाऊँ । हैं जग-जीवन अति सुखमय चरन तिहारै ॥ हे कृपा-
यह जीव जगतमें तुमको तजिकै भटक्यो । मायाके फंदे फँस्यो गुननिमहँ भटक्यो ॥
चौरासी चक्र माहिं अविद्या पटक्यो । हो तुम ही नरहरि केवल एक सहारै ॥ हे कृपा-
नहिं उत्तम मध्यम अधम बुद्धि है तुमरी । है तुमहुँ सृष्टि समान चपचर सबरी ॥
हम फाल-ब्यालसे डसे, लेउ सुधि हमरी । ये काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह अहि कारै ॥ हे कृपा-
यह मन मेरो है नरहरि ! चंचल भारी । नहिं सुनै तुम्हारी कथा सकल भगवतारी ॥
हौं दीन हीन अति छीन गँवार भिखारी । हे नाथ लगाओ दूधत नाव किनारे ॥ हे कृपा-
है माया अपरम्पार तुम्हारी स्वामी । कैसे पावैं हम तुम्हें असुर खल कामी ॥
हो घट-घट-व्यापी प्रभुवर अन्तर्यामी । निगमागम सबरे नेति-नेति कहि हारै ॥ हे कृपा-
हे कृपानाथ, करुणेश, जगत-रखवारै । जय परी जननिपै भीर, तयाहिं दुख टारै ॥

— श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीकृत 'श्रीभागवत-चरित' ॥ ३६

* श्रीब्रह्मचारीजी रचित प्रसिद्ध 'भागवती कथा' साहित्यरूपसे २५० पृष्ठोंमें प्रकाशित हो रही है । उसमें श्री मद्रासप्रतरी कथारैं बहुत ही रोचक ढंगसे लिखी गयी हैं । अबतक ४४ खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं । वार्षिक मूल्य १५०) है । उपर्युक्त 'स्तुति' उनके 'श्रीभागवत चरित' से ली गयी है । इस ग्रन्थमें सुन्दर सरल भाषाके छाप हैं । सात दिन (सप्ताह) की दृष्टिसे इसमें श्रीमद्रासप्रतरी कथा साररूपमें लिखी गयी है । स्त्री-बालक भी इसे पढ़कर समझ सकते और लाभ उठा सकते हैं । लगभग १०० पृष्ठकी सज्जिद पुस्तकका मूल्य ५।) है । दोनोंके मिलनेका पता है—संकीर्तन-भवन, धुसी (इलाहाबाद) ।

मक्त प्रह्लाद शुकुपुत्रोंके जीवित कर देनेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं ।

भक्त प्रह्लाद

रामनाम जपतां कुतो भयं सर्वतापनाशनैकमेवजय ।
पश्य तात मन गात्रसन्धिषी पावकोऽपि सखिलयतेऽधुना ॥

जब भगवान् बाराहने पृथ्वीको रसातलसे लाते समय हिरण्यकशिपु नहुत ही क्रोधित हुआ । उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाईका बदला लेकर रहूँगा । अपनेको अजेय एवं अमर बनानेके लिये हिमालयपर जाकर वह तप करने लगा । उसने सहस्रों वर्षोंतक उग्र तप करके ब्रह्माजीको सन्तुष्ट किया । ब्रह्माजीने उसे वरदान दिया कि 'तुम किसी अल-बालके, ब्रह्माजीद्वारा निर्मित किसी प्राणीसे, रातमें, दिनमें, जमीनपर, आकाशमें—कहीं मारे नहीं जाओगे ।'

जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओंने दैत्योंकी राजधानीपर आक्रमण किया । कोई नायक न होनेसे दैत्य हारकर दिशाओंमें भाग गये । देवताओंने दैत्योंकी राजधानीको लूट लिया । देवराज इन्द्रने हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधूकी बंदी कर लिया और स्वर्गको ले चले । रास्तेमें देवर्षि नारद मिल गये । उन्होंने इन्द्रको रोका कि 'तुम दैत्यराजकी पतिव्रता पत्नीको मत ले जाओ ।' इन्द्रने बताया कि 'कयाधू गर्भवती है । उसके जब सन्तान हो जायगी, तब उसके पुत्रका वध करके उसे छोड़ दिया जायगा ।' देवर्षिने कहा—'इसके गर्भमें भगवान्का परम भक्त है । उससे देवताओंको भय नहीं है । उस भागवतको मारा नहीं जा सकता ।' इन्द्रने देवर्षीकी बात मान ली । वे 'कयाधूके गर्भमें भगवान्का भक्त है' यह सुनकर उसकी परीक्षा करके अपने लोकको चले गये ।

जब कयाधू देवराजके यन्त्रसे छोड़ दी गयी, तब वह देवर्षिके ही आश्रममें आकर रहने लगी । उसके पति जवत्तक तपस्यासे न लौटे, उसके लिये दूसरा निरापद आश्रय नहीं था । देवर्षि भी उसे पुत्रीकी भाँति मानते थे और 'बराबर गर्भस्थ बालकको लक्ष्य करके उसे भगवद्भक्तिका उपदेश किया करते थे । गर्भस्थ बालक प्रह्लादने उन उपदेशोंको ग्रहण कर लिया । भगवान्की कृपासे वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं ।

जब वरदान पाकर हिरण्यकशिपु लौटा, तब उसने सभी देवताओंको नीत- लिया । सभी 'लोकपालोंको' नीतकर वह

उनके पदका स्वयं उपभोग करने लगा । उसे भगवान्से घोर शत्रुता थी, अतः श्रुतिगोत्रोंको वह कष्ट देने लगा । यज्ञ उसने बंद कर दिये । धर्मका वह घोर विरोधी हो गया । उसके गुरु शुक्याचार्य उस समय तप करने चले गये थे । अपने पुत्र प्रह्लादको उसने अपने गुरुपुत्र पण्ड तथा अमर्कके पास शिक्षा पाने भेज दिया । प्रह्लाद उस समय पाँच ही वर्षके थे । एक बार प्रह्लाद घर आये । माताने उनको बला-भरणोंसे सजाया । पिताके पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया । हिरण्यकशिपुने प्रह्लादको गोदमें बैठा लिया । स्नेहपूर्वक उनसे उसने पूछा—'बेटा ! तुमने जो कुछ पढ़ा है, उसमेंसे कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो ।'

प्रह्लादजीने कहा—'पिताजी ! संसारके सभी प्राणी असत् संसारमें आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं । मैं तो सत्यके लिये यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन करानेवाले जलहीन अन्धकूपके समान परोको छोड़कर मनुष्य बनमें जाकर श्रीहरिका आश्रय ले ।'

हिरण्यकशिपु जोरतेहँस पड़ा । उसे लगा कि किसी शत्रुने मेरे बच्चेको वहका दिया है । उसने गुरुपुत्रोंको सावधान किया कि 'वे प्रह्लादको सुधारें । उसे दैत्यकुलके उपयुक्त अर्थ, धर्म, कामका उपदेश दें ।' गुरुपुत्र प्रह्लादको अपने यहाँ ले आये । उन्होंने प्रह्लादसे पूछा कि 'तुमको यह उलटा ज्ञान किसने दिया है ?' प्रह्लादने कहा—'गुरुदेव ! वह मैं हूँ और यह दूसरा है, यह तो अज्ञान है । भगवान्की इस मायासे ही जीव मोहित हो रहे हैं । वे दयामय जिसपर दया करते हैं, उसीका चित्त उनमें लगता है । मेरा चित्त तो उनकी अनन्त कृपासे ही उन परम पुरुषकी ओर सहज खिंच गया है ।'

गुरुपुत्रोंने बहुत ढोंडा-धमकाया और वे प्रह्लादको अर्थ-शास्त्र, दण्डनीति, राजनीति आदिकी शिक्षा देने लगे । गुरुद्वारा पढ़ाभी विद्याको प्रह्लाद ध्यानपूर्वक सीखते थे । वे गुरुका कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होंने विद्याका ही तिरस्कार किया; पर उस विद्याके प्रति उनके मनमें कभी आस्था नहीं हुई । गुरुपुत्रोंने जब उन्हें भयभीतोंति सुशिक्षित समझ लिया, तब दैत्यराजके पास ले गये । हिरण्यकशिपुने अपने विनयी पुत्रको गोदमें बैठाकर फिर पूछा—'बेटाओ, बेटा ! तुम अपनी समस्त उत्तम ज्ञान क्या मानते हो ?' प्रह्लादजीने कहा—'भगवान्के गुण एवं चरित्रोंका श्रवण;

उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन महलमयना सरण, उनके शीघ्रगणों की सेवा, उन परम प्रभुकी पूजा; उनकी वन्दना, उनके प्रति दासभाव, उनसे सत्त्व, उन्हें आम निवेदन—यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्तिके आश्रयसे भगवान्‌में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ।

हिरण्यकशिपु तो क्रोधसे खल-पीला हो गया। उसने गोदसे प्रह्लादको घका देकर भूमिपर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डाँटा कि 'मुलोगोंने भरे पुत्रको उल्टी शिक्षा देकर शत्रुका व्यवहार किया है।' गुरुपुत्रोंने बताया कि 'इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।' प्रह्लादजी पिताद्वारा तिरस्कृत होकर भी शान्त खड़े थे। उन्हें कोई छोट नहीं था। उन्होंने कहा—'पिताजी! आप बट न हों। गुरुपुत्रोंका कोई दोष नहीं है। जो लोग विपयसक्त हैं—घरके, परिवारके मोहमें जिनकी बुद्धि पैँधी है, वे तो, उगले हुएको पानेके समान, नरकमें ले जानेवाले विषयोंके, जो बार-बार भोगे गये हैं, सेवन करनेमें लगे हैं। उनकी बुद्धि अपने-आप या दूसरेकी प्रेरणासे भी भगवान्‌में नहीं लगती। जैसे एक अन्धा बूरे अन्धेको मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो सासारिक सुखोंको ही परम पुरुषार्थ माने हुए हैं, वे भगवान्‌के स्वरूपको नहीं जानते। वे भला, किसीको क्या मार्ग दिखा सकते हैं। सम्पूर्ण ज्ञेयों, सभी अनघोंका नाश तो तभी होता है, जब बुद्धि भगवान्‌के श्रीचरणोंमें लगे। परन्तु जयतक महापुरुषोंकी चरण-रज भस्त्रकपर धारण न की जाय, तबतक बुद्धि निर्मल होकर भगवान्‌में लगती नहीं।'।

नन्दासा बाल्य प्रभुवननिजयी दैत्यराजक सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रुता पक्ष ले, यह असंभव हो गया दैत्यराजकी। चिल्लाकर हिरण्यकशिपुने अपने क्रूर समासद्वय दैत्योंको अज्ञा दी—'जाओ, गुरु इस दुष्टको मार डालो।' अनुर भाले, प्रियल, तन्नार आदि लेकर एक साथ 'मारो' काट डालो।' चिल्लाते हुए पाँच वर्षके बालकपर दूट पड़े। पर प्रह्लाद निर्भय रहें रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु ही दिखायी पड़ते थे। डरनेका कोई कारण ही नहीं जान पड़ा उन्हें। असुरोंने पूरे बलसे अपने अश्व शस्त्र बार-बार चलाये; किंतु प्रह्लादको कोई झंझ नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीरसे दूते ही वे हथियार उड़के-उड़के हो जाते थे।

अब हिरण्यकशिपुको आश्चर्य हुआ। उसने प्रह्लादको मारनेका निश्चय कर लिया। अनेक उपाय करने लगा वह। मतवाले हाथीके सामने हाथ पैर गंधारप्रह्लाद डाल दिये गये, पर हाथीने उन्हें सूँढ़से उठाकर भस्त्रकपर बैठा लिया। कोठरीमें उन्हें बंद किया गया और वहाँ भयकर सर्प छोड़े गये, पर वे सर्प प्रह्लादके पास पहुँचकर केंचुओंके समान सीधे हो गये। जंगली सिंह जब वहाँ छोड़ा गया, तब वह पालतू कुत्तेके समान पूँछ हिलाकर प्रह्लादके पास जा बैठा। प्रह्लादको भोजनमें उप विप दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ, विप जैसे उनके उदरमें जाकर अमृत हो गया हो। अनेक दिनातक भोजन तो क्या, जलकी एक बूँदतक प्रह्लादको नहीं दी गयी, पर वे शिथिल होनेके बदले व्योमके-न्यो बने रहे। उनका तन उड़ता ही जाता था। उन्हें ऊँचे पर्वतपरसे गिराया गया और पथर बाँधकर समुद्रमें फेंका गया। दोनों बार वे समुद्राल भगवन्नामका कीर्तन करते नगरमें लौट आये। बड़ा भारी लकड़ियोंका पर्वत एवज किया गया। हिरण्यकशिपुनी बहिन होलिकाने तप करके एक वज्र पाया था। वह वज्र अग्निमें जलता नहीं था। होलिका वह वज्र ओढ़कर प्रह्लादको गोदमें लेकर उस लकड़ियोंके ढेरपर बैठ गयी। उस ढेरमें अग्नि लगा दी गयी। होलिका तो भस्त्र हो गयी। पता नहीं, कैसे उसका वज्र उड़ गया उसके देखते, किंतु प्रह्लाद तो अग्निमें बैठे हुए पिताको समझा रहे थे—'पिताजी! आप भगवान्‌से द्वेष करना छोड़ दें। राम-नामना यह प्रभाव तो देखें कि यह अग्नि मुझे अत्यन्त शीतल लग रही है। आप भी राम-नाम लें और सत्ताके समस्त तापोंसे इसी प्रकार निर्भय हो जायें।'।

दैत्यराज हिरण्यकशिपुके अनेक दैत्याने मायाय प्रयाग किये, किंतु माया तो प्रह्लादके समुल टिकती ही नहीं। उनके नेत्र उठाते ही मायाके दृश्य अपने-आप नष्ट हो जाते हैं। गुरुपुत्र पण्ड तथा अमर्कने अभिचारके द्वारा प्रह्लादको मारनेसे लिये कृत्या उत्पन्न की, परंतु उस कृत्यने गुरुपुत्रोंको ही उल्टे मार दिया। प्रह्लादने भगवान्‌की प्रार्थना करके गुरुपुत्रोंको पिरसे जीवित किया। यों मारनेकी चेष्टा करनेवालोंको उनके मरनेपर तिला दिया। धन्य है। इस प्रकार दैत्यराजने अनेकों उपाय कर लिये प्रह्लादको मारनेके, पर कोई सफल न हुआ। जिसका चित्त भगवान्‌में लगा है, जो सर्वत्र अपने दयामय प्रभुको प्रत्यक्ष देखता

है, भला, उसकी तनिक-सी भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं।

अब दैत्यराजको भय लगा। वे सोचने लगे कि 'कहीं यह नन्दासा बालक मेरी मृत्युका कारण न हो जाय।' गुरुपुत्रोंके कहनेसे वरुणके पासमें बाँधकर प्रह्लादको उन्होंने फिर गुरुग्रह भेज दिया। शिक्षा तथा सङ्गके प्रभावसे बालक सुधर जाय, यह उनकी इच्छा थी। गुरुग्रहमें प्रह्लादजी अपने गुरुओंकी पद्मासी विद्या पढ़ते तो थे, पर उनका चित्त उसमें लगता नहीं था। जब दोनों गुरु आश्रमके काममें लग जाते, तब प्रह्लाद अपने सहपाठी बालकोंको बुला लेते। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे अत्यन्त नम्र तथा सत्य स्नेह करनेवाले थे; अतएव सब बालक खेल्ना छोड़कर इनके बुलावेपर इनके समीप ही एकत्र हो जाते थे। प्रह्लादजी बड़े प्रेमसे उन बालकोंको समझाते थे—'भाइयो! यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवनमें भगवान्‌को न पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हुई। घर-द्वार, स्त्री-पुत्र, राज्य-धन आदि तो दुःख ही देनेवाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। इन्द्रियोंके विषयोंसे हटा लेनेमें ही सुख और शान्ति है। भगवान्‌को पानेका साधन सत्ये अन्ते रूपमें इस कुनारावस्थामें ही हो सकता है। बड़े होनेपर तो स्त्री, पुत्र, धन आदिका मोह मनको बाँध लेता है और भला, बुद्धावस्थामें कोई कर ही क्या सकता है। भगवान्‌को पानेमें कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं। वे तो हम सबके हृदयमें ही रहते हैं। सब प्राणियोंमें वे ही भगवान् हैं; अतः किसी प्राणीको फट नहीं देना चाहिये। मनका सदा भगवान्‌में ही लगाये रहना चाहिये।'।

सीधे-सादे सरल-चित्त दैत्यबालकोंपर प्रह्लादजीके उपदेशका प्रभाव पड़ता था। बार-बार सुनते-सुनते वे उस उपदेशपर चलनेका प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्यके पुत्रोंने यह सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रह्लादको दैत्यराजके पास ले जाकर सब बातें वतानीं। अब हिरण्यकशिपुने अपने हाथसे प्रह्लादको मारनेका निश्चय किया। उसने गरजकर पूछा—'अरे मूर्ख! तू किसके बलपर मेरा धर्मपर तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध करूँगा। कहाँ है तेरा वह सहायक? यह अब तुझे आकर बचाये तो देखूँ।'।

प्रह्लादजीने नम्रतासे उत्तर दिया—'पिताजी! आप क्रोध न करें। सबका बल उस एक निखिल शक्तिसिन्धुके सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसारमें जीवका कोई शत्रु है तो उसका अनियन्त्रित मन ही है। उत्पथगामी मनको छोड़कर दूसरा कोई किसीका शत्रु नहीं। भगवान् तो सब कहीं हैं। वे मुझमें हैं, आपमें हैं, आपके हाथके इस खड्गमें हैं, इस खम्भेमें हैं, सर्वत्र हैं।

'वे इस खम्भेमें भी हैं?' हिरण्यकशिपुने प्रह्लादकी बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासनसे उठकर पूरे जोरसे एक घूँसा खम्भेपर मारा। घूँसेके शब्दके साथ ही एक महाभयङ्कर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्माण्ड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गये। हिरण्यकशिपु भी हृष्ट-उत्थर देखने लगा। उसने देखा कि वह खम्भा बीचसे फट गया है और उससे मनुष्यके शरीर एवं सिंहके मुखकी एक अद्भुत भयङ्कर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान् नृसिंहके प्रचण्ड तेजसे दिशाएँ जल-सी रही थीं। वे बार-बार गर्जन कर रहे थे। दैत्यने बहुत उल्ल-कूद की, बहुत पेंते बदले उसने; किंतु अन्तमें नृसिंह भगवान्‌ने उसे पकड़ लिया और राजसभाके द्वारपर ले जाकर अपने जानुपर रखकर नवींसे उसका हृदय फाड़ डाला।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारा गया; किंतु भगवान् नृसिंहका क्रोध शान्त नहीं हुआ। वे बार-बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्माजी, शंकरजी तथा दूसरे सभी देवताओंने दूरे ही उनकी स्तुति की। पास आनेका साहस तो भगवती लक्ष्मीजी भी न कर सकीं। वे भी भगवान्‌का वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर डर गयीं। अन्तमें ब्रह्माजीने प्रह्लादको नृसिंह भगवान्‌को शान्त करनेके लिये उनके पास भेजा। प्रह्लाद निर्भय भगवान्‌के पास जाकर उनके चरणोंपर गिर गये। भगवान्‌ने स्नेहसे उन्हें उठाकर अपनी गोदमें बैठा लिया। वे बार-बार अपनी जीभसे प्रह्लादको चाटते हुए कहने लगे—'वैद्य प्रह्लाद! मुझे आनेमें बहुत देर हो गयी। तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े। तू मुझे क्षमा कर दे।'।

प्रह्लादजीका कण्ठ भर आया। आज त्रिभुवनके स्वामी उनके मस्तकपर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेहसे चाट रहे थे। प्रह्लादजी धीरेसे उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर 'भगवान्‌की स्तुति की।' बड़े ही भक्तिभावसे उन्होंने भगवान्‌का गुणगान किया। अन्तमें भगवान्‌ने उनसे वरदान माँगनेकी कष्ट। प्रह्लादजीने कहा—'प्रभो!

आप घरदान देनेकी बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं ? जो सेवक स्वामीसे अपनी सेवामा पुरस्कार चाहता है, वह तो सेवक नहीं, व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं। आपको सेवामा अप्पना नहीं है और मुझे भी सेवामा कोई पुरस्कार नहीं चाहिये। मेरे नाथ। यदि आप मुझे शुद्ध घरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही माँगना हूँ कि मेरे हृदयमें कभी कोई कामना ही न उठे।

फिर प्रह्लादजीने भगवान्से प्रार्थना की—मेरे पिता आपकी और आपके भक्त मेरी निन्दा करते थे, वे इस पापमें छूट जायें।

भगवान्ने कहा—‘प्रह्लाद ! जिस कुलमें मेरा भक्त होता है, वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो, वह तो परम पवित्र हो चुका। तुम्हारे पिता तो इक्ष्वाकु पीढ़ियोंके साथ पवित्र हो चुके। मेरा भक्त जिस स्थानपर उत्पन्न होता है, वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है, जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है।’ भगवान्ने वचन दिया कि ‘अब मैं प्रह्लादकी सन्तानोंका वध नहीं करूँगा।’ कल्पार्धन्तके लिये प्रह्लादजी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महामागवत पौत्र बलिके साथ अब भी सतलमें भगवान्की आराधनामें नित्य तन्मय रहते हैं।

दैत्यराज विरोचन

ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसङ्कटम् ।
यदि वेद न याचेत मेति नाह यशोद्वर ॥

(श्रीमद्भा० ६।१०।६)

श्रीप्रह्लादजीके पुत्र दैत्यराज विरोचन परम ब्राह्मणभक्त थे। इन्द्रके साथ ही ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके पास ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उन्होंने निवास किया था। ब्रह्माजीके द्वारा उपदेश किया हुआ तत्त्वज्ञान यद्यपि वे यथार्थरूपसे ग्रहण नहीं कर सके, तथापि धर्ममें उनकी भ्रष्टा धी और उनकी शुद्धभक्तिके कारण मूर्खी शुक्राचार्य उनपर बहुत प्रसन्न थे। विरोचनके दैत्याधिराज होनेपर दैत्यों, दानवों तथा असुरों का बल बहुत बढ़ गया था। इन्द्रको कोई रास्ता ही नहीं दीजता था कि कैसे वे दैत्योंकी बदती हुई शक्तियों दबाकर रखें।

विरोचनने स्वर्गपर अधिकार करनेकी इच्छा नहीं की थी, किन्तु इन्द्रका भय बढ़ता जाता था। इन्द्र देखते थे कि यदि कभी दैत्योंने आक्रमण किया तो हम धर्मात्मा विरोचनको हरा नहीं सकते। अन्तमें देवगुप्त बृहस्पतिजी सलाहसे एक दिन वे बृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण करके विरोचनके यहाँ गये। ब्राह्मणोंके परम भक्त और उदार

शिरोमणि दैत्यराजने उनका स्वागत किया; उनके चरण धोये और उनका पूजन किया। इन्द्रने विरोचनके दान और उनकी उदारताकी बहुत ही प्रशंसा की।

विरोचनने मन्त्रतत्त्वपूर्वक बृद्ध ब्राह्मणसे कहा कि ‘आपको जो कुछ माँगना हो, उसे आप सकीच छोड़कर माँग लें।’ इन्द्रने बातको अनेक प्रकारसे पक्षी करके तब कहा—‘दैत्यराज। मुझे आपकी आत्मा चाहिये।’ बात यह थी कि यदि विरोचनको किसी प्रकार मार भी दिया जाता तो शुक्राचार्य उन्हें अपनी सजीवनी विद्यासे फिर जीवित कर सकते थे।

विरोचनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे—‘मैं धन्य हूँ। मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा जीवन एक विप्रने स्वीकार किया, इससे बड़ा ही भाग्य मेरे लिये और क्या हो सकता है।’

अपने हाथमें रादग्ग लेकर स्वयं उन्होंने अपना मस्तक काटकर बृद्ध ब्राह्मण बने हुए इन्द्रको दे दिया। इन्द्र उस मस्तकको लेकर भयंकर कारण शीघ्रतासे स्वर्ग चले आये और यह अपूर्व दान करके विरोचन तो भगवान्के नित्य धाममें ही पहुँच गये। भगवान्ने उन्हें अपने निज जनोंमें ले लिया।

भक्त-चाणी

तुल्ययाम लयेनापि न स्वर्गं नापुनर्मयम् । भगवत्सङ्क्षिप्तस्य मर्त्यानां किमुतादिषु । (श्रीमद्भा० १।१८।११)

भगवान्के प्रेमी भक्तोंके क्षणमात्रको ससङ्गसे स्वर्ग अपना मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती। किन्तु सत्सङ्गके तुल्य भोगोंकी तो बात ही क्या है।—शौनक

महादानी बलि

किमारमानेन जहाति योऽन्ततः
किं निवधहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः ।
किं जायया संसृतिहेतुभूतया
मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुपो ज्ययः ॥
(श्रीमद्भाग. ८ । १२ । १)

मकभेद प्रहादके पुत्र विरोचनकी पत्नी सुरोचनासे दैत्यकुलकी कीर्तिकी अमर करनेवाले उदारमना बलिका जन्म हुआ था । विरोचनके पश्चात् ये ही दैत्येस्वर हुए । जब दुर्वासा ऋषिके आपसे इन्द्रकी भी नष्ट हो गयी, तब दैत्य-दानवीकी सेना लेकर बलिने देवताओंपर चढ़ाई की और स्वर्गपर पूरा अधिकार कर लिया । देवता पराजित होकर ब्रह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने भगवान्की स्तुति की । वे प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने क्षीरसिन्धुके मन्थनका आदेश दिया । भगवान् विष्णुकी सम्मतिसे इन्द्रने बलिसे सन्धि कर ली । अमृतकी प्रातिके लिये देवता एवं दैत्य दोनोंने मिलकर समुद्रका मन्थन किया, परंतु सफलता तो सदा क्षीरिके चरणोंमें ही रहती है । भगवान्का आश्रय लेनेके कारण देवताओंकी अमृत मिला और भगवान्से विमुख दैत्य उससे बाधित ही रह गये ।

भगवान्ने मोहिनी रूप धारण करके क्षीरसमुद्रसे निकले अमृत-कलशको, जिसे दैत्योंने छीन लिया था, ले लिया और युक्तिपूर्वक देवताओंको अमृत पिला दिया । इस भेदके प्रकट होनेपर दैत्य बहुत ही क्रुद्ध हुए । देवताओं एवं दैत्योंमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया । भगवान्की कृपा देवताओंपर थी; अतः उनको विजयी होना ही था । दैत्य पराजित हुए । बहुतसे मारे गये । स्वर्ग दैत्यराज बलि युद्धभूमिमें वज्रद्वारा भारे गये थे । वचे हुए दैत्योंने बलि तथा दुष्टे सभी अपने पक्षके सैनिकोंके मृत या घायल शरीरोंको उठा लिया और वे उन्हें अस्त्राचल पर्यंतपर ले गये । वहाँ दैत्यगुह शूकाचार्यजीने अपनी संजीवनी विद्यासे सभी मृत दैत्योंकी जीवित कर दिया ।

बलि पहलेसे ही ब्राह्मणोंके परम भक्त थे । अब तो आचार्य शुकने उन्हें जीवन ही दिया था । वे सब प्रकारसे गुह एवं विमांकी सेवामें लग गये । उनकी निश्छल सेवासे आचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए । शूकाचार्यजीने बलिसे यज्ञकराना प्रारम्भ किया । उस विश्ववित् यज्ञके सम्पूर्ण होनेपर सन्तुष्ट

हुए अग्निने प्रकट होकर बलिको घोंड़ोंसे जुता रख, दिव्य धनुष, अश्वय घोष एवं अभेद्य कवच प्रदान किये । आचार्यकी आज्ञासे उनको प्रणाम करके बलि उस रथपर सवार हुए और उन्होंने स्वर्गपर चढ़ाई कर दी । इस बार उनका तेज असह्य था । देवगुह गृहस्पतिके आदेशसे देवता विना युद्ध किये ही स्वर्ग छोड़कर भाग गये । बलि अमरावतीको अधिकारमें करके त्रिलोकिके अधिपति हो गये । आचार्य शुकने उनसे अश्वमेधयज्ञ कराना प्रारम्भ किया । विना सौ अश्वमेधयज्ञ किये कोई इन्द्र नहीं बन सकता, आचार्य शुक सौ अश्वमेध करके बलिको नियमित इन्द्र बना देना चाहते थे ।

देवमाता अदितिको बड़ा दुःख हुआ कि मेरे पुत्रोंको स्वर्ग छोड़कर इधर-उधर पर्वतोंकी गुफाओंमें छिपे हुए बड़े कष्टसे दिन बिताने पड़ते हैं । वे महासती अपने पति महर्षि कश्यपकी शरण गयीं और महर्षिके आदेशानुसार उन्होंने भगवान्की आराधना की । भगवान्ने दर्शन देकर देवमाताको बताया—‘माता ! जिसपर देवता तथा ब्राह्मण प्रसन्न हों, जो धर्मपर स्थिर हो, उसके विरुद्ध बलप्रयोग सफल नहीं होता । वहाँ तो विरोध करके कष्ट ही मिलता है । बलि धर्मात्मा और ब्राह्मणोंके परम भक्त हैं । मैं भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, किंतु मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती । मैं आपकी इच्छा किसी प्रकार अवश्य पूरी करूँगा ।’

भगवान् वामनरूपसे देवमाता अदितिके यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए । महर्षि कश्यपने ऋषियोंके साथ उन वामनजीका यशोप्रवीत-संस्कार कराया । वहाँसे भगवान् बलिकी यज्ञशालाकी ओर चले । नर्मदाके उत्तर तटपर शूकाचार्यकी अध्यक्षतामें बलिका सौवाँ (१०० वाँ) अश्वमेधयज्ञ चल रहा था । निन्यानवे अश्वमेध वे पूरे कर चुके थे । सबने देखा कि शूर्यके समान तेजस्वी, वामनरूपके एक ब्रह्मचारी छात्र, पलाशदण्ड तथा कमण्डलु लिये यज्ञशालामें पदार्पण कर रहे हैं । शरीरके अनुरूप बड़े ही सुन्दर छोटे-छोटे सुकुमार अङ्गवाले भगवान्को देखकर सभी लोग खड़े हो गये । बलिने वामन ब्रह्मचारी-रूपधारी भगवान्को सिंहसनपर बैठाकर उनके चरण धोये । वह पवित्र चरणोदक मक्षकपर चढ़ाया । भभीमौति पूजन करके बलिने कहा—

‘ब्रह्मचारीजी ! आपके आगमनसे आज मैं इतार्थ हो गया । मेरा कुल धन्य हो गया । अब आप जित लिये पगार हैं, वह नि सकोच वरुं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप निरी उद्देश्यसे ही यहाँ आये हैं ।’

भगवान्ने बलिकी प्रशंसा की । उनके कुलकी श्रुता, दानशीलताकी प्रशंसा की और तब तीन पद भूमि माँगी । बलिको हँसी आ गयी । उन्होंने अधिक भूमि माँग लेनेका भगवान्ने आग्रह किया । भगवान्ने कहा—‘धनज ! वृष्णाकी वृत्ति तो कभी होती नहीं । मनुष्यको अपने प्रयोजनसे अधिककी इच्छा नहीं करनी चाहिये, अन्यथा उसे कभी शान्ति न मिलेगी । जिनकी भूमिमें कोई तप, जप आदि क्रिया जाला है, उस भूस्वामीको भी उसका भाग मिला है, अतः मैं तीन पद भूमि अपने लिये चाहता हूँ । मुझे इससे अधिक नहीं चाहिये ।’

बलिके जब भूमिदानका संकल्प देने लगे, तब आचार्य शुकने उन्हें रोक । शुकआचार्यने बताया कि ‘ये ब्रह्मचारीरूपमें छात्राद विष्णु हैं और जिलेसी नाप लेने वाले हैं ।’ आचार्यने यह भी कहा कि ‘तीनों लोक इनके दो पदमें ही आ जायेंगे । तीसरे पदको स्थान नहीं रहनेसे दानका संकल्प पूरा न होगा और उसके फलस्वरूप तुम्हें नरक भी मिल सकता है ।’ परंतु बलिके सोचकर आचार्यसे कह दिया कि ‘मुझे ऐश्वर्यके नाश या नरकका भय नहीं है । मैं दान देनेको बड़कर अस्वीकार नहीं करूँगा ।’ शुकआचार्यने रुठ होकर बलिको दाप दे दिया—‘धू मेरी आज्ञा नहीं मानता; अतः तब यह ऐश्वर्य नष्ट हो जायगा ।’

आचार्यके दापसे भी बलिक डरे नहीं । उन्होंने स्थिरचित्तसे श्रद्धापूर्वक दानभगवान्को भूमिका दान दिया । भूमि दानका संकल्प हो जानेपर दानभगवान्ने अपना रूप बदला । वे विराटरूप हो गये । उन्होंने एक पदमें समस्त पृथ्वी नाप ली और उनका दूसरा चरण ब्रह्मलोचकतक पहुँच गया । आक्रमणके लिये उद्यत दैत्योंको भगवान्के चारोंदोने नारकर भगा दिया । वे सब पाताळ चले गये । भगवान्की आज्ञासे गरुड़जीने बलिकी वरणाग्राममें बाँध लिया । अब भगवान्ने कहा—‘बलिक ! तुम्हें अपनी सम्पत्ति बड़ा गर्व था । तुमने मुझे तीन पद भूमि दी थी, किंतु तुम्हारा समस्त राज्य दो पदमें तुम्हारे सामने मैंने नाप लिया । अब मेरी एक पद भूमि और दो ।’

धर्मात्मा, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त बलिके राज्य छिन जाने और कथनमें होनेपर भी स्थिर थे । उन्हें तनिक भी दुःख या धोम नहीं हुआ था । उन्होंने नम्रतासे कहा—‘भगवान् ! सम्पत्तिस्वामी उस सम्पत्तिसे बड़ा होता है । आपने दो पदमें मेरा राज्य ले लिया, अब एक पदमें मेरा शरीर ले लें । तबरा पद आप मेरे महाकपर रखें ।’ बलिके धन्य हो गये ।

भगवान्ने तीसरा पद बलिके महाकपर रख दिया । भगवान् ब्रह्मा यह सब देखकर स्वयं आये । यदि धर्मात्मा पुण्य बन्धनमें पड़े तो धर्मके आधारपर स्थित विश्व कैसे रहेगा । ब्रह्माजीने भगवान्ने प्रार्थना की—‘प्रभो ! आपके चरणोंमें जो श्रद्धापूर्वक एक तुल्य जल और दूधके कुछ अक्षुर चढ़ाया है, वह भी सम्पूर्ण बंधनोंसे मुक्तके लिये छूट जाता है, फिर जिनने स्थिरचित्तसे श्रद्धापूर्वक आपको त्रिलोकीका राज्य दान कर दिया, वह बंधनमें कैसे रह सकता है ।’

यह बलिका बन्धन धोड़े ही था; यह तो बलुत भगवान्ने स्वयं अपने बंधनके लिये ही अपने मनका एक प्रकारका बन्धन-रज्जु प्रस्तुत किया था ।

भगवान्ने ब्रह्माजीनी ओर देखा और फिर स्नेहसे बलिकी ओर देखते हुए वे बोले—‘ब्रह्माजी ! धर्मका फल ही है मुझे सद्गुण करना । मैं ब्रह्मादेके इस धर्मात्मा पौत्रकी परीक्षा ले रहा था । आप जानते ही हैं कि जो अपने आपकी मुझे दे देता है, मैं भी अपनेको उसे दे देता हूँ । इस बलिके मुझे जीत लिया है । वेदा बलिके ! उठो ! अब तुम अपने पितामह ब्रह्मादेके साथ सुतलमें जाओ । उस सुतलका राज्य करो, जिसके वैभवकी तुलनामें स्वर्ग निरी गणनामें नहीं है । मैं स्वयं अब वरार गवा लिये वहाँ परा सर्वदा तुम्हारे द्वारपर उपस्थित रहूँगा । जो भी दैत्य-दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे; उन्हें मेरा चक्र दण्ड देगा । तुम्हें निल मेरे दरशन होंगे । पुत्र ! तुम्हें दम्भ ही तो होता था । मैं स्वयं तुम्हें अगले सार्वग्य मन्वन्तरमें इन्द्रपदपर बैठाऊँगा ।’

बलिके नेत्रोंसे अश्रुता प्रवाह चकने लगा । वे बोलनेमें असमर्थ हो गये । ‘ये कृपात्मक प्रभु इतनी तुच्छ सेवासे प्रसन्न हो गये । ये सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी अब दैत्योंके द्वारपर द्वाररक्षक नूँगे ।’ बलिके भगवान्के चरणोंपर महाक रख दिया । भगवान्की आराधने शुकआचार्यने वह यज्ञ पूर्ण कराया । बलिके अब सुतलमें भगवान् दानके द्वारा सुरक्षित विराजते हैं ।

शिवभक्त बाणासुर

बाणः पुत्रशतव्येष्टो बलेरासीन्महाभयः ।
येन वामनरूपाय हृदयेऽदधि मेदिनी ॥
तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा ।
मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो दृढव्रतः ॥

अन्होंने वामनरूपधारी श्रीविष्णुभगवान्को यह समस्त पृथ्वी दान दे दी; उन्होंने महात्मा बलिके सौ-सुत्र ये; उन सीमें बाणासुर सबसे बड़े थे । ये बड़े मान्य, उदार, बुद्धिमान्, सत्यप्रतिष्ठ, दृढव्रत और शिवजीके परम भक्त थे ।

असुरवंशमें प्रह्लादजी ऐसे कुलदीपक हुए कि उनके प्रभावसे उनका सारा वंश ही भक्त हो गया । प्रह्लादजी स्वयं परम भागवत विष्णुभक्त थे । पुण्यवान् परम भागवतोंकी जहाँ गणना होती है, वहाँ प्रह्लादजीका सर्वप्रथम नाम लिया जाता है । इनके पुत्र विरोचन थे; विरोचनके पुत्र बलि दानिशिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात् विष्णु-भगवान्को उनके यत्नमें आना पड़ा और लक्ष्मणेशसे उन्हें बाँधकर अन्तमें स्वयं बलिके प्रेमपाशमें बँध जाना पड़ा । और सबसे अशक्त उनके दरबारजैर द्वारपाल बनकर आप निराश्रयमान हैं । बलिके सौ पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे ज्येष्ठ थे । इन्होंने हिमालय प्रान्तमें केदारनाथजीके पास शोणितपुरको अपनी राजधानी बनाया । ये परम शिवभक्त और दृढप्रतिष्ठ थे । इनके हजार हाथ थे । ये हजारों वर्षोंतक शिवजीकी आराधना करते रहे । जब ताण्डव-नृत्यके समय शंकरजी लयके साथ नाचते, तब ये हजार हाथोंसे बाजे बजाते । इनकी सेवासे भूतनाथ भवानीपति परम प्रसन्न हुए । उन्होंने इन्हें धरदान भोगनेको कहा । इन्होंने प्रार्थना की—प्रभो ! मुझे तो आपकी कृपा चाहिये । जैसे मेरे पितके यहाँ सदा विष्णुभगवान् विराजमान रहकर उनकी पुरीकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानीके निकट सदा निवास करें और मेरी रक्षा करते रहें ।^१ आशुतोष भगवान्ने कहा, 'अच्छी बात है, ऐसा ही होगा ।' यह कहकर शंकरजी वहाँ रहने लगे ।

अधिक बल, विद्या, धन, वैभव आदि पाकर अभिमानका होना स्वभाविक है; किंतु जिनके कोई इष्ट हैं, जो भक्त हैं, उनके अभिमानरूपी रोगको कल्याणकारी श्रीवृद्धदेव शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं । इसी प्रकार बाणासुरको भी अपने बलका और हजार भुजाओंका अभिमान हो गया था । वह पृथ्वीमें

लड़ाईके लिये अपने समान बलवालेको खोजता रहा । दिग्गज उसके बलको देखकर भाग गये, देवता डर गये और इन्द्रने हार मान ली । तीनों लोकोंमें बाणासुरको कोई भी परास्त नहीं कर सका । इससे उसका अभिमान और बढ़ गया । उसने शिवजीके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहा—भगवन् ! ये सद्यः बाहु मेरे लिये भाररूप ही हैं, इनसे युद्ध करनेके लिये कोई बली मुझे मिलता ही नहीं । क्या करूँ ? कैसे इनकी खुजली मिटाऊँ ?

सर्वान्तर्यामी शिव उसकी दर्पभरी बाणीका अभिप्राय समझ गये । वे तो दर्पहारी हैं ही, उन्होंने बाणासुरको एक झंडी दी और कहा—जिस दिन यह झंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी, उसी दिन समझना कि तुझसे अधिक बली तुझसे लड़ने आयेगा और तेरे दर्पको चूर्ण करेगा ।^२ झंडी लेकर बाणासुर प्रसन्नताके साथ घर लौट गया । कालान्तरमें भगवान् वासुदेवने आकर उसमें नदको चूर्ण किया और उसकी हजार भुजाओंमेंसे केवल चारको छोड़कर सभीको काट डाला । इतिहास इस प्रकार है—

बाणासुरकी एक ऊया नामकी पौडशवर्षीया विवाहयोग्य कन्या थी; उसने एक दिन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके पौत्र अनिरुद्धको स्वयंमें देखा । ऐसी मनोहर मूर्तिकी देखते ही वह उसपर अनुरक्त हो गयी । उसकी एक चित्ररेखा नामकी सखी थी; वह विप्रविद्या और आकाशमें उड़नेकी विद्या जानती थी । जब ऊया जागी और बचरायी, तब चित्ररेखाने सके चित्र बनाये । जब अनिरुद्धजीका चित्र बनाया, तब ऊयाने कहा—ये ही हैं ! चित्ररेखा योगबलसे वहाँ गयी और रात्रिमें सोते हुए अनिरुद्धको उठा लायी और उन्हें ऊयाने महलोंमें रख दिया ।

बहुत दिनोंतक अन्तःपुरमें रहतेसे धीरे-धीरे यह बात ऊयाके पिता बाणासुरके कर्णोंतक पहुँची । उसे बड़ा क्रोध आया और उसने एक दिन स्वयं जाकर अनिरुद्धको पकड़ लिया और उन्हें कारागारमें बाँधकर डाल दिया । इधर-की-उधर खबर देनेवाले, वासुदे भी अधिक वेगवान्, चतुर्दश भुजनोंमें बिना रोक-टोक धूमनेवाले देवर्षि नारदजीने यह सब वृत्तान्त द्वारकापुरीमें जाकर समस्त यादवोंसे और श्रीकृष्णभगवान्से कहा । इसे सुनकर भगवान् बड़ी भारी सेनासहित

पर चढ़ आये। आकर बाणासुरसे युद्ध किया। अन्तमें उसने अपने इष्टदेव शंकरजीको स्मरण किया। शंकरजी तो औदर दानी ठहरे, भक्तसे पूछा—‘क्या चाहते हो?’ उसने कहा, ‘मेरे लिये आप युद्ध करें।’ ‘एवमस्तु’ कहकर भगवान् भोलेनाथ युद्ध करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीका और शिवजीका परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। दोनों ही हँहर थे। एक ही भगवान् दो रूपोंमें प्रकट थे। उनका युद्ध ही क्या था, भक्तको मान देने और भक्तिकी मर्यादा बढ़ानेके लिये ही उन्होंने यह लीला रची थी। अन्तमें दोनों ओरसे प्रेमसन्धि हुई। शिवजीने भगवान्से कहा—‘प्रभो! आपको मला, कौन

जीत सकता है! यह बाणासुर मेरा बड़ा भक्त है, इसपर क्या कीजिये, इसे अभयदान दीजिये।’

भगवान्ने कहा—‘एक तो यह आपका भक्त, दूसरे प्रह्लादका प्रपौत्र, मैं इसे मारूँगा नहीं। मैंने प्रह्लादके वंशजोंको न मारनेकी प्रतिज्ञा की है। इसकी माररूप जो ये हजार भुजाएँ हैं, उन्हें मैं काटे देता हूँ, केवल चार भुजाएँ इसकी सदा रहेंगी। यह आजवे आपका प्रधान पार्षद माना जायगा और सदा अजर-अमर रहेगा।’ यह कहकर भगवान्ने बाणासुरको अभयदान दे दिया। उसी दिनसे परम शिवभक्त बाणासुर अजर अमर हो गये।

भक्तहृदय कुम्भकर्ण

रामहि केवल प्रेमु पिआरा। जानि हेउ जो जाननिहार ॥

भगवान्की लीला अद्भुत है। जो तर्क करना चाहते हैं, वे उसमें अविश्वास करके अगान्त होते हैं और जो अंधाडु हैं, विश्वासी हैं, वे उन लीलामयकी अद्भुत प्रौढ़ाओंमें आनन्द प्राप्त करते हैं। रावणका छोटा भाई कुम्भकर्ण स्वधिया ही प्राणी था, फिर भी वह स्वधितकिके लिये ही एक समस्या हो गया था। जब तपस्या करते हुए कुम्भकर्णके पास ब्रह्माजी वरदान देने पहुँचे, तब वरदान देना तो दूर, उन्हें दुखी ही चिन्ता हो गयी। वे सोचने लगे—‘यदि कहीं यह नित्य भोजन करेगा तो सारा विश्व कुछ ही कालमें ही इसके द्वारा नष्ट हो जायगा।’ सरस्वतीके द्वारा ब्रह्माजीने कुम्भकर्णकी बुद्धि भ्रमित करा दी और उसने छ महीने सोते रहनेका वरदान माँग लिया।

पाप पुण्य, धर्म-धर्मसे भला, कुम्भकर्णको क्या काम। यह तो छ महीनेतक खरगटे लेता पड़ा रहता था एक पहाड़की बड़ी भारी गुफामें। छ महीनेपर केवल एक दिनके लिये जागता था। यह दिन भोजन करने तथा कुछ महल पूछनेमें ही बीत जाता था। रावणके अप्सरामेंमें कुम्भकर्णका कोई शाय नहीं था, न हो ही सकता था। उस महाकायका हृदय निर्मल था। वह इतना शुद्ध अधिमारी था कि स्वयं देवर्षि नारदने उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया था।

जब लङ्काकी सेना वानर-रीछोंकी मारसे सत्रहा हो गयी, जब अवनि, अकम्पन आदि राक्षसायक क्षत्रियोंके हाथ मारे गये, तब रावणने कुम्भकर्णको जगानेका आदेश दिया।

अनेक उपायोंके द्वारा किसी प्रकार राक्षस कुम्भकर्णको जगा सके। जागनेपर सब शक्तें सुनकर कुम्भकर्णकी बड़ा डु ख हुआ। उसने रावणसे कहा—

जगदा हरि आनि अब सठ ब्रह्म कल्यान।

मल न कीन्ह तैं नितिचरनाहा। अब मोहि आइ जगायहि काहा ॥
अजहूँ तब त्यागि अभिमाना। मनु राम हृदि कल्याना ॥

परंतु बड़े भाईका अन्याय करना कुम्भकर्णको अभीष्ट नहीं था। यह तो अपने नेत्रोंको सकल धरना चाहता था। उसने अपनी एकरमात्र इच्छा व्यक्त की—

स्याम गार मरतीरह लोचन। देसैं जाइ तापनय मोचन ॥

विभीषणजी जानते थे कुम्भकर्णके निष्कण्ठ हृदयको। वे युद्धके लिये आते हुए उस अपने भाईके समीप गये। कुम्भकर्णने उनको बड़ी खुश-दर ताखा दी—

धन्य कय तैं धन्य विमोचन। मनु तब नितिचरकुन भूपन ॥
बनु बत तैं कीन्ह उजागर। मजेहु राम सोना सुख सागर ॥

बचन कर्म मन कष्ट तजि मजेहु राम रनपीर।

हृदयमें भक्तिा यह निर्मल भाव लेकर वर्तन्यसे विवश वह महाकाय युद्धमें आया। वह देखैं जाइ तापनय मोचन’ का सत्य लेकर चला था। अतः भक्तसत्त्व प्रयुने भी कहा—‘मैं देखउँ खल बल दलहि’ और वे ‘म्रात्रिरनैन’ स्वयंभार सारग सावि कटि माथा’ कुम्भकर्णके सम्मुख पहुँचे। सप्ताहमें पराक्रम प्रदर्शित करके, धीरामके बाणोंसे शरीर त्याग कर कुम्भकर्ण उन प्रभुमें दी लीन हो गया।

बासु वेद प्रभु बदन समाना। सुर मुनि समहि अर्चन माना ॥

परंतु इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है। यह ठीक है कि कुम्भकर्ण राक्षस था; राक्षसी आहार करनेवाला था; तमोगुणरूपा घोर निद्रामें पड़ा रहता था और रावणका पक्ष लेकर लड़ने आया था; किंतु श्रीराम तो भाव देखते हैं

और कुम्भकर्णका भावपूर्ण हृदय श्रीरघुनाथजीको परम ब्रह्म ही मानता था। वह उनके दर्शन करके, उनके धामोंसे देह-न्यास कर कृतार्थ होने ही आया था और तब उसकी परमगति हो, इसमें आश्चर्यकी भला, कौन-सी बात है।

शरणागत भक्त श्रीविभीषणजी

सकृदेव प्रप्राप्य तवास्सीति च श्रुत्वा ।

अमयं सर्वभूतेभ्यो हृदयमेतत् प्रवृत्तं मम ॥

(श. अ० ६। १८। ३३)

भगवान्ने कहा है—जो एक बार भी शरणागत होकर कहता है (प्रभो) ! मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं सभूयं प्राणिपंक्ति भग्न कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है।

ब्रह्माजीके मानसपुत्र महर्षि पुलस्त्य, पुलस्त्यजीके विश्रवा मुनि और विश्रवा मुनिकी एक पत्नीसे कुबेरजी दूसरीसे रावण, कुम्भकर्ण तथा विभीषण हुए। रावण-कुम्भकर्णके साथ विभीषणजी भी कठोर तप करने लगे। जब ब्रह्माजी इन्हें वरदान देने आये, तब इन्होंने कहा—‘नाथ ! मुझे तो भगवान्की अभिचल भक्ति ही चाहिये।’ लोकसत्रा ‘तयास्तु’ कहकर चले गये। रावणने अहुरोंकी प्राचीन राजधानी लङ्कापर अधिकार किया और अपने भाइयों तथा अनुचरोंके साथ वह वहीं रहने लगा। रावण देवताओंका शत्रु था और स्वयं उसे भजन-पूजन आदिते एक प्रकारका द्वेष भी था; किंतु अपने छोटे भाईको इन कामोंसे रोककर उसने फट्ट देना नहीं चाहा। विभीषण लङ्कामें भगवान्का भजन-पूजन करते रहते थे और जब रावण दिग्विजयके लिये चला जाता था, तब लङ्काका राज्यकार्य भी वही देखते थे; क्योंकि कुम्भकर्ण तो सोया ही करता था।

रावणकी अनीति, उसका अधर्म विभीषणजीको सदा ही छेदना देता था। वे अनेक बार समझाना भी चाहते थे; किंतु रावण अहङ्कारी था। विभीषण बड़े भाईका पूरा आदर भी करते थे। जब दशानन श्रीसीताजीको चुरा लाया, तब उन्होंने बहुत समझाया—‘परसीता सेकन यस्य, आयु और पुण्यका नाश करनेवाला है। इस पापसे नरक होता है। किसी स्त्रीको इस प्रकार ले आना और पीड़ा देना बहुत ही अनुचित है।’ परंतु रावणने उनकी एक भी बातपर ध्यान नहीं दिया।

जब हनुमान्जी लङ्का पहुँचे, तब रात्रिमें श्रीजानकीजीको हँदते हुए उन्हें विभीषणका घर दीख पड़ा। उस घरके पास भगवान्का मन्दिर बना था। घरकी दीवालेंपर चारों ओर भगवान्का सङ्कलमय नाम सुन्दर अक्षरोंमें अङ्कित था। तुलसीके नीचीन वृक्ष घरके सामने लगे थे। हनुमान्जी आश्चर्यमें पड़ गये कि लङ्कामें यह भगवद्भक्त-जैसा घर किसका है। उस समय रात्रिके चौथे प्रहरके प्रारम्भमें ही विभीषण-जीकी निद्रा टूटी। वे जगते ही भगवान्का स्मरण-स्मर्तन करने लगे। हनुमान्जी ‘साधु’ समझकर ब्राह्मण-वेशमें उनके पास गये। ब्राह्मणको देख विभीषणजीने बड़े आदरसे उनको प्रणाम किया। लङ्कामें सामान्य ब्राह्मण आ नहीं सकता था। उन्हें सन्देह हुआ कि ‘मेरे दयामय प्रभुने अपने किसी भक्तको मुझ अधमपर कृपा करके तो नहीं भेजा है ? स्वयं वे भक्तवत्सल श्रीराम ही तो मुझ दीनको कृतार्थ करने नहीं पधारें ?’ हनुमान्जीने जब अपना परिचय दिया, तब बड़े ही कष्ट स्वरमें उन्होंने कहा—

तप्त कवहुँ मोहि जति अनाथा । करिहहि कृपा मानकुलनाथ ॥
तामस तनु कहु तापन नाहीं । प्रीति न पद सेरोज मन माहीं ॥
अब मोहि मा मोरस हनुमंता । हनु रिह कृपा भितहि नहि संता ॥

हनुमान्जीने आत्माधन दिया। प्रभुके परम उदार कोमल स्वभावका वर्णन किया। विभीषणजीसे पता पाकर वे श्रीजानकीजीके समीप गये और उनसे मिलकर वातचीत की। जब मेघनाद नागपाशसे हनुमान्जीको बाँधकर राजसभामें ले आया और रावणने उनके वधकी आज्ञा दी, तब विभीषणने नीति विरोध न मारिज हुआ कहकर उनकी रक्षा की।

हनुमान्जी लङ्का जलाकर लौट गये। सभी राक्षस भयसे सङ्कलित रहने लगे। एक दिन समाचार मिला कि श्रीराम बहुत बड़ी चानगी सेना लेकर समुद्रके उस पार जा पहुँचे हैं। रावण अपनी राजसभामें आगेके कर्तव्यक्रम

निश्चय करने बैठा । चाहुकार सन्त्री उसकी मिथ्या प्रशंसा करने लगे । उस समय विभीषणने प्रणाम करके नम्रतापूर्वक कहा—

जो आपन चाहे कह्याना । सुनसु सुगति सुमः नि सुख जाना ॥
सो परनारि शिरार गोमाई । तजउ चर्ययि के चद कि नाई ॥
चौदह सुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठ नहि सोई ॥
गुन सागर नागर नर जोड़ । अल्प लोभ मल कहइ न कोड़ ॥

काम ब्रोक मर लोभ सब नाथ नरक के पथ ।
सब परिहरि रघुवीरहि मजहु भजहि केहि सत ॥
इतनी नीति बताकर भगवान् श्रीरामके स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा—

हात राम नहि भर मूषाग । मुक्नेस्वर कलहु कर काग ॥
मछ अनामय अज मावता । व्यापक अजित अनादि अनता ॥
गो द्विज धनु देव हितकारी । कृपासिधु मानुष तनु धरी ॥
जन रजन भजन सज्ज साता । बैद धर्म रच्छक सुराता ॥
ताहि ब्यस तनि नाइम माया । प्रनतरति भजन रघुनाथा ॥
देहु नाथ प्रभु कहै बेदेही । मजहु राम सब मँति सनेही ॥
सरन गँवै प्रभु ताहु न त्यागा । बिरल द्रोह इत अपजहि लग्गा ॥
बाहु नाम नय ताप मत्तानन । साइ प्रभु प्रष्ट समुगुजिँ रावन ॥

परतु रावणके सिरपर तो काल नाच रहा था । उसे देखी कह्याणकारिणी शिखा अच्छी न लगी । भरी सभामें विभीषणको लात मारकर उसने लङ्काते निफल जानेकी आज्ञा दी । इतना अगमान सहकर भी विभीषणजीने उसे प्रणाम किया । सतजन अपना अहित करनेवालेना भी हित ही चाहते हैं । विभीषणने तब भी कहा—

तुम्हपितु सरित म्नेहि मोहि मारा । राम भरेहित हाइ तुम्हारा ॥

तदनंतर मन्त्रियोंको साथ लेकर विभीषण आज्ञाया मार्गसे भगवान्के पास पहुँचनेके लिये चल पड़े । मार्गमें वे सोचते जा रहे थे—

देखिहउँ जाइ चरन जलजाता । अशन मुद्गल सखत सुखदाता ॥
जे पद धरसि तरी रिधि नारी । दडक बनन पावन वारी ॥
ज पद जनकमुता उर राण । कष्ट कुरग सा मर बाण ॥
हर उर सर सरोज पद जई । अहोभाग्य मैं देखिहउँ तई ॥

जिन पायस के वादुनक्ति मख रहे मन लार ।
ते पद आनु बिरोधिहउँ इन्ह नयनहि अब जार ॥
भान्य दे यह हृदय, जिवमें उन 'अशन मुद्गल' चरणों को देखनेकी तीव्र बाछसा जागती है । विभीषण समुद्र

पार पहुँचे । प्रभुको सन्देश मिला । सुभीने दण्डा की, किंतु कहीं उन शरणागतबलसल अशरण शरणकी शरण लेनेमें कोई बाधा पाई होनेका साहस कर सकरी है ! प्रभुकी आज्ञासे हनुमान्जी तथा अगद बड़े आदरसे विभीषणको ले गये प्रभुके पास । राघवेन्द्रकी वह जटा मुकुटधारी, दुर्वादल वियम शरीरकी अनुपम शोभा देखकर नेत्र निहाल हो गये । विभीषणने अपना परिचय दिया और भूमिपर प्रणाम करते वे चरणोंपर गिर पड़े—

धनन सुखस सुनि आमउँ प्रभु मजन मर मीर ।
काहि काहि आरति हजन सरन सुखद रघुवीर ॥

श्रीराघवेन्द्र क्षपटकर उठे और विभीषणको उठाकर उन्होंने हृदयसे लगा लिया । उसी दिन सर्वेश्वर श्रीरामने करोंने सागरके जलसे विभीषणको लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । 'लङ्का' तो वे उसी दिन हो गये । रावणसे युद्ध हुआ और राघवराज अपने समस्त परिकरोंसे साथ मारा गया । विभीषणको लङ्काके सिंहासनपर बैठाकर तिलक करनेकी विधि भी पूरी हो गयी ।

विभीषणका प्रभु बहुत सम्मान करते थे । उनकी सम्मति मानकर लक्ष्मणजीके विरोध करनेपर भी और यह जानकर भीकि इस्तेबुल लाभ न होगा, केवल विभीषणकी सम्मतिका मान रखनेके लिये वे तीन दिनोंतक कुआ मिथार सधुद्रके तिनारे निर्जल व्रत करते हुए समुद्रसे मार्ग पानेकी प्रार्थना करते रहे थे । रावणके मारे जानेके पश्चात् जब विभीषणकी राजा हो गये, तब उन्होंने वानर-सीछोंका खून साफ़ किया । पुष्पक विमान उन्होंने प्रभुकी सेवामें अर्पण कर दिया और उस विमानसे प्रभुके साथ ही वे अयोध्या आये— अयोध्यामें श्रीराघवेन्द्रका राज्याभिषेक हो जानेपर कुछ दिन वहाँ रहकर तब भगवान्की आज्ञासे लङ्का लौटे ।

श्रीरामकी पुन लङ्कायात्रा और सेतु मङ्ग

लङ्काविजयके बहुत दिनों बाद एक समय भगवान् श्रीरामको भक्त विभीषणका सरण हो जाया । उन्होंने सोचा कि विभीषण धर्मपूर्वक शासन कर रहा है या नहीं ? देवशिरोषी व्यवहार ही राजकी न्यायशासन मूल है । मैं विभीषणको लङ्काका राज्य दे आया हूँ, अब नागर उसे सहायनाभी चाहिये । कहीं राज्यमदमें उससे अधर्माचरण तो नहीं हो रहा है । अतएव मैं स्वयं लङ्का जाकर उसे देखूँ और हितकर उपदेश दूँगा, जिससे उसका राज्य अनन्त

कालतक स्थायी रहेगा ।' श्रीराम यों विचार कर ही रहे थे कि भरतजी भी आ पहुँचे । भरतजीने कभी लड्डा देखी नहीं थी; अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा लेकर वे भी साथ हो लिये । दोनों भाई पुष्पक-विमानपर सवार होकर सुनिषेक आश्रममें होते हुए किष्किन्धापुरीमें जाकर भक्त सुग्रीवसे मिले । सुग्रीवने राज-घरानेके सब स्त्री-पुरुषों तथा नगरीके समस्त नर-नारियोंसमेत महाराज श्रीराम और भरतका बड़ा स्वागत किया । फिर सुग्रीवको साथ लेकर विमानपरसे भरतको विभिन्न स्थान दिखलाते और उसकी कथा सुनाते हुए भगवान् लड्डामें जा पहुँचे । विभीषणको दूतोंने यह शुभ समाचार सुनाया । श्रीरामके लड्डा पधारनेका संवाद सुनकर विभीषणको बड़ी प्रसन्नता हुई । सारा नगर बात-की-बातमें सज्जा गया और अपने मन्त्रियोंको साथ लेकर विभीषण भगवान् की लिये चले । सुमेवस्थित सूर्यकी भाँति विमानस्थ श्रीरामको देखकर साक्षात् प्रणामपूर्वक विभीषणने कहा—'प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल हो गया; आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गये; क्योंकि आज मैं जगद्गुरु अनन्ध आप दोनों स्वामियोंके दर्शन कर रहा हूँ । आज स्वर्गद्वारी देवगण भी मेरे भाग्यकी इलाका कर रहे हैं । मैं आज अपनेको निदरापति इन्द्रकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझ रहा हूँ ।'

सर्वज्ञसुशोभित उज्ज्वल भवनमें महोत्सव सिंहासनपर श्रीराम विराजे; विभीषण अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर भरत और सुग्रीवकी स्तुति करने लगे । लड्डानिवासी प्रजाकी रामदर्शनार्थ भीड़ लग गयी । प्रजाने विभीषणको कहलया—'प्रभो ! हमको उस अनेखी रूपमाधुरीको देखे बहुत दिन हो गये । सुदके समय हम सब देख भी नहीं पाये थे । आज हम दीनोंपर दया करके हमारा हित करनेके लिये कृपाकाम्य हमारे घर पधारे हैं; अतएव शीघ्र ही हमलोगोंको उनके दर्शन कराइये ।' विभीषणने श्रीरामसे पूछा और दयामयक्री आज्ञा पाकर प्रजाके लिये द्वार खोल दिये । लड्डाके नर-नारी राम-भरतकी झाँकी देखकर पवित्र और मुग्ध हो गये । यों तीन दिन बीते । चौथे दिन रावणमाता कैकसीने विभीषणको बुलाकर कहा—'बेटा ! मैं भी श्रीरामके दर्शन करूँगी । उनके दर्शनसे महासुनिगण भी महापुण्यके भागी होते हैं । श्रीराम साक्षात् सनातन विष्णु हैं; वे ही यहाँ चार रूपोंमें अवतीर्ण हैं । सीताजी स्वयं लक्ष्मी हैं । तैरे भाई रावणने यह रहस्य नहीं जाना । तैरे पिताने कहा था कि रावणको

मारनेके लिये भगवान् रघुवंशमें दशरथके यहाँ प्रादुर्भूत होंगे ।' विभीषणने कहा—'माता ! आप नये वस्त्र पहनकर कञ्चन यालमें चन्दन, मधु, अक्षत, दधि, दूधका अर्घ्य सजाकर भगवान् श्रीरामके दर्शन करें । सरमा (विभीषण-पत्नी) को आगे करके और अन्यान्य देवकन्याओंको साथ लेकर आप श्रीरामके समीप जायें । मैं पहले ही वहाँ पहुँच जाता हूँ ।'

विभीषणने श्रीरामके पास जाकर वहाँसे सब लोगोंको विष्कुल हटा दिया और श्रीरामसे कहा—'देव ! रावणकी, कुम्भकर्णकी और मेरी माता कैकसी आपके चरण-कमलोंके दर्शनार्थ आ रही हैं; आप कृपापूर्वक उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें ।' श्रीरामने कहा, 'भाई ! तुम्हारी माता तो मेरी 'मा' ही हैं । मैं ही उनके पास चलता हूँ; तुम जाकर उनसे कह दो ।' इतना कहकर विशु श्रीराम उठकर चले और कैकसीको देखकर मस्तकसे उसे प्रणाम किया तथा बोले—'आप मेरी धर्ममाता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ । अनेक पुण्य और महान् तपके प्रभावसे ही मनुष्यको विभीषणके सदृश भक्तोंकी जननीके चरण-दर्शनका सौभाग्य मिलता है । आज मुझे आपके दर्शनसे बड़ी प्रसन्नता हुई । जैसे श्रीकौत्सराजी हैं; वैसे ही मेरे लिये आप हैं ।' यदलेमें कैकसीने मातृभाषसे आशीर्वाद दिया और भगवान् श्रीरामको विश्वपति जानकर उनकी स्तुति की । इसके बाद 'सरमा' ने भगवान् की स्तुति की । भरतको सरमाका परिचय जाननेकी इच्छा हुई; उनके संकेतको समझकर 'इंगितविद्' श्रीरामने भरतसे कहा—'यह विभीषणकी साध्वी भार्या हैं; इनका नाम 'सरमा' है । वे महामाता सीताकी प्रिय सखी हैं और इनकी सखिता बहुत दृढ़ है ।' इसके बाद सरमाको सम्योचित उपदेश दिया । फिर विभीषणको विविध उपदेश देकर कहा—'निष्प्राप । देवताओंका प्रिय कार्य करना; उनका अपराध कभी न करना । लड्डामे कभी मनुष्य आये तो उनका कोई राक्षस बंधन न करने पायें ।' विभीषणने आज्ञानुसार चलना सीकार किया । तदनन्तर वापस लौटनेके लिये सुग्रीव और भरत-सहित श्रीराम विमानपर चढ़े । तब विभीषणने कहा—'प्रभो ! यदि लड्डाका पुत्र ज्यों-का त्यों बना रहेगा तो पृथ्वीके सभी लोग यहाँ आकर हमलोगोंको तंग करेंगे; इसलिये क्या करना चाहिये ?' भगवान् ने विभीषणकी बात सुनकर पुलको बीचमें तोड़ डाला और दक्ष बोजनके बीचके

टुकड़े के फिर तीन टुकड़े कर दिये । तदनन्तर उस एक एक टुकड़े के फिर छोटे-छोटे टुकड़े कर डाले, जिससे पुल टूट गया और यों लकड़ों साथ भारतका मार्ग पुनः विच्छिन्न हो गया ।

विभीषण तथा उनके परिवारके प्रति भगवान्‌का मित्रता स्नेह था; इस कथासे इसका पता लगता है ।

इतना ही नहीं, विभीषणके प्रति रामना मित्रता स्नेह था—इसकी एक कथा और पढ़िये—

विभीषणके बदले स्वयं दण्ड ग्रहण करनेको तैयार

एक समय श्रीरामको मुनियोंके द्वारा समाचार मिलता है कि लङ्काधिपति विभीषण द्रविड़ देशमें कैद हैं । भगवान् श्रीराम अब नहीं उबर सके, वे विभीषणका पता लगाने और उन्हें छुड़ानेके लिये निकल पड़े । राजते-सोवते विप्रघोष नामक गाँवमें पहुँचे । विभीषण यहीं कैद थे । वहाँके लोगोंने श्रीरामको दिखलाया कि विभीषण जमीनके अन्दर एक कीदरीमें जड़ोंसे जड़के पड़े हैं । श्रीरामके पूछनेपर ब्राह्मणोंने कहा—‘रामन् ! विभीषणने मल्लहत्या की थी, एक अति धार्मिक दृढ़ ब्राह्मण निर्जन उपवनमें तप कर रहा था; विभीषणने वहाँ जाकर उसे बदरुति करके मार डाला । ब्राह्मणारी मृत्यु होते ही विभीषणके पैर वहाँ रुक गये; वह एक बदम भी आगे नहीं बढ़ सका; मल्लहत्याके पापसे उसकी चाल बद हो गयी । हमलोगोंने इस कुछ राखखी बहुत मारा-पीटा; परन्तु इस शर्पिके प्राण किसी प्रकार नहीं निकले । अब हे श्रीराम ! आप पधारो हैं, आप चक्रवर्ती राजराजेश्वर हैं, इस पापाम्नाका वध करके धर्मकी रक्षा कीजिये ।’ यह सुनकर श्रीराम अचमत्कृतमें पड़ गये । एक ओर विभीषणका भारी अपराध है और दूसरी ओर विभीषण श्रीरामके ही एक सेवक हैं । यदाँपर श्रीरामने ब्राह्मणोंसे जो कुछ कहा, वह बहुत ही ध्यान देने योग्य है । शरणागत भक्तके लिये भगवान्‌ वहाँतक करनेको तैयार है; इस बातका पता भगवान्‌के शब्दोंसे छग जायगा । भगवान्‌ श्रीराम स्वयं अपराधीनी तरह नम्रतासे कहने लगे—

वहं समैव माणं मद्वये हन्यते कथम् ।

राज्यमायुर्मया दत्तं तस्यैव स मविष्यति ॥

भूत्वापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड हन्यते ।

रामवार्त्तं द्विजा, श्रुत्वा विस्मयादिदममुत्तु ॥

(पद्मपुराण, पातालखण्ड)

‘द्विजवरो ! विभीषणको तो मैं अखण्ड राज्य और आयु दे चुका, वह तो मर नहीं सकता । फिर उसके मरनेकी जरूरत ही क्या है । वह तो मेरा भक्त है, भक्तके लिये मैं स्वयं मर सकता हूँ । ऐवके अपराधीनी जिम्मेवारी तो वास्तवमें स्वामीपर ही होती है । मौकरके दोषसे मालिक ही दण्डवा पात्र होता है; अतएव विभीषणके बदले आप-जोय मुझे दण्ड दीजिये ।’ श्रीरामके मुरते ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणमण्डली आश्चर्यमें डूब गयी । जिसको श्रीरामने दण्ड दिलवाना चाहते थे, वह तो श्रीरामका सेवक है और सेवकके लिये उसके स्वामी स्वयं भीराम ही दण्ड ग्रहण करना चाहते हैं । अहा हा ! स्वामी ही तो ऐसा हो । भ्रान्त मनुष्यो ! ऐसे स्वामीको विपत्तार अल्प विच साधनसे सुखी होना चाहते हो !

ब्राह्मण उसे दण्ड देना भूल गये । श्रीरामने मुझसे ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोंको यह चिन्ता हो गयी कि विभीषण जल्दी छूट जाय और अपने घर जा सके तो अच्छी बात है । वे विभीषणको छोड़ तो सजते थे; परन्तु छोड़नेसे क्या होता । मल्लहत्याके पापसे उसकी तो गति बकी हुई थी । अतएव ब्राह्मणोंने कहा—‘रामभद्र ! इस प्रकार उन्हें बन्धनमें पड़े रखना उचित नहीं है । आप पण्डित प्रभूति मुनियोंकी रायसे उन्हें छुड़ानेका प्रयत्न कीजिये ।’ अनन्तर श्रीरामने प्रधान प्रधान मुनियोंसे पूछकर विभीषणके लिये तीन सौ साठ गोदानका प्रायश्चित्त बतलाकर उन्हें छुड़ा लिया । प्रायश्चित्तद्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण भगवान् श्रीरामके सामने आकर सादर प्रणाम करने लगे; तब श्रीरामने उन्हें स्वयंमें से जाकर हँसते हुए यह शिक्षा दी—
‘येष्टा कार्यं कभी नहीं करना चाहिये । जिसमें अपना हित हो; वही कार्य करना चाहिये । हेराक्षराज ! तुम मेरे सेवक हो; अतएव तुम्हें साधुजीव्य होना चाहिये; सर्वत्र दयालु रहना चाहिये ।’

विभीषणजी वस्तुतः भगवान्‌के भेद भक्त हैं और सत चिरजीवियोंमेंसे एक हैं । स्वयं श्रीरामने इन्हें अपना सखा कहकर बार-बार इनकी वही प्रशंसा की है ।

असुर भक्त गुडाकेश

बहुत पहले, सृष्टिके प्रारम्भमें ही महासुर गुडाकेश तौविका शरीर धारण करके चौदह हजार वर्षतक अडिग भद्रा और बड़ी हृदयता साथ भगवान्‌की आराधना करता रहा। उसकी निश्चयपूर्ण तीव्र तपस्यासे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ उसके रमणीय आश्रमपर प्रकट हुए। तपस्यानिरत गुडाकेश भगवान्‌की देखकर कितना आनन्दित हुआ, यह बात कही नहीं जा सकती। शङ्ख-चक्र-गदाधारी, चतुर्बाहु, पीताम्बर पहने, मन्द-मन्द मुसकराते हुए भगवान्‌के चरणोंपर वह गिर पड़ा। उसके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया, आँखोंसे आँसू बहने लगे, हृदय गद्गद हो गया, गला रँध गया और वह उनसे कुछ भी बोल नहीं सका। योड़ी देरके बाद जब कुछ सन्ध्या, तब अञ्जलि बाँधकर, सिर झुकाकर भगवान्‌के सामने खड़ा हो गया। भगवान्‌ने मुसकराते हुए कहा—‘निष्पाप गुडाकेश! तुमने कर्मसे, मनसे, वाणीसे जिस वस्तुको बाञ्छनीय समझा हो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती हो, माँग लो। मैं आज तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ।’ भगवान्‌की बात सुनकर गुडाकेशने विस्मय हृदयसे कहा—‘भगवन् ! यदि आप मुझपर पूर्णरूपसे प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ-जहाँ जन्म लूँ, हज़ारों जन्मतक आपके चरणोंमें ही मेरी हृदय भक्ति बनी रहे। भगवन् ! एक बात और चाहता हूँ। आपके हाथसे छूटे हुए चक्रके द्वारा ही मेरी मृत्यु हो और जब चक्रसे मैं मारा जाऊँ, तब मेरे मांस, मजा आदि तौविके रूपमें हो जायँ और वे अत्यन्त पवित्र हों। उनकी पवित्रता इन्हींमें है कि उनमें भोग लगानेसे आपकी प्रसन्नता सम्पादित हो।

अर्थात् मरनेपर भी मेरा शरीर आपके ही काममें आता रहे।’ भगवान्‌ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा—‘तबतक तुम तौवा होकर ही रहो। यह तौवा मुझे बड़ा प्रिय होगा। वैशाख शुक्ल द्वादशीके दिन मेरा चक्र तुम्हारा वध करेगा और तब तुम सदाके लिये मेरे पास चले जाओगे।’ यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्हित हो गये। और वह मनमें इस उत्सुकताके साथ बड़ी तपस्या करने लगा कि कब वैशाख शुक्ल द्वादशी आये और, कब अपने प्रियतमके हाथोंसे छूटे हुए चक्रके द्वारा मेरी मृत्यु हो; जो मुझे उनके प्यारसे भी सीधी होगी। अन्तमें वह द्वादशी आ गयी। बड़े उत्साहके साथ वह भगवान्‌की पूजा करके प्रार्थना करने लगा—

सुखं सुखं प्रभो ! चक्रमपि बह्मिलमप्रभम् ।
आत्मा मे नीयतां शीघ्रं निकृत्याङ्गानि सर्वदा ॥

‘प्रभो ! शीघ्रातिशयिष वधवती हुई आगेके समान जापवस्थ-मान चक्र मुझपर छोड़ो, अब विलम्ब मत करो। नाथ ! मेरे शरीरको टुकड़े-टुकड़े करके मुझे शीघ्रातिशयिष अपने चरणोंकी सन्निधिमें सुला लो।’ अपने भक्तकी सबी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ने तुरंत ही चक्रके द्वारा उसके शरीरको टुकड़े-टुकड़े करके अपने पास सुला लिया और अपने प्यारे भक्तका शरीर होनेके कारण वे आञ्च भी तौविके बहुत प्रेम करते हैं और वैष्णवलोग बड़े प्रेमसे तौविके पात्रमें भगवान्‌को अर्घ्य-पादादि समर्पित करते हैं। इसीके मल्ले सीता, लाल, फाँसा, रूपा और सोना आदि भी बने हैं। तभीसे भगवान्‌को तौवा अत्यन्त प्रिय है।

भक्त-वाणी

जिज्ञा न वक्ति भगवद्गुणानामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।

कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान् ॥ (श्रीमद्भा० ६। ३। १९)

—यमराज

जिनकी जीम भगवान्‌के गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता—उन भगवत्सेवा-विमुख पापियोंको ही मेरे पास लाया करती।

असुर भक्त गय

नाल द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरामजा ।

प्रीणनाय मुकुन्दस्थ न वृत्त न बहजता ॥

(श्रीमद्भा. ७.७.५२)

‘अहुरपुरो’ भगवान् सन्तुष्यन्तो प्रसन्न मनोर्नैकं किञ्चि न तो ब्राह्मण धर्मिण वैदयवर्णरूप द्विज होना पर्यप्त है और न देवता अथवा श्रुति होना । वे दयामय न तो आचारसे प्रसन्न होते हैं, न रहतसे शास्त्रोंका ज्ञान होनेसे ।’ यह उपदेश प्रह्लादजीने प्राक्कृतमें अपने सहापाठी दैत्यपुत्रोंको दिया था ।

असुरराशमें उत्पन्न होनेपर भी गन्ध परम भागवत था, उसमें अपर्मना ऐसा मौनहीं था । उसने दैत्यकुलतिलक अपने पूर्वज महादेवकी उपदेशकी हृदयसे धारण कर लिया और तपस्या करने लगा ।

गयत्री तपस्या अत्यन्त बढोर थी । वह एक पैरसे सहस्रों वर्ष निर्मल, निराहार सड़ा रहा । भगवान्‌में उसका चित्त लगा हुआ था । उसके हृदयमें भगवान्‌की मनमोहिनी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गयी थी । हृदयमें भगवान्‌की जो अमृतमयी दिव्य होंकी होती थी, उससे गयत्री शरीरवश पुलकित रहता था । उसे भूत-न्यास, सर्दी-गरमी आदिका प्रभाव नहीं था । उसका शरीर भीतरके अन्तः आह्लादके कारण त्रिगुण कुछ पाये पिघे भी नुपुष्ट था । उसका बल तब भी बरता नहीं था । उसका तेज दिशाओंमें बरता ही ज न था । अनेक बार ब्रह्माणी, गङ्गजी वरदान देने गये पाठ आये, किन्तु उससे कोई वरदान ही नहीं चाहिये था । वह तो भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये तप कर रहा था और तप करते ही रहना चाहता था । इस तपसे छोड़ना भी चाहिये, वह उसका मन सोच ही नहीं करता था । इन्द्र, वरुण आदिने उसे शार देनेके लिये अनेक प्रयत्न किये । किन्तु गयके शरीरपर किसी अन्न राज्ञा कोई प्रभाव नहीं होता था और यह महात्मा क्रोध करना तो दूर, किसी और नेत्र उठाकर देखतातक नहीं था ।

तपस्या तेज बढ़ता है। गयना तेज बढ़ता ही जाता था। देखता मी उसके आगे हतप्रभ हो गये। दिखाएँ उस तेजसे दब गयीं। अन्धारी साचने लगे कि 'अब क्या हो ! गयना तेज इसी प्रकार बढ़ता ही गया तो छात्री छष्टिना रत्नोगुण और दमोगुण इस अवस्थाके प्रभावसे नष्ट हो जायगा। संस्मरण भीमा छोड़कर बढ़ आय

तो भी प्रत्यक्ष हो जायगी ।' अन्तर्गत प्रकाशीने भगवान्की शरण ली । भगवान्की शिक्षाके अनुसार गणके पास आकर वे बोले—असुखेष्ट ।' तुम तो मुझसे कोई वरदान माँगते नहीं । किंतु आज मैं तुमसे वरदान माँगने आया हूँ । मुझे यज्ञ करना है । सृष्टिमें तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल कोई नहीं है । यज्ञ करनेके लिये मैं भूमिके रूपमें तुमसे तुम्हारा शरीर चाहता हूँ ।'

गयने कहा—प्रजापति । मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर किसी अर्थ के काममें आयेगा । मेरे शरीरपर यह बरके आप मेरे स्वामी यहपुरुष नारायणका भजन करेंगे, इससे बढ़ा फल इस देवका मुझे और क्या मिलना है । आप प्रजनतले यह करें ।' इतना कहकर असुर गय लेट गया । ब्रह्माजीने उसकी देहपर यज्ञोद्दी, कुण्ड आदि बनाये । श्रुतियोंके साथ सैकड़ों वर्षमें समाप्त होनेवाला यज्ञ भारी बर उद्दीने दिया । सृष्टितकके आभारका ठिकाना नहीं रहा । गणका शरीर घोड़ा भी जला नहीं पा । बिना डिले-डिले, बिना धास लिये यह महाभाग इतने समयतक चुपचाप पड़ा रहा । अब यह समाप्त होनेपर उसने उठना चाहा । ब्रह्माजी बहुत डरे । उद्दीने फिर भगवान्‌को पुकारा । अब भगवान्‌ने गयके विभिन्न अङ्गोंपर विभिन्न देवताओंको स्थापित किया और स्वयं यदा केसर उस तपस्वी अमृतके हृदय पर उड़े हो गये । गयने कहा—ब्रह्माजी । मैं चाहूँ तो अपनी यहज ही उठकर खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि इन सर्वोत्तमा नारायण ने व्याप करके मुझे पहले ही अपरिमित शक्ति दे दी है । किंतु मेरे स्वामी स्वयं ज्वतर मेरे ऊपर खड़े हैं, वनतक मैं हिल भी नहीं सकता । अपने आराध्यता अपमान मैं नहीं करूँगा । हाँ, यदि भगवान्‌ मेरे ऊपरसे चले गये तो बुरत उठ खड़ा होऊँगा । आप स्वयं कोई मुझे दगाये नहीं रख सकते ।'

भगवान् भू गयने करदान माँगा—“जो कोई मेरे शरीर पर अपने पितरों के लिये पिण्डदान करे, उसका पितर पुत्र हो जायँ ।” भगवान् ने गयको यह करदान दिया । गयना पूरा तीर्थक्षेत्र गयके शरीर पर ही है और भगवान् गदाधर उनके हृदयदेश पर आ भी अविविग्रह रूप में स्थित हैं । विष्णुपदके उग्र तीर्थ में पितरों को पिण्डदान करनेसे अथवा दान प्राप्त होती है और वे धारे झरोखे से धुट जाते हैं ।

असुरराज भक्त वृत्र

ममोत्तमशोकजनेषु स्वयं
संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः ।
त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारणेदे-
व्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् ॥
(श्रीमद्भाग. ६ । ११ । २७)

‘हे पुण्यकीर्ति प्रभो ! अपने कर्मोंसे संसारचक्रमें घूमते हुए मेरी मित्रता आपके भक्तोंसे—आपके जनोंसे ही हो । हे स्वामी ! मेरा चित्त आपकी मायफे कारण खी-पुत्र-धर आदि-में जो आसक्त हो रहा है, देना न हो । यह अब आपकी छोड़ और कहीं आसक्ति न करे ।’

एक बार देवराज इन्द्रने आचार्य बृहस्पतिके देवसभामें आनेपर गर्ववश उनका सत्कार नहीं किया, इससे बृहस्पतिभी रुष्ट होकर योगबलसे ऐसे स्थानपर चले गये कि इन्द्रनेपर भी देवताओंको मिले नहीं । गुहरीन देवताओंपर असुरोंने चढ़ाई कर दी और देवता हार गये । ब्रह्माजीकी सगमतिसे देवताओंने त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपको पुरोहित बनाया । विश्वरूपको ‘नारायणकवच’ का ज्ञान था । उसके प्रभावसे बलवान् होकर इन्द्रने असुरोंको पराजित किया । किंतु विश्वरूपकी माता असुर-कन्या थी । इन्द्रको सन्देह हुआ कि विश्वरूप प्रत्यक्ष तो हमारी सहायता करते हैं, पर गुप्तरूपसे असुरोंको भी हविर्भाग पहुँचाते हैं । इस सन्देहसे क्रोधवश इन्द्रने विश्वरूपको मार डाला । पुत्रकी मृत्युसे दुखी त्वष्टा ने इन्द्रसे बदला लेनेके लिये उसका शत्रु उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प करके अभिचार-यज्ञ किया । उस यज्ञसे अत्यन्त भयंकर वृत्रका जन्म हुआ । यह वृत्रासुर पूर्वजन्ममें भगवान्‌के ‘अनन्त’स्वरूपका परम भक्त चित्रकेतु नामक राजा था । पार्वतीजीके शापसे उसे यह असुरदेह मिला था । असुर होनेपर भी पूर्वजन्मके अभ्याससे वृत्रकी भगवद्भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी ।

साठ हजार वर्ष कठोर तप करके वृत्रासुरने अमित शक्ति प्राप्त की । वह तीनों लोकोंको जीतकर उनके ऐश्वर्यका उपभोग करने लगा । वृत्र असुर था, उसका शरीर असुर-जैसा था, किंतु उसका हृदय निष्पाप था । उसमें वैराग्य था और भगवान्‌की निर्मल-निष्काम प्रेमरूपा भक्ति थी । भोगोंकी नश्वरता वह जानता था । एक बार संयोगवश वह देवताओंसे हार गया । तब असुरोंके आचार्य शुक्र उसके

पास आये । उस समय आचार्यको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वृत्रके मुखपर राज्य-मुक्त होनेका तथा पराजयका कोई खेद नहीं है । उन्होंने इसका कारण पूछा । उस महान् असुरने कहा—‘भगवन् ! तप और तपके प्रभावसे मैं जीवोंकी जन्म-मृत्यु तथा सुख-दुःखके रहस्यको जान गया हूँ । इससे मुझे किसी भी अवस्थामें हर्ष या शोक नहीं होता । जीव अपने कर्मोंके अनुसार पुण्यका फल भोगने स्वर्ग तथा पापका फल भोगने नरक जाता है और वहाँके फलभोगसे बचे कर्मोंके परिणाम-स्वरूप उसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जोनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । मरकर फिर वह इसी प्रकार स्वर्ग-नरकादिमें जाता है । भगवान्‌ने कृपा करके मुझे अपने तत्त्वका ज्ञान करा दिया है, इससे जीवोंके आवागमन तथा भोगोंके मिलने-न-मिलनेमें मुझे विकार नहीं होता । मैंने घोर तप करके ऐश्वर्य पाया और फिर अपने कर्मोंसे ही उसका नाश कर दिया । मुझे उस ऐश्वर्यके जानेका तनिक भी शोक नहीं है । इन्द्रसे युद्ध करते समय मैंने अपने स्वामी श्रीहरिके दर्शन किये थे । भगवान्‌की कृपासे और पहले किये तपके अवशिष्ट पुण्यप्रभावसे मेरी बुद्धि अभी शुद्ध है । मैं आपसे और कोई इच्छा न करके यही प्रार्थना करता हूँ कि किस कर्मसे, किस प्रकार भगवान्‌की प्राप्ति हो; यह आप मुझे उपदेश करें ।’

शुक्राचार्यने वृत्रकी भगवद्भक्तिकी प्रशंसा की और भगवान्‌के प्रति नमस्कार किया । उसी समय सनकादि कुमार वहाँ घूमते हुए आ पहुँचे । शुक्राचार्य तथा वृत्रने उनका आदरपूर्वक पूजन किया । शुक्राचार्यके पूछनेपर सगलकुमारजीने कहा—‘जो भगवान् सगुण विद्वत् स्थित हैं, जो सृष्टि, पालन तथा संहारके परम कारण हैं, वे श्रीनारायण शास्त्रज्ञान, उग्र तप और यज्ञके द्वारा नहीं मिलते । मनसहित सब इन्द्रियोंको सांसारिक विषयोंसे हटाकर उनमें लगानेसे ही वे प्राप्त होते हैं । जो दृढ़तर अन्धवसायसे निष्कामभावपूर्वक भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये कर्तव्य-कर्म करते हैं और शम-दम आदि साधनोंको करके चित्तशुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे ही इस आवागमन-चक्रसे छूटते हैं । जैसे बार-बार तपानेपर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही अनेक जन्मोंतक प्रयत्न करते रहनेसे जीव भी शुद्ध हो जाता है । जैसे शोड़ी सुगन्धिसे सर्पोंका तेल अपनी गन्ध नहीं

वैसे ही थोड़े यत्नसे विचित्रा मल नहीं मिटता। शरीरके मैलके समान हृदयका मैल भी साधनेसे दूर होता है। प्रवल प्रयत्न करनेवाला पुरुष एक जन्ममें भी हृदयको शुद्ध कर लेता है। बुद्धिके विपरीतचित्त आदि दोष बार-बारके महान् प्रयत्नसे नष्ट हो जाते हैं। सचराचरमें एकमात्र भगवान् ही व्यस्त हैं। सभी रूपोंमें वे नारायण ही दिखलायी पड़ रहे हैं। निर्मल हृदय पुरुष ज्ञान दृष्टिसे सबको नारायणस्वरूप देखते हैं। इस समदृष्टिसे वे ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाते हैं। सभी जीव मरकर अपने प्रारब्धानुसार नाना योनियोंमें जन्म लेते हैं और फिर मृत्युको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड भी सृष्टिप्रलयके चक्रमें है, किन्तु जो हृद्भिर्गोको सयत्न करके सुख दुःखमें सम रहते हैं, जो निर्मल मनसे परम पवित्र भगवद्वाचिनी जानना चाहते हैं, वे ब्रह्म साक्षात्कार करके दुर्लभ मोक्षस्वरूप अविनाशी परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं।

ब्रह्मासुर जब हृद निरवयवे सर्वत्र सबमे भगवान्का अनुभव करने लगा। वह ऐसा भगवद्भावसुख हो गया कि उसकी तुलना कहीं सम्भव ही नहीं। राज्यहीन होनेपर भी निर्भय होकर वह अपने शत्रु देवताओंके बीचमें रहने लगा। इन्द्रादि देवताओंने उसे मारनेका बहुत प्रयत्न किया, पर वे सफल न हुए। मारनेवालोंके तेजको वह हरण कर लेता था और उनके अक्ष राख निगल जाता था। तब देवताओंने भगवान्की शरण ली। उन्होंने भगवान्की बहुत ही शानमयी स्तुति की। भगवान्ने प्रकट होकर कहा—देवताओं! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होनेपर फिर जीवको कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, किन्तु जिनकी बुद्धि अनन्यभावसे मुक्तमें लगी है, जो मेरे तत्वको जानते हैं, वे मुझे छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। विपरीतोंको ही यथार्थ माननेवाला पुरुष विपरीतोंकी ही इच्छा करता है, क्योंकि वह अपने वास्तविक ब्रह्मत्वको जानता नहीं। ऐसे विपरीतोंकी इच्छा करनेवालेको कोई विषय ही दे तो वह भी अशनी ही कहा जायगा। जैसे अच्छा वैद्य रोगीके चाहनेपर भी उसे कुपथ्य नहीं देता वैसे ही सत्पुरुष अशनी गिगयेच्छुको बन्धनकारी भोग देने वाले बर्गोंका उपदेश नहीं करते।

भगवान्के इस उपदेशका तात्पर्य स्पष्ट है। बहुत ज्ञान मयी स्तुति करके भी देवता शत्रुता बंध चाहते थे। उन्हें स्वयंके भोगोंको निर्विघ्न भोगनेकी तुच्छ कामना थी।

दयामय भगवान् उनपर प्रसन्न थे, फिर भी वे भगवान्को सर्वदाके लिये पानेकी प्रार्थना नहीं कर रहे थे। किन्तु देवताओंको बोलते न देकर अपार कृपासिन्धु प्रभुने देकर लिया कि वे विपरीतभिलाषी ही हैं। प्रभुको अपने परम मन्त्र ब्रह्मको अक्षुर शरीरसे मुक्त करके अपने पास मुलाना था, अतः उन्होंने इन्द्रसे कहा—अच्छा, तुम मर्हि दधीचिके पास जाकर उनसे उनका शरीर माँग लो। वे महात्मा तुम्हें अपनी देह दे देंगे। उनकी हृद्भिर्गोसे बने वज्रके द्वारा तुम असुरराज ब्रह्मको मार सकोगे।

इन्द्रके माँगनेपर मर्हि दधीचिके योगद्वारा शरीर छोड़ दिया। विश्वकर्माने इनकी हृद्भिर्गोसे वज्र बनाया। वज्र लेकर ऐरावतपर सवार हो बड़ी भारी सेनाके साथ इन्द्रने ब्रह्मण आक्रमण किया। इस प्रकार इन्द्रको अपने सामने देखकर वह गहमागता असुर सैनिक भी घबराया या डरा नहीं। वह निर्भय, निश्चल हँसता हुआ युद्ध करने लगा। इसी समय भगवान् विष्णुने इन्द्रके शरीरमें प्रवेश किया। भगवान् शङ्करके ध्वने ब्रह्मके शरीरमें प्रवेश करके उसे शिथिल कर दिया। इतनेपर भी व्यवसक्त ब्रह्म इन्द्रसे पराजयमें प्रवल पड़ रहा था। उसने ऐरावतपर एक गदा मारी तो ऐरावत रक्तवर्धन करता गहाराँध हाथ पीछे हट गया। अपने शत्रुको ऐसे सफलमें पड़े देख ब्रह्म उल्टे आधातन और मोलाहन देता हुआ बोला—इन्द्र! घबराओ मत। अपने इस अगोप वज्रसे मुझे मारो। शङ्का मत करो, वज्र खाली नहीं जायगा। तुम्हारा वज्र तो मर्हि दधीचि और भगवान्के तेजसे सम्यग् है। जहाँ भगवान् हैं, वहाँ विजय है, वहाँ लक्ष्मी है और सारे सुख भी वहाँ हैं। भगवान्की सच्ची कृपा सुझाए। मैं अपने मनको भगवान्के चरणकमलोंमें लगाकर तुम्हारे वज्रद्वारा इस शरीरके कण्ठमें छूटकर योगियोंके लिये भी दुष्प्राप्त परम धामको प्राप्त कर दूँगा। इन्द्र! जिनकी बुद्धि भगवान्में लगी है, उन शीघ्रिके भक्तोंको स्वर्ग, वृष्ठी या पातालकी सम्पत्ति भगवान् कभी नहीं देते, क्योंकि वे सम्पत्तियों राग द्वेष, उद्वेग-आश्रय, आधि व्याधि, मद मोह, अभिमान शोक, व्यसन विवाद, परिश्रम क्रोध आदिको ही देती हैं। अपनेपर निर्भर अगोप विभुको माता पिता कभी अपने हाथों क्या विप दे सकते हैं। मेरे स्वामी दयामय हैं, वे अपने प्रिय जनको विषय रूप विप न देकर उसके अर्थ धर्म-कर्मसाधनकी प्रयत्न ही नाश कर देते हैं। सुझाए

भगवान्की कृपा है, इसीसे तो मेरे ऐश्वर्यको उन्होंने छीन लिया और तुम्हें वज्र देकर भेजा कि तुम इस शरीरसे मुझे छुड़ाकर उनके चरणोंमें पहुँचा दो। परंतु इन्द्र ! तुम्हारा अभाग्य है। तुमपर प्रभुकी कृपा नहीं है; इसीसे अर्थ, धर्म, कामके प्रयत्नमें तुम लगे हो। भगवान्की कृपाका रहस्य तो उनके निष्कञ्चन भक्त ही जानते हैं।*

असुरराज वृत्र भगवान्की कृपाका अनुभव करने भावमग्न हो गया। यह भगवान्को प्रत्यक्ष देखता हुआ-सा अपने प्रार्थना करने लगा—‘हे ! मैं मकर भी तुम्हारे ही चरणोंके आश्रयमें रहूँ; तुम्हारा ही दास बनूँ। मेरा मन तुम्हारे गुणोंका सदा स्मरण करता रहे; मेरी वाणी तुम्हारे ही गुणकीर्तनमें लगी रहे; मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करता रहे। मेरे समर्थ स्वामी ! मुझे स्वर्ग, ब्रह्माका पद, सार्वभौम राज्य, पातालका स्वासित्य, योगसिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिये। मैं तो चाहता हूँ कि पक्षियोंके जिन बच्चोंके अभी पंख न निकले हैं; वे जैसे चुगा लगेगयी हुई अपनी माताके आनेकी उत्सुक प्रतीक्षा करते हैं; जैसे रस्तीसे बँधे भूखसे व्याकुल छोटे बच्चे अपनी माता गौका दान पीनेके लिये उतावले रहते हैं; जैसे पतिव्रता स्त्री अपने दूरदेश गये पतिका दर्शन पानेको उत्कण्ठित रहती है; वैसे ही आपके दर्शनके लिये मेरे प्राण व्याकुल रहें। इस संसारचक्रमें मैं अपने कमलि जहाँ भी जाऊँ, वहीं आपके भक्तोंसे मेरी मित्रता हो और आपकी भाषासे जो यह देह-गोह, स्त्री-पुत्रादिमें आसक्ति है, वह मेरे चित्तका स्पर्श न करे !’*

प्रार्थना करते-करते वृत्र ध्यानमग्न हो गया। कुछ देरमें सावधान होनेपर वह इन्द्रकी ओर निश्छल उठाकर

दौड़ा। इन्द्रने वज्रसे वृत्रकी वह दाहिनी भुजा काट दी। वृत्रने फिर परिष उठाकर बायें हाथसे इन्द्रकी ठोड़ीपर मारा। इस आघातसे इन्द्रके हाथसे वज्र गिर पड़ा और वे लजित हो गये। इन्द्रको लजित देख असुर वृत्रने हँसकर कहा—‘शक ! यह खेद करनेका समय नहीं है। वज्र हाथसे गिर गया तो हुआ क्यों। उसे उठा ले और सावधानीसे मुझपर चलाओ। सभी जीव सर्वसमर्थ भगवान्के वशमें हैं। सबको सर्वत्र विजय नहीं मिलती। जैसे जालमें बँधे पक्षी हों, इसी प्रकार सब जीव परमात्माकी इच्छाके वशमें हैं। सबके संचालक भगवान् काल हैं; वे ही जय-पराजयके हेतु हैं। भोज, साहस, शक्ति, प्राण, अमृत और मृत्युरूपसे सबमें वे काल भगवान् ही स्थित हैं। मोहबश ही लोग जब शरीरकी कारण मानते हैं। कठपुतलीके समान सभी जीव भगवान्के हाथके यन्त्र हैं। जो लोग नहीं जानते कि ईश्वरके अनुग्रहके बिना प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, पञ्चभूत, इन्द्रियाँ, मन आदि कुछ नहीं कर सकते; वे लोग ही अज्ञानबश पराधीन देहको स्वाधीन मानते हैं। प्राणियोंका उत्पत्ति-विनाश कालकी प्रेरणासे ही होता है। जैसे बिना चाहे प्रारब्ध एवं कालकी प्रेरणासे दुःख, अवयव, दरिद्रता मिलती है, उसी प्रकार भाग्यसे ही लक्ष्मी, आशु, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जय ऐसी बात है, तब यदा-अपयदा, जय-पराजय, सुख-दुःख, जीवन-मरणके लिये कोई क्यों हर्ष-विषाद करे। सुख-दुःख तो गुणोंके कार्य हैं और तत्त्व, रजः तम—ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं; आत्माके नहीं। जो अपनेको तीनों गुणोंका सखी आत्मा जानता है, वह सुख-दुःखसे लिप्त नहीं होता।’

इन्द्रने वृत्रासुरके निष्कपट दिव्य भावकी प्रशंसा की—‘दानवेन्द्र ! तुम तो सिद्धावस्थाको प्राप्त हो गये हो। तुम स्वयं एक ही आत्माको देखनेवाले भगवान्के परम भक्त हो। तुम आसुरीभावको छोड़कर महापुरुष हो गये हो। तुम सबको मोहित करनेवाली भगवान्की सायासे पार हो चुके हो। आश्चर्यकी बात है कि रजोगुणी स्वभाव होनेपर भी तुमने अपने चित्तको दृढ़तासे सत्यमूर्ति भगवान् वासुदेवमें लब्धा रक्खा है। तुम्हारा स्वर्गादिके भोगोंमें अनासक्त होना ठीक ही है। आनन्दसिन्धु भगवान्की भक्तिके अमृत-सागरमें जो विहार कर रहा है, उसे स्वर्गादि सुख-जैसे नन्दे गहोंमें मेरे खरे गंदे जलसे प्रयोजन भी क्या।’

इसके बाद वृत्रने सुख पीलाकर पौरावतवर्धित इन्द्रको

*अर्हं हरे तव पादैकमूलद्रासाद्वादसौ भवितासि भूयः ।
मनः सरेतामुपरेर्गुणांस्ते गुणीत वाक् कर्म करोतु कामः ॥
न नाकागुष्ठ न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।
न योगसिद्धीरपुनर्नन्दं वा समञ्जसं वा विरहस्य कष्टम् ॥
अजातपक्षा इव मातरं खगाः सन्त्यं यथा वत्सराजः सुधर्माः ।
प्रियं प्रियेव व्युपितं विषण्णा मनोऽविन्द्याह विद्वहते त्याग्य ।
ममोत्तमसोकाजनेषु सख्यं संसारचक्रे अमृतः स्वकर्मणिः ।
त्वम्यायवाऽऽत्मातमज्जगोहेऽवासक्तचित्तस्य न नाप भूवात् ॥

(श्रीमद्भाग ९ ६ । ११ । २४-२७)

ऐसे निगल दिया, जैसे कोई बड़ा अजगर हाथीको निगल ले। निगले जानेपर भी इन्द्र नारायणका चक्के प्रभासे मरे नहीं। वज्रसे अमरका पेट फाड़कर वे निकल आये और फिर

उसी वज्रसे उन्होंने उस दानवका सिर काट डाला। वृत्रके शरीरसे एक दिव्य ज्योति निकली, जो भगवान्‌के स्वरूपमें लीन हो गयी।

भगवान् शेष

शास्त्रोंमें भगवान्‌के पञ्चविध स्वरूप माने गये हैं। इनमें एक रूप 'व्यूह' के नामसे परिचित है। यह रूप सृष्टि, पालन और संहार करनेके लिये, सखारीजनोंका संरक्षण करनेके लिये और उपासकोंपर अनुग्रह करनेके लिये ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, सत्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चार व्यूह हैं। वास्तवमें सत्कर्षणादि तीन ही व्यूह हैं। वासुदेव तो व्यूहमण्डलमें आकर व्यूहरूपमें केवल भिने जाते हैं। इनमेंसे सत्कर्षण जीवतत्त्वके अधिष्ठाता हैं। इनमें शान और बल—इन दो गुणोंकी प्रधानता है। यही 'शेष' अथवा 'अनन्त' के रूपमें पातालमूलमें रहते हैं और प्रलयकालमें इन्हींके मुखमेंसे सर्वतंत्र अग्नि प्रकट होकर सारे जगत्‌को भस्म कर देती है। ये ही भगवान् आदिपुरुष नारायणके सर्वज्ञ रूपमें क्षीरसागरमें रहते हैं। वे अपने सहाय मुरोंके द्वारा निरन्तर भगवान्‌का गुणानुवाद करते रहते हैं और अनादि कालसे यों करते रहनेपर भी अपाते या ऊरते नहीं। वे भक्तोंके परम सहायक हैं और जीवको भगवान्‌की

शरणमें ले जाते हैं। इनकी सारे देवता चन्दना करते हैं और इनके बल, पराक्रम, प्रभाव और स्वरूपकी जाने अथवा वर्णन करनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं है। गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, विनय, नाग आदि कोई भी इनके गुणोंकी याह नहीं लगा सकते—इसीसे इन्हें 'अनन्त' कहते हैं। ये पञ्चविध ज्योति सिद्धान्तके प्रवर्तक माने गये हैं। ये सारे विश्वके आधारभूत भगवान् नारायणके श्रीविग्रहकी धारण करनेके कारण सब लोकोंमें पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं। ये सारे ब्रह्माण्डको अपने मस्तकपर धारण किये रहते हैं। ये भगवान्‌के निवास—दाया, आसन, पादुका, वस्त्र, पादपीठ, तक्षिणा तथा छत्रके रूपमें शेष अर्थात् अज्ञीभूत होनेके कारण 'शेष' कहलाते हैं। त्रेतायुगमें भीलश्मशर्कके रूपमें और द्वापरमें भीलरामजीके रूपमें वे ही अवतीर्ण होकर भगवान्‌की लीलामें सहायक बनते हैं। ये भगवान्‌के नित्य परिकर, नित्यमुच एव अखण्ड शानसम्पन्न माने जाते हैं।

भक्तराज गरुड़जी

ये भी भगवान्‌के अन्य परिकरोंकी भाँति नित्यमुक्त एव अखण्ड शानसम्पन्न माने जाते हैं। ये वेदोंके अधिष्ठान् देवता एव वेदात्मा कहे जाते हैं। अतएव इन्हें शास्त्रोंमें सर्वश्री भी कहा गया है। इनका भगवान्‌के दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान एव व्यन्त्रनके रूपमें वर्णन आता है। श्रुतिमें इन्हें 'सर्ववेदमयविग्रह' कहा गया है। * श्रीमद्भागवतमें एक जगद् वर्णन आता है कि बृहद्रथ और रथन्तर नामक सामवेदके दो भेद ही इनके पक्ष हैं और

उड़ते समय इन पक्षोंसे सामगानकी ध्वनि निकलती है। * ये भगवान्‌के नित्य सगी हैं और सदा उनकी सेवामें रत रहते हैं। इनके सम्मुखमें यह कहा जाता है कि इनकी पीठपर भगवान्‌के चरण सदा स्थापित रहते हैं, जिससे इनके चमड़ेपर घट्टा-सा पड़ गया है। यह परम सौभाग्य इन्हींको प्राप्त है। भगवान्‌के उच्छिष्ट प्रसादको ग्रहण करनेका अधिकार भी इन्हींको मिला हुआ है। अमुरादिके साथ युद्धमें भगवान् इन्हें अपने सेनापतिका पद देकर अपना साथ मार इनपर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भगवान्‌के अत्यन्त विश्वासपात्र सेवक हैं। भगवान्‌के नित्य परिकर

* 'सुगर्णोऽसि गरुडमात्रं त्रिदशे शिते गायत्र चक्षुः' इत्यादि। 'तस्य गायत्री जगतो च पञ्चभक्त्यानुष्णिकं च त्रिष्टुप् च पक्षिश्च पुत्रौ इहलोकैस्त्रिभुवः स पत छन्दोरथमास्याय पतमवानमनुसम चरणौ' (सोपनिषद्.)

* आदर्शवत् पवत्येऽपस्यैश्चारित स्तोमसुरीर्गमः।

(भीमकाण्ड ३।२१।१४)

होनेपर भी इनका जन्म कश्यप और विनतासे हुआ था। अतएव वे 'वैनतेय' कहलाते हैं। भगवान् ने गीतामें इन्हें अपनी विभूति बतलाया है। ये भगवान् के नित्य परिकर होनेके नाते भक्तोंके सर्वेश एवं महान् सहायक

हैं। अष्टादशपुराणान्तर्गत गरुडपुराण इन्हींके नामसे प्रसिद्ध है। भगवान् की कृपा एवं प्रेरणासे इन्होंने ही इस पुराणका कथन कश्यपजीके सामने किया था और उसीको फिर व्यासजीने सङ्कलन करके प्रसिद्ध किया।

भक्तराज काकमुशुण्डि

बारि मर्ये धृत होइ बर सिकता तें बर लेऊ ।

बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अंध ॥

जब लङ्काके युद्धमें मेघनादने नागाप्राशमें श्रीरामको बाँध लिया, तब नारदजीने पक्षिराज गरुडको वहाँ भेजा। गरुडजीने नागोंको भक्षण तो कर लिया, किंतु उन्हें सन्देह हो गया—'जिसे एक राक्षस बाँध ले, वे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर कैसे हो सकते हैं।' अपने सन्देहको दूर करनेके लिये वे कई स्थानोंपर गये। अन्तमें शङ्करजीने उन्हें काकमुशुण्डिजीके आश्रमपर भेजा। उस आश्रमका प्रभाव ही ऐसा था कि वहाँ प्रवेश करते ही गरुडका मोह अपने-आप दूर हो गया। गरुडने वहाँ मुशुण्डिजीसे पूरा रामचरित सुना।

गरुडजीके पूछनेपर काकमुशुण्डिजीने बताया कि 'पूर्वके किसी कल्पमें मेरा जन्म अयोध्यामें हुआ था। मैं जातिसे शूद्र था। जब देशमें अकाल पड़ गया, तब जन्मभूमि छोड़कर मैं उज्जयिनी पहुँचा। वहाँ एक त्यागी, धर्मात्मा, भगवद्भक्त ब्राह्मणसे मैंने शिवमन्त्रकी दीक्षा ली। उस समय मेरे मनमें बड़ा भेदभाव था। मैं शङ्करजीका भक्त होनेपर भी भगवान् विष्णु तथा राम-कृष्णसे द्वेष करता था। श्रीनारायणकी मैं निन्दा करता था। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। मेरी इस द्वेष-बुद्धिसे उन्हें खेद होता था। मेरे कल्याणके लिये वे बार-बार समझाते थे—'भगवान् शङ्कर और भगवान् विष्णु परस्पर अभिन्न हैं। शङ्करजी तो श्रीरामनामका जप करते रहते हैं। तुम द्वेष-बुद्धि छोड़ दो। हरि और हरमें भेद मानना तथा दोनोंमेंसे किसी भी एककी निन्दा करना बड़ा भारी अपराध है। इसके पतन होता है।' पर मैं अहङ्कारके कारण गुरुकी बातपर ध्यान नहीं देता था। मैं गर्वमें चूर होकर गुरुदेवकी उपेक्षा करने लगा।

'एक दिन शूद्ररूपमें मैं भगवान् शङ्करके मन्दिरमें बैठे शिव-मन्त्रका जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु वहाँ आये, पर मैंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न उठकर खड़ा ही हुआ। संतत्त्वभाव ब्राह्मणको तो कुछ भी बुरा

नहीं लगा; किंतु भगवान् शंकर शूद्रका यह अपराध नहीं देख सके। उसी समय मन्दिरमें आकाशवाणीने शूद्रको शाप दिया—'तुम्हें एक हजार बार कीट-पतंग आदिकी योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा।' यह आकाशवाणी सुनकर दयालु ब्राह्मणको बड़ी व्याधा हुई। उन्होंने बड़ी ही भक्तिसे शङ्करजीकी स्तुति करके प्रार्थना की—'नाथ! यह तो अश्ली है। इसे क्षमा कर दें।' भगवान् शङ्कर ब्राह्मणके इस दयाभावसे सन्तुष्ट हो गये। उन्होंने आशीर्वाद दिया—'इसे जन्म-मरणका कष्ट नहीं होता। जो भी देह इसे मिलेगी, उसे यह विना कष्टके शीघ्र ही छोड़ देगा। मेरी कृपासे इसे ये सब बातें स्मरण रहेंगी। अन्तिम जन्ममें यह ब्राह्मण होगा। उस समय श्रीराममें इसका अनुराग होगा और इसे अव्याहत गति भी प्राप्त होगी।'

शापके अनुसार अनेक योनियोंमें भटकनेके बाद मुझे ब्राह्मण-शरीर मिला। माता-पिता वचनमें ही परलोक चले गये थे। शङ्करजीकी कृपासे अव्याहत गति थी। अब एक ही इच्छा मनमें थी कि किसी भी प्रकार सर्वेश्वर, सर्वोच्च श्रीरामके दर्शन हो। ऋषि-मुनियोंके आश्रमोंमें मैं घूमने लगा। सभी लोग निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्मा मुझे उपदेश करते थे; पर मेरा हृदय तो त्रिभुवनबुन्दर शांकर ब्रह्मके दर्शन-को छटपटा रहा था। घूमता हुआ मैं महर्षि लोमशके पास पहुँचा। महर्षिने भी मुझ विरक्त ब्राह्मणबालकको परम अधिकारी समझकर ब्रह्मज्ञानका उपदेश देना प्रारम्भ किया। महर्षि निर्गुणत्ववक्त प्रतिपादन करने लगे तो मैं उसका खण्डन करके सगुणको समर्थन करने लगा। बार-बार लोमशजी निर्गुण ब्रह्मको समझाना चाहते और प्रत्येक बार मैं उसका खण्डन करके सगुणकी प्राप्तिका उपाय पूछता। अन्तमें महर्षिको क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया—'बुढ़! तुझे अपने पक्षपर बड़ा दुराग्रह है, अतः तू पक्षियोंमें अवधम कौआ हो जा।' तुरन्त मैं काकदेहधारी हो गया; किंतु इसका मुझे कोई खेद नहीं हुआ। ऋषिको प्रणाम करके मैं उड़कर जाने

लगा। मुक्त-जैसे धामाशील, नम्रको थाप देनेका श्रुतिके मनमें पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने स्नेहपूर्वक पाठ बुलाकर मुक्तको राम मन्त्र दिया और श्रीरामके बालरूपका ध्यान यताया तथा आशीर्वाद दिया—‘तुम्हारे हृदयमें श्रीराम की अविचल भक्ति निवास करे। मेरे आशीर्वादसे तुम अब इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और मृत्यु भी तुम्हारी इच्छाके वश रहेगी। तुममें ज्ञान और वैराग्य पूर्णरूपसे रहेंगे। तुम जिस आश्रममें रहोगे, वहाँ एक योजनतक अविद्याका प्रभाव नहीं रहेगा।’

शुद्ध-आशा लेकर मैं नीलाचलपर चला आया। जब कभी रामायतार होता है, तब मैं भीरामकी पाँच वर्षकी आयुतक उनकी बाललीलाओंका दर्शन करता हुआ अभ्योध्यामें रहता हूँ। भगवधामका जप, ध्यान, मानसिक पूजा और दिव्य राजहंसीकी भगवान्‌की कथा सुनाना, यही मेरा नित्यका कर्म है। स्वयं भगवान्‌ गङ्गाकर राजहंस बनकर मेरे आश्रममें रामरूपा सुननेके लिये निवास कर चुके हैं। गरुड़जीको श्रीराक्षसीने भीरामकी भक्तिवा जो उपदेश दिया, वह भीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमें देखने योग्य है।

प्रेमी जटायु

सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिण ।
दूरा शरण्या सौमित्रे तिर्यग्वोनिरगतेष्वपि ॥
श्रीराम कहते हैं—‘लक्ष्मण ! सर्वत्र—सर्वत्र कि एषु पक्षी आदि योनिनोंमें भी शूरवीर, शरणागतरक्षक, धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं।’

प्रजापति कश्यपजीकी पत्नी विनतासे दो पुत्र हुए—वरुण और गरुड़। इनमेंसे भगवान्‌ सूर्यके सारथि अरुणजी के दो पुत्र हुए—सम्पाती और जटायु। बचपनमें सम्पाती और जटायु उड़ानकी होड़ लगाकर ऊँच जाते हुए सूर्य मण्डलके पासतक चले गये। अचछ तेज न सह सकनेके कारण जटायु तो छोट आये, किंतु सम्पाती ऊपर ही उड़ते गये। सूर्यके अधिक निकट जानेपर सम्पातीके पक्ष सूर्यतापसे मस हो गये। वे ससुन्नके पाठ पृथ्वीपर गिर पड़े। जटायु छोटकर पक्षवर्गीमें आकर रहने लगे। महाराज दशरथसे आलेखके समय इनका परिचय हो गया और महाराजने इन्हें अपना मित्र बना लिया।

वनवासके समय जब श्रीरामजी पञ्चवटी पहुँचे, तब जटायुसे उनका परिचय हुआ। भर्मादापुष्पगोप्तम अपने पिताके सखा गीधराजका पिताके समान ही सम्मान करते थे। जब छलसे स्वर्णमृग बने मारीचके पीछे श्रीराम वनमें चले गये और जब मारीचकी वपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मणजी बड़े साईंको ढूँढ़ने चले गये, तब सखी कुटियासे रावणने सीताजीको उठा लिया। बलपूर्वक रथमें बैठाकर वह उड़ ले चला। श्रीविदेहराज दुहितारका वरुण-अन्दन सुनकर जटायु क्रोधमें मर गये। वे ललकारते बिकारते रावणपर दूट पड़े और एक बार तो राक्षसराजके चेरा पकड़कर उसे भूमिमें पटक ही दिया।

जटायु बुद्ध थे। वे जानते थे कि रावणसे युद्धमें वे जीत नहीं सकते। परन्तु नश्वरशरीरराम वाजमें लग जाय, दृष्टसे बड़ा शोभाय और क्या होगा। रावणसे उनका भयकर सम्मान हुआ। अन्तमें रावणने उनके पक्ष तलवारसे काट लिये। वे भूमिपर गिर पड़े। जानकीजीको लेकर रावण भागा गया। श्रीराम विरह-व्याकुल जानकीजीको ढूँढ़ते वहाँ आये। जटायु मरणासन्न हो रहे थे। उनका चित्त श्रीरामके चरणोंमें लगा था। उन्होंने कहा—‘राघव ! राक्षसराज रावणने मेरी यह दशा की है। यही दुष्ट सीताजीको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शनके लिये ही अपतक प्राणोंको रोक रक्खा था। अब वे निदा होना चाहते हैं। तुम आशा दो।’

श्रीराघवके नेत्र भर आये। उन्होंने कहा—‘आप प्राणोंको रोके। मैं आपके शरीरको अजर-अमर तथा स्वस्थ बनाये देता हूँ।’ जटायु परम भागवत थे। शरीरका मोह उन्हें या नहीं। उन्होंने कहा—‘भीराम ! जिनका नाम मृत्युके समय मुखसे निकल जाय तो अथम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है—ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतिधर्मोंमें वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर विच लाभके लिये रक्खूँ।’

दयाधाम श्रीरामचन्द्रके नेत्रोंमें जल भर आया। वे कहने लगे—‘तान ! मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने ही कर्मसे परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकारमें लगा रहता है, उन्हें सगरामें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीरको छोड़कर आप मेरे धाममें पधारें।’

भीरामने जटायुको गोदमें उठा लिया था। अपनी

जटाओंसे वे उन पक्षिराजकी देहमें लगी धूलि झाड़ रहे थे । जटायुने श्रीरामके मुख-कमलका दर्शन करते हुए उनकी गोदमें ही शरीर छोड़ दिया—उन्हें भगवान्का सारथ्य प्राप्त हुआ । वे तत्काल नवजलधरमुन्दर, पीताम्बर-धारी, चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण करके वैकुण्ठ चले गये । जैसे सत्पुत्र श्रद्धापूर्वक पिताकी अन्त्येष्टि करता है, वैसे ही

श्रीरामने जटायुके शरीरका सम्मानपूर्वक दाहकर्म किया और उन्हें जलाजलि देकर आद किया । पक्षिराजके सौभाग्यकी महिमाका कहाँ पार है । त्रिभुवनके स्वामी श्रीराम, जिन्होंने दशरथजीकी अन्त्येष्टि नहीं की, वे जटायुकी अन्त्येष्टि विधिपूर्वक करते रहे । उस समय उन्हें श्रीजानकीजी-का वियोग भी भूल गया था ।

भक्त ऋक्षराज जाम्बवान्

सारथ्य सौच जीव कहें एहा । मन क्रम बचन रामपद पेहा ॥

भगवान् ब्रह्माने देखा कि सृष्टिकार्यमें लगे रहते पूरा समय भगवान्की सेवामें नहीं दिया जा सकता । अतः वे अपने एक रूपसे ऋक्षराज जाम्बवान् होकर पृथ्वीपर आ गये । भगवान्की सेवा, भगवान्के नित्यमङ्गलमय रूपका ध्यान, भगवान्की लीलाओंका चिन्तन—यही जाम्बवान्जीकी दिन-चर्या थी । सत्ययुगमें जब भगवान् चामुनने विराटरूप धारण करके बलिको बाँध लिया, उस समय उस विराटरूप प्रभुको देखकर ऋक्षराज जाम्बवन्तजीको बड़ा ही आनन्द हुआ । वे भेरी लेकर 'विराटभगवान्का जयघोष करते हुए दिशाओंमें सर्वांग महोत्सवकी घोषणा कर आये और दो बलियोंमें ही दौड़ते हुए उन्होंने सात प्रदक्षिणाएँ विराट् भगवान्की कर लीं ।

जेतामें जाम्बवन्तजी सुग्रीवके मन्त्री हो गये । आयु, बुद्धि, बल एवं नीतिमें सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण वे ही सबको अचित्त सम्मति देते थे । वानर जब सीतान्वेषणको निकले और सङ्ग्रहे तटपर हताश होकर बैठ गये, तब जाम्बवन्तजीने ही हनुमान्जीको उनके बलका स्मरण दिलाकर लड़ा जानेके लिये प्रेरित किया । भगवान् श्रीरामके युद्धकालमें तो जैसे थे प्रधान मन्त्री ही थे । सभी कार्योंमें भगवान् इनकी सम्मति लेते और उसका आदर करते थे । लङ्का-युद्धमें मेघनादने अपनी मायासे सभीको व्याकुल कर दिया था, पर जाम्बवन्तजीको यह माया स्वर्ध भी नहीं कर सकी । मेघनाद और रावण भी इनके मुष्टि-प्रहारसे सूर्जित हो जाते थे । जब भगवान् अयोध्या लौट आये और राज्याभिषेकके अनन्तर सबको विदा करने लगे, तब जाम्बवन्तजीने अयोध्यासे जाना तभी स्वीकार किया, जब प्रभुने उन्हें द्वापरमें फिर दर्शन देनेका वचन दिया ।

जाम्बवन्तजीकी इच्छा थी कि कोई मुझे द्रन्द्दयुद्धमें सन्तुष्ट करे । लङ्काके युद्धमें रावण भी उनके सम्मुख टिक नहीं सका था । भगवान् तो भक्तवाञ्छाकल्पतव हैं । अपने भक्तकी इच्छा पूर्ण करना ही उनका ध्येय है । द्वापरमें श्री-कृष्णचन्द्रका अवतार हुआ । द्वारका आनेपर यादवश्रेष्ठ सत्ताजित्ने स्वर्णकी आराधना करके स्वमन्तक मणि प्राप्त की । एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रने सत्ताजित्से कहा कि 'बहू मणि महाराज उपसेनको दे दो ।' किंतु लोभवश सत्ताजित्ने यह बात स्वीकार नहीं की । संयोगवश उस मणिको गलेमें बाँधकर सत्ताजित्का भाई प्रसेनजित् आखेटके लिये वनमें गया और वहाँ उसे सिंहने मार डाला । सिंह मणि लेकर गुफामें गया तो जाम्बवन्तजीने सिंहको मारकर मणि ले ली और गुफाके भीतर अपने बच्चेको खेळनेके लिये दे दी । द्वारकामें जब प्रसेन नहीं लौटा, तब सत्ताजित्को शङ्का हुई कि 'श्रीकृष्णचन्द्रने मेरे भाईको मारकर मणि छीन ली है ।' धीरे-धीरे यह बात फैलने लगी । इस अवशको दूर करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र मणिका पता लगाने निकले । मेरे घोड़ेको, फिर मृत सिंहको देखते हुए जाम्बवन्तकी गुफामें पहुँचे । एक अपरिचित पुरुषको देख बच्चेकी धाड़ चिह्ना उठी । जाम्बवन्त इस चिह्नाहटको मुन कोधमें भरे दौड़े । केशवके साथ उनका द्रन्द्दयुद्ध होने लगा । सचाईस दिन-रात बिना विश्राम किये दोनों एक दूसरेपर वज्रके समान धँसे मारते रहे । अन्तमें जाम्बवन्तका शरीर मधुसूदनके धँसेसे स्थिधल होने लगा । जाम्बवन्तजीने सोचा—'मुझे पराजित कर सके, ऐसा कोई देवता या राक्षस तो हो नहीं सकता । अवश्य वे मेरे स्वामी श्रीराम ही हैं ।' वे यह सोचकर रुक गये । भगवान्ने उसी समय उन्हें अपने धनुषधारी रामरूपका दर्शन दिया । जाम्बवन्तजी प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े । श्रीकृष्णचन्द्रने अपना हाथ उनके शरीरपर फेरकर समस्त

पीड़ा; शान्ति, क्लेशको दूर कर दिया। अपनी कन्या जाम्बवतीको श्रुधराजने श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें समर्पित

किया और उस मणिको भी दे दिया। इस प्रकार अपने जीवनको ही भगवान्‌के चरणोंमें उर्होने अर्पित कर दिया।

महात्मा बालि

उमा दाय जोषित की भाँद। सखि नचावत रामु गेष्पाई॥
देवराज इन्द्रके अश्वसे उत्पन्न किष्किन्धाननेश यानरराज बालि अमित पराक्रमी थे। वे सन्ध्या, पूजन, देवाराधन करते थे। ब्राह्मणों तथा गौओंके भक्त थे। उनमें न कोई अश्वर्ष या और न उनको प्रमाद ही स्वार्थ करता था। उनका अपार ऐश्वर्य और महान् धन वैभव था। परानम इतना महान् था कि युद्धके लिये आये राक्षसरान राक्षसोंने उन्होंने गन्धर्वों कोड़ोंकी भाँति पकड़कर अपनी कोंल (बगल) में छ महीने दबाये रक्खा और फिर लाकर घरमें बाँध दिया। महर्षि पुलस्त्यके कहनेपर उन्होंने दशामनको छोड़ा। बालिके मयसे राक्षस उनके राज्यमें उलाहल नहीं करते थे। परंतु प्रारण्यकी महिमा अतार है। अपने छोटे भाई सुग्रीवसे उनको चिढ़ हो गयी। सुग्रीवको मारकर उन्होंने निरान्त दिया और उसकी सम्पत्ति तथा स्त्री छीन ली।

बालिको सुग्रीव प्राणोंके समान प्रिय थे और सुग्रीव भी बालिका पिताके समान आदर करते थे। एक दिन मयरा पुत्र मायावी नामक राक्षस आया और आधी रातको नगरद्वारपर आकर उसने बालिको युद्धके लिये लष्करा। बालि दौड़ पड़े। राक्षस भागकर एक गुफामें छुस गया। सुग्रीव भी बड़े भाईके साथ दौड़े आये थे। उन्हें द्वारपर पंद्रह दिनतक प्रतीक्षा करनेको कहकर बालि गुफामें चले गये। सुग्रीव एक महीने वहीं बैठे रहे। अन्त्यमें जब गुफासे रक्तकी धारा निकली, तब उन्होंने निश्चय किया कि 'राक्षसने मेरे भाईको मार दिया।' तब गुफा द्वारपर घिला रखकर प्राणमयसे वे भाग आये। मन्त्रिजनों आते ही उन्हें राज्यतिलक कर दिया। कुछ समय बाद असुरको मारकर बालि लौटे। गुफाद्वार बंद देखकर उन्हें क्रोध आया। शिल्प हटाकर नगरमें आनेपर जब उन्होंने सुग्रीवको राजा बना देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि जान घूँसकर सुग्रीवने ही मुझे गुफामें बंद करके मार डालना चाहा था, अतः वे सुग्रीवपर दूट पड़े। धायल होकर सुग्रीव भाग पड़े हुए। इस प्रकार बेचल भ्रमके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया।

बालिने दुन्दुभि नामक राक्षसों मारकर एक बार श्रृग्न्यूक पर्वतपर चँक दिया था। उस राक्षसके रक्तसे मलग श्रृगिष्ठ आश्रम अपवित्र हो गया। दससे श्रृगिष्ठे शाप दिया—'बालि इस पर्वतपर आते ही मर जायगा।' इससे बालि वहाँ नहीं जाते थे। सुग्रीव उची पर्वतपर रहने लगे। यहीं मर्यादापुत्रोत्तम श्रीरामसे उनकी मित्रता हुई। श्रीरामने उन्हें बालिसे मुक्त करने मेज्जा। जब सुग्रीवकी छलकार सुनकर बालि दौड़े, तब तारने पर पकड़कर उन्हें समझाना चाहा। उस समय बालिने कहा—'तारा। श्रीराम तो समदर्शा हैं और यदि कदाचित् वे मुझे मारेंगे भी, तो मैं सदाके लिये समाधि हो जाऊँगा।'।

बालि श्रीरामके स्वरूपको जानते थे। जब प्रभुने उनकी छातीमें बाण मारा और वे गिर पड़े, तब सर्वेश्वर उनके सम्मुख आये। बालिने उन्हें उलाहना दिया छिन्न मारनेके लिये, किंतु 'हृदयें प्रेम मुझ' बचन कठोर' को वे सर्वान्तर्धामी मलीभोंति जानते थे। बालि कहे कुछ भी, उनकी अवस्था तो दूसरी ही थी—

पुनि पुनि चितर चरन चित दीनह। सुफल जन्म माना प्रभु चँनह॥

भगवान्‌ने भी बालिके घचनरा उत्तर देकर यताया कि यह जानकर भी कि सुग्रीव भगवान्‌के आश्रित हैं उन्हें मारनेका प्रयत्न अहङ्कारवश ही किया गया। बालिके हृदयमें प्रेम था। वे विनाद करनेकी स्थितिमें भी नहीं थे। उन्होंने कहा—'नाथ' अप स्वामी हैं, समर्थ हैं। आपसे मेरी चतुर्थाई नहीं चल सकती, किंतु अर अन्त समयमें जब मैं आपकी परम गति पा रहा हूँ, तब भी क्या पायी ही हूँ !'

दयामयने बालिके शरीरको अमर कर देनेको कहा। बालिने उत्तर दिया—'प्रभु ! ऐसा सुनवसर बार बार हाथ नहीं लगता ।'

जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अत राम कहि आवत नाही॥
जसु नाम बह सहर कासी। देत सबहि सम गति अत्रिनाथी॥
सम लेखन शेषर साह आरा। बहुरि कि प्रभु अस् मनिहि बनाया॥

बालिने भगवान्‌की स्तुति की और वरदान माँगा—

नाथ ! कर्मवश जिस भी योनिमें जन्म ग्रहण करें, वहाँ मेरा आपके श्रीचरणोंमें प्रेम रहे—

जहाँ जोनि जन्मों कर्म बस तहाँ राम फँद अनुसुम्न ।।

वह दिव्य शौकी उस घन्यभाग्यके सम्मुख थी—

स्वाम मात सिर जटा बनाएँ । अहम नयन सर चाप चढ़ाएँ ॥

श्रीरामके चरणोंमें चित्तको लगाकर इस छविका दर्शन करते वालिने इस प्रकार शरीर छोड़ दिया—

‘सुमन माळ बिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाथ ॥

सखा सुग्रीव

न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ।

महिषा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा अवद्विधाः ॥

श्रीरामजी सुग्रीवजीसे कहते हैं—भैया । सब भाई भरतके समान आदर्श नहीं हो सकते । सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सब सुहृद् हमारी तरह दुःखके साथी नहीं हो सकते ।

सब सम्यग्धोंके एकमात्र स्थान श्रीहरि ही हैं । उनसे जो भी सम्यग्ध जोड़ा जाय, उसे वे पूरा निभाते हैं । सच्ची लगन होनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये । प्रेमपाशमें बँधकर प्रभु स्वामी बनते हैं । वे सखा, सुहृद्, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बननेको तैयार हैं । उन्हें शिष्टाचारकी आवश्यकता नहीं, वे तो सखा स्नेह चाहते हैं ।

प्रभु तब तर कपि डार पर ते किए आपु समान ।

तुमसी कहूँ न राम सो साहिब सीलनिवान ॥

सुग्रीवको भगवान्ने स्थान-स्थानपर अपना सखाभक्त माना है । बालि और सुग्रीव—ये दो भाई थे । दोनोंमें ही परस्पर बड़ा स्नेह था । बालि बड़ा था, इसलिये वही वानरोंका राजा था । एक बार एक राक्षस रात्रिमें किष्किन्धा आया । आकर बड़े जोरसे गरजने लगा । बालि उसे मारनेके लिये नगरसे अकेला ही निकला । सुग्रीव भी भाईके स्नेहके कारण उसके पीछे-पीछे चला । वह राक्षस एक बड़े भारी विलमें घुस गया । बालि अपने छोटे भाईको द्वारपर बैठाकर उस राक्षसको मारने उसके पीछे-पीछे उस गुफामें चला गया । सुग्रीवको बैठे-बैठे एक वर्ष बीत गया, किंतु बालि उस गुफामेंसे नहीं निकला । एक महीने बाद गुफामेंसे रक्तकी धार निकली । सुग्रीवने समझा, मेरा भाई मर गया है; अतः उस गुफाको एक बड़ी भारी शिलासे ढककर वह किष्किन्धापुरीमें लौट गया । मन्त्रियोंने जब राजधानीको राजासे हीन देखा तो उन्होंने सुग्रीवको राजा बना दिया । थोड़े ही दिनोंमें बालि आ गया । सुग्रीवको राज्यादीपर

बैठा देखकर वह बिना ही जाँच-पड़ताल किये क्रोधसे आगबबूला हो गया और उसे मारनेको दौड़ा । सुग्रीव भी अपनी प्राणरक्षाके लिये भागा । भागते-भागते वह मर्तग ऋषिके आश्रमपर पहुँचा । बालि वहाँ शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीवका धन-स्त्री आदि सभी उसने छीन लिया । राज्य, स्त्री और धनके हरण होनेपर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान् आदि चार मन्त्रियोंके साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहने लगा ।

सीताजीके हरण हो जानेपर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणजीके साथ उन्हें खोजते-खोजते शबरीके यथानेपर ऋष्यमूक पर्वतपर आये । सुग्रीवने दूरसे ही श्रीराम-लक्ष्मणको देखकर हनुमान्जीको भेजा । हनुमान्जी उन्हें आदरपूर्वक ले आये । अग्रिको साक्षी करके दोनोंमें मित्रता हुई । सुग्रीवने अपना सब दुःख भगवान्को सुनाया । भगवान्ने कहा—‘मैं बालिको एक ही बाणसे मार दूँगा ।’ सुग्रीवने परीक्षाके लिये अस्त्रसमूह दिखाया । श्रीरामजीने उसे पैरके अँगूठेसे ही गिरा दिया । फिर सात ताड़ोंको एक बाणसे गिरा दिया । सुग्रीवको विश्वास हो गया कि श्रीरामजी बालिको मार देंगे । सुग्रीवको लेकर श्रीरामजी बालिके यहाँ गये । बालि लड़ने आया, दोनों भाइयोंमें ‘बड़ा युद्ध हुआ । अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीने एक ऐसा बाण सककर बालिको मारा कि वह मर गया ।

बालिके मरनेपर श्रीरामजीकी आज्ञासे सुग्रीव राजा बनावे गये और बालिके पुत्र अंगदको युवराजका पद दिया गया । तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंको इषर-उषर श्रीसीताजीकी खोजके लिये भेजा और श्रीहनुमान्जी-द्वारा सीताजीका समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य बान्सी सेना लेकर लंकापर चढ़ गये । यहाँ उन्होंने बड़ा पुष्कार्य दिखलाया । सुग्रीवने संग्राममें रावणतकको हनना जकाथा कि वह भी इनके जालसे डरने लगा ।

रक्षा विजय करके ये भी श्रीरामजीके साथ श्रीजन्म पुरी आये और वहाँ श्रीरामजीने उनका परिचय करते हुए गुरु वशिष्ठजीसे कहा—

ए सब सखा सुनहु मुनि गर । भय सगर सारद कहूँ बर ।
मम दित लगी जन्म दृढ़ हार । भरतहुतें मोहि अधिक पिअर ॥

श्रीरामजीने सुग्रीवजीको स्थान स्थानपर 'मित्र सखा' कहा है और अपने मुखसे स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श नि स्वार्थ सखा सखारमें बिरहे ही होते हैं । श्रीरामजीने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरीमें रखकर विदा कर दिया और ये भगवान् की लीलाओंका स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरीमें रहने लगे । अन्तमें जब भगवान् निजलोको पधारे, तब ये भी आ गये और भगवान् के साथ ही सजित गये । सुग्रीव-जैसे भगवत्कृपाप्रप्त सखा सखारमें बिरहे ही होते हैं । उनका समस्त जीवन रामकाज और रामस्मरणमें ही बीता । यही जगमें जीवनका परम लाभ है । भगवान् से प्रार्थना करते हुए सुग्रीवजी कहते हैं—

स्वल्पाद्वर्षाद्विंशतिवृत्तित्वत्स्वामसङ्गीतकथामु वाणी ।
स्वद्वज्जलसेवाभिरतौ करी मे स्वद्वज्जल लभता मदङ्गम् ॥
स्व-मूर्तिभक्तान् स्वगुरु च चक्षु पश्यत्वज्जल स शृणोतु कर्ण ।
स्वज्जन्मकर्मणि च पादयुग्म व्रजत्वज्जल तव मन्दिराणि ॥
अङ्गानि ते पादरजोविमिश्रतीर्थानि मिश्रत्वहिशयुकेतो ।
शिरस्त्वदीय भवपद्मजायैर्जुष्ट पद राम नमवज्जलम् ॥

‘प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणकमलोंमें लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपके नामका गान करती रहे हाथ आपके भक्तोंकी सेवामें लगे रहें और मेरा शरीर (आपके पाद स्पर्श आदिके मितसे) सदा आपका अंग सग करता रहे । मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति आपके भक्त और अपने गुरुका दर्शन करते रहें, वान निरतर आपके दिव्य जल कर्म की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरोंकी यात्रा करते रहें । हे गरुडभञ्ज ! मेरा शरीर आपकी चरण-रजसे युक्त तीर्थोदकनो धारण करे और मेरा शिर निरतर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे, गिनती शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं ।’

रामहृदय श्रीहनुमान्जी

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन
तत्र तत्र हृतमस्तकाङ्गलिम् ।
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचन
मारति नमत राक्षसान्तकम् ॥

प्रनवडै पवनकुमार खन नन पावक ग्यान धन ।
जासु हृदय आगार बसहि राम सर बाप घर ॥

भगवान् शङ्करके अङ्काले राखके द्वारा कविशाय केतकीवी पत्नी अज्ञानमें हनुमान्जीका प्रादुर्भाव हुआ । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामकी सेवा शङ्करजी अपने रूपसे तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने ग्यारहवें वररूपको इस प्रकार पानरूपमें अवतरित किया । जन्मके कुछ ही समय पश्चात् महावीर हनुमान्जीने उगते हुए सूर्यको कोई लाल लाल पल्ल समझा और उसे निगलने आकाशकी ओर दौड़ पड़े । उस दिन सूर्यग्रहणका समय था । राहुने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्यको पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आनेवालेको पकड़ने चला, किंतु जब बायुपुत्र उसकी ओर बढ़े, तब वह डरकर भागा । राहुने इन्द्रसे पुकार की । देवावतपर चढ़कर इंद्रको आते देख पवनपुत्राने देवराजको

कोई बड़ा-सा सफेद फल समझा और उसीको पकड़ने लपके । पवरकर देवराजने वज्रसे प्रहार किया । वज्रसे इनकी ठोड़ी (हनु) पर चोट लगनेसे वह कुछ टेढ़ी हो गयी, हठीसे ये हनुमान् कहलाने लगे । वज्र लगनेपर ये मूर्च्छित होकर गिर पड़े । पुत्रका मूर्च्छित देखकर बायुदेव बड़े क्रुपित हुए । उन्होंने अपनी गति बद कर ली । ब्याध कनेसे देवता भी व्याकुल हो गये । अन्तमें हनुमान्को सभी लोकपात्रोंने अमर होने तथा अग्नि जल-वायु आदिसे अभय होनेका चरदान देकर बायुदेवको सन्तुष्ट किया ।

जातिस्वभावसे चञ्चल हनुमान् ऋषियोंके आश्रमोंमें वृक्षोंमें सहज चपलताका नोट देते तथा आश्रमकी वस्तुओंको अक्षान्वय कर देते थे । अतः ऋषियोंने इन्हें शाप दिया—‘तुम अपना रज भूते रहोगे । तब बड़ा दुर्दैव स्मरण दिशयेगा, तभी तुम्हें अपने कलका मान होगा ।’ तबसे ये सामान्य वानरकी भाँति रहने लगे । माताके आदेशसे सूर्यनारायणके समीप जाकर वेद, वेदाङ्ग प्रभृति समस्त वाङ्मय एवं वज्राओंका दर्शन अभ्यस्य किया । उससे पश्चात् विधिधर्मों आकर सुभीके साथ रहने लगे ।

परम भक्त श्रीहनुमान्जी

सुग्रीवने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बालिने सुग्रीवको मारकर निकाल दिया, तब भी ये सुग्रीवके साथ ही रहे। सुग्रीवके विपत्तिके साथी होकर ऋष्यमूकपर ये उनके साथ ही रहते थे।

बचपनमें माता अञ्जनासे बार-बार आग्रहपूर्वक इन्होंने अनारि रामचरित सुना था। अध्ययनके समय वेदमें, पुराणोंमें श्रीरामकथाका अध्ययन किया था। किष्किन्धा आनेपर यह भी शत हो गया कि परात्पर प्रभुने अयोध्यामें अवतार धारण कर लिया। अब ये बड़ी उत्कण्ठासे अपने स्वामीके दर्शनकी प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—‘जो निरन्तर भगवान्की कृपाकी आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्धसे प्राप्त सुख-दुःखको स्मृत्यपूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीरसे भगवान्को प्रणाम करता रहता है—हृदयसे भगवान्का चिन्तन, वाणीसे भगवान्के नाम-गुणका गान-कीर्तन और शरीरसे भगवान्का पूजन करता रहता है, वह मुक्तिपदका स्वत्वाधिकारी हो जाता है।’ श्रीहनुमान्जी तो जन्मसे ही मायाके बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्रीरामके ही चिन्तनमें लगे रहते थे। अन्तमें श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके साथ रावणके द्वारा सीताजीके चुरा लिये जानेपर उन्हें हँदते हुए ऋष्यमूकके पास पहुँचे। सुग्रीवको शङ्का हुई कि इन राजकुमारोंको बालिने भेरे मारनेको न भेजा हो। हनुमान्जीको परिचय जाननेके लिये उन्होंने भेजा। विप्रवेप धारणकर हनुमान्जी आये और परिचय पूछकर जब अपने स्वामीको पहचाना, तब वे उनके चरणोंपर गिर पड़े। वे रोते-रोते कहने लगे—

एतु मै मंद मोहवस फुटित हृदय भग्नान् ।

पुनि प्रभु मोहि विस्तारत दीनबन्धु भग्नान् ॥

श्रीरामने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। तभीसे हनुमान्जी श्रीअवधेशकुमारके चरणोंके समीप ही रहे। हनुमान्जीकी प्रार्थनासे भगवान्ने सुग्रीवसे मित्रता की और बालिको मारकर सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य दिया। राज्य-भोगमें सुग्रीवको प्रमत्त होते देख हनुमान्जीने ही उन्हें सीतान्वेषणके लिये सावधान किया। वे पवनकुमार ही वानरोंको एकत्र कर लाये। श्रीरामजीने उनको ही अपनी मुखिया रखी। सौ योजन समुद्र लाँघनेका प्रश्न आनेपर जब जाम्बवन्तजीने हनुमान्जीको उनके बलका स्मरण दिखाकर कहा कि ‘आपका तो अवतार ही रामकार्य सम्पन्न करनेके लिये हुआ

है, तब अपनी शक्तिका बोधकर केसरीकिशोर उठ खड़े हुए। देवताओंके द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसाको समुद्र करके समुद्रमें छिपी राक्षसी सिंहिकाको मारकर हनुमान्जी लट्का पहुँचे। द्वाररक्षिका लङ्किनीको एक वृक्षमें सीधा करके छोटा रूप धारणकर ये लङ्कामें रात्रिके समय प्रविष्ट हुए। विभीषणजीसे पता पाकर अशोकवाटिकामें जानकीजीके दर्शन किये। उनको आश्वासन देकर अशोकवनको उजाड़ डाला। रावणके भेजे राक्षसों तथा रावणपुत्र अक्षय-कुमारको मार दिया। मेघनाद इन्हें किसी प्रकार बाँधकर राजतबारमें ले गया। वहाँ रावणको भी हनुमान्जीने अभिमान छोड़कर भगवान्की धारण लेनेकी शिक्षा दी। राक्षसराजकी आँखसे इनकी पूँछमें आग लगा दी गयी। इन्होंने उसी अग्निसे सारी लङ्का झूंक दी। सीताजीसे चिह्न-स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान्के समीप लौट आये।

समाचार पाकर श्रीरामने युद्धके लिये प्रस्थान किया। समुद्रपर सँतु बाँधा गया। संभ्राम हुआ और अन्तमें रावण अपने समस्त अनुचर, बन्धु-बान्धवोंके साथ मारा गया। युद्धमें श्रीहनुमान्जीका पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। दानवीसैनिके संकटके समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकारसे ही काँपते थे। लक्ष्मणजी जब मेघनादकी शक्तिके मूर्च्छित हो गये, तब मार्गमें पाखण्डी कालनेमिको मारकर द्रोणाचलको हनुमान्जी उखाड़ लाये और इस प्रकार संजीवनी ओषधि आनेसे लक्ष्मणजीको चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम-लक्ष्मणको युद्धभूमिसे चुरा ले गया, तब पाताळ जाकर अहिरावणका वध करके हनुमान्जी श्रीरामजीको भाई लक्ष्मणजीके साथ ले आये। रावणवधका समाचार श्रीजानकीजीको सुनानेका सौभाग्य, और श्रीराम लौट रहे हैं—यह आनन्ददायी समाचार भरतजीको देनेका गौरव भी प्रभुने अपने प्रिय सेवक हनुमान्जीको ही दिया।

हनुमान्जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रमकी मूर्ति हैं, किंतु इतना खव होनेपर भी अभिमान उन्हें छूतक नहीं गया। जब वे लङ्का जलाकर अकेले ही रावणका मानमर्दन करके प्रभुके पास लौटे और प्रभुने पूछा कि ‘भुवन-विजयी रावणकी लङ्काको तुम कैसे जला सके?’ तब उन्होंने उत्तर दिया—

साक्षमृग कै बड़ि भनुसाई। साक्षा तें साक्षा पर जाई ॥
नाथि सिंधु झटकपुर जाय। निसिचर गन बधि विपिन उजाय ॥

सो सन तब प्रताप खुएई । नाथ न बहू भोरी प्रभुताई ॥

हनुमान्जीकी भक्ति तो अतुलनीय है । अयोध्यामें रान्याभिमेष हो जानेपर भगवान्ने सगरो पुरस्कृत किया । सगरे अमूल्य अयोध्याके मोपली सर्गश्रेष्ठ गणियोंकी माला श्रीजानकीजीने अपने कण्ठसे उतारकर हनुमान्जीके गलेमें डाल दी । हनुमान्जी गणियोंको ध्यानसे देख देखकर तोड़ने लगे और मुलमें डालकर फोड़ने भी लगे । दुर्लभ रत्नोंको इस प्रकार नष्ट होते देख कुछ लोगोंको बड़ा बह्र हुआ । कुछने उन्हें रोना । हनुमान्जीने कहा—‘मैं इनमे भगवान् का नाम तथा उनकी मूर्ति ढूँढ़ रहा हूँ । जिस वस्तुमें मेरे स्वामी श्रीधीतारामका नाम न हो, जिसमें उनकी मूर्ति न हो, वह तो व्यर्थ है ।’ प्रश्न करनेवालेने पूछा—‘क्या आपके शरीरमें वह मूर्ति और नाम है ?’ तबत अपने नखोंसे हनुमान्जीने छातीका चमड़ा फाड़कर सबसे दिखाया । उनके रोम-रोममें ‘राम’ यह परम दिव्य नाम अंकित था और उनके हृदयमें श्रीजनरदननिनीजीके साथ सिंहासनपर बैठे महाराजाधिराज श्रीअवधेशरी सुवनसुन्दर मूर्ति विराजमान थी । सब लोग ‘जयजयशार’ करने लगे । भगवान्ने हनुमान्जीको हृदयसे लगा लिया ।

हनुमान्जी आज्ञास नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं । व्याकरणके महान् पण्डित हैं, वैदक हैं, जामिनिरोमणि हैं, यज्ञे विचारशील, तीक्ष्णबुद्धि तथा अनुलपराजमी हैं । श्रीहनुमान्जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं । एक बार एक देवश्रुति दानवीने महान् सम्मेलनमें जलनायक तटपर भगवान् शरकर तथा देवर्षि नारदजी आदि गा रहे थे । अन्यान्य देवर्षि-दानव भी योग दे रहे थे । इतनेमें ही हनुमान्जीने गधुर स्वरसे ऐसा सुन्दर गान आरम्भ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गये, जो यज्ञे उत्साहसे गायना रहे थे और सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गये और लुप होकर सुनने लगे । उस समय बैराव हनुमान्जी ही गा रहे थे—

म्लानमम्लानमभवत् हृदा पुष्टसदाभवत् ।
स्वां स्वा गीतिमत सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छिता ॥
स्थूणीमृत्त समभवद् देवर्षिगणदानवम् ।
एकं स हनुमान् गाता धोतार सर्वे पृथक् ते ॥

(पद्मपुराण, पातालखण्ड)

जबतक पृथ्वीपर श्रीरामजी क्या रहेगी, तबतक पृथ्वीपर रहनेका यत्न उनन्होंने स्वयं प्रभुसे माँग लिया है । श्रीरामजीके अवलोकनपरमें अवश्यी रक्षा करतेसमय जब अनेक महासमाम हुए, तब उनमें हनुमान्जीका पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ । महाभारतमें भी केशरीकुमारका चरित है । वे अर्जुनके रथकी ध्वजापर बैठे रहते थे । उनके बैठे रहनेसे अर्जुनके रथको कोई पीछे नहीं हटा सकता था । कई अवसरोंपर उनन्होंने अर्जुनकी रक्षा भी की । एक बार भीम, अर्जुन और गरुडभीरो आपने अभिमानन भी बचाया था ।

कहते हैं कि हनुमान्जीने अपने बज्रनखसे पर्वतकी शिलाओंपर एक रामचरित-नाव्य लिखा था । उसे देखकर महर्षि वाल्मीकिने दुःख हुआ कि यदि वह नाव्य लोकमें प्रचलित हुआ तो मेरे आदिवाक्यका समादर न होगा । श्रुतिकी सन्तुष्ट करनेके लिये हनुमान्जीने वे शिलाएँ समुद्र में डाल दीं । सच्चे भक्तमें यश, मान, बड़ाईकी इच्छाका लेश भी नहीं होता । वह तो अपने प्रभुका पावन यश ही लोकमें गाता है ।

श्रीरामकथा भवतः, रामनामस्तीर्तनके हनुमान्जी अनन्यप्रेमी हैं । जहाँ भी रामनामका कीर्तन या रामकथा होती है, यहाँ वे गुरुरूपसे आरम्भमें ही पहुँच जाते हैं । दोनों हाथ जोड़कर सिरसे लगाये सगरे अन्ततक यहाँ वे खड़े ही रहते हैं । प्रेमके कारण उनके नेत्रोंसे बरार आँसू झरते रहते हैं । उन अनन्य तथा अतुलनीय श्रीरामभक्तके पावन पदमलोंमें अनन्त नमस्कार !

भक्त-वाणी

इष्टं दत्त तपो जात वृत्त यच्चात्मन प्रियम् । दारात् सुतात् गृहात् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम् ॥—प्रबुद्ध मनुष्य जो कुछ यज्ञ, दान, तप अथवा जप करे, सदाचारका पावन करे—वह सन, और स्त्री, पुत्र, धर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेसे प्रिय लगता हो—सब-क्या-सब भगवान्के चरणोंमें निवेदन कर दे—उन्हें सौंप दे ।

युवराज अङ्गद

भूल भला कैसे सके ये जगजन भूले हुए ।
नीलकान्त प्रभु बाहुके अङ्गद स्वर्णद्वन्द्व हुए ॥

वनवासके समय भगवती जानकीका अन्वेषण करते हुए मर्यादापुरुषोत्तम ऋष्यमूकपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता की । सुग्रीवका पक्ष लेकर उन्होंने धनुराज बालिको मारा । मरते समय बालिने अपने पुत्र अङ्गदको उन सर्वेश्वरके चरणोंमें अर्पित किया । बालिने कहा—

यह तनय मन सम विनय बल कल्याणप्रद प्रभु कीजिये ।
गहि बाँह सुन नर नाह आपन दास अङ्गद कीजिये ॥

प्रभुने अङ्गदको स्वीकार किया । सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य मिला, किन्तु युवराजपद बालिकुमार अङ्गदजीका ही रहा । अङ्गदने भगवान्‌की इस कृपाको हृदयसे ग्रहण किया । श्रीसीताजीको ढूँढ़ते हुए जब धनुर वीरोंका दल दक्षिण समुद्रतटपर निराशा होकर बैठ गया, तब अङ्गदजीने अपने भाव स्पष्ट व्यक्त किये—

पिता बंधे पर मारत मोही । राखा राम निहोत न ओही ॥

सौ योजन समुद्र पार करके लङ्कामें जाना और वहाँसे सुकुशल लौट आना सन्देहकी बात थी; फिर भी युवराज रामकावले लिये लङ्का जानेको उद्यत हो गये थे । जाम्बवन्तजीने ही उन्हें नहीं जाने दिया । हनुमान्‌जी लङ्का गये और वहाँके समाचार ले आये । भगवान्‌की कृपासे समुद्रपर सेतु बाँधा गया । असंख्य वानरी सेना लङ्काके निकटपर्वतपर उतर गयी । अब प्रभुने अङ्गदको दूत बनाकर रावणके पास भेजा । श्रीरामजीने अङ्गदके विषयमें वहाँ कहा है—
बहुत बुझाह तुम्हदि का कहउँ । परम चतुर मैं जानत अहउँ ॥

अङ्गदजीके इस दौत्यकर्मको ठीक-ठीक समझना चाहिये । श्रीहनुमान्‌जी रावणसे मिल चुके थे । जो साम-नीति, जो समझानेका प्रयत्न उन्होंने किया, वह असफल हो चुका था । उसीको फिर दुहराना बुद्धिमानी नहीं थी । रावण अहङ्कारी है, शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता, प्रलोभनका उसपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता—यह पता लगा चुका था । अब तो हनुमान्‌जीके कार्यको आगे बढ़ाना था । डौटकर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहङ्कारी लोगोंको रास्तेपर लाया जा सकता है । यदि रावण न भी माने तो उसके साहसको

तोड़ देना, उसके अनुचरोंको भयभीत कर देना आनेवाले युद्धके लिये बड़ा उपयोगी होगा । अङ्गदजीने यही किया । रावणकी राजसभामें उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा । ‘श्रीराम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवककी प्रतिज्ञा जिलेकीमें कोई भंग नहीं कर सकता ।’ यह अविचल विश्वास अङ्गदमें था; इसीसे उन्होंने रावणकी सभामें प्रतिज्ञा की—

जौ मम चरन सकसि सठ टरि । फिरहिं रामु सीता मैं हारि ॥

इस प्रतिज्ञाका दूसरा कोई अर्थ करना अङ्गदके हृदय विश्वासको न समझना है । रावण नीतिशय था । उसने अनेक प्रकारकी भेदनीतिसे काम लिया । उसने सुझाया—‘बालि मेरा मित्र था । ये राम-लक्ष्मण तो बालिको—तुम्हारे पिताको मारनेवाले हैं । यह तो बड़ी हीनता है कि तुम अपने पितृघातीका पक्ष ले रहे हो ।’ अङ्गदने रावणको स्पष्ट फटकार दिया—

सुनु सठ भेद होइ मन ताकै । श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाकै ॥

जब रावण भगवान्‌की निन्दा करने लगा, तब युवराज उसे सह नहीं सके । क्रोध करके उन्होंने सुड़ी बाँधकर दोनों भुजाएँ भूमिपर बड़े जोरसे दे मारीं । भूमि हिल गयी । रावण गिरते-गिरते बचा । उसके मुकुट पृथ्वीपर गिर पड़े । उनमेंसे चार मुकुट अङ्गदने उठाकर भगवान्‌के पास फेंक दिये । इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभुके पास आये और जब उन दयामयने पूछा—

रावन जातुधान कुज टीका । मुजबल अतुल जसु जग लीका ॥

तासु मुकुट तुम्ह चारि चत्वार । कहहु तात कबनी विधि पाप ॥

परंतु विनयर प्रभुकी कृपा है, जो भगवान्‌के चरणोंके अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहङ्कार नहीं आता । उस समय अङ्गदजीने बड़ी सरलतासे उत्तर दिया—

सुनु सर्वम्य प्रन्नत सुखकारी । मुकुट न होहिं मू. गुन चारी ॥
साम दान अरु दंड विभेदा । नृप उर बसहिं नाय कह वेदा ॥
नीति धर्म के चरन सुहाए । अस त्रियैं जानि नाय पहिं आप ॥

जैसे अङ्गदने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोधतक नहीं । वे सर्वथा निरभिमान हैं । इसके पश्चात् युद्ध हुआ । रावण मारा गया । उस युद्धमें युवराज अङ्गदका पराक्रम वर्णनातीत है । लङ्का-विजय करके श्रीराम अयोध्या पधरे ।

राज्याभिषेक हुआ। अन्तमें कथिनायकोंसे विदा करनेमें अवधर आया। भगवान् एक एकसे वस्त्राभरण देकर विदा करने लगे। अङ्गदका हृदय धक्क धक्क करने लगा। वे एक कोनेमें सबसे पीछे डुबकर बैठ गये। 'यहाँ प्रभु मुझे भी जानेने न कह दें।' इस आशङ्कसे—श्रीरामके चरणोंसे पृथक् होना होगा, इस कल्पनासे ही वे व्याकुल हो गये। जब सभी वानर इस रीति नायकोंसे भगवान्ने अपने उपहार दे लिये, जब राम आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अन्तमें प्रभुने अङ्गदजीनी ओर देखा। अङ्गदका शरीर काँपने लगा। नेत्रोंसे आँसू धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गये और कहने लगे—

हुउ सनैय्य हण सुख सियो । दीन दयाकर आरज्य बंछे ॥
मरती बेर नाथ मोहि नाली । मयउ तुम्होहि कोउं पाली ॥
असलन सरन विरद संनारी । मोहि अनितजहु भगन हितवारी ॥
भोरै तुम्ह प्रभु मुर पितु माता । जाउँ कहौं तजि पद जलजाता ॥
तुम्हहि विचारि कहहु मरनाहा । प्रभु तजि मदन वाज मम काहा ॥
बाढक स्यान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन अनित जन दीना ॥
नीचि टहल गृह कै सब करिहुउँ । पद सकज विगेकि भव तरिहुउँ ॥

भक्त गजेन्द्र

य. कश्चनेशो बलिनीऽम्बकोरगात्
प्रचण्डवेगाद्भिधावतो शृङ्गम् ।
भीते प्रपन्नं परिपाति यन्त्रया
मृत्युः प्रधावत्यारणं तमीमहि ॥

(भीमझा ८ । २ । ३३)

‘अत्यन्त बलवान्, प्रचण्ड वेगसे निरन्तर बौड़ते हुए कालरूपी अजगरके भी से स्वामी हैं, जो मयभीते होकर शरणमें आवे हुएजी रक्षा करते हैं, जिनके भयसे मृत्यु भी दौड़ती है—क्रियाशील है, मैं उन्हीं परम रक्षकों शरण हूँ।’

द्रविड़ देशमें पहले पाण्ड्यराज्यके एक राजा थे इन्द्रभुम्भ । वे सदा मातावनके स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नामजपमें ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलचल पर्वतपर मौन होकर पानप्रस आश्रम स्वीकार करके धीहरिजी अर्चन करते थे। उसी समय वहाँ शिष्योंके साथ अगस्त्यजी पधारे। राजा उस समय भगवान्के पूजनमें लगे थे, अतः न तो कुछ बोले और न उन्हींने उठकर मुनिरा सत्कार ही किया।

‘नाथ ! मेरे पिताने मरते समय मुझे आपके चरणोंमें डाला है, अब आप मेरा त्याग न करें। मुझे जित फिरी भी प्रकार अपने चरणोंमें ही पड़ा रहने दें।’ यह कहकर अङ्गद भीरुनायकीके चरणोंपर गिर पड़े। कर्णासगर प्रभुने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कण्ठकी माला भीरावने अङ्गदको पहनायी और स्वयं अङ्गदको पहुँचाने चले। अङ्गद बार बार प्रभुको दण्डवत् प्रणाम करते हैं। बार-बार उस कमलमुखकी ओर देखते हैं। बार-बार सोचते हैं—‘अब तो मुझे प्रभु कह दें कि ‘अच्छा, तुम यहीं रहो।’

दूरतक दयाधामने अङ्गदको पहुँचाया। जब हनुमान्जी सुभीष्टसे अनुमति लेकर श्रीरामके पास लौटने लगे, तब अङ्गदजीने उनसे कहा—

करहु दंढवत प्रभु सैं तुम्हहि बहूँ कर जोरि ।
बार बार रघुनाथकहि सुपति कराषु मोरि ॥

महाभाग ! आपकी ‘सुरति’ क्या रघुनाथको करानेकी आवश्यकता है ? वे दयाधाम क्या अपने ऐसे प्रियियोंसे कभी भूल सकते हैं !

अगस्त्यजीको इससे मोष आ गया। उन्होंने शाप देते हुए कहा—‘यह भूलें मतवाले हाथीनी भाँति बन गया है। प्रादण्यका यह अपमान करता है; अतः इसे हाथीनी योनि प्राप्त हो।’

शाप देकर अगस्त्यजी चले गये। उनके शापके प्रभावसे शरीर घृष्टनेर राजा इन्द्रभुम्भ धीरसागरके मध्य त्रिद्वीप पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान् थे। उनके भयने वहाँ व्याघ्र, सिंह भी गुफाओंमें छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने यूपकी हाथिनियों, दूसरे हाथियों और बलभों (हाथीके बच्चों) के साथ वनमें घूम रहे थे। धूप लगनेपर जब प्यास लगी, तब कमलकी गन्ध सूँघते हुए वर यूप वहाँके सरोवरमें पहुँचा। वह सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें खन्ध जल मग्न था। कमज सिते थे। सभी हाथियोंने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूँझमें जल लेकर उछालते हुए जलक्रीड़ा करने लगे।

उस सरोवरमें गहरीं देवल्के शापसे प्राद होकर दृढ़

नामक गन्धर्व रहता था। वह ग्राह जलक्रीडा करते हुए गजराज-
के पास जुपड़े आया और पैर पकड़कर उन्हें जलमें
खींचने लगा। गजराजने चिन्हाड़ मारी, दूसरे हाथियोंने भी
सहारा देना चाहा; किंतु ग्राह बहुत बलवान् था। दूसरे
हाथी क्षीप्त ही थक गये। कभी ग्राह जलकी ओर खींच ले
जाता और कभी गजराज उसे किनारेके पास खींच लते।
इत प्रकार बराबर दोनों एक दूसरेको खींचते रहे। गजराजमें
इज्जारी हाथियोंके समान बल था, पर वह घटता जाता था।
वे थकते जाते थे। ग्राह तो जलका प्राणी था। वह इनसे
जलमें बलवान् पड़ने लगा। जब ग्राहके द्वारा खींचे आते
गजेन्द्र विचलित थक गये; उन्हें लगा कि वे अब हूय जायेंगे,
तब उन्होंने भगवान्की शरण लेनेका निश्चय किया। पूर्व-
जन्मकी आराधनाके प्रभावसे उनकी बुद्धि भगवान्में लगी।
पाससे एक कमल-पुष्प तोड़कर बूँदमें उठाकर वे भगवान्की
स्तुति करने लगे।

जब फौरन अत्यन्त कातर होकर भगवान्को पुकारता है;

भक्त समाधि वैश्य

कालिका देवके वैश्य राजा विराधके पौत्र और दुर्मिलके
पुत्र समाधि वैश्यको भ्राता, कौन नहीं जानता। हिंदुओंके घर-
घरमें विराजनेवाली सत्तातीका प्राकट्य इन्हींके कारण हुआ,
जिसके कारण हम इन्हें चिरकालतक स्मरण करते रहेंगे।

समाधिके घरमें किसी बातकी कमी नहीं थी। बड़ी
सम्पत्ति थी और अतुल ऐश्वर्य था। परंतु उनके स्त्री-पुत्रोंने ही
धनपर सर्वथा अपना स्वामित्व स्थापित करनेके लिये इन्हें
धोखा दिया और गुरुजनोंने भी इनकी उपेक्षा की। वे बहुत
दुखी होकर जंगलमें चले गये। वहाँ एक मुनिके आश्रमपर
पहुँचकर इन्होंने उनका आश्रय लिया, परंतु अभी मनमें शान्ति
नहीं थी। ये अपने सम्पत्तिव्योंके ही सुख-दुःखकी चिन्तामें पड़े
थे। उक्त समय इन्हें सुरध नामके एक राजा मिले, जो
अपने मन्त्रियों, सेनापतियों और स्वजनोंने ही धोखा खाकर
क्षिकार खेलनेके बहाने घरसे भाग आये थे। दोनोंमें परस्पर
परिचयके बाद वैश्यने अपनी कण्ठ कथा और मानसिक

तब वे दयामय एक क्षणकी भी देर नहीं करते। कातर कण्ठसे
गजराज भगवान्की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके
स्वरमें स्वर मिलाकर भगवान्का स्तवन कर रहे थे। उसी
समय भगवान् गरुड़पर बैठे वहाँ प्रकट हुए। भगवान्का
दर्शन करके गजराजने वह पुष्प ऊपर उछालकर कहा—
‘आराधन ! निखिल जगत्के गुरु, भगवन् ! आपको नमस्कार !’

आते ही भगवान्ने एक हाथसे गजराजको ग्राहके
सहित जलमेंसे निकालकर पृथ्वीपर रख दिया। अपने चक्रसे
ग्राहका मुख फाड़कर भगवान्ने गजराजको छुड़ाया। भगवान्के
चक्रसे मरकर ग्राह भूमिके शापसे छूटकर फिर गन्धर्व हो
गया। उसने भगवान्की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर
अपने लोकको चला गया। गजराजको भगवान्का स्पर्श मिला
था। उनके अशनका वनचन सत्काश नष्ट हो गया। उनका
हाथीका शरीर सुन्दर दिव्य चमूच रूपमें परिणत हो गया।
भगवत्पार्षदोंका रूप पाकर वे भगवान्के साथ उनके नित्य-
धाममें पहुँच गये।

देवा राजाको कह सुनायी। समाधिकी बात सुनकर राजा
सुरयने कहा—‘भिन दुष्ट और लोभी स्वयंने तुम्हें धोखा
दिया और घरसे निकाल दिया, उनके कुतर्क-शेमत की चिन्ता
तुम क्यों कर रहे हो ? उनके प्रति इतना स्नेह, इतनी ममता
क्यों हो रही है ?’ समाधिने कहा—‘महाराज ! क्या कहूँ,
मेरी समझमें भी यह बात नहीं आती। मैं बहुत चाहता हूँ
कि मेरा मन निर्मम हो जाय; परंतु इतका ऐसा स्वभाव हो
गया है कि जिस स्त्रीने पतिभाव और पुत्रने पितृभावका
परित्याग करके घनेके छालचंदे मुझे घरसे निकाल दिया,
उन्हींके प्रति मेरा मन स्नेहशेषिल हो रहा है। क्या करूँ
कुछ समझमें नहीं आता।’

दोनोंकी मनोदशा और वाक्य परिस्थिति एक-सी ही थी।
दोनोंने मुनिके पास जाकर अपने दुःख तथा मनकी स्थितिक
निरूपण करके सच्चाईके साथ वर्णन किया। उन्होंने कहा—
‘भगवन् ! हम जानते हैं कि इन चित्रयोंमें दुःख-ही-दुःख है;

* गजेन्द्रकी यह स्तुति कई प्राचीन ग्रन्थोंमें है। श्रीमद्भागवतमें ग्राहके स्वरूपके सातरे जथाययमें है। इस सातरे जथाययका अर्थ-
भावसे पाठ करनेपर कण्ठमुक्ति, संकटसे मुक्ति और भगवान्में प्रीति उत्पन्न होती है। महात्मना माधवयज्ञो महाराजने इसका कई बार
प्रयोग करते अनुभव किया था।

फिर भी इन्हें प्रति हमारी समता होती है, इसका क्या कारण है ? उन कृपालु मुनिने कहा—भैया ! यों साधारण ज्ञान तो सभी प्राणियोंको रहता ही है। क्या ये पशु-पक्षी जन्तु शून्य हैं ? परन्तु महामायाका कुछ देखा ही प्रभाव है कि लोग उसके द्वारा मोहित हो रहे हैं। ये महामाया इतनी प्रभावशालिनी है कि बड़े बड़े ज्ञानियोंका चित्त भी बलपूर्वक चोकर मोहके पजेमें डाल देती है। यह सारी दुनिया इन्हींकी माया है। इनकी आराधना और प्रसन्नतासे ही इसके मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद उन दोनोने महामायाकी महिमा और उनकी पूजा पद्धति पृथ्वी, जिसके उत्तरमें इन्हें सम्पूर्ण 'दुर्गास्तुति' सुनायी गयी और अन्तमें दोनों सत्कारके विषयोंकी समता छोड़कर भगवतीकी आराधना करने लगे। नर्दक किनारे भुक्तिकाकी मूर्ति बनाकर धूप, धूप, दीप आदि षोडशोपचारसे पूजा करते और आहार विहार नियमित करके बड़ी सावधानीके साथ निरन्तर भगवतीका ही चिन्तन करते।

भक्त तुलाधार वैश्य

ये तुलाधार वैश्य अत्यन्त भगवद्भक्त और सत्यपरायण पुरुष थे। इनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। ये व्यापारमें लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ और भगवन्निष्ठ परायण थे कि इनकी समता करनेवाला उस समय और कोई न था।

इन्हीं दिनों 'जाजलि' नामके एक ब्राह्मण समुद्रके किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने आहार विहारको नियमित करके यन्त्रके स्थानपर बत्कल्पा उपयोग करते हुए मन प्राण आदिको रोक्कर योगसाधनाकी बहुत ऊँची भूमिकामें पहुँच गये थे। एक दिन जल्मे खड़े होकर ध्यान करते-करते उनके मनमें छटिके जानका उदय हुआ। भूगोल-संगोल आदिके विषय उन्हें बरामलकवत् प्रत्यक्ष होने लगे। उनके मनमें यह अभिमान हो गया कि 'मेरे समान कोई दूसरा नहीं है।' उनके इस यावको जलकर आकाशवाणी हुई—'महाशय ! आपका यह सोचना ठीक नहीं। काशीमें एक तुलाधार नामके व्यापारी रहते हैं, वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते, आपको तो अभी ज्ञान ही क्या हुआ है।' इसपर जाजलि तुलाधारके दर्शनके लिये उत्सुकित हो गये और मार्गका ज्ञान प्राप्त करके वे काशीकी ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते हुए वे काशी पहुँचे और उन्होंने देखा कि महात्म

इस तरह तीन वर्ष आराधना करनेपर भगवती साक्षात् उनके सामने प्रकट हुई और वर माँगनेकी कहा। राजा सुरपके मनमें सत्कारकी वासना थी। इसलिये उन्होंने सत्कारी भोग ही माँगे। परन्तु समाधि वैश्यके मनमें अब सत्कारकी विसीयल्लुकी कामना नहीं रह गयी थी। उनकी दुःखरूपता अनिलयता और अवल्यता इनकी समझमें आ चुकी थी। पिशाचरूपिणी महामायाको प्रवृत्त करके और उन्हें साक्षात् अपने सामने 'वर माँगो' यह कहती हुई पाकर भी उनसे सत्कारी भोग माँगना इन्हें ठीक न जँचा। इन्होंने भगवतीसे प्रार्थना की कि 'देवि ! अब ऐसा वर दो कि 'यह मैं हूँ' और 'यह मेरा है' इस प्रकारकी अहंता-समता और आसक्तिको जन्म देनेवाला अशान नष्ट हो जाय और मुझे विशुद्ध ज्ञानकी उपलब्धि हो।' भगवतीने बड़ी प्रसन्नतासे समाधि वैश्यको ज्ञान दान किया और ये स्वरूपस्थित होकर परमात्माको प्राप्त हो गये।

तुलाधार अपनी दूकानपर बैठे व्यापारका काम कर रहे हैं। जात्रालिको देखते ही वे उठ पड़े हुए और बड़ा स्वागत सत्कार करके नम्रताके साथ बोले—'ब्रह्मन् ! आप मेरे ही पात आये हैं, आपकी तपस्याका मुझे पता है। आपने सर्दी-गरमी और बरानी परना न करके केवल वायु पीते हुए बैठकी तरह पड़े रहकर तपस्या की है। जन आपको सूर्या वृक्ष समस्तकर जटामें बिड़ियाने पोंरले क्या लिये, तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली। कद पथियाँ आपकी जटाम ही अडे दिये और वहीं उनके अडे फूटे और बच्चे खाने हुए। यह सब देखते देखते आपने मनमें तपस्याका धमड हो आया, तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अब तलाइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?'

तुलाधारकी ये बातें सुनकर जात्रालिको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पृच्छा कि 'आपने इस प्रकारका निर्मल ज्ञान और व्यवसायात्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त हुई ?' तुलाधारने सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्म की बात सुनाकर अपने विशेषधर्म, सनातन वर्णाश्रमधर्मपर बड़ा जोर दिया। उन्होंने बलवत्या कि—'अपने धर्म और आश्रमके अनुसार कर्तव्य कर्मका पाठन करते हुए जो लोग किसीन अहित नहीं करते और मनसा-वाचा-कर्मणा तबके हितमें ही तत्पर रहते

हैं, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इन्हीं बातोंके यत्किञ्चित् अंशसे मुझे यह थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सारा जगत् भगवान्का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं। मिट्टी और सोनेमें तनिक भी अन्तर नहीं। इन्छा, द्वेप और भय छोड़कर जो दूसरोंको भयभीत नहीं करता और किसीका बुरा नहीं सोचता, वही सच्चे ज्ञानका अधिकारी है। जो लोग सनातन सदाचारका उल्लङ्घन करके अभिमान आदिके वशमें हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती।^१ यह कहकर तुल्यधारने जाजलिको सदाचारका

उपदेश किया। यह कथा महाभारतके शान्तिपर्वमें अर्ता है। इसमें श्रद्धा, सदाचार, वर्णाश्रमधर्म, सत्य, समबुद्धि आदिपर बड़ा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकारी पुरुषको इसका अध्ययन करना चाहिये। तुल्यधारके उपदेशोंसे जाजलिका अज्ञान नष्ट हो गया और वे ज्ञान सम्पन्न होकर अपने धर्मके आचरणमें लग गये। बहुत दिनोंतक धर्मपालनका आदर्श उपस्थित करके और लोगोंको उपदेशादिके द्वारा कल्याणकी ओर अग्रसर करके दोनोंने सद्गति प्राप्त की।

सचिव सुमन्त्र

सोई जीवन सोई जनम, सोई तन सफल सनाथ ।
अपनो कहि जानत जिनहिं, सतकारत रघुनाथ ॥

सुमन्त्रजीका जन्म सतकुलमें हुआ था। अयोध्या-सम्राट् महाराज दशरथके ये बालमित्र थे, सखा थे और महाराजके निजी सारथि भी थे। उत्तर कोसल-साम्राज्यके यही महामन्त्री थे। इनकी सम्मतिसे ही महाराज राज्यके सब कार्य करते थे और सभी राज्यसेवकोंके ये अध्यक्ष भी थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहत् कर्म अयोध्यामें होते थे, उनकी पूरी व्यवस्था सुमन्त्रजी ही करते थे। श्रीराम अपने पिताके इन सखा एवं मन्त्रीको पिताके समान ही आदर देते थे। महारानियाँ भी सुमन्त्रका सम्मान करती थीं।

एक बारिषाखीसे आशा लेकर महाराज दशरथने सुमन्त्रसे सम्मति ली और श्रीरामको दूसरे ही दिन युवराज-पद देना निश्चित हो गया। सुमन्त्र उस महोत्सवका प्रबन्ध करनेमें लग गये; किन्तु दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज बहुत देरतक राजभवनसे निकले ही नहीं। सुमन्त्र ही अन्तःपुरमें जाकर महाराजको जगा सकते थे। सुमन्त्र भीतर गये। उन्होंने कोपमवनमें भूमिपर मूर्च्छित पड़े हुए महाराजको और पास बैठी रोपकी मूर्त कैकेयीको देखा। यहाँसे उनकी व्यथाके अपार समुद्रका प्रारम्भ हो गया। कैकेयीके कहनेसे वे श्रीरामको वहाँ बुला लाये। कैकेयीके मुखसे उन्होंने श्रीरामको वनवास देनेकी बात सुनी और एक शब्दतक व्यथाके मारे उनके मुखसे नहीं निकल सका।

श्रीराम माई लक्ष्मण और जानकीजीके साथ वनको

चले। महाराजकी आज्ञासे सुमन्त्रने उन्हें रथपर बैठाया। शृङ्गवेरपुरतक रथ आया। शृङ्गवेरपुरमें गङ्गातटपर श्रीरामने अपनी छुँघराली काली अलकोंको घटके दूधसे चिपकाकर जटा बना लिया। सुमन्त्रका हृदय फटा जाता था। उन्होंने महाराज दशरथका सन्देश सुनाकर श्रीरामको लौटनेके लिये कहा; भीजनकराजकुमारीको वनके क्लेश बताकर अयोध्या चलनेकी प्रार्थना की; किन्तु कोई फल न हुआ। श्रीराम और वैदेही तो सदासे उनको पिताकी भाँति मानते आये हैं। आज भी वही सम्मान, वही आदर, यही संकोचपूर्ण पितृय; किन्तु कोई भी लौटकर साथ नहीं चलना चाहता। सुमन्त्रने बहुत प्रयत्न किया कि 'उठे ही वनमें साथ चलनेकी अनुमति मिल जाय; पर ऐसा कब सम्भव था। सुमन्त्रकी दशा क्या हो गयी?'

नयन सूझ नहीं सुनई न काना । कहि न सकई फलु श्रुति अकुरुना ॥

बहुत प्रकार समझा-बुझाकर और वसुधाधर्मीने उन्हें लौटाया। पर सुमन्त्र लौट न सके। वे बार-बार लौट आते थे, केवटने नाव चला दी। अयोध्याके जीवन-धन वन चले गये। जब निपादराज कुछ दूर श्रीराज्यको पहुँचाकर लौटे, तब उन्होंने जल्से बाहर पड़ी मछलीकी भाँति तड़पते सुमन्त्रको देखा। साथमें चार सेवक देकर किसी प्रकार उन्हें अयोध्या लौटाया। सुमन्त्रकी अन्तर्वेदनाका पार नहीं है। वे नया मुख लेकर अयोध्या जायें। पुरवासियोंको, सेवकोंको, महारानी कौसल्याको और महाराजको कौन-सा संवाद सुनायें। किसी प्रकार अन्धकार होनेपर वे नगरमें गये। रथ राजद्वारपर छोड़कर भवनमें प्रवेश किया।

किन्नी प्रवार महाप्राज्ञ के पास पहुँचे । सुमन्त्रना सन्देश—
उन्होंने बहुत श्रयण किया महाप्राज्ञको धर्म देनेवा, किंतु
उन्होंने हृदय शहाकार कर रहा था । उन्होंने सन्देशके
अन्तर्गत्त कहा—

मैं आपन किनि कहते बहेतू । निशत निरई रइ राम सँदखू॥

महाप्राज्ञ दशरथने शरीर त्याग दिया । अयोध्या अनाथ
हा गयी । सुमन्त्र धर्म भाग्य न करें तो उनके हृदयवचन
श्रीरामका साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे ? निनिहाय्ये भारतजी

लौटे और पितानी अन्वेषित करके वे निष्पाप चित्रकूट
पहुँचे बड़े मर्हको माने । वहाँसे वे श्रीरामजी चरण
पादुका ले आये । सिंहासनपर वे पादुकाएँ प्रतिष्ठित हुई ।
सुमन्त्रने धर्मपूर्वक व्यवस्था सँभाल ली और वे चौदह वर्ष
उधे सँभाले रहे । अन्तमें अयोध्याके स्वामी अयोध्या
छोटे । श्रीरामने सुमन्त्रको सदा पिताकी भाँति ही आदर
दिया और सुमन्त्र राम-राज्यमें भी उस सम्राज्यके भद्रामन्त्री
पदपर प्रतिष्ठित रहे ।

भक्त निपादराज तथा केवट भक्त

स्वयंभू सगर सम वसन जइ पाँवर काज फिस्त ।
रामु कहत पावन परत होत मुवन बिहसात ॥

गङ्गातटपर शृंगनेरपुरमें निपादाँके राजा गुहका निवास
था । वे बचपनसे ही श्रीरामके सत्पा थे । जब श्रीराम आरित
करने वनम जाते थे, तब वे भी उनके साथ रहते और
राजकुमारकी सुनिभावा पूरा प्ररूप करते थे । जब पितृकी
आज्ञा स्वीकार करते श्रीराम लक्ष्मणजी तथा जानकीजीके
साथ दशमें बैठकर शृंगनेरपुर पहुँचे, तब निपादराज समाचार
पात ही फल-मूल-बन्ध आदि उपहार लेकर मिलने आये ।
उन्होंने प्रार्थना की—

दब वरनि जनु बन्नु तुम्हारा । मैं जनु नाचु सहित परिवारा ॥
हवा बरिज पुर पारिज पाज । धनिय जनु सतु लेणु सिद्धाऊ ॥

महाप्राज्ञ दशरथने श्रीरामको वनवास दिया है, यह सुन
कर आज्ञाके स्वार्थी मित्रोंके समान सन्तप्त पड़े मित्रके मुख
पर स्नेहकी बात सोचना ही गुहके लिये सम्भव नहीं था ।
श्रीराम तो उनके प्राण थे । एक क्षणमें उन्होंने अपनेको,
अपने परिवारको, राज्यको श्रीरामके चरणोंमें समर्पित कर
दिया । उनकी प्रार्थना थी—‘मैं तो नीच हूँ । मेरा राज्य भी
तुच्छ है, किंतु क्या करते आप इसे स्वीकार कर लें । मैं
पूरे परिवारके साथ तुच्छ दास बनकर आपकी प्रत्येक आज्ञा
पालन करूँगा ।’

मर्नादापुरोत्तमने सत्पाको समस्तप्रा । पितृकी आज्ञा
रक्तापी । रामने विदेहराजुमारोंके साथ श्रीरामको वृद्धके
नीचे सुखाडी साथीर मोते देख निपादराज अत्यंत व्याकुल
हो गये । उस समय लक्ष्मणजीन उन्हें तत्कालीन उपदेश
किया । दूसरे दिन राधवको गङ्गा पार करनी थी । उन्होंने

घाटपर आकर नौका माँगी । घाटके भक्त महादने सरलतासे
कहा—‘दयामय । मैंने सुना है कि आपकी चरणरज लगानेसे
एक वर्षर ऋषि पत्नी बन गया । मेरी नौका तो छद्महीनरी है
और वर्षर जलमें रहनेसे वह लकड़ी भी चढ़कर दुर्बल हो
गयी है । कहीं यह नौका भी खो बन गयी तो मेरे माल-बन्ध
भूलों मर जायेंगे । पेट पालनेका दूसरा कई उपाय मेरे पास
नहीं । अतः यदि आपके मेरी नौकासे ही पार जाना हो तो
आज्ञा दीजिये, मैं आपके चरण धो लूँ और तब आपके
नौकापर चढ़ा दूँ ।’

निपादराज चाहे जितनी नौकाआका प्ररूप कर सकते
थे, परंतु वे केवटके प्रेमको पवित्रानकर चुप ही रहे । श्रीराम
ने भी अपने इस मोले भक्तसे अनेक प्रश्नरसे अनुपेक्ष किया,
किंतु वह तो अपनी हठपर अदा ही रहा । वह कह रहा
था—‘इस घाटसे थोड़ी ही दूरपर गङ्गाजी एक स्थानपर उपाय
हैं । वहाँ कुल कणितक जल है । आप चले तो मैं वह स्थान
दिखा दूँगा । वृक्षे अपनी नौका नहीं खोनी है । मैं आपकी
और महाप्राज्ञ दशरथकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मले मुझे
ये छोटे कुमार लटपटाल आने रागने मार डालें, पर मैं
बिना चरण धोये आपका अपनी नौकापर नहीं चढ़ाऊँगा ।’

यत्तकी हठ रचना उन दयामयको ही अज्ञात है ।
उन्होंने आज्ञा की—‘अच्छा मार्ग । तू हाटपट बल लाकर
मेरे पैर धो ले । मुझे देर हो रही है, पार तो उतार किन्हीं
प्रकार ।’ प्रेमी केवटको तो जैसे परम निधि मित्र गयी । बूरे
कठौतेपर जल लेकर वह आ बैठा श्रीरामके समुल । उन
मुखनि दुर्गम चरणोंको अपने हाथसे भगीमाँति उल्लेखी धीरे
धीरे धोया । उस चरणोदकको स्वयं उल्लेख पान किन्ना, पर

वालोंको पिलाया, परिवारवालोंको पिलाया, दूसरोंको दिया जो वहाँ एकत्र थे और तब श्रीरामको भाई लक्ष्मण तथा जानकीजीके साथ नौकामें बैठाकर उस पार ले गया। खुनाथजी उसे जानकीजीके हाथकी मुद्रिका लेकर उतराई देने लगे; तब व्याकुल होकर वह चरणोंपर गिर पड़ा। उसने प्रार्थना की—
‘मरे स्वामी ! आज मुझे क्या नहीं मिला ? जीवनभर मैं अम करता रहा, पर मुझे पारिश्रमिक तो आज ही मिला है। आप लौटते समय इसी घाटसे आयें। उस समय आप जो प्रसाद देंगे, उसे मैं मस्तकपर धारण करूँगा।’

केवटको परम दुर्लभ भक्तिका वरदान प्राप्त हुआ। निपादराज भी नौकासे पार आये थे। उन्होंने कुछ दूर घाय चलनेकी प्रार्थना की। श्रीरामके साथ वे कुछ दूर गये। दो-एक दिन धाय रहकर मर्यादापुत्रोत्तमके आग्रहसे उन्हें लौट आना पड़ा। शृंगदेरपुर रहते हुए भी वनके कोल-किरातोंसे निपादराज श्रीरामका पूरा संवाद नित्य पाते रहते थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि वनमें रहते हुए राम, लक्ष्मण या जानकीजीकी छोटी-बड़ी सभी बातें, प्रतिदिनके सब कार्य उनकी श्राव्य होते रहें। इसीलिये जब भरतजीको लेकर वे चित्रकूट पहुँचे, तब उन्होंने उस स्थानका इस प्रकार वर्णन किया, जैसे वे वहीं रहे हों। बटके नीचेकी बेदिका स्वयं जानकीजीने अपने हाथों बनायी है, तुलसीके वृक्षोंमें किसे लक्ष्मणजीने और किसे श्रीतीताजीने लगाया है, इसे वे जानते थे।

जब श्रीरामको मनानेके लिये भरतजी पूरे समाजके साथ चित्रकूटको चले, तब उनके साथ सेना होनेका समाचार पाकर निपादराजको सन्देह हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वनमें एकाकी श्रीरामका अनिष्ट करनेके विचारसे तो भरत सेना लेकर वनमें नहीं जा रहे हैं। ऐसी शङ्का होने स्वामाधिक था। शङ्का होते ही गुहने भरतको रोक्नेका निश्चय कर लिया। ‘प्रणय देकर भी मैं भरतको शङ्कापार नहीं होने दूँगा।’ यह हृद् सङ्कल्प कर लिया उन्होंने। युद्धके लिये अपने सहायकों, सैनिकोंके साथ वे उद्यत हो गये। जयोध्याकी प्रबल सेनाके साथ संग्रामका क्या फल होगा, यह सब जानते

थे; किंतु वहाँ प्राणोंका मोह था ही नहीं। निपादराजने कहा अपने सैनिकोंसे—

समर मरु पुनि सुरसरि तीर। राम कजुँ छनमंगु सरार ॥

उनका अविचल निश्चय हो गया—

तबई प्राण रघुनाथ निहोरे। दुहूँ हाथ मुद मोदक माँरे ॥

सब तैयारी हो गयी, पर एक वृद्धकी सलाहसे पहले भरतसे मिलकर उनका भाव जानना उचित प्रतीत हुआ। बहुतसी मेंट लेकर निपादराज भरतजीसे मिलने गये। भरतलालको जैसे ही पता लगा कि वे ‘रामसखा’ हैं, वे रथ छोड़कर उतर पड़े और उन्हें हृदयसे लगा लिया। निपादराजने भरतजीका पूरे समाजके साथ सत्कार किया। भरतजी तो पूरी यात्राभर उनको ही साथ लिये रहे।

चित्रकूट पहुँचनेपर निपादराज गुहके श्रीरामप्रेमका अद्भुत परिचय मिलता है। वे भरतजीके साथ श्रीरामके पास पहुँचे और अपने उन पूज्य सखासे मिले। मिलते ही भूल गये कि वे अभी शृंगदेरपुरसे भरतजीके साथ आये हैं। जैसे वे चित्रकूटमें श्रीरामके ही साथ रहे हैं, श्रीरामके ही साथ हैं, ऐसा ही उन्हें प्रतीत होने लगा। श्रीरावच यह सुनकर कि गुरुदेव तथा माताएँ भी पूरे समाजके साथ आयी हैं, उनके दर्शन करने शीघ्रतासे चल पड़े। लक्ष्मणजीके साथ निपादराज भी आये और जैसे श्रीराम-लक्ष्मणने गुरुदेव, विप्र-वर्ग, माताओंको प्रणाम किया, वैसे ही गुह भी पीछे सबको प्रणाम करते गये। उनकी यह प्रेमविह्वल, आत्मविस्मृत दशा देखकर वशिष्ठजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया। माताओंने वड़े स्नेहसे उन्हें आशीर्वाद दिया।

चित्रकूटसे भरतजीके साथ ही निपादराजका भी लौटना पड़ा। चौदह वर्ष व्यतीत होनेपर प्रभु लौटे। वे राज्य-सिंहासनपर आसीन हुए। निपादराज इस महोत्सवमें प्रारम्भसे अन्ततक सेवा-संलग्न रहे। जब प्रभु सब लोगोंको विदा करने लगे, तब उपहारदिसे सत्कृत करके विदा करते समय निपादराजसे उन्होंने कहा—

जहु भवन मम सुमिरन करहुँ। मन क्रम वचन वर्म अनुसरहुँ ॥
तुहम् मम सखा भरत सख साता। सदा रहहु पुर आवत जात ॥

निष्काम भक्त तुलाधार

अकामान्त्र, धन सर्वमक्रोधात्तीर्षविवर्जम् ।

दया जप्यसमा शुद्ध सन्तोषो धनमेव च ॥

(पद्मपुराण, सृष्टिलब्ध ५३ । ६०)

‘निष्काम होना ही सर्वप्रथम है, क्रोधको त्याग देना ही तीर्थसंनत है, दया ही जपके तुल्य है और सन्तोष ही शुद्ध धन है ।’

एक छोटे-से गाँवमें तुलाधार नामक एक शुद्ध रहते थे । स्वयं सत्यवादी, निलोभी, वैराग्यवान् और अनन्य भगवद्भक्त थे । घरमें साफ़ी पत्नी थी । ससारेके विषयोंमें वैराग्य हाविके कारण इष्टति भगवान्के भजनमें ही समय बगाते थे । जीवन निर्वाहके लिये कोई विशेष काम न करके खेतमें अन्न कटनेपर गिरे हुए दाने बीनकर एकत्र कर लेना (शिलोच्छ्रुति) उन्होंने अपनी वृत्ति बनायी थी। भस्मेट अन्न और पहननेको पुरे वस्त्र कभी न मिलनेपर भी उन्हें शोभ नहीं होता था। पतिव्रता पत्नीको पतिकी दरिद्रता अखरती भवश्य थी, पर वह पतिसे कुछ कहती नहीं थी और न तो पतिकी कृत्तिके विपरीत क्रिती बूरे उपायसे (मजदूरी आदि करके) दैसे कमनाई ही बचन करती थी । पति जैसा चाहें, वैसे ही चलना उसने अपना धर्म बना लिया था ।

भगवान् बड़े दयालु और भक्तवत्सल हैं । सर्वान्तर्यामी होनेपर भी भक्तकी महिमा अगाध मिथ्यात करनेके लिये वे भक्तकी परीक्षा जय-सय लिया करते हैं । उन लीलामयने तुलाधारकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया । तुलाधारके पास ब्रह्मके नामपर एक फनी घाती और एक चिपड़े-जैसा गमछा था । इन नाममानक वस्त्राये तुलाधारको काम चलता नहीं था । भगवान्ने दो उत्तम वस्त्र नदी किनारे जहाँ तुलाधार नित्य स्नान करते आते थे, रख दिये । भक्त तुलाधार आये, उन्होंने वस्त्रोंको देखा भी, किंतु बूरेकी वस्तु लेनेका लोभ उनके मनमें तनिक भी नहीं आया । स्नान करके वे सहज ही लौट आये ।

दूसरे दिन भगवान्ने तुलाधारके स्नान करनेके स्थानपर एक बड़ी डलिया गूलर-जैसी बड़ी-बड़ी सोनेकी डलियोंसे भरकर रख दी । तुलाधारने सोनेकी डलियोंको देखा और उनको अपनी दरिद्रताका ध्यान भी आया, परंतु उनके हृदयने कहा—‘इस धनको ले लेनेसे मेरा ‘अन्योमत’ नष्ट हो जायगा । धनसे अहङ्कार आता है । लाम्हे लोभ बढ़ता है ।

मनुष्य निष्कामप्रेक्षे चक्षुर्मे पद्म जाता है । लोभीको कभी शान्ति नहीं मिलती । धन होनेसे पापकी कृच होती है ।

लोभ नरकका द्वार है । धन होनेसे स्त्री-पुत्र सब मत्से मतवाल हो जाते हैं । धन काम तथा क्रोधको बढ़ाकर मुद्रिका नाश कर देता है । धनसे लज नष्ट हो जाता है और मनुष्यका पतन होता है ।’ इस प्रकार सोचकर तुलाधार सोनेको नहीं छोड़कर सहज घर चले आये ।

इधर भगवान् ज्योतिषी बनकर उस गाँवमें पहुँचे । लोगोंका हाथ देखने और भूत-भविष्य बतलाने लगे । तुलाधारकी स्त्री भी लोगोंके साथ उनसे अपना भविष्य पूछने पहुँची । भगवान्ने कहा—‘तुम्हारे भाग्यमें दरिद्रता ही लिखी है । तेरा पति इतना मूर्ख है कि घर आभी लक्ष्मीका भी वह अन्यास करता है । उसे आज ही सौभाग्यसे धन मिल रहा था, पर वह उसे छोड़ आया । पर जाकर पूछ तो सही कि उसने ऐसा क्यों किया ?’

वह स्त्री घर आयी । पतिसे उसने सब बातें कहीं । तुलाधार उसे लेकर इसलिये ज्योतिषीके पास आये कि ज्योतिषीको उनके धन मित्रनेकी बातका पता कैसे लगा । ज्योतिषीजीने उनसे भी वही बात कही, जो स्त्रीसे कही थी और वे समझने लगे कि ‘अब भी जाकर वह धन ले आया ।’ तुलाधारने कहा—‘धनमें मरा जरा भी मोह नहीं । मैं यह समझता हूँ कि धन मनुष्यको फैसलेवाला बढ़ा भारी जाल है । जिसकी धनमें आसक्ति है, उसकी भुक्ति कभी नहीं हो सकती । धनमें मादकता है, मोह है, माया है और छद्म है ।

धन मिलते ही चारों तरफ, यहँतक कि अपने ही परिवार के लोगोंसे भय लगने लगता है । अविश्वास हो जाता है सबपर । सब धनके लिये ही परस्पर द्वेष करते हैं । काम, क्रोध, अहङ्कारका तो धन निवास है । यह दुर्गति बरानेवाला है, अतः मुझे धन नहीं चाहिए ।’ ज्योतिषीजीने धनकी प्रशंसा की—‘धनसे इस लोकमें सब सुख मिचते हैं । जिसके पास धन है, उसीके मित्र, बन्धु, कुल, शीश, पाण्डित्य, रूप, सौभाग्य और यश हैं । सा-पुत्रादि भी उसीका आदर करते हैं । निर्वनको कोई नहीं पूछता । सर्वत्र उसका विरह्वार होता है । धनहीनका न कोई मित्र देन धर्म । उसका जन्म ही शार्पक नहीं । बर, दान, परोपकार—सब धनसे

ही होते हैं। मन्दिर, कुआँ, तालाब आदि धनसे ही बनाये जाते हैं। धनसे ही धर्म करनेपर स्वर्ग मिलता है। व्रत, तीर्थ, जप, जीधिका, भोग आदि सब धनसे ही होते हैं। शत्रुविजय, स्त्रीसुख, विद्या, रोगका प्रतीकार, ओषधि, आत्मरक्षा अर्थात् सभी अच्छे-बुरे काम धनसे ही सम्पन्न होते हैं। जिसके पास धन है, वही इस लोकमें उत्तम भोग भोग सकता है और दानादि करके वही स्वर्ग भी जा सकता है।

तुलाधारने नम्रतासे उत्तर दिया—‘मगधन्। यहूकि भोग और स्वर्ग, ये दोनों अनित्य हैं। भोगोंमें सुख मानना ही मोह है। अहिंसा ही परम धर्म है। शिरोज्झ ही उत्तम वृत्ति है। शाकाहार ही मेरे लिये अमृतके समान है। उपवास ही मेरा तप है। जो मिले, उसमें सन्तुष्ट रहना ही मेरे भोग हैं। मेरे लिये परकी माताके समान और पराया धन मिट्टीके बेल्लेके समान है। ज्योतिषीजी! मैं धन नहीं दूँगा। कौचड़-को हाथोंमें लगाकर फिर उसे धोनेकी अपेक्षा तो उससे दूर रहना ही अच्छा है।’

इतना कहनेपर तुलाधारके मनमें विचार आया कि न्ये ज्योतिषी कौन हैं? इतना सुन्दर रूप, इतनी मधुर वाणी और फिर एक दरिद्रपर इतनी कृपा कोई संसारी मनुष्य बिना कारण क्यों करेगा? यह सोचकर तुलाधारने निश्चित किया कि अवश्य ये मेरे दयाधाम स्वामी ही हैं। उसने भगवान्‌के दोनों चरण पकड़ लिये। प्रार्थना करने लगा—‘भ्रमो! जब आप इस दीनपर दया करने पवारे हैं, तब फिर यह छत्रमेय क्यों? अब तो कृपा करके अपने इस दासको अपने त्रिभुवनसुन्दर रूपकी झाँकी दिखलाकर कृतार्थ कीलिये।’

भक्तकी कातर प्रार्थना सुनकर भगवान्‌का हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत वहाँ अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गये। भगवान्‌ विष्णुकी उस ज्योतिर्मयी चतुर्भुज दिव्य छटा-को देखकर तुलाधार अपनी लीकें साथ भगवान्‌की स्तुति करने लगा। दोनोंने भगवान्‌की पूजा की और अन्तमें भगवान्‌की आज्ञासे दिव्य विमानपर बैठकर दोनों उनके दिव्य धामको पधार गये।

प्रेमी चक्रिक भील

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यः शूद्राश्चान्येऽन्यजालक्ष्णा ।

हरिमक्तिं प्रपश्ना ये ते कृतार्था न संशयः ॥

(पद्मपुराण, क्रियायोग ० अ० २६)

‘ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य अन्यज लोगोंमेंसे भी जो हरिमक्तिद्वारा भगवान्‌के दारणागत हुए, वे कृतार्थ हो गये—इसमें कोई सन्देह नहीं।’

द्वारपरमें चक्रिक नामक एक भील वनमें रहता था। भील होनेपर भी वह सदा मधुरभाषी, दयालु, प्राणियोंकी हिंसासे विमुख, क्रोधरहित और माता-पिताकी सेवा करनेवाला था। उसने न तो विद्या पढ़ी थी, न शास्त्र सुने थे; किंतु था वह भगवान्‌का भक्त। केवल, माधव, गोविन्द आदि भगवान्‌के पावन नामोंका वह दरावर स्मरण किया करता था। वनमें एक पुराना मन्दिर था। उसमें भगवान्‌की मूर्ति थी। सरलहृदय चक्रिकको जब कोई अच्छा फल वनमें मिलता, तब वह उसे चक्षकर देखता। यदि फल स्वादिष्ट लगा तो लाकर भगवान्‌को चढ़ा देता और मीठा न होता तो स्वयं खा लेता। उस भोले अपढ़को ‘जूठे फल नहीं चढ़ाने चाहिये’—यह पता ही नहीं था।

एक दिन वनमें चक्रिकको पियाल वृक्षपर एक पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जाननेके लिये उसे मुलमें डाला। फल बहुत ही स्वादिष्ट था; पर मुखमें रखते ही वह गलेमें सरक गया। ‘सस्ते अच्छी वस्तु भगवान्‌को देनी चाहिये’ यह चक्रिककी मान्यता थी। एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला तो वह भगवान्‌का था। भगवान्‌के हिस्सेका फल वह स्वयं खा ले, यह तो बड़े दुःखकी बात थी। दाहिने हाथसे अपना गला उसने दबाया, जिसमें फल पेटमें न चला जाय। मुखमें अँगुली डालकर दमन किया, पर फल निकला नहीं। चक्रिकका सरल हृदय भगवान्‌को देने योग्य फल स्वयं खा लेनेपर किसी प्रकार प्रस्तुत नहीं था। वह भगवान्‌की मूर्तिके पास गया और कुल्हाड़ीसे गला काटकर उसने फल निकालकर भगवान्‌को अर्पण कर दिया। इतना करके पीढ़ाके कारण वह गिर पड़ा।

सरल भक्तकी निष्ठासे सर्वेश्वर जगन्नाथ रीस गये। वे श्रीहरि चतुर्भुजरूपसे वही प्रकट हो गये और मन-ही-मन कहने लगे—

यस्य भक्तिमतामेव सारविक कर्म वै कृतम् ।
यद्भवानृपयामोमि तथा वस्तु किमस्ति मे ॥
मद्वारव वा सिधव वा विष्णुव वापि क्षीयते ।
तथाप्यानृप्यमेतस्य भक्तस्य न हि विद्यते ॥

(वृषभुराण, त्रिपुरायोग ० १५ । २२, २४)

‘इस भक्तिमान् भीरुने जैसा सात्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसे देकर मैं इसके श्रृणुसे छूट सकूँ। ब्रह्माका पद, शिवका पद या विष्णुपद भी दे दूँ, तो भी इस भक्तके श्रृणुसे मैं मुक्त नहीं हो सकता।’

फिर भक्तवत्सल प्रेमाधीन प्रभुने चरित्रके मस्तकपर अपना भगवत् चक्रमल रत्न दिया। भगवान्‌के कर-स्पर्श पाते ही चरित्रका बाव मिट गया। उसकी पीड़ा चली गयी। वह तत्काल स्वस्थ होकर उठ बैठा। देवाधिदेव नारायणने अपने पीताम्बर उसके शरीरकी धूलि इस प्रकार झाड़ी:

जैसे पिता पुत्रके शरीरकी धूलि झाड़ता है। भगवान्‌को सम्मने देख चक्रिऊने गद्गद होकर, दोनों हाथ जोड़कर सरल भावसे स्तुति की—‘केवल। गोविन्द। जगदीश। मैं मूर्ख भीन हूँ। मुझे अपनी प्रार्थना करनी नहीं आती। इसलिये मुझे क्षमा करो। मेरे स्वामी। मुझपर प्रसन्न हो जाओ। आगकी पूजा छोड़कर जो लोग दूसरेकी पूजा करते हैं, वे महामूर्ख हैं।’

भगवान्‌ने बरदान माँगनेकी कहा। चक्रिऊने कहा—‘कृपाय। जब मैंने आपके दर्शन कर लिये, तब अब और क्या पाना रह गया। मुझे तो ब्रह्म-वन्दन चाहिये नहीं। बस, मेराचित्त निरन्तर आपमें ही लगा रहे, ऐसा कर दो।’

भगवान्‌ उस भीरुको मरिचा बरदान देकर अन्तर्धान हो गये। चक्रिऊ बहोसे दारवा चला गया और जीवनभर वहीं भगवान्‌जनमें लगा रहा।

भक्त निपाद वसु और उसका पुत्र

दक्षिण भारतमें वैष्णवगिरि (यालावी) सुप्रसिद्ध तीर्थ है। महरि अगस्त्यकी प्रार्थनासे भगवान्‌ विष्णुने वैष्णवचक्र को अपनी नित्य निवास भूमि बनाकर पवित्र किया है। पर्वतके मनोरम शिखरपर स्वामिपुष्करिणी तीर्थ है, जहाँ रहकर पार्वतीनन्दन स्कन्द स्वामी प्रतिदिन भीहरिनी उपासना करते हैं। उन्हींके नामपर उस तीर्थको स्वामिपुष्करिणी कहते हैं। उसके पास ही भगवान्‌का विशाल मन्दिर है, जहाँ वे भीदेवी और भूदेवीके साथ विराजमान हैं। सलगुगमें अञ्जनगिरि, त्रेतामें नारायणगिरि, द्वापरमें सिद्धचल और कलियुगमें वैष्णवचक्रको ही भगवान्‌का नित्य निवास-स्थान बताया गया है। कितने ही प्रेमी भक्त यहाँ भगवान्‌के दिव्य विमान एवं दिव्य चतुर्भुज स्वरूपका सुदुर्लभ दर्शन पाकर कुतार्थ हो चुके हैं। श्रद्धालु पुरुष सम्पूर्ण पर्वतको ही भगवत्स्वरूप मानते हैं।

पूर्वकालमें वैष्णवचक्रपर एक निपाद रहता था। उसका नाम था वसु। वह भगवान्‌का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन स्वामिपुष्करिणीमें स्नान करके भीमवासकी पूजा करता और स्वामिका (साँतों) के मातमें मधु मिलाकर वही श्रीभूदेवियोंसहित उन्हें भोगके लिये निवेदन करता था। भगवान्‌के उस प्रसादको ही वह पत्रिके साथ खाता था। यही उसका नियम था। भगवान्‌

भीनियवत उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उसके चार्तालप करते थे। उसके और भगवान्‌के बीचमें योगमायाका पर्दा नहीं रह गया था। उस पर्वतके एक भागमें साँतोंका जंगल था। वसु उसकी सदा रखवाली किया करता था; इसलिये कि उसी का चावल उसके प्राणाधार प्रभुके भोगमें काम आता था। वसुकी पत्नीका नाम था चित्रवती। वह यही पतिव्रता थी। दोनों भगवान्‌की आराधनामें लग्न रहकर वाक साविध्यका दिव्य सुख लट्ट रहे थे। कुछ कालके बाद चित्रवतीके गर्भसे एक सुन्दर लड़का उत्पन्न हुआ। वसुने उसका नाम ‘वीर’ रक्खा। वीर यथानिमित्तप्राण था। उसके मनपर शैशवशायने ही माता पितोके भगवच्चिन्तन का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। जब वह कुछ बड़ा हुआ, तब प्रत्येक कार्यमें पितृका हाथ बँटाने लगा। उसके ज्ञान-करण में भगवान्‌के प्रति अनन्य भक्तिक भाव भी जग चुका था।

भगवान्‌ बड़े कौतुकी हैं। वे भक्तोंके साथ भोंवे भोंतिते खेल खेलते और उनके प्रेम एवं निशानी परीक्षा भी लेते रहते हैं। एक दिन वसुका जन्त हुआ कि घरमें मधु नहीं है। भगवान्‌के भोगके लिये मधु बन चुका था। वसुने सोचा—‘मधुके बिना मेरे प्रभु अच्छी तरह भोजन नहीं कर सकेंगे।’ अतः वह वीरको चार्ताके जगत् और घरकी रखवालीका काम सौंपकर पत्रिके साथ मधुमा गोत्रमें चल

दिया। बहुत विलम्बके बाद दूरके जंगलमें मधुका उछा दिखायी दिया। वधु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने खुशियां मधु निकाला और घरकी ओर प्रस्थान किया।

शहर निषाद-कुमार धीरने यह सोचकर कि भगवान्‌के भोगमें विलम्ब हो रहा है तैयार किये हुए मातको एक पात्रमें निकाला। उसमेंसे कुछ अभिर्न डाल दिया और शेष सब भात वृक्षकी जड़में स्थापित करके भगवान्‌का आवाहन किया। भगवान्‌ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ भोग स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्रभुका प्रसाद पाकर बालक भीर माता-पिताके आनेकी बाट देखने लगा। वधु अपनी पत्नीके साथ जब घर पहुँचा, तब देखता है, धीरने मातमेंसे कुछ अंश निकालकर खा लिया है। इससे उसे बड़ा दुःख हुआ। ध्रुवके लिये जो भोग तैयार किया गया था, उसे इस नादान बालकने उपभोग कर दिया। यह इसका अक्षम्य अपराध है। यह सोचकर वधु कुपित हो उठा। उसने तलवार खींच ली और वीरका मस्तक काटनेके लिये हाथ ऊँचा किया। इतनेमें ही किसीने पीछेसे आकर वधुका हाथ पकड़ लिया। वधुने पीछे वृक्षकी ओर धूमकर देखा तो भक्तवल्लभ भगवान्

स्वयं उसका हाथ पकड़े खड़े हैं। उनका अभ्या अङ्ग वृक्षके सहारे टिका हुआ है। हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। मस्तकपर कीरीट, कानोंमें मकराकृत कुण्डल, अपरोंपर मन्द-मन्द सुसकान और गलेमें कौस्तुभमणिकी छटा छा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाशका पारावार-सा उमड़ पड़ा है।

वधु तलवार फेंककर भगवान्‌के चरणोंमें गिर पड़ा और बोला—‘देवदेवेश्वर! आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? धीरने अक्षम्य अपराध किया है!’

भगवान् अपनी मधुर वाणीसे कानोंमें अभृत उड़ेलते हुए बोले—‘वधु! तुम उतावली न करो। तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इसीलिये मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टिमें मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टिमें केवल स्वामिपुष्करिणीके तटपर ही मेरा निवास है।’

भगवान्‌का यह वचन सुनकर वधु बड़ा प्रसन्न हुआ। धीर और चित्रवती भी प्रभुके चरणोंमें लोट गये। उनका दुर्लभ कृपा-प्रसाद पाकर यह निषाद-परिवार अन्य-अन्य हो गया।

भक्त भीम कुम्हार और उसकी पत्नी

दक्षिणमें बैकटावल्लके समीप कूर्मग्राममें एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था भीम। वह भगवान्‌का बड़ा भक्त था। साधारण लोगोंको उसकी भाव-भक्तिका कुछ भी पता नहीं था। परन्तु अन्तर्धामी बैकटनाथ उसकी प्रत्येक सेवा बड़ी प्रसन्नताके साथ स्वीकार करते थे। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों भगवान्‌की शीनिवासके अनन्य भक्त थे।

इन्हीं दिनों भक्तपवर महाराज तोण्डमान प्रतिदिन भगवान्‌की शीनिवासकी पूजा सुवर्णमय कमल-पुष्पोंसे किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, भगवान्‌के ऊपर मिट्टीके बने हुए कमल तथा तुलसीपुष्प चढ़े हुए हैं। इससे विस्मित होकर राजाने पूछा—‘भगवान्! ये मिट्टीके कमल और तुलसीपुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है?’ भगवान्‌ने कहा—‘कूर्मग्राममें एक कुम्हार है, जो मुझमें बड़ी भक्ति रखता है। यह अपने घरमें बैठकर मेरी पूजा करता है और मैं उसकी प्रत्येक सेवा स्वीकार करता हूँ।’

राजा तोण्डमानके हृदयमें भगवद्भक्तिके प्रति बड़े आदर-का भाव था। वे उस भक्तशिरोमणि कुम्हारका दर्शन करनेके

लिये स्वयं उसके घरपर गये। राजाको आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करते हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। राजाने कहा—‘भीम! तुम अपने कुलमें सबसे श्रेष्ठ हो। क्योंकि तुम्हारे हृदयमें भगवान्‌की शीनिवासके प्रति परम पावन अनन्य भक्तिका उदय हुआ है। मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। बताओ, तुम भगवान्‌की पूजा किस प्रकार करते हो?’

कुम्हार बोला—‘महाराज! मैं क्या जानूँ, भगवान्‌की पूजा कैसे की जाती है। भला, आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है?’

राजाने कहा—‘स्वयं भगवान्‌की शीनिवासने तुम्हारे पूजनकी बात बतायी है।’

राजके इतना कहते ही कुम्हारकी सोयी हुई स्मृति जाग उठी। वह बोला—‘महाराज! पूर्वकालमें भगवान्‌ बैकटनाथने मुझे वरदान दिया था कि ‘जब तुम्हारी बी हुई पूजा प्रभावशालि हो जायगी और जब राजा तोण्डमान तुम्हारे द्वारपर आ जायेंगे तथा उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, उसी समय तुम्हें यरम्भामयी प्राप्ति होगी।’ उसकी यह बात पूर्ण

होते ही आकाशमें एक दिव्य विमान उतर आया। उसके ऊपर साक्षात् भगवान् विष्णु विराजमान थे। कुम्हार और उसकी पत्नीने भगवान्‌को प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिये तथा

राजके देण्डे देण्डे वे दोनों दिव्य रूप धारण करके विमानपर जा बैठे। विमान उन्हें लेकर परम धाम वैकुण्ठको चला गया।

भक्त रोमहर्षणजी

आलोह्य संश्लाघाणि विचार्य च पुन पुन ।

हृदमरु सुनिष्पन्न ध्येयो नारायण सदा ॥

‘सब शास्त्रोंका मन्थन करके तथा पुन पुन’ विचार करके यही निष्कर्ष निकाला है कि भगवान् नारायण ही सदा ध्यान करने योग्य हैं।’

श्रीरोमहर्षणजी स्तुत जातिके थे। ये भगवान् वेदव्यासजी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान् व्यासने इन्हें समस्त पुराणोंको पढाया और आशीर्वाद दिया कि भूम समस्त पुराणोंके वक्ता हाजिरे। ‘इसीलिये ये समस्त पुराणोंके वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियोंके आश्रमोंमें घूमते रहते थे और सबरो पुराणोंकी कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्यमें अठासी हजार ऋषि निवास करते थे। स्तुतजी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये स्तुत जातिके थे, किन्तु भी पुराणोंके वक्ता होनेके कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्चासनपर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपासके ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह स्तुतजी आये हैं, तब सभी दौड़ दौड़कर इनके पास आ जाते और विचित्र कथाएँ सुननेके लिये इन्हें घेरकर चारों ओर बैठ जात। फलते तो ये सब ऋषियोंकी पूजा करते, उनका कुशल-प्रश्न पूछते और कहते—‘ऋषियो! आप कौन-सी कथा मुझसे सुनाया चाहते हैं?’ इनके प्रश्नको सुनकर शौनक या कोई वृद्ध ऋषि किसी तरहका प्रश्न कर देते और कह देते—‘रोमहर्षण स्तुतजी।’

यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणोंमें गाथा हो, तो इसका उत्तर दीजिये।’

ऐसी कौन-सी बात है, जो पुराणोंमें न हो। फलते तो स्तुत उनके प्रश्नका अभिनन्दन करत और फिर कहते—‘आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके सम्बन्धमें मैंने अपने गुरु भगवान् व्याससे जो कुछ सुना है, उस आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिये।’ इतना कहकर स्तुतजी कथाका आरम्भ करते और यथावत् समस्त प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कथाएँ सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवत् लीलाकीर्तनमें लगे रहते थे। इनसे बढकर भगवान्‌का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान् बलदेवजीके द्वारा हुई। नैमिषारण्यमें तीर्थयात्रा करते हुए बलदेवजी पहुँचे। ये उस समय व्यासासनपर बैठे थे। उन्हें देखकर उठे नहीं। इसपर बलरामजीको क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। ऋषियोंने बलरामजीसे कहा—‘यह आपने अच्छा नहीं किया, हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इस उच्चासनपर बिठाया था। आपको ब्रह्महत्याका पाप लगा है, आप प्रायश्चित्त करें।’ ऋषियोंकी आज्ञा बलदेवजीन विराधार्थ की ओर उन्होंने जैसा प्रायश्चित्त बताया था, वैसा किया। उस समयसे इनके पुत्र उग्रश्रवाको वह गद्दी दी गयी और तबसे रोमहर्षणकी जगह उग्रश्रवा पुराणोंके वक्ता हुए। ‘आत्मा वै जायते पुत्र’ के नाते उग्रश्रवासे अपने पिताके समस्त गुण मौजूद थे।

भक्त-चाणी

यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो गुह्य । मुकुन्दसेवया यद्वत् तयाऽऽत्माद्वा न शम्भ्यति ॥ (श्रीमद्भा० १।६।३६)

—देवर्षि नारद

जो हृदय कामना एवं लोभसे बार-बार विधता रहता है, वह यम-नियमादि अष्टाङ्ग योगमार्गसे वैसी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता, जैसी भगवान् श्रीकृष्णजी लीलाओंके श्रवण-कीर्तनरूप मननसे प्राप्त होती है।

भक्त दर्जी और सुदामा माली

रामहि केवल प्रेम पिआरा । जानि लेठ जो जानिहारा ॥

मथुरामें एक भगवद्भक्त दर्जी रहता था । कपड़े सीकर अपना तथा अपने परिवारका पालन करता एवं यथासम्भव दान करता था । भगवान्का स्मरण, पूजन, ध्यान ही उसे सबसे मिय था । इसी प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मथुरामें था । भगवान्की पूजाके लिये सुन्दर-से-सुन्दर गालाएँ, फूलोंके गुच्छे बह बनाया करता था । दर्जी और माली दोनों ही अपना-अपना काम करते हुए बराबर भगवान्के नामका जप करते रहते थे और उन श्यामसुन्दरके स्वरूपका ही चिन्तन करते थे ।

भगवान् न तो घर छोड़कर वनमें जानेसे प्रसन्न होते हैं और न तपस्या, उपवास या और किसी प्रकार शरीरको कष्ट देनेसे । उन सर्वेश्वरको न तो कोई अपनी बुद्धिसे सन्तुष्ट कर सकता है और न बियासे । बहुतेके प्रन्थोंको पढ़ लेना या अद्भुत तर्क कर लेना, काल्य तथा अन्य कलाओंकी शक्ति अथवा बहुत-धा वन परमात्माको प्रसन्न करनेमें समर्थ नहीं है । दर्जी और माली दोनोंमें कोई ऐसी जातिका नहीं था । किसीने वेद-शास्त्र नहीं पढ़े थे; कोई उनमें तर्क करनेमें सज्जु नहीं था और न उन लोगोंने कोई बड़ी तपस्या या अनुष्ठान ही किया था । दोनों गृहस्थ थे । दोनोंके बाल-बच्चे थे । दोनों अपने-अपने काममें लगे रहते थे । परंतु एक बात दोनोंमें थी—दोनों भगवान्के भक्त थे । दोनों धर्मात्मा थे । अपने-अपने कामको बड़ी सचाईसे दोनों करते थे । ईमानदारीसे परिश्रम करके जो मिल जाता, उसीमें दोनोंको सन्तोष था । झूठ, छल, कपट, चोरी, कठोर वचन, दूसरोंकी निन्दा करना आदि दोष दोनोंमें नहीं थे । भगवान् पर दोनोंका पूरा विश्वास था । भगवान्को ही दोनोंने अपना सर्वस्व मान रखा था और 'राम, कृष्ण, गोविन्द' आदि पवित्र भगवन्नाम उनकी जिह्वापर निरन्तर नाचा करते थे । भगवान्को तो यह निश्छल सरल भक्ति-भाव ही प्रसन्न करता है ।

अक्रूरजीके साथ बलरामजी और श्रीकृष्णचन्द्र मथुरा आये । अक्रूरको घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करनेके पश्चात् दिनके चौथे पहर वे सखाओंसे घिरे हुए मथुरा नगर देखने निकले । कंसके घमंडी घोषीकी मारकर श्यामसुन्दरने राजकीय बहुमूल्य वस्त्र छीन लिये । यहाँको स्वयं पहना,

बड़े भाईको पहनाया और सखाओंमें बाँट दिया । वे वस्त्र कुल राम-श्याम तथा बालक्रीके नापसे तो बने नहीं थे; अतः दीले-ढाले उनके शरीरमें लगा रहे थे । भक्त दर्जीने यह देखा और दौड़ आया वह । त्रिभुवनसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र हँसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गये । जिनकी एक शॉकोके लिये बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र तरसते रहते हैं, वे श्यामसुन्दर दर्जीके सम्मुख खड़े थे । महाभाग दर्जीने उनके दर्जोंको काट-छाँटकर, सीकर ठीक कर दिया । श्रीयलरामजी तथा सभी गोप-बालकोंके वस्त्र उसने उनके शरीरके अनुरूप बना दिये । प्रसन्न होकर भगवान्ने दर्जीसे कहा—'तुम्हें जो माँगना हो, माँगो ।' दर्जी तो जुपचाप मुख देखता रह गया श्रीकृष्णचन्द्रका । उसने किसी इच्छासे, किसी स्पर्शसे तो यह काम किया नहीं था । हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की—'प्रभो ! मैं नीच कुलका ठहरा, मुझे आपलोगोंकी सेवाका यह सौभाग्य मिला; यही ब्या कम हुआ ।' भगवान्ने दर्जीको घरदान दिया—'अतएव तुम इस लोकमें रहोगे; तुम्हारा शरीर स्वस्थ, सवल, आरोग्य रहेगा । तुम्हारी इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं होगी । तुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी । ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर रहेगी । इसके पश्चात् मेरा रूप धारण करके तुम मेरे लोकमें मेरे पास रहोगे । तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा ।'

इसके पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्र सुदामा मालीके घर गये । सुदामा तो राम-श्यामको देखते ही आनन्दके मारे नाचने लगा कीर्तन करते हुए । उसने भूमिमें लोटकर दण्डवत्-प्रणाम किया । सबको आसन देकर बैठाया । सखाओं तथा बलरामजीके साथ श्यामसुन्दरके उसने चरण धोये । सबको चन्दन लगाया; मालाएँ पहनायीं; विधिवत् सबकी पूजा की । पूजा करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा । उसने कहा—'भगवान् ! मैंने श्रुति-मुनिवोंसे सुना है कि आप दोनों ही इस जगत्के परम कारण हैं । आप जगदीश्वर हैं । संसारके प्राणियोंका कल्याण करनेके लिये; जीवोंके अभ्युदयके लिये आपने अवतार लिया है । आप तो सारे संसारके आत्मस्वरूप हैं । सभी प्राणियोंके सुद्ध हैं । आपमें विषमदृष्टि नहीं है । सभी प्राणियोंमें समरूपते आप स्थित हैं । फिर भी जो आपका भजन करते हैं, उनपर आपका अनुग्रह होता है । मैं आपका दास हूँ; अतएव मुझे कोई सेवा करनेकी आज्ञा अवश्य करें; क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा नीचपर यही

होती है कि आप उसे अपनी सेवना अधिकार दें। आपकी आज्ञा पालन करना ही जीवन परम योग्याय है।

सुदामाने सत्ताओंके साथ भगवान्की पूजा कर ली थी; उन्हें मालाएँ पहनायीं थीं; फिर भी उसे प्रसन्न करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने कहा—‘सुदामा ! हम सबको तुम्हारी सुन्दर मालाएँ और कून्नेके गुच्छे चाहिये।’ माली सुदामाने बड़ी श्रद्धासे बहुत ही सुन्दर सुन्दर मालाएँ फिर भगवान्को तथा सभी गोप बालकोंको पहनायीं, उन्हें फूलोंसे सज्जया और उनके हाथोंमें फूलोंके सुन्दर गुच्छे बनाकर दिये।

भगवान्ने कहा—‘सुदामा ! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान माँगे।’

सुदामा भगवान्के चरणोंमें लोट गया। हाथ जोड़कर उसने फिर प्रार्थना की—‘प्रभो ! आप अखिलात्मामे मेरी

अविचल भक्ति रहे; आपके भक्तोंमे मेरी मैत्री रहे और सभी प्राणिजोंके प्रति मेरे मनमें दया मान रहे—मुझे यही वरदान आप दें।’

भगवान्ने ‘एवमस्तु’ कहकर फिर कहा—‘तुमने जो माँगा, वह तो तुम्हें मिल ही गया। तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी। तुम्हारे शरीरका बल तथा कान्ति कभी क्षीण नहीं होगी। लोकमें तुम्हारा सुख होगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होना। वह धन तुम्हारी सन्तानपरम्परामे बढ़ता ही जायगा।’ मालीको यह वरदान देकर श्रीकृष्णचन्द्र नगर-दर्शन करने चले गये।

वे दर्जी और माली जीवनभर भगवान्का स्मरण भजन करते रहे और अन्तमे भगवान्के लोकमें उनके नित्य पार्यद हुए।

महात्मा विदुरजी

वासुदेवस्य ये भक्त्यः शान्तास्तद्व्रतमावसाः।

तेषां दासस्य दासीऽहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥

घातुड्य ऋषिके शास्त्रे यमराजजीने ही दासी पुत्रके रूपमें धृतराष्ट्र तथा पाण्डुके भार्य होकर जन्म लिया था। यमराजजी भागवताचार्य हैं। अपने इस रूपमें, मनुष्य-जन्म लेकर भी वे भगवान्के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही रहे। विदुरजी महाराज धृतराष्ट्रके मन्त्री थे और सदा इनी प्रयत्नमें रहते थे कि महाराज धर्मका पालन करें। नीतिशास्त्रके ये महान् पण्डित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुरजीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है।

जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पाण्डवोंको श्रेष्ठ देखे या उनके अहितकी योजना सोचते, तब विदुरजी उन्हें समझानेका प्रयत्न करते। स्वयंदा और न्यायना समर्थक होनेपर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जल करता था। धर्मरत पाण्डुके पुत्रोंसे ये स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधनने लाक्षमभवनेमे पाण्डवोंको जलानेका पदक्यत्र किया, तब विदुरजीने उन्हें बचानेकी व्यवस्था की और युद्ध भूमिमें सदैव भेजकर युधिष्ठिरसे पहले ही सावधान कर दिया तथा उस भयङ्कर गृहसे बच निकलने की युक्ति भी बता दी।

सर्वज्ञोंके सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है।

अन्याय तथा अधर्मका विरोध करना उनका स्वभाव होला है। इसके लिये अनेकों बार दुर्जनोसे उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुरजी दुर्योधनके दुष्कर्मोंका प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवोंने भरी सभामें द्रौपदीको अपमानित करना प्रारम्भ किया, तब वे बड़ होकर सभा भवनमे चले गये। पाण्डवोंके वनवासके समय विदुरजीको दुर्योधनके भइरानेसे धृतराष्ट्रने कह दिया—‘तुम सदा पाण्डवोंकी ही प्रशंसा करते हो; अतः उन्हींके पास चले जाओ।’ विदुरजी वनमे पाण्डवोंके पक्ष चले गये। उनके चले जानेपर धृतराष्ट्रको उनकी सहचारा पता लगा। विदुरसे रहित अपनेसे ये असहाय समझने लगे। तब द्रुत भेजकर विदुरजीको उन्होंने फिर बुलाया। मानापमानमे समान भाव रखनेवाले विदुरजी लौट आये।

पाण्डवोंके वनवासके तेरह वर्ष दुर्न्तदेवी विदुरजीके यहाँ ही रही थी। जब श्रीकृष्णचन्द्र सन्धि कराने पधारे, तब दुर्योधनका स्वागत-सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुपुद्गनसे कभी ऐश्वर्य सन्नुष्ट नहीं कर पाता, वे तो भगवत् भासमे तुलसीदास एवं जलके ही भूते रहते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रने धृतराष्ट्र, भीष्म, भृश्रवा आदि समस्त लोगोंका आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुरजीके घर वे विना निमन्त्रणके ही पहुँच गये। अपने सच्चे भक्त का घर तो

उनका अपना ही घर है। विदुरके शाकको उन त्रिभुवन-पतिने नैवेद्य बनाया। विदुरानीके केलेके छिलकेकी कथा प्रसिद्ध है। महाभारतके अनुसार विदुरजीने विविध व्यञ्जनादिसे उनका सत्कार किया था।

महाराज धृतराष्ट्रको भरी सभामें श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख तथा केशवके चले जानेपर अक्रान्ते भी विदुरने समझाया— 'दुर्योधन पापी है। इसके कारण कुरुकुलका विनाश होता दीखता है। इसे याँधकर आप पाण्डवोंको दे दें।' दुर्योधन इससे बहुत विगड़ा। उसने फटोर बचन कहे। विदुरजीको युद्धमें किसीका पक्ष लेना नहीं था; अतः शास्त्र छोड़कर वे तीर्थाटनको चले गये। अवधूतवेशमें वे तीर्थोंमें धूमते रहे। बिना माँगे जो कुछ मिल जाता, वही खा लेते। नंगे शरीर कन्द-मूल खाते हुए वे तीर्थोंमें लगभग ३६ वर्ष

विचरते रहे। अन्तमें मयुरामें इन्हें उदवजी मिले। उनसे महामातरके युद्ध; यदुकुलके क्षय तथा भगवान्के स्वधाम-गमनका समाचार मिला। भगवान्ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेयको आदेश दिया था विदुरजीको उपदेश करने-का। उदवजीसे यह समाचार पाकर विदुरजी हरद्वार गये। वहाँ मैत्रेयजीसे उन्होंने भगवदुपदिष्ट तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आये। हस्तिनापुर विदुरजी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्रको आत्मकल्याणका मार्ग प्रदर्शन करने आये थे। उनके उपदेशसे धृतराष्ट्र एवं गान्धारीका मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वनको चले गये। विदुरजी तो सदासे विरक्त थे। वनमें जाकर उन्होंने भगवान्में चित्त लगाकर योगियोंकी भोति शरीरको छोड़ दिया।

भक्त सञ्जय

श्रीमद्भगवद्गीतामें सञ्जय प्रधान व्यक्ति हैं। सञ्जयके मुखसे ही श्रीमद्भगवद्गीता धृतराष्ट्रने सुनी थी। सञ्जय विद्वान् गावल्याण नामक क्षत्रके पुत्र थे। वे बड़े ज्ञान्त, विद्वत्, ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न; सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेन्द्रिय; धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और श्रीकृष्णके परम भक्त तथा उनको तत्त्वसे जाननेवाले थे। अर्जुनके साथ सञ्जयकी लड़कपनसे मित्रता थी; इसीसे अर्जुनके उस अन्तःपुरमें, जहाँ अभिमन्यु और नकुल-सहदेवका भी प्रवेश निषिद्ध था, सञ्जयको प्रवेश करनेका अधिकार था। जिस समय सञ्जय कौरवोंकी ओरसे पाण्डवोंके याँटे गये थे, उस समय अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्ण अन्तःपुरमें थे। वहीं देवी द्रौपदी और महाभारता सत्यभामाजी भी थीं। सञ्जयने वापस जाकर यहाँका वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्रके कहा था— 'मैंने अर्जुनके अन्तःपुरमें जाकर देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रखते हुए हैं तथा अर्जुनके चरण द्रौपदी और सत्यभामाकी गोदमें हैं। अर्जुनने बैठनेके लिये एक सेनिका पादपीठ (पैर रखनेकी चौकी) मेरी ओर सरका दी। मैं उसे हाथसे सपोर्ट करके जमीनपर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषोंको इस प्रकार अत्यन्त प्रेमसे एक आसनपर बैठे देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञामें रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिरके मनका सञ्चल ही पूरा होगा।'।

महाभारत-युद्ध आरम्भ होनेसे पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान् व्यासने धृतराष्ट्रके पाद जाकर युद्धका अवश्यम्भावी होना बतलाते हुए यह कहा कि 'यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ।' धृतराष्ट्रने अपने कुलका नाश देखनेकी अनिच्छा प्रकट की; पर श्रीवद-व्यासजी जानते थे कि इससे युद्धकी याँटे जाने-मुने बिना रहा नहीं जायगा। अतएव वे सञ्जयको दिव्य-दृष्टि देकर कहने लगे कि 'युद्धकी सब घटनाएँ सञ्जयको मालूम होती रहेंगी; वह दिव्य-दृष्टिसे सर्वज्ञ हो जायगा और प्रत्यक्ष-परोक्ष या दिन-रातमें जहाँ जो कोई घटना होगी—यहाँतक कि मनमें चिन्तन की हुई भी सारी याँटे सञ्जय जान सकेगा।' (महा० भीष्म० अ० २) इसके बाद जब कौरवोंके प्रथम सेनापति भीष्मपितामह दस दिनोंतक घमासान युद्ध करके एक लाख महाराथियोंको अपार सेनाहिन बध करनेके उपरान्त क्षिण्णकी द्वारा आहत होकर क्षत्रव्यापार पड़ गये, तब सञ्जयने आकर यह समाचार धृतराष्ट्रको सुनाया। तब भीष्मके लिये शोक करते हुए धृतराष्ट्रने सञ्जयसे युद्धका सारा हाल पूछा। तदनुसार सञ्जयने पहले दोनों ओरकी सेनाओंका वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरम्भ किया। गीता भीष्मपर्वके २५ वेंसे ४२ वें अध्यायतक है।

महर्षि व्यास, सञ्जय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे, जो भगवान् श्रीकृष्णके वयार्थ स्वरूप-

को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के घृष्टनेपर सञ्जयने कहा था कि मैं श्री पुनादिके मोहमें पड़कर अधिगाना सेवन नहीं करता, मैं भगवान्से अर्पण किये बिना (बुधा) धर्मका आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्तियोपके द्वारा ही जनार्दन श्रीकृष्णके स्वरूपको यथार्थ जानता हूँ। भगवान्का स्वरूप और पराक्रम वतन्तते हुए सञ्जयने कहा—“उदारहृदय श्रीवासुदेवके चक्रका गण्यभाग पाँच हाथ विस्तारवाला है, परंतु भगवान्के इच्छानुवृत्त वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुञ्जसे प्रकाशित चक्र सयके सारासार मलकी थाह लेनेके लिये बना है। यह कौरवोंका सहायक है और पाण्डवोंका प्रियतम है। महाबलवान् श्रीकृष्णने लीलासे ही भयानक राक्षस नरवासुर, शबरसुर और अभिमानी वध, शिशुपालका वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान् सुन्दर श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके सङ्कल्पसे ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गको अपने वशमें कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत् हो और दूसरी ओर अकेले श्रीकृष्ण हों तो साररूपमें वही उस सयसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छामानसे ही जगत्को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करनेमें सारा विश्व भी समर्थ नहीं है—

यत सत्य यतो धर्मो यतो हिरार्जव यत ।

ततो भवति गोविन्दो यत कृष्णस्ततो जय ॥

‘जहाँ सत्य, धर्म, इश्वरविरोधी कार्यमें लज्जा और हृदयकी सरलता होती है, वहाँ श्रीकृष्ण राते हैं और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहाँ नि सदेह विजय है।’ एवं भूतात्मा पुरुषात्तम श्रीकृष्ण लीलासे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गका सञ्चालन किया करते हैं, वे श्रीकृष्ण सब लोगोंको मोहित करत हुए-से पाण्डवोंका बहाना करके कुशुरते अपना मूर्ख पुत्रको भस्म करना चाहते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रभासे कालचक्र, जगत्चक्र और युगचक्रको सदा घुमाया (बदला) करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान् श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर वज्रमरूप जगत्का एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे निराल अपने ही शोभे हुए रेतनो (पर जानेपर) काट लेता है, इसी प्रकार महायोगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त जगत्के पालनकर्ता होनेपर भी स्वयं उसके सहायके लिये बर्ष करते हैं। वे अपनी महामायासे प्रभासे सबको मोहित किये रहते हैं परंतु जो उनकी धारण ग्रहण कर लेते हैं, वे मायासे कभी मोहको प्राप्त नहीं होते।

ये स्वामेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवा ।

इसके बाद धृतराष्ट्रने भगवान् श्रीकृष्णके नाम और उनके अर्थ पूछे। तब परम भागवत सञ्जयने कहा—‘भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना समझा हूँ, वही सगेपसे कहता हूँ। श्रीकृष्ण मायासे आकर्षण करते हैं और सारा जगत् उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं—इससे उनको ‘वासुदेव’ करते हैं। अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिये उनका नाम ‘वासुदेव’ है। सर्वव्यापक होनेके कारण उनका नाम ‘विष्णु’ है। ‘मा’ यानी आत्माकी उपाधिरूप बुद्धि वृत्तिची मीत, ध्यान या योगसे दूर कर देते हैं, इससे श्रीकृष्णका नाम ‘माधव’ है। मधु अर्थात् पृथ्वी आदि तत्वोंके सहायकों होनेसे या वे सब तत्व इनमें लयको प्राप्त होते हैं, इससे भगवान्को ‘मधुहा’ कहते हैं। मधु नामक दैत्यका वध करनेवाले होनेके कारण श्रीकृष्णका नाम ‘मधुसूदन’ है। ‘वृ’ शब्द सत्तायाचक है और ‘ण’ मुखयाचक है, इन दोनों धातुओंके अर्थरूप सत्ता और आनन्दके सम्बन्धसे भगवान्का नाम ‘कृष्ण’ हो गया है। अश्वय और अविनाशी परम स्थानका या हृदयकमलका नाम है पुण्डरीक। भगवान् वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं और कभी उसका धय नहीं होता, इससे भगवान्को ‘पुण्डरीकाक्ष’ कहते हैं। दस्युओंका दहन करते हैं, इससे भगवान्का नाम ‘ज्वादन’ है। ये सबसे कभी-भुत नहीं होते और सब उनसे कभी अलग नहीं होता, इससे उनको ‘सात्वत’ कहते हैं। वृषभका अर्थ वेद है और ईक्षणका अर्थ है शपथ अर्थात् वेदके द्वारा भगवान् जाने जाते हैं, इसलिये उनका नाम ‘वृषभेक्षण’ है। वे विशाल गर्भसे जन्म ग्रहण नहीं करते, इससे उनको ‘अज’ कहते हैं। इन्द्रियोंमें स्वप्रकाश है तथा इन्द्रियोंका अत्यन्त दमन किये हुए है, इसलिये भगवान्का नाम ‘दामोदर’ है। हर्ष, स्वरूप सुख और ऐश्वर्य—तीनों ही भगवान् श्रीकृष्णमें हैं, इसीसे उनको ‘हृषीकेश’ कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भ्रमाशयसे उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वीको धारण कर रक्खा है इसलिये वे ‘महागुरु’ कहलाते हैं। वे कभी अणुप्रदेशमें क्षय नहीं होते यानी ससारमें गिर नहीं होते, इसलिये उनका नाम ‘अघोराज’ है। नरोंके

आश्रय होनेके कारण उन्हें 'नारायण' कहते हैं। वे सब भूतोंके पूर्ण कर्ता हैं और सभी भूत उन्हींमें लयको प्राप्त होते हैं, इसलिये उनका नाम 'गुरुयोत्तम' है। वे सब कार्य और कारणोंकी उत्पत्ति तथा प्रलयके स्थान हैं तथा सर्वज्ञ हैं; इसलिये उनको 'सर्व' कहा जाता है। श्रीकृष्ण सत्यमें हैं और सत्य उनमें है तथा वे गोविन्द व्यावहारिक सत्यकी अपेक्षा भी परम सत्यरूप हैं, इससे उनका नाम 'सत्य' है। चरणोंद्वारा विश्वको व्याप्त करनेवाले होनेसे 'विष्णु' और

खपर विजय प्राप्त करनेके कारण भगवान्को 'जिष्णु' कहते हैं। शाश्वत और अनन्त होनेसे उनका नाम 'अनन्त' है और गो यानी इन्द्रियोंके प्रकाशक होनेसे 'गोविन्द' कहे जाते हैं। वास्तवमें तत्त्वहीन (असत्य) जगत्को भगवान् अपनी सत्ता-स्फूर्तिसे तत्त्व (सत्य) सा बनाकर सबको मोहित करते हैं।

यह सङ्ख्यकी श्रीकृष्णभक्ति और श्रीकृष्ण-तत्त्व-ज्ञानका एक उदाहरण है।

भक्त किरात और नन्दी वैश्य

प्राचीन कालमें नन्दी नामक वैश्य अपनी नगरीके एक धनी-मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और वर्णाश्रमोचित धर्मका दृढ़तासे पालन करते थे। प्रतिदिन भद्रा-भक्तिपूर्वक भगवान् शङ्करकी पूजा करनेका तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मन्दिरमें नन्दी वैश्य पूजा करते थे, वह बस्तीसे कुछ दूर जंगलमें था। एक दिनकी रात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधरसे निकला। वह प्राणियोंकी हिंसा करता था, उसकी बुद्धि जड़प्राय थी, उसमें विवेकका क्लेश भी नहीं था। दोपहरका समय था, वह भूल-भ्याससे व्याकुल हो रहा था। मन्दिरके पास आकर वहाँके सरोवरमें उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझायी। जब वह वहाँसे लौटने लगा, तब उसकी दृष्टि मन्दिरपर पड़ी और उसके मनमें यह श्रृंखला हुई कि मन्दिरमें चलकर भगवान्का दर्शन कर लूँ। उसने मन्दिरमें जाकर भगवान् शङ्करका दर्शन किया और अपनी बुद्धिके अनुसार उनकी पूजा की।

उसने कैसी पूजा की होगी, इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। न उसके पास पूजाकी सामग्री थी और न वह उसे जानता ही था। किन्तु सामग्रीका उपयोग किस विधिसे किया जाता है, यह जाननेकी भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। उसने देखा, लोगोंने स्नान कराकर विल्वपत्र आदि चढ़ाये हैं। उसने एक हाथसे विल्वपत्र तोड़ा, दूसरे हाथमें मांस पहँलेसे ही था। गण्डूप-जलसे स्नान कराकर उसने विल्वपत्र और मांस चढ़ा दिया। मांसमोजी मील था। उसकी इस बातका पता नहीं था कि देवताको

मांस नहीं चढ़ाना चाहिये। यही काम यदि कोई जान-बूझकर करे तो वह दोषका भागी होता है। परन्तु उसने तो भावसे, अपनी शक्ति और ज्ञानके अनुसार पूजा की थी। यज्ञ आनन्द हुआ उसे, प्रेममुग्ध होकर वह शिवलिंगके सम्मुख साष्टाङ्ग दण्डवत् करने लगा। उसने दृढ़तासे यह निश्चय किया कि आजते मैं प्रतिदिन भगवान् शङ्करकी पूजा करूँगा। उसका यह निश्चय अविचल था; क्योंकि यह उसके गम्भीर अन्तस्तलकी प्रेरणा थी।

दूसरे दिन प्रातःकाल नन्दी वैश्य पूजा करने आये। मन्दिरकी स्थिति देखकर वे अवाक रह गये। कलकी पूजा इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। मांसके टुकड़े भी इधर-उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा—'यह क्या हुआ? मेरी पूजामें ही कोई बुद्धि हुई होगी, जिसका यह फल है। इस प्रकार मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है।' यही सब सोचते हुए उन्होंने मन्दिर साफ किया और पुनः स्नानादि करके भगवान्की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहितसे सारा समाचार कह सुनाया और यही चिन्ता प्रकट की। पुरोहितको क्या पता था कि इस काममें भी फिलीका भक्ति-भाव हो सकता है। उन्होंने कहा—'अवश्य ही यह किसी भूल्लका काम है; नहीं तो रबोंको इधर-उधर बिखेरकर भल कोई मन्दिरको अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो, कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन कुछ ऐसा काम करता है।' नन्दी वैश्यने बड़े दुःखसे वह रात्रि व्यतीत की।

प्रातःकाल होते-न-होते नन्दी वैश्य अपने पुरोहितको

लेकर शिव मन्दिर पहुँच गये । देखा वही हालत आज भी थी, जो बल थी । यहाँ मार्जन आदि करने मन्द ने शिवजी की पञ्चोपचार पूजा की और कदाभिरुचि किया । ब्राह्मण इतिपाठ करने लगे । वेद मन्त्रों की ध्वनि से वह जगज्जुन उठा । सबकी आँखें लगी दुःख थी कि देते मन्दिर की भ्रष्ट करनेवाला वज्र किपरसे आता है ।

दोपहर के समय किरात आया । उसकी आहूति बड़ी मधुर थी । हाथों में धनुष गाण लिये हुए था । शङ्कर भगवान् की कुछ ऐसी लीला हो थी कि किरात को देखकर सन्तुष्ट होकर बह गये और एक बंते में जा लिये । उनके देखते-देखते किरात ने उनकी भी हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी । एक गण्डूज-जल से स्नान करके विवरण और मास चढ़ाया । जब वह साष्टाङ्ग प्रणाम करके चला गया, तब नन्दी पंच और ब्राह्मणों के जीमन्जी आया और सब बखीम लौट आये । नन्दी का व्यवस्था मिथी कि उस लिङ्गमूर्ति को ही अपने घर से आना चाहिये । ध्वस्त के अनुसार शिवलिङ्ग बहते उलाड़ लया गया और नदी के किनारे परपर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गयी । उनके घर सोने और मणि-नखारी कमी तो थी ही नहीं, सज्जोच छाड़कर उनका उपयोग किया गया, परन्तु भगवान् को धन-सम्पत्तिके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिये ।

प्रतिदिनने नियमानुसार विरत अपने समयपर भगवान् चन्द्रपूजा करता था, परन्तु मूर्ति को न पकर सोचने लगा—'यह क्या, भगवान् तो आज नहीं।' मन्दिर का एक एक कोना छन डाला, एक एक शिखर को उसने ध्यानपूर्वक देखा, परन्तु सब ध्वस्त । उपाय भगवान् उसे नहीं मिले । किरात की दृष्टि से वह मूर्ति नहीं थी, सब भगवान् थे । अपने प्राणों के लिये वह भगवान् की पूजा नहीं करता था, किन्तु उसने अपने प्राणों का खनपर निहावर कर रक्ता था । अपने जीवन सर्वस्व प्रभु को न पकर वह बिह्वल हो गया और बड़े सार्त्तस्वर से पुकारने लगा—'मह देव ! शम्भो ! मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गये ? प्रभो ! अब एक छत्रा भी विरग्न सहन नहीं होता । मेरे मन तड़पड़ा रहे हैं, छाती पगी जा रही है, आँखों से कुछ सूझता नहीं । मेरी वरुण पुकार सुना, मुझे जीवनदान दो । अपने दर्शन से मेरी आँखें खुल करे ! ज्ञानात्म ! निरुपन्तक !' यदि उम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा ? मैं प्रतिवर्ष पूजक करता हूँ और सब कहता हूँ, उम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता ।'

इस प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आँखों से आँसुओं की धारा अविरल रूप से गहने लगी । वह निरल हो गया, अपने हाथों की पन्थने तथा शरीर को पीनने लगा । उसने कहा—'अपनी जानम मैंने कोई अरुण नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गये ? अच्छा, यही सही, मैं तो उम्हारी पूजा करूँगा ही।' किरात ने अपने हाथों से शरीर का बहुतसा मांस काटकर उस स्थान पर रक्ता, जहाँ पहले शिवलिङ्ग था । स्वस्थ हृदय के, क्योंकि अब उसने प्राणत्याग का निश्चय कर लिया था, फिर सरावर में ज्ञान करके उदारी मौत पूजा की और साष्टाङ्ग प्रणाम करके ध्वन करने बैठ गया ।

किरात के चित्त में अब एक भी शंका अवशेष न थी, वह केवल भगवान् का दर्शन चाहता था । ध्यान अपना मुक्त, यही उसकी चाहना थी । यही कारण है कि बिना किसी विनये के उसने लक्ष्मी का कर लिया और उसका विश्व भगवान् के लीनने के लिये चिरचर करने लगा । उसकी अन्तर्दृष्टि भगवान् के संपूर्ण जल, मसमूपित, गङ्गा-नर-मणीय जटाकण्ठ से सोभित एक सर्प परिवेष्टित अङ्गों की सौन्दर्य सुधा का पान करने लगी और वह उनकी लीनता में समीप होकर विविध प्रसार से उनकी सेवा करने लगा । उसे पञ्च जगत्, शरीर अपना अपने आपकी सुधि नहीं थी, वह केवल अन्तर्जगत् की अमृतमयी सुरभि से छूक रहा था । बहरसे देखनपर उसका शरीर रोमाञ्चित था, आँखें आँसुओं से बूँदें डुलक रही थी, रोम-रोम से आनन्द की धारा पूरी पड़ती थी । उस मूर्त को किरात के अन्तरात्मे इतना मधुर कहा सा रहा था, हम कौन जान सकते हैं ।

किरात की तन्मयता देखकर शिवजी ने अपनी समाधि भङ्ग की । वे उसके चर्मचक्षुओं के सामने प्रकट हो गये । उनका लक्षण-देश-स्थित चन्द्रन अपनी सुधामयी रसिमयों के किरात की काया उज्ज्वल कर दी । उसके शरीर का अनु-अनु बदलकर अमृतमय हो गया । परन्तु उसकी समाधि का की-संयं थी । भगवान् ने मानो अपनी अनुपस्थितिके दोष का परिमार्जन करते हुए किरात से कहा—'महाशय ! नीर ! मैं उम्हारे भक्तिभाव और प्रेम का श्रेणी हूँ, उम्हारी सेवा बड़ी से-बड़ी अभिगता हो, वह मुझसे कहे, मैं उम्हारे लिये सब कुछ कर सकता हूँ ।' भगवान् की वाणी और सद्गुणों के किरात को याद दे देने के लिये विषय किया । पछा जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था, यही यद्वर भी

है; तब तो उसकी प्रेमभक्ति परकाष्ठको पहुँच गयी और वह सर्वाङ्गसे नमस्कार करता हुआ श्रीभगवान्‌के चरणोंमें लोट गया। भगवान्‌के प्रेमपूर्वक उठानेपर और प्रेरणा करनेपर उसने प्रार्थना की—‘भगवन् ! मैं तुम्हारा दास हूँ; तुम मेरे स्वामी हो—मेरा यह माथ सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े; मैं तुम्हारी सेवामें संलग्न रहूँ। प्रतिक्षण मेरे हृदयमें तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभो ! तुम्हीं मेरी दयामयी मा हो और तुम्हीं मेरे न्यायवील पिता हो। मेरे सहायक बन्धु और प्राणमिय सखा भी तुम्हीं हो। मेरे गुरुदेव, मेरे इष्टदेव और मेरे मन्त्र भी तुम्हीं हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकोंमें और कुछ नहीं है और तीनों लोक भी कुछ नहीं हैं; केवल तुम्हीं हो।’ किरातकी निष्काम प्रेमपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदाके लिये उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षदरूपमें प्राप्त करके भगवान् शङ्करको बड़ा आनन्द हुआ और वे अपने उल्लासको प्रकट करनेके लिये डमरु वजने लगे।

भगवान्‌के डमरुके साथ ही तीनों लोकोंमें भेरी, शङ्ख, मृदङ्ग और नगारे वजने लगे। सर्वत्र ‘जय-जय’ की ध्वनि होने लगी। शिवभक्तोंके चित्तमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी। यह आनन्द-कोलाहल तत्क्षण नन्दी वैश्यके घर पहुँच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अचिन्तमय बहो पहुँचे। किरातके भक्तिभाव और भगवत्-प्रसादको देखकर उनका हृदय गद्गद हो गया और जो कुछ ध्यानरूप मल था उनके चित्तमें कि ‘भगवान् धन आदिसे प्राप्त हो सकते हैं’ यह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरातकी स्तुति करने लगे—‘हे तापस्वी ! तुम भगवान्‌के परम भक्त हो; तुम्हारी भक्तिसे ही प्रसन्न होकर भगवान् यहाँ प्रकट हुए हैं।

मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। अब तुम्हीं मुझे भगवान्‌के चरणोंमें अर्पित करो।’ नन्दीकी बातसे किरातको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नन्दीका हाथ पकड़कर भगवान्‌के चरणोंमें उपस्थित किया। उस समय भोलैवाचा सचमुच मोले बन गये। उन्होंने किरातसे पूछा—‘ये कौन सज्जन हैं ? मेरे गणोंमें इन्हें खानेकी क्या आवश्यकता थी ?’ किरातने कहा—‘प्रभो ! ये आपके सेवक हैं; प्रतिदिन रत्न-माणिक्यसे आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिये और स्वीकार कीजिये।’ शङ्करने हँसते हुए कहा—‘मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो; सखा हो; परन्तु ये कौन हैं ? देखो भाई ! जो निष्काम हैं; निष्कपट हैं और हृदयसे मेरा स्मरण करते हैं; वे ही मुझे प्यारे हैं; मैं उन्हेंको पहचानता हूँ।’ किरातने प्रार्थना की—‘भगवन् ! मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे; हम दोनों ही आपके पार्षद हैं।’ अब तो भगवान् शङ्करको बोलनेके लिये कोई स्थान ही नहीं था। भक्तकी स्वीकृति भगवान्‌की स्वीकृतिसे बढ़कर होती है। किरातके मुँहसे यह बात निकलते ही सारे संसारमें फैल गयी। लोग शत-शत मुखसे प्रशंसा करने लगे कि किरातने नन्दी वैश्यका उद्धार कर दिया।

उसी समय बहुतसे ज्योतिर्मय विमान बहाँ आ गये। भगवान् शङ्करका सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गये और मा पार्वतीके द्वारा सङ्कृत होकर वहाँ निवास करने लगे। यही दोनों भक्त भगवान् शङ्करके गणोंमें ‘नन्दी’ और ‘महाकाल’के नामसे प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नन्दीकी भक्तिके द्वारा किरातकी भक्तिको उत्तेजित करके और किरातकी भक्तिके द्वारा नन्दीकी भक्तिको पूर्ण करके आशुतोष भगवान् शङ्करने दोनोंको स्वरूप-दान किया और कृतकृत्य बनाया।

भक्त-वाणी

वासुदेवं परित्यज्य येऽन्यं देवमुपास्ते । दृषिता जाह्नवीतीरे कूपं वाञ्छन्ति दुःमगाः ॥

—उद्भव

जो लोग भगवान् वासुदेवको छोड़कर दूसरे किसी देवताकी (उनसे भिन्न मानकर) उपासना करते हैं, वे अभागो गङ्गा-तटपर रहकर भी प्यासके मारे छटपटाते हुए कुँएकी अभिलाषा करते हैं।

प्रह्लादजननी कथाधू

माता ही पुनकी सच्ची रुह है। गर्भस्थ बालकपर माता के स्वभाव, आचरण एवं विचारोंको जो प्रभाव पड़ता है, वह बालकके सम्पूर्ण जीवन निर्माणका आधार होता है। यदि माता शिशुके उदरमें आनेपर सात्विक आहार, धार्मिक जीवन-चर्या, यम नियमका पालन और भगवद्गुणानुवाद श्रवणादिमें तम गयी तो उसका बालक अवश्य धार्मिक एवं भगवद्भक्त होगा तथा अपने कुलमें पवित्र करेगा।

दैत्यमाता दितिने परम प्रतापी हिरण्यकशिपु एवं हिरण्यध्वज—इन दो पुनको उत्पन्न किया। दोनों त्रिमुक्ता विजयी, सुरासुरोंसे अजेय एवं दुर्धर्ष हुए। दोनों भार्योंमें परम स्नेह था। सुष्टिके प्रारम्भमें ही भगवान् नारायणने 'जलीषमग्ना सचराचरा धरा' का उद्धार करते समय महाबाहू रूप धारण करके छोटे भाई हिरण्यध्वजको मार डाला। हिरण्य कशिपुको बड़ा दुःख हुआ। अत्यन्त क्रोध आया। उसने अपनेको अमर बनानेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया। माता दिति, भाईजी पत्नी तथा भ्रातृपुत्रोंको सदुत्सियोंसे आश्वासन देकर, राज्यका भार ननुचि, शम्बर, पुलोमा आदि मन्त्रियोंपर छोड़कर वह मन्दराचलपर कठोर तपस्या करने चला गया।

इन्द्रने देखा कि दैत्यराज्य इस समय नरेशहीन हो गया है। उन्होंने देवताओंके साथ उसपर आक्रमण कर दिया। देवताओंसे पराजित दैत्य इधर-उधर, जहाँ धरण जान पड़ी, वनों एवं पर्वतोंमें भाग गये। देवताओंने दैत्यपुरीको लूट लिया और जला दिया। दैत्यराज हिरण्यकशिपुके प्रबल पराक्रमसे महेन्द्र अत्यन्त भयभीत थे। उन्हें भय था कि पराक्रमी पिताके पुत्र भी वही जैसे ही महान् न हों। ऐसा होनेपर तो देवताओंपर धार विपत्ति आ जायगी। महेन्द्रन दैत्यराजके तीनों बालक पुत्र—ह्यद्र, अनुह्यद्र और सद्वादको मार डाला।

हिरण्यकशिपुकी पत्नी दैत्यश्वरी कथाधू इस समय गर्भवती थीं। उनके सती अनुचर, समस्त दैत्य भाग गये थे। इन्द्रने बलपूर्वक उन्हें रथमें बैठाया और अमरावती की ओर ले चले। वे साध्वी अत्यन्त करुणस्वरसे विलाप कर रही थीं और किसी से भी सहायताकी प्रार्थना कर रही थीं। इन्द्रको उन्होंने बहुत धिक्कारा, बड़ी भर्त्सना की। क्या लाभ ! स्वार्थी दोष न पश्यति !'

'महेन्द्र ! तुम देवराज हो ! तुम्हें शोभा नहीं देता कि परछीका हरण करो ! इस पतिव्रताकी शीघ्र छोड़ दो। शीघ्र !' वह आतंकन्धन देवर्षि नारदके कानोंमें पड़ा। कोमल हृदय द्रवित हो गया। आगे बढ़कर देवराजको उन्होंने रोका।

'इसके गर्भमें दैत्येन्द्रका अविग्रह तेज है। हमें उससे अत्यन्त भय है। हम उसे मार डालना चाहते हैं। भ्रूणहत्यासे बचनेके लिये मैं इस अमरावती ले जा रहा हूँ। पुन उससे हो जानिएर इसे छोड़ देंगे। वहाँ इसकी कोई कष्ट नहीं होगा और न कोई इसका अपमान करेगा।' देवर्षिको प्रणाम करके इन्द्रने नम्रतापूर्वक निवेदन किया।

'तुम नहीं जानते कि इसका गर्भस्थ बालक चिरजीवी है। उसका यश तुम्हारी शक्तिके बाहरकी बात है। उसमें देवताओंको कोई भय नहीं। वह तो तुम्हारे कल्याणका कारण बनेगा। भगवान्का परम भक्त है दैत्यराजकी इस गर्भमें।' देवर्षिने बताया।

'भगवान्का परम भक्त इनके गर्भमें है।' महेन्द्रने आदर पूर्वक कथाधूकी परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम करके, रथसे उतारकर वे चले गये।

'वेदी ! तुम्हारा दैत्यपुर तो ध्वस्त हो गया। अब हम मेरे आश्रममें चलकर तबतक सुखपूर्वक रहो; जबतक दैत्येन्द्र तपस्या समाप्त करके लौटते नहीं।' उस समयतक देवर्षिको प्रजापति दक्षने शाप नहीं दिया था। वे अतिशान्त परिव्राजक नहीं बने थे। आश्रम बनाकर भगवान्का भजन करते हुए निवास करते थे। कथाधूने उनरी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनके साथ-साथ आश्रम पहुँचीं।

बड़ी श्रद्धासे कथाधू देवर्षिनी सेवा करतीं। वे सम्राज्ञी होकर भी तपस्विनी हो गयी थीं। अपने हाथों आश्रमको स्वच्छ करतीं, लीपती और नदीसे जल ले आतीं। देवर्षिके आदेशानुसार बड़े भक्तिभावसे भगवान्का पूजन करतीं। नाम जप करतीं। अपने पुनकी मङ्गल-कामनासे वे सब प्रकार देवर्षिनी प्रसन्न करनेका यत्न करतीं। वेदीपर कुशासन डालकर शयन करतीं, चल्कल-वस्त्र पहनतीं, कठिन व्रतोंका पालन करतीं तथा नीवार एवं बन्द-मूलसे धुआं धान्तर कर लेतीं। अन्तर मिलते ही देवर्षि उन्हें भगवान्के दिव्य स्वरूप, अनन्त गुण एवं अद्भुत

माहात्म्यका श्रवण कराते। गर्भस्थ शिशुको लयकर देवर्षियोग, सांख्य, भक्ति तथा तत्त्वज्ञानके गूढ़ तत्वोंका उपदेश करते। संसारकी असारता बताकर वैराग्यका प्रतिपादन करते।

दैत्यपत्नियों स्वेच्छा-प्रसवमें समर्थ होती हैं। देवताओंके

मयसे कथाधूने प्रसव नहीं किया। कई सदस्य वर्षोंपर जब दैत्यराज वरदान पाकर लौटे, तब देवर्षिने कथाधूको उनके पति-के समीप पहुँचा दिया। - साध्वी कथाधूके इसी गर्भसे समस्त सुरासुर-वन्दित 'परम भागवत' प्रह्लादजीका जन्म हुआ।

रावणपत्नी मन्दोदरी

त्रिपुरनिर्माता, दानवराज मयने अप्सरा हेमावते-परिणय किया। अप्सरा कबतक दानवपुरीमें रहेगी। देवताओंके आह्वानपर वह स्वर्ग चली गयी। नवजात पुत्रीको वह मयके समीप छोड़ती गयी। मयने पुत्रीका नाम मन्दोदरी रखवा। पत्नीके वियोगसे व्याकुल मयका सारा स्नेह पुत्रीमें केन्द्रित हो गया। वे स्त्री-वियोगसे कातर इधर-उधर घूमते रहते थे। स्वर्णपुरीमें उन्हें विश्राम नहीं मिलता था। अपनी कन्याको वे सदा अपने साथ ही रखते थे।

मय अपनी कन्याको लिये पृथ्वीपर घोर अरण्यमें घूम रहे थे। मन्दोदरीने पंद्रहवें वर्षकी आयुमें प्रवेश किया था। उस सौन्दर्यमयी किशोरीमें तावप्यने प्रवेश पाया था। अकस्मात् राक्षसराज रावणसे मयका वही साक्षात् हो गया। अभी रावण था अधिवाहित। दानवेन्द्र और राक्षसेन्द्रका परस्पर परिचय हुआ। पितामह ब्रह्माके प्रपौत्र रावणने अपने वंशका परिचय देकर मयसे कन्याकी याचना की। दानवेन्द्रको सुयोग्य पात्र मिला। उन्होंने वही रावणको विधिवत् कन्यादान किया। दहेजमें अनेक दिव्यास्त्र तथा अमोघ शक्ति दी। इस प्रकार मन्दोदरी रावणकी पट्टमहिषी हुई।

रावणने अनेक देव, गन्धर्व एवं नागकन्याओंसे विवाह किया; परंतु मन्दोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावणको सचसे प्रिय रही। मन्दोदरीने सदा रावणका कल्याण चाहा और उसे सदा सत्यपर बनाये रखनेके प्रयत्नमें रही। उसने रावण-के दुष्कृत्योंका सदा नम्रतापूर्वक विरोध किया।

सतीत्व स्वयं एक महासाधन है और उससे समस्त सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। सती नारी केवल पतिसेवासे निःश्रेयस की भी सरलतासे प्राप्त कर लेती है। मन्दोदरीके सतीत्वने उसके

हृदयमें स्वयं यह प्रकाश प्रकट कर दिया कि परात्पर पुरुषोत्तम-का अवतार अयोध्यामें हो चुका है। जब रावणने छलसे श्री-जनकान्दिनीका हरण किया, तब मन्दोदरीने वही नम्रता एवं श्रद्धापूर्वक उसे समझाया—'नाथ! श्रीराम मनुष्य नहीं हैं; वे सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ, सच्चिदानन्दपन साक्षात् परम पुरुष हैं। उनका अनादर मत करें। वैदेही साक्षात् जगज्जननी योगमाया हैं। यह वैर आपके लिये योग्य नहीं। श्रीजनकान्दिनीको श्रीरामके समीप पहुँचा दें। लङ्काका राज्य भेषनादको दे दें। हम दोनों वनमें कहीं उन कोसलकुमारका ध्यान करें। वे कृष्णामय अवश्य आपपर कृपा करेंगे।'।

एक-दो नहीं; अनेक बार चरण पकड़कर मन्दोदरीने पतिको समझाया। जब भी लङ्केश्वर अन्तःपुरीमें मिलता; यह साध्वी उससे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती। पूरी रात्रि अनुनय एवं उपदेशमें व्यतीत हो जाती। जिस अहङ्कारीने भीता देहु राम कहें? कहनेपर विभीषणको लात मारकर लङ्कासे निकाल दिया था, जिसने वृद्ध नाना माल्यवन्तको भरी सभामें डाँटने-में कोई संकोच नहीं किया; वही रावण कभी भी मन्दोदरी-का तिरस्कार न कर सका। ईसकर टाल जाता या उठकर चल देता। वह जानता था कि पत्नी सच्चे हृदयसे उसका कल्याण चाहती है।

जो होना था, हो गया। सर्वात्मिक संकल्पमें बाधा देना सम्भव नहीं। श्रीराक्षसेन्द्र-पृथ्वीका भार दूर करने साकेतसे पधारे थे। उन्हें तो रावण-वच करना ही था। रणक्षेत्रमें दशाननके शवपर रोती-बिलखती, मयपुत्रीको उन्होंने कृपाकी दृष्टिसे देखा। कुछ हृदयपर मग्नवृत्तपा हुई। मायाका आवरण छिन्न हो गया। कहाँका शोक और कैसा मोह?

भक्त-चाणी

स्वकर्मफलनिर्दिष्टां यां यां योनिं ब्रजाम्यहम् । तस्यां तस्यां हृषीकेश ! त्वयि भक्तिर्दृढास्तु मे ॥ —कुन्ती

अपने कर्मफलके द्वारा निर्दिष्ट की हुई जिस-किसी भी योनिमें मुझे जन्म लेना पड़े, हृषीकेश ! वहाँ तुम्हारे प्रति मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे।

भक्तिमती शायरी

नेताशु-का समय है। यहाँतक धर्मकी पूर्ण प्रतिष्ठा है, यनोंमें स्थान न्यायपर श्रुतिपौके पत्रि आश्रय लेने हुए हैं। तपोधन श्रुतिपौके यशसुमने दिवाएँ आच्छादित और वेदध्वनिसे आभाय सुगन्धित हो रहा है। ऐसे समय दण्डकारण्यमे पति पुत्र मित्रिनी भक्ति-अदा-सम्पत्ता एक वृद्धा भीलनी रहती थी, जिसका नाम था शायरी।

शायरीने एक बार मतम श्रुतिने दर्शन किये। तब दर्शनसे उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि कि यदि मुझमे ऐसे महात्माओंकी सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने श्रुतिपौके आश्रममें योड़ी दूरपर अपनी छोटी-सी कुटिया बना ली और बन्द मूल फलसे अपना उदर पोषण करती हुई अपनेकी नीच समझकर वह अत्यन्तरूपसे श्रुतिपौकी सेवा करने लगी। जिस मार्गसे श्रुतिगण ज्ञान करने जग्य करते, उपाकालके पूर्व ही उसको साइ-सुहारकर ताक कर देती, वही भी ककड़ या बाँटा नहीं रहने पाता। इसके सिवा वह आश्रमोंके समीप ही प्रातःकालके पहले-पहले ईंधनके लिये ढेर लगा देती। कँचुरीले और कँटीले रास्तेको निष्पण्टक और ककड़ोंसे रहित देखकर तथा क्षरपर कनिषाका समूह देखकर श्रुतिपौको रड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्योंको यह फल लगानेकी आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामोंको कौन कर जाता है। आशाकारी शिष्य रातको पहरा देने लगे और उधरी दिन रातके पिछले पहर शायरी ईंधनका बोझा रखती हुई पकड़ी गयी। शायरी बहुत ही डर गयी। शिष्यगण उसे मतम मुनिके सामने ले गये और उन्होंने मुनिसे कहा कि 'महाशय। प्रतिदिन राखा साफ करने और ईंधन रख जानेवाले चोरको आज हमने पकड़ लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है।' शिष्यों की बातको सुनकर मयकातर शायरीने मुनिने पूछा, 'तू कौन है और किसलिये प्रतिदिन मार्ग बुरारने और ईंधन लानेका काम करती है।' भक्तिमती शायरीने काँचे हुए अत्यन्त विनयपूर्ण प्रणाम करके कहा, 'न्याय। मेरा नाम शायरी है, मन्दभाग्यसे मेरा जन्म नीच कुलमें हुआ है, मैं हठी बनमें रहती हूँ और आप-जैसे तपोधन मुनिपौके दर्शनसे अपनेको पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रवासीकी सेवामें अपना अनधिकार समझकर मैंने इस प्रकारकी सेवामें ही

मन लगाया है। भगवत्। मैं आपकी सेवाके योग्य नहीं। कृपापूर्वक मेरे अपराधको क्षमा करें।' शायरीके इन दीन और यथार्थ वचनोंको सुनकर मुनि मतमने दयापरवश हो अपने शिष्योंसे कहा कि 'यह बड़ी भाग्यवती है, इसे आश्रम के राहुर एक कुटियामें रहने दो और इसके लिये अन्नदि का ज्वित प्रस्थ कर दो।' श्रुतिपौ दयापूर्ण वचन सुनकर शायरीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—'कृपानाथ। मैं तो कन्द मूलादिमे ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे हवीलिये इच्छित है कि इससे मुझपर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूँगी। मुझे न तो वैभवकी इच्छा है और न मुझे यह अन्न खाया ही प्रिय लगता है। दीनबन्धो। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी भगवान्में प्रीति हो।' विनयावत भद्राशु शायरीके ऐसे वचन सुनकर मुनि मतमने कुछ देर सोच-विचारपर प्रेमपूर्वक उससे कहा—'बन्ध्याणि। तू निर्भय होकर बड़ी रह और भगवान्के नामका जप किया कर।' श्रुतिपौ की कृपासे शायरी जटा-बीर शारंगी होकर भगवद्भजनमें निरत हो आश्रममें रहने लगी। अन्यत्र श्रुतिपौकी यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतम श्रुतिसे कह दिया कि 'आपने नीच जाति शायरीको आश्रम से स्थान दिया है, इसके हमलोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, सम्भोग भी करना नहीं चाहते।' भक्तिमत के मर्मत मतमने इन शब्दोंपर कोई ध्यान नहीं दिया। यह बातको जानते थे कि ये सब प्रममे हैं, शायरीके स्वल्प का इन्हें शान नहीं है, शायरी केवल नीच जातिकी साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवद्भक्तिपरायणा उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेशसे शायरीकी गति बदलते रहे।

इस प्रकार भगवद्गुण स्मरण और गान करते-करते बहुतसमय बीत गया। मतम श्रुतिने शायरी छोड़नेकी इच्छा की, यह जानकर शिष्योंको रड़ा डुख हुआ, शायरी अत्यन्त क्रोधके कारण क्रन्दन करने लगी। गुरुदेवका परमधाममें पधारता उसने लिये अष्टद्वीप हो गया। वह रोनी—'नाथ। आप अपने ही न जायें, यह छिड़की भी आपके साथ जानेको विचार है।' विगण्यपदना कृताञ्जलि दीना शायरीको सम्मुख देखकर मतम श्रुतिने कहा—'सुनते। तू यह

भक्त किरात और नन्दी वैश्य [पृष्ठ २८८]

प्रेममत्तवाली विडुएनी [पृष्ठ २९८]

भक्त चाक्रक भील [पृष्ठ २८०]

भक्तिमती शहरी [पृष्ठ २९४]

भक्त माणिक दावक

[३९०]

भक्त कृष्णाय

विपाद छोड़ दे, कोसल-किशोर भगवान् श्रीरामचन्द्र इस समय चित्रकूटमें हैं। वे यहाँ अवश्य पधारंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म-चक्षुओंसे प्रत्यक्ष देख सकेगी; वे साक्षात् परमात्मा नारायण हैं। उनके दर्शनसे तेरा कल्याण हो जायगा। भक्तवत्सल भगवान् जब तेरे आश्रममें पधारंगे, तब उनका भलीभाँति आतिथ्य करके अपने जीवनको सफल करना। तबतक तू श्रीराम-नामका जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर।

शायरीको इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्यलोकको चले गये। इधर शायरीने श्रीराम-नाममें ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बातका ध्यान ही नहीं रहा। शायरी कन्दमूल-फलोंपर अपना जीवन-निर्वाह करती हुई भगवान् श्रीरामके शुभागमनकी प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं, त्यों-ही-त्यों शायरीकी राम-दर्शन-लाखों प्रयत्न होती जाती है। जैसा-सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आहुरताके साथ प्रत्येक दूध, लता, पत्र, पुष्प और फलोंसे तथा पशु-पक्षियोंसे पूछती है कि 'अब श्रीराम कितनी दूर हैं, यहाँ कब पहुँचेंगे?' प्रातःकाल कहती है कि भगवान् आज सन्ध्याको आयेंगे। सायंकाल फिर कहती है, कल सबैरे-तो अवश्य पधारंगे। कभी घरके बाहर जाती है, कभी भीतर आती है। कहीं मेरे रामके कोमल चरण कमलोंमें चोट न लगा जाय, इसी चिन्तासे बारबार रास्ता साफ करती और काँटे-कड़ियोंको बुझाती है। घरको नित्य गोबर-बोमूखसे लीप-पोत कर ठीक करती है। नित-नयी मिट्टी-गोबरकी चौकी बनाती है। कभी चमककर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है, भगवान् बाहर आ ही गये होंगे। वनमें जिस पेड़का फल सबसे अधिक सुखाद और मीठा लगता है, वही अपने रामके लिये बड़े चावसे रख छोड़ती है। इस प्रकार शायरी उन राजीवलोचन रामके शून्य दर्शनकी उत्कण्ठासे 'रामागमनकाङ्क्षा' पागल-सी हो गयी है। सुखे पत्ते बूझोंसे झाड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्दको शायरी अपने प्रिय रामके पैरोंकी आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चिंच श्रीराममें रमा रहने लगा, परन्तु राम नहीं आये। एक बार मुनिबालकोंने कहा—शायरी! तेरे राम आ रहे हैं! फिर क्या था! बेर आदि फलोंको आँगनमें रखकर वह दौड़ी सरोवरसे जल लानेके लिये। प्रेमके उन्मादमें उसे शरीरकी सुधि नहीं थी। एक ऋषि जान करके लौट रहे थे। शायरीने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रुद्ध हुए। वे

बोले—कैसी दुष्ट है! जान-बूझकर हमलोगोंका अपमान करती है। शायरीने अपनी धुनमें कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवरपर चली गयी। ऋषि भी पुनः स्नान करनेको उसके पीछे-पीछे गये। ऋषिने ज्यों ही जलमें प्रवेश किया, त्यों ही जलमें क्रीड़े पड़ गये और उसका वर्ण रधिर-सा हो गया। इतनेपर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवद्भक्तिपरायणा शायरीके तिरस्कारका फल है। इधर जल लेकर शायरी पहुँचने ही नहीं पायी थी कि दूरसे भगवान् श्रीराम भेरी शायरी कहाँ है? पूछते हुए दिखायी दिये। यद्यपि अन्यथा मुनिबालको भी यह निश्चय था कि भगवान् अवश्य पधारंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्व-प्रथम हमारे ही आश्रममें पदार्पण करेंगे। परन्तु दीनवत्सल भगवान् श्रीरामचन्द्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर शायरी-को भँदैयाका पता पूछने लगे, तब उन तपोवल्के अस्मिन्मानी मुनियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। शायरीके कानोंमें भी सरल ऋषिबालकोंके द्वारा यह बात पहुँची। श्रीरामका अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर शायरीको जो सुख हुआ, उसकी कल्पना कौन कर सकता है।

इतनेमें ही भगवान् श्रीराम लक्ष्मणसहित शायरीके आश्रममें पहुँचे—

सबरी देखि राम गुहँ आए । मुनि के वचन सुनिहि जियँ भाए ॥
सरसि होचन बाहु विसाल । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥
स्वाम गौर सुंदर दोइ माई । सबरी परी चरन लपटाई ॥
प्रेम मन भुल बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥
(रामचरितमानस)

आज शायरीके आनन्दका पार नहीं है। वह प्रेममें पगड़ी होकर नाचने लगी। हाथसे ताल दे-देकर नृत्य करनेमें वह इतनी मग्न हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्रतकका ध्यान नहीं रहा, शरीरकी सारी सुष-बुध जाती रही। इस तरह शायरीको आनन्दसागरमें निमग्न देखकर भगवान् बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुसकराते हुए लक्ष्मणकी ओर देखा। तब श्रीलक्ष्मणजीने हँसते हुए गम्भीर स्वरसे कहा कि 'शायरी! क्या तू नाचती ही रहेगी? देख! श्रीराम कितनी देरसे खड़े हैं! क्या इनको बैठाकर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी?' इन शब्दोंसे शायरीको चेत हुआ और उस धर्मपरायणा तापसी विद्धा संन्यासिनीने धीमान् श्रीराम-लक्ष्मणको देखकर उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद-आचमन आदिसे उनका पूजन किया। (वा० रा० ३। ७४। ६-७)

सादर जल है चरन धवारे । पुनि सुदर आपन बठारे ॥

भगवान् श्रीराम उम धर्मनिरता शरीरसे घुलने लगे—
'तगोघने ।' उनमें साधनके समस्त निष्ठापर तो विजय पायी
है । तुम्हारा तप तो यद् रहा है । तुमने कोप और आहारका
सपम तो किया है । चारुभाषिणि । तुम्हारे नियम तो सब
बराबर पालन हो रहे हैं । तुम्हारे मनमें शान्ति तो है ।
तुम्हारी गुरुदेवा सकल तो हो गयी । अब तुम क्या
चाहती हो ? (वा० रा० ३ । ७४ । ८९)

श्रीरामके ये वचन सुनकर यह सिद्धपुरुषोंमें मान्य
हृदयतापयी बोली—भगवान् । आप मुझे 'सिद्धा' 'सिद्धसम्पत्ता'
'तापसी' आदि फहरा लज्जित न कीजिये । मैंने तो आज
आपके दर्शनसे ही जन्म सकल कर लिया है ।

है भगवान् । आज आपके दर्शनसे मेरे सभी तप सिद्ध
हो गये हैं, मेरा जन्म सकल हो गया । आज मेरी गुरुओंकी
पूजा सकल हो गयी, मेरा तप सकल हो गया । हे पुरुषोत्तम ।
आप देवताओंमें श्रेष्ठ रामकी ह्वासे अब मुझे अपने
स्वर्गापवर्गमें कोई सन्देह नहीं रहा । (वा० रा० ३ । ७४ । ११ । १२)

शबरी अधिक नहीं बोल सकी । उसका गला प्रेमसे
ढँभ गया । थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली—प्रभो ।
आपके लिये समझ किये हुए कन्द मूल फलादि तो अभी
रखले ही हैं । भगवान् । मुझ अनाथिनीके फलोंको ग्रहणकर
मेरा मनोरथ सकल कीजिये ।^१ यों कहकर शबरी फलोंको
लाकर भगवान्को देने लगी और भगवान् बड़े प्रेमसे
पवित्र प्रेम-रससे पूर्ण उन फलोंकी गार-बार सहाइना करते
हुए उन्हें खाने लगे ।

पद्मपुराणमें भगवान् व्यासजीने कहा है—

फलानि च सुप्रबानि मूलानि मधुराणि च ।
स्वयमास्ताव माधुर्यं परीक्ष्य परिभक्ष्य च ॥
पञ्चाशिवेदपामास राघवाभ्या दृढमता ।
फलान्यास्ताव काकुत्स्थस्तस्यै मुक्तिं परां ददौ ॥

शबरी उनके पके हुए मूल और फलोंको स्वयं चख
चखकर परीक्षा करके भगवान्को देने लगी । * जो अत्यन्त

मधुर फल होते वही भगवान्के निवेदन करती और
भगवान् मानो कई दिनोंके भूखे हों, ऐसे चाप और भास्ने
उनको पाने लगे ।

बेर बेर बेर है सराहें बेर बेर बहु,
'रसिकविहारी' देत बहु कहँ कर पर ।
चाखि चाखि भावैं यह वादू ते महान मीठे,
जेहु तो लखन मो बखानत हैं हेर हेर ॥
बेर बेर देवेको सवरी सुबेर बेर,
तोऊ रघुवीर बेर बेर ताहि डेर डेर ।
बेर जनि लखो बेर बेर जनि लखो डेर,
बेर जनि राखो ५२ लखो वहँ बेर बेर ॥

यही नहीं, भगवान् श्रीरामचन्द्र शबरीजीके इन प्रेम
सुधा-रसपूर्ण फलोंका स्वाद कभी नहीं भूले—परमै, गुरुजीके
यहाँ, मित्रोंके घरपर, सत्सुखलमें—जहाँ कहीं इनका स्वागत
सत्कार हुआ, भोजन कराया गया, वहीं ये शबरीके
फलोंकी सहाइना करना नहीं भूले—

पर, गुरुद्वै, प्रियसदन, समुद्रें मद् जब जहँ पहुँचाई ।
तब तहँ कहि सबरीके परनि की दधि माचुरी न पाई ॥

वास्तु, इस तरह भक्त-रसल भगवान्के परम अनुग्रहसे
शबरीने अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम
प्रसन्नता लाभ की । तदनन्तर यह हाथ जोड़कर सामने
खड़ी हो गयी । प्रभुको देख देखकर उसकी मीति-सरितामें
अत्यन्त शाद आ गयी । उसने कहा—

बेदि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी ।

अपम जाति मैं जड़मति मारी ॥

उसको भगवान् श्रीरामने 'भ्रमणी, धर्मसम्बिता, सिद्धा, सिद्धसम्पत्ता',
तापसी' आदि कहा है । इसके सिवा यह भी सिद्ध नहीं होगा
कि उसने उसी समय चख चखकर भगवान्को जूठे फल
दिये थे । पद्मपुराणके वर्णनका यह अर्थ होगा कि वह
जब फल लाती थी, तब उस पेड़के फलोंमें पहले चखकर देख
लेती थी । जिस पेड़के फल अच्छे होते, उसको लाकर भगवान्के
लिये समर्पण रखती । 'स्वयमास्ताव माधुर्यं परीक्ष्य परिभक्ष्य च'
का यहाँ भाव उचित प्रतीत होगा है ।

* वासीकिरामायणके वर्णनसे यह प्रतीत होता है कि शबरी
कोई नीच जातिकी नहीं थी, उसका नाम शबरी था । शबर भालूके
बच्चे हैं, इससे लोग उसे सम्भवतः भालूनी कहने लगे । शबरी
संन्यासिनी थी और तपस्यामें बहुत ही बड़ी बड़ी हुई थी, इसीलिये

वास्तवमें प्रेममें कोई नियम नहीं होता, परन्तु भगवान्
श्रीरामकी जीवन-शैली मर्यादाकी है, इसीसे ऐसा समझना ही
उचित है, परन्तु जो सम्मत प्रेमवरा वैसा अर्थ करते हैं, वे भी
प्रेमके कारण सर्वदा स्तुत्य हैं, भिलनीके बेर' तो प्रसिद्ध ही हैं ।

भयं मे भयं भयं भयं भयं ।

निहा नहँ मैं मनिमंद अहरी ॥

(गनपरिष्कृतं)

आनेवाला स्वयं पतिनराजन भवत्सत्य श्रीगम्पने
 लज्जामें बटा; भगिनि ! तुम मेरी बात सुनो । मैं एतनात्र
 भक्तिवा मत्ता मानता हूँ । जो मेरी भक्ति करता है, वह
 मेरा है और मैं लज्जा हूँ । जगति पतिव्रत, कुल, धर्म, बढाई,
 इत्यः बल, सुदुष्कः सुगः चतुर्गद—एष सुख हो; पर यदि
 भक्ति न हो तो वह भवतु बिना ज्ञेयः बादयोके समान
 शांभाजीन और स्वर्ग है ।

अभ्यासगतमान्यते भवत्यान भविष्य कृतं हि—

पुंस्ये क्त्वात्वे विनेशे वा आतिमानाश्रमादयः ।

न पारणं मज्जने भक्षितेय हि कारणम् ॥

यज्ञदानतपोभिर्षा येद्वाभ्ययनशर्मभिः ।

नैव प्रथमं क्षणं मत्सिधिरुगैः सदा ॥

(३ । १० । २०-२१)

पुनः, स्त्री या अन्यत्र गति और आश्रम आदि मेरे भवनमें कारण नहीं हैं; ये सब भक्ति ही एक कारण हैं।

‘जो मेरी भक्तिसे विमुक्त है, वह, दान, तब और
 विद्या-दान करने भी मे मुक्त नहीं होकर शकते ।’ यही श्रीराम
 भगवान्‌में भीतम की है ।

इसके बाद भगवान् ने शरीरों के लक्षण भविष्य
कथनाय और कथा—

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$

[illegible]

श्रीविः भगिी मम पुन पुन वरु कष्ट नति यन् ॥

॥१॥ ॐ नमः शिवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]
$$P_{\lambda}^{\mu}(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{\lambda-1} \right)^{\mu} \left(\frac{\lambda}{\lambda+1} \right)^{\mu} \left(\frac{\lambda}{\lambda-1} \right)^{\mu} \left(\frac{\lambda}{\lambda+1} \right)^{\mu} = 1$$

11. 12. 13. 14. 15.

$$\frac{1}{x} = x^{-1} \Rightarrow \frac{d}{dx} x^{-1} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

1952 21 20 20 20 20

[illegible]
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}} \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{z}_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}} \mathbf{J}_{\mathbf{z}_i}^T = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}} \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{z}_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}} \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{z}_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}} \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{z}_i} \quad (1)$$
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}, \quad \text{for } x \in \mathbb{R}^n.$$
[illegible]

मा. प्रमाण वि. नं. १०१

[illegible]

✕ ✕ ✕

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{6} \right) e^{-x^2/2}$$

उसी समय राजस्थानकी अनेक श्रुति में मन्त्रीजी
आमने आ गये । मन्त्रीपुराणमें भगवान् भिन्न भिन्न
स्थानमें खड़े होकर श्रुतिमें आया गया भी उसमें
कुछ-कुछ भिन्न । मन्त्री उचलने लगे कि—...मन्त्री !
आने के दर्शन हम सब मिलकर ही करेंगे ।

स्वर्गनादं श्रुत्वा साक्षाः स्मो निर्मया ययम् ॥

प्रयोग ! इस वही अग्रणी है । इस परम अग्रणी
के कारण हमने सर्वोपयोगी महाप्रलय का निर्माण
का । योनिप्रसूति के लिए भी तो परम दुःख है—युधि-
रा महाप्रलय कायम जिसके कारण दुःख है, वह अग्रणी
की सर्वोपयोगी है । हमने वही भूल की । इस
के सब प्रसूतिमान प्रलय का वही ही महाप्रलय
करने को । भाग दुःखप्रलय की महाप्रलय के
दुःख !

[illegible][illegible]
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$$

रामभक्त साध्वी का अपमान करनेके कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुणसे ही यह सरोवर इस दशाको प्राप्त हो गया है ।'

मत्तमनुनिविद्वेषाद् रामभक्तप्रवसानत ।
जलमेतादृश जात भवतामभिमानत ॥

इसके फिर पूर्ववत् होनेका एक यही उपाय है कि शरीर एक बार फिरसे उत्सन्न स्पर्श करे । भगवान् की आज्ञासे शरीरने जलाशयमें प्रवेश किया और श्रुत ही जल पूर्ववत् निर्मल हो गया । यह है भक्तोंकी महिमा ।

भगवान्ने प्रसन्न होकर फिर शरीरसे कहा कि 'तू कुछ बर माँग ।' शरीरने कहा—

यथा साक्षात्प्रदयामि नीचवशभवाप्यहम् ।
तथापि याचे भगवत्तु यच्च भक्तिरेता मम ॥

मैं अत्यन्त नीच कुलमें जन्म लेनेपर भी आत्मा साक्षात् दर्शन कर रही हूँ, यह क्या साधारण अनुग्रहका फल है, तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आपमें मेरी हृदय भक्ति थोड़ा बनी रहे ।' भगवान्ने हँसत हुए कहा—
'यही होगा ।'

शरीरने पार्थिव देह परित्याग करनेमें दिव्य भगवान् की आज्ञा चाही, भगवान्ने उसे आज्ञा दे दी । शरीर मुनिजनोंके सामने ही देह छाड़कर परम धाममें प्रयाग कर गयी और सब ओर जय-जयकारकी ध्वनि होने लगी ।

जीवन्ती वेद्या

(सुआ पदावत गणिका तारी)

मृत्युकाले द्विजश्रेष्ठ रामेति नाम य स्मरेत् ।

स पापाश्चापि परम मोक्षमाप्नोति जैमिने ॥

(भगवान् वेदव्यासजी)

प्राचीन कालकी कथा है, एक नगरमें जीवन्ती नामक एक वेद्या रहती थी । लोक परलोकके भयसे रहित होकर यह वेद्या व्यभिचारवृत्तिसे उदरपोषण किया करती । एक दिन एक तोता बेचनेवालेसे उसने सुन्दर देखकर एक छोटा-सा सुनोका बच्चा खरीद लिया । वेद्याके कोई सन्तान नहीं थी, इसलिये वह उस पक्षि शावकका पुनवत् पालन करने लगी । प्रातः काल उठते ही उसके पास बैठकर उसे 'राम-राम' पढ़ाती । जब बच्चा बड़ा हो जाता, तो उसे अच्छे अच्छे स्तम्भों पर फल खानेको देती । सुआ 'राम-राम' सीधे गवा और अभ्यासवश गड़े सुन्दर स्वरोंसे वह रात दिन राम राम बोलने लगा । वेद्या सुनी पाते ही उसके पास आकर बैठ जाती और उसके साथ वह भी 'राम-राम' का उच्चारण किया करती । एक दिन एक ही समय दोनोंका मृत्युकाट आ गया । 'राम' उच्चारण करते-करते दोनोंने प्राण त्याग दिये । सुआ भी पहलेका पापी या । अतएव दोनों पापियोंको लेनेके लिये चण्ड आदि यमराजोंके कई दूत हाथोंमें पाँसी और अनेक प्रकारके शस्त्र लिये वहाँ पहुँचे । इधर विष्णुतुल्य-पराक्रमी शङ्ख-चक्र-गदाधारी भगवान् विष्णुके दूत भी आ उपस्थित हुए । उन्होंने

यमदूतोंमें कहा—'तुमलोग इन दोनों निष्पाप जीवोंको क्यों फाँसीमें बाँध रहे हो, तुम किसके दूत हो ।'

यमदूत—हम महाराज सर्वपुनः यमराजके किन्नर हैं । इन दोनों पापात्माओंको यमपुरीमें ले जाते हैं ।

विष्णुदूत—(काथसे हँसकर) इन यमदूतोंकी बात तो सुनो ! क्या भगवान् लेनेवाला हरिभक्त भी यमराजके दण्ड पाने योग्य हैं ? दुष्टोंका चरित्र कभी उत्तम नहीं होता, वे सर्वदा ही साधुओंमें द्वेष रखते हैं । पापी मनुष्य अपने ही समान सबका पापी समझा करते हैं । पुण्यात्मा पुरुषोंको सारा जगत् निष्पाप दीखता है । धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओंमें पुण्यचरित सुनकर प्रसन्न होते हैं और पापियोंको पापकालसे प्रवर्जित होती है । भगवान् की वही भाषा है । पापमें महान् पीड़ा होती है, यह समझते हुए भी लग्न पाप करनेमें नहीं चूकते ।

विष्णुदूतोंने इनका कहकर चक्रसे दोनोंके गन्धन काट दिये । इधर यमदूतोंको बहुत काय आया और वे विष्णुदूतोंको ललकारकर बोले—'तुमलोग पापियोंको लेने आये हो, यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है । यदि तुमलोग मृत्युपूर्वक उन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो ।'

दोनों पक्षके दूतोंमें घोर युद्ध होने लगा । अन्तमें विष्णुदूतोंने पराजित होकर अपने मूर्ध्नि स्नापित चण्डको

उठाकर हाहाकार करते हुए यमदूत यमपुरीको माग गये ।
इधर विष्णुदूतोंने हर्षके साथ जयघ्वनि करके दोनोंको
बिमानमें बैठाया और विष्णुलोकको ले गये ।

रक्षाक-कलेवर यमदूत यमराजके सामने जाकर रोने लगे
और बोले—

‘सर्वपुत्र महाबाहो ! हम आपके आज्ञाकारी सेवकोंकी
विष्णुदूतोंने बहुत ही दुर्गति की है । आपका प्रभुत्व अब
कौन मानेगा । यह परामभव हमारा नहीं, परंतु आपका है ।’

यमराजने कहा—‘दूतो ! यदि उन्होंने मरते समय
‘राम’ इन दो अक्षरोंका स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी
दण्डनीय नहीं हैं । उस ‘राम’ नामके प्रतापसे भगवान्
नारायण उनके प्रभु हो गये—

दूता यदि स्मरन्तौ तौ रामनामाक्षरद्वयम् ।

तदा न मे दण्डनीयौ तपोनीरायणः प्रभुः ॥

संसारमें ऐसा कोई पाप नहीं है, जिसका रामनाम-
स्मरणसे नाश न हो जाय । किङ्कराग ! तुमों, जो प्रतिदिन
भक्तिपूर्वक मङ्गलार्चना नाम लेते हैं, जो गोविन्द, केशव,
हरे, जगदीश, विष्णो, नारायण, प्रणवस्तुल और माधव—
इन नामोंका भक्तिपूर्वक सतत उच्चारण करते हैं, जो सदा
इस प्रकार कहते हैं—‘हे लक्ष्मीपते ! सकलपापविनाशकारी !
श्रीकृष्ण ! कैशमिपूतन ! आप हमलोगोंका अपना दास
बनार्ये !’ ये लोग सुख दण्ड पातेके वास्य नहीं हैं । जिनकी
जीमपर दामोदर, ईश्वर, अमरवृन्दमय्य, श्रीकृष्णदेव,
पुरुषोत्तम और वादव आदि नाम विराजमान रहते हैं, मैं
उन लोगोंको प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ । जगतके एकमात्र
स्वामी नारायण मुरारिका माहात्म्य कीर्तन करनेमें जिन
लोगोंका अनुराग है, हे सीते ! मैं उनके अधीन हूँ ।

‘जो भक्त भगवान् विष्णुकी पूजामें लगे रहते हैं, जो
कपटरहित हो एकादशीका व्रत करते हैं, जो विष्णुचरणामृत-
को मस्तकपर धारण करते हैं, जो भोग ल्यानेके बाद
प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो तुलसी-सर्वा हैं, जो अपन माता-
पिताके चरणोंको पूजनेवाले हैं, जो ब्राह्मणोंकी पूजा और
गुरुकी सेवा करते हैं, जो शीन-दुखियोंके हृदयको सुख पहुँचाते
हैं, जो सत्यवादी, लोकप्रिय और शरणागतपालक हैं, जो

दुःखोंके घनको विपके समान समझते हैं, जो अन्न, जल,
भूमिका दान करते हैं, जो प्राणिमात्रके हितैषी हैं, जो वैकरो-
को आजीविका देते हैं, जो शान्तचित्त हैं, जो जातिके सेवक
हैं, जो दम्भ-क्लृप्त मद-मत्सररहित रहित हैं, जो पापदृष्टिसे दृष्ट
हुए हैं और जो त्रितन्द्रिय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं
उनके अधीन हूँ; ऐसे लोगोंकी मैं कभी नरकके लिये चर्चा
भी नहीं करता ।’

भगवान् व्यसने कहा—यमदूत इस प्रकार यमराजके
द्वारा समझाये जानेपर भगवान्का माहात्म्य जान गये ।
भगवन्नाम देवसे भी अधिक है—‘सर्वदेवादिकानि वै’ । तत्त्वज्ञ
पुरुष रामनामका स्मरण करते हैं । ‘राम’ मन्त्र सब मन्त्रोंसे
अधिक महत्त्वका है । रामनामका पूरा प्रभाव भगवान्
महादेवजी ही जानते हैं, अन्य कोई भी देवता नहीं जानते ।
राम-नामके उच्चारणमें कोई भ्रम नहीं होता, सुननेमें भी बड़ा
सुन्दर है; तो भी दुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते । जब
अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति रामनामसे मिल सकती है, तब रामनामको
छोड़कर और करनेवांय काम ही कौन-सा है । जबतक
रामनामका स्मरण चालू नहीं होता, तभीतक पाप रहते हैं ।
अतएव सबको श्रीरामनामका अप करना चाहिये ।

सुमुखात् द्विजश्रेष्ठ रामेति नाम यः स्मरेत् ।

स पापात्मापि परमं मोक्षमामोति जैमिने ॥

व्यासदेव फिर कहने लगे—‘जैमिने ! मूलसमयमें
रामनाम स्मरण करनेसे पापात्मा भी मोक्षको प्राप्त होता है ।
रामनाम समझ अगङ्गलला नाश करनेवाला, मनोरथ पूर्ण
करनेवाला और मोक्ष देनेवाला है; इसलिये बुद्धिमत्तोंको
सदा राम-नाम स्मरण करना चाहिये ।’

रामेति नाम विप्रैर् यस्मिन्न स्मर्यते क्षणे ।

क्षणः स एव न्यर्थः स्यात् सत्यमेतन्मयोच्यते ॥

रामनामामृतस्वादमेदज्ञा रसना च या ।

तन्नाम रत्नमेत्याहुर्मुनयस्तावद्विनिः ॥

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतन्मयोच्यते ।

स्मरन्तो रामनामानि नावसीदन्ति मानवाः ॥

(पद्मपुराण)

‘जित समय मनुष्य रामनाम-स्मरण नहीं करता, वही
समय व्यर्थ जाता है—यदि मैं सत्य कहता हूँ । जो रसना

रामभक्ता साधरीका अपमान करनेके कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुणसे ही यह सरोवर इत दयाको प्राप्त हो गया है ।'

मत्तङ्गमुनिविद्वेपाद् रामभक्तवमानतः ।
जलमेतादृशं जातं भवतामभिसानतः ॥

इसके फिर पूर्ववत् होनेका एक यही उपाय है कि शरीर एक बार फिरसे उसका स्पर्श करे । भगवान्की आज्ञासे शक्तीने जलाशयमें प्रवेश किया और तुरंत ही जल पूर्ववत् निर्मल हो गया । यह है भक्तोंकी महिमा ।

भगवान्ने प्रसन्न होकर फिर शक्तीसे कहा कि 'तुझसे बर माँग ।' शक्तीने कहा—

यस्यां साक्षात्पश्यामि नीचवंशमवाप्यहम् ।
तथापि याचे भगवंस्त्वयि भक्तिरंदा मम ॥

मैं अत्यन्त नीच कुलमें जन्म लेनेपर भी आपका साक्षात् दर्शन कर रही हूँ, यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है; तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आपमें मेरी हृदय भक्ति सदा बनी रहे ।' भगवान्ने हँसते हुए कहा—
'यही होगा ।'

शक्तीने पार्थिव देह परित्याग करनेके लिये भगवान्की आज्ञा चाही, भगवान्ने उसे आज्ञा दे दी । शक्ती मुनिजनोंके सामने ही देह छोड़कर परम धामको प्रयाण कर गयी और सब ओर जय-जयकारकी ध्वनि होने लगी ।

जीवन्ती वेश्या

(सुआ पद्मावत गणिका सारी)

मृत्युकाले द्विधधेष्ठ रामेति नाम यः स्मरेत् ।
स पापात्मस्य परमं मोक्षमप्राप्नोति जैमिने ॥

(भगवान् वैदव्यासजी)

प्राचीन कालकी कथा है, एक नगरमें जीवन्ती नामक एक वेश्या रहती थी । लोकपरलोकके भयसे रहित होकर वह वेश्या ध्येयचिन्तितसे उदरपोषण किया करती । एक दिन एक तोता बैचनेवालेसे उसने सुन्दर देखकर एक छोटा-सा मुंगेरका बच्चा खरीद लिया । वेश्याके कोई खन्तान नहीं थी, इसलिये वह उस पक्षि-शापनका पुनरावृत्ति पालन करने लगी । प्रातःकाल उठते ही उसमें पास बैठकर उसे 'राम-राम' पढ़ाती । जब वह नहीं बोलता तब उसे अच्छे अच्छे रसमें फल खानेको देती । सुआ 'राम-राम' गीत गवा और अभ्यासवश यह सुन्दर स्वरोंसे वह रात दिन राम राम बोलने लगी । वेश्या दुष्टी पाते ही उसके पास आकर बैठ जाती और उसीके साथ वह भी 'राम-राम' का उच्चारण किया करती । एक दिन एक ही समय दोनोंका मृत्युकाल आ गया । 'राम' उच्चारण करते-करते दोनोंने प्राण त्याग दिये । सुआ भी पहलेका पापी था । अतएव दोनों पापियोंको लेनेके लिये चण्ड आदि यमराजके कई दूत हाथोंमें पौसी और अनेक प्रकारके शस्त्र लिये वहाँ पहुँचे । इधर विष्णुतुल्य-पराक्रमी शङ्ख-चक्र-नादाधारी भगवान् विष्णुके दूत भी आ उपस्थित हुए । उन्होंने

यमदूतोंसे कहा—'तुमलोग इन दोनों निष्पाप जीवोंको क्यों फौसीमें बाँध रहे हो, तुम किसके दूत हो ?'

यमदूत—'हम महाराज सर्वपुनः यमराजके किङ्कर हैं । इन दोनों पापात्माओंको यमपुरीमें ले जाते हैं ।'

विष्णुदूत—(क्रोधसे हँसकर) इन यमदूतोंकी बात तो सुनो । क्या भगवान्ने लेनेनाले हरिभक्त भी यमराजसे चण्ड पाने योग्य हैं ? दुष्टोका चरित्र कभी उत्तम नहीं होता, वे सर्वदा ही साधुओंसे द्वेष रखते हैं । पापी मनुष्य अपने ही समान सबको पापी समझा करते हैं । पुण्यात्मा पुरुषोंको सारा जगत् निष्पाप दीपता है । धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओंसे पुण्यचरित सुनकर प्रसन्न होते हैं और पापियोंको पापप्रणय प्रसन्नता होती है । भगवान्की वैसी माया है । पापमें महान् पीड़ा होती है, यह समझते हुए भी लोग पाप करनेसे नहीं चूकते ।

विष्णुदूतोंने इतना कहकर चक्रमें दोनोंके बन्धन बाँध दिये । इसपर यमदूतोंको बहुत क्रोध आया और वे विष्णुदूतोंको ललकारकर बोले—'तुमलोग पापियोंको लेने आये हो, यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है । यदि तुमलोग बलपूर्वक उन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो ।'

दोनों पक्षके दूतोंमें घोर युद्ध होने लगा । अन्तमें विष्णुदूतोंसे पराजित होकर अपने मूर्च्छित सेनापति चण्डको

उठाकर हाथकार करते हुए यमदूत यमदुरीको भाग गये ।
इधर विष्णुदूतोंने हर्षके साथ जयज्वलि करके दोनोंको
विमानमें बैठाया और विष्णुलोकलो ले गये ।

रक्तकंकणधर यमदूत यमराजके सामने जाकर रोने लगे
और बोले—

भृशपुत्र महाबाहो ! हम आपके आज्ञाकारी भेदकोंकी
विष्णुदूतोंने बहुत ही दुर्यति की है । आपका प्रमुखत्व अब
कौन मानेगा । यह परामर्ष हमारा नहीं; फन्तु आपका है ।

यमराजने कहा—(दूतों ! यदि उन्होंने मरते समय
'राम' इन दो अक्षरोंका स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी
दण्डनीय नहीं हैं । उस 'राम' नामके प्रतापसे भगवान्
नारायण उनके प्रभु हो गये—

दृता यदि स्मरन्तो हो रामनामाक्षरद्वयम् ।

तदा न मे दण्डनीयाः तयोर्नारायणः प्रभुः ॥

संग्राममें ऐसा कोई पाप नहीं है; जिसका रामनाम-
स्मरणमें नाश न हो जाय । विह्वलमान ! सुनो, जो प्रतिदिन
भक्तिपूर्वक मधुसूदनका नाम लेते हैं, जो गोविन्द, वैद्यक,
हरे, जगदीश, पिण्णो, नारायण, प्रणतवल्ल और माधव—
इन नामोंका भक्तिपूर्वक वचन उच्चारण करते हैं, जो सदा
इस प्रकार कहते हैं—हे लक्ष्मीनन्द ! भक्तलयापिनामकारी ।
श्रीकृष्ण ! कमलिनपूदन ! आप हमलोगोंका अपना दाम
धनार्थ ! वे लोग मुझसे दण्ड पानेके योग्य नहीं हैं । जिसकी
जीभपर दामोदर, ईश्वर, अमरद्वन्द्वक, श्रीजगदेव,
पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं, मैं
उन लोगोंकी प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ । जगत्तक एकमात्र
स्वामी नारायण गुराणिका माहात्म्य कीर्तन करनेमें जिन
लोगोंका अनुराग है, वे ही हैं ! मैं उनके कर्तन हूँ ।

जो भक्त भगवान् विष्णुकी पूजामें लगे रहते हैं, जो
कनकदण्डित हो प्रकाशनीका प्रत करते हैं, जो विष्णुनरसामृत-
को मलकर धारण करते हैं, जो गोम लम्पानेके बाद
प्रणम गृहण करते हैं, जो सु-प्रतिमर्षी हैं, जो अस मत्ता-
भित्तके चरणोंको पूजनेमें हैं, जो साक्षकोंकी पूजा और
गुरुकी सेवा करते हैं, जो दीप्त दुर्धरोंके हृदयको मुख पङ्क्तिमें
हैं, जो मन्त्रगोत्री, लोकप्रिय और मातृभक्तकर रहते हैं, जो

दूरियोंके घनको विपके समान समझते हैं, जो अन्न, वस्त्र,
भूमिका दान करते हैं, जो प्राणिमात्रके पिता हैं, जो देवगुरु,
को आजीविका देते हैं, जो शान्तचित्त हैं, जो शान्तिके मन्त्र
हैं, जो दम्भ-कथ मन्द-मन्दस्वर में रहित हैं, जो दासद्विमें बचे
हुए हैं और जो जितेन्द्रिय हैं, उनका मैं प्रणाम करता हूँ, मैं
उनके अर्थी हूँ; ऐसे लोगोंकी मैं कभी नरकके लिये चर्चा
भी नहीं करता ।

भगवान् ध्यातमें कहा—यमदूत इस प्रकार यमराजके
द्वारा समस्तसे जानपर भगवान्का माहात्म्य जान गये ।
भगवान्का दर्शन भी अधिक है—(सर्व-दायिकादिनाम्) । तत्पश्चात्
पुरुष रामनामका स्मरण करते हैं । 'राम' मन्त्र साथ मन्त्रोंसे
अधिक महत्त्वका है । रामनामका पूरा प्रभाव भगवान्
महादेवजी ही जानते हैं; अन्य कोई भी देवता नहीं जानते ।
रामनामके उच्चारणमें कोई श्रम नहीं होता; मुनिमें भी यज्ञ
सुन्दर है; तो भी इष्ट मनुष्य स्वका स्मरण नहीं करते । जब
अत्यन्त दुःख शक्ति दमनामें मिल सकती है, तब रामनामको
छोड़कर और करमयोग्य काम ही कौन-सा है । जबतक
रामनामका स्मरण चालू नहीं होता; तर्थात्क पाप रहते हैं ।
अतएव सबको श्रीरामनामका जप करना चाहिये ।

शुश्रुक्षते द्विजश्रेष्ठ रामेति नाम यः स्मरेत् ।

स पापानामपि परमं मोक्षमामोति जनिने ॥

व्यासदेव फिर कहने लगे—जनिने ! मयासमयमें
रामनाम स्मरण करनेमें पाराका भी मोक्षको प्राप्त होता है ।
रामनाम रामन अमङ्गलका नाश करनेवाला; मंगलार्थ पूर्ण
करनेवाला और मोक्ष देनेवाला है; इसलिये बुद्धिमानोंको
सदा रामनाम स्मरण करना चाहिये ।

रामेति नाम विप्रैरे वनितैः स्मर्यते शनैः ।

क्षणः स पूवः स्वयं स्वान् स्वयमेतन्मनोन्वयेन ॥

रामनामानुत्सवादभेदज्ञा रतना च या ।

तन्नाम रसनेत्याहुर्गुणयन्त्रवर्द्धितः ॥

स्वयं स्वयं पुनः स्वयं स्वयमेतन्मनोन्वयेन ।

नरन्तो मननामनि नावर्ग्यद्विने मानवाः ॥

(चतुष्टय)

जिन समय मनुष्य रामनाम स्मरण नहीं करता, परी
समय स्वयं जाता है—यह मैं मान करता हूँ । जो मन्त्र

रामनामके रस भेदज्ञी जानती है, तत्त्वदर्शी मुनिगण कहते हैं कि उस, वही रसना है । भ सत्य, सत्य और फिर सत्य

कहा है कि राम-नाम स्मरण करनेवाले मनुष्य कभी विपादको प्राप्त नहीं हो सके ।

भाग्यवती विदुरपत्नी

विदुर आदर्श भगवद्भक्त, उच्चकोटि के साधु और स्पष्टादी थे । दुर्योधन इनकी स्पष्टादितापर सदा ही नाराज रहता । विदुरजीका धृतराष्ट्रपर बहुत प्रेम था । इसीसे वे समय-समयपर दुर्योधनके द्वारा अपमान सहकर भी वहाँ रहते थे । इनके लिये कौरव-पाण्डव दोनों ही समान थे । पर धर्मके मार्गपर सित होनेके कारण पाण्डव इनको विशेष पिय थे । वे सदा पाण्डवोंकी मङ्गल कामना किया करते । श्रीकृष्णमें इनकी अनुपम प्रीति थी । इनकी धर्मपत्नी भी परम साध्वी, त्यागमूर्ति तथा भगवद्भक्तियोगी थी । भगवान् जब दूत बनकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधनके प्रेमरहित महान् स्वागत उत्कारका परित्याग करके उन्होंने इन्हीं के घर ठहरकर इनके घरकी रूरी नूरी शाक भाजी खायी थी । कहा जाता है कि जिस समय भगवान् दुर्योधनके यहाँसे बिना भोजन किये मस्थानर विदुरके घर पहुँचे, उस समय विदुरपत्नी घरके भीतर नहा रही थी । विदुर घरपर थे नहीं, परिग्रहके अभावसे या स्वेच्छाकृत दुरिततासे विदुरके घरमें बछोरा अत्यन्त अभाव था । अतएव वह नगी नहा रही थी । दरवाजेपर पहुँचकर भगवान् श्रीकृष्णने आज्ञा की—“किराड़ खोलो, मैं कृष्ण पड़ा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है ।” भगवान्की आज्ञा सुनते ही वह सुध-सुध भूल गयी और उन्मत्त सी होकर उसी दरवाजे किराड़ खोलनेको दौड़ी आयी । झटके किराड़ खोल दिये । भगवान्ने उसकी प्रेमोत्त स्थिति समझकर उसी क्षण अपना पीताम्बर उसके शरीरपर डाल दिया, दिव्य पीतपत्रने उसके समस्त शरीरको ढक लिया । तदनन्तर वह प्रेमोन्मादिनी भगवान्को हाथ पकड़कर भीतर ले गयी, उसे

बस, इतना ही याद था—“मैं कृष्ण भूखा हूँ ।” जल्दी-से जल्दी क्या सिलाऊँ ? अंदर ले जाकर उसने एक उत्तरे पीठपर उन्हें बैठा दिया और सिलानेके लिये केले लेकर उनके पास बैठ गयी । प्रेम और प्रसन्नतासे मतवाली विदुरपत्नी केले छीलछीलकर उसका भूदा तो फेंकने लगी और छिलके भगवान्की देने लगी । भगवान्की तो प्रतिज्ञा ही ठहरी—

पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

सदह भक्त्युपहतमनामि प्रयत्नात्मन ॥

(गीता ९। २६)

भगवान् बड़े प्रेमसे सराह-सराहकर छिलके खाने लगे । दोनों प्रेमदान तथा प्रेमसुधापानमें तन्मय थे । इतनेमें विदुरजी आ गये । वे कुछ देर तो स्तब्ध होकर खड़े रहे, फिर उन्होंने यह व्यवस्था देखकर पत्नीकी डाँटा, तब उन्हें चेत हुआ और वह पश्चात्ताप करनेके साथ ही अपने मनकी सरलतासे श्रीकृष्णको उलाहना देने लगी—

छिलका दान्हे खाए कहैं, मूनी तन मन ज्ञान ।

साप वे क्यों आपने, मूक रूप क्यों मान ॥

भगवान् इस सरल वाणीपर हँस दिये । भगवान्ने कहा—“विदुरजी ! आप बड़े बेमौके आये । मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था । मैं तो ऐसे ही भोजनके लिये सदा अवृत्त रहता हूँ ।” अब विदुरजी भगवान्को केलेका भूदा सिलाने लगे । भगवान्ने कहा—“विदुरजी ! आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानीसे खिलाये, पर न माहम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया ?”

विदुर पत्नीके नेत्रोंसे प्रेयके आँसू सर रहे थे ।

भक्त-वाणी

तस्य यज्ञवराहस्य विष्णोरुत्तुल्लेखः । प्रणाम ये प्रकुर्वन्ति तेषामपि भवो नमः ॥ —सददेव

उन यज्ञमय वराहरूपमें प्रकट हुए अतुल तेजस्वी भगवान् गिणुओं जो प्रणाम करते हैं, उन्हें भी मेरा बार-बार प्रणाम है ।

भाग्यवती मालिन

फलविक्रयिणी तस्य ध्युतधान्यं करद्वयम् ।

फलैरपूरयद्वाचैः फलभाण्डमपरि च ॥

(श्रीमद्भा० १० । ११ । ११)

फलोंका नाम सुनते ही दोनों हाथोंकी पसरमें अब भरें हुए श्रीकृष्ण फल लेनेके निमित्त दौड़े । उनकी पसरमेंसे धीरे-धीरे अब गिरता जाता था । श्रीकृष्णको देखकर मालिन-ने उनके दोनों हाथ फलोंसे भर दिये । भगवान् ने भी अपने हाथके शेष अबसे उसकी टोकरी रत्नोंसे पूर्ण कर दी ।

मयुराकी एक भाग्यवती मालिन ब्रजमें साग-भाजी तथा फूल-फल बेचनेके लिये आया करती थी । नन्दे-से साँवरेकी सखीनी दूरतर बह अनुरक्त थी । मुरलीमनोहरकी मनोहर मूर्ति उसके मन-मोन्दिरमें सदा बसी रहती और वह मावोंके पुष्प चढ़ाकर अर्चना उसकी अर्चा-पूजा किया करती । श्यामसुन्दर उसके मनोभावको जानते थे, किंतु उसके अनुरागको बढ़ानेके निमित्त उससे बोलते नहीं थे । वह जब भी आती, तभी आप खोलनेके बहाने बाहर निकल जाते । वह बेचारी मन मनोसकर रह जाती और मन-ही-मन कहती— 'श्यामसुन्दर । तुम इतने निष्ठुर क्यों हो । जो तुमहें चाहते हैं, उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे बैर करते हैं, उन्हें प्रसन्नतासे पास डुला लेते हो । तुम्हारी इस नफ़्ताका अखली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है ।'

मालिनके मनसे मदनमोहन कभी दूर हटते ही नहीं थे, किंतु शरीरसे सदा अलग ही रहते, मानो वे उससे डरते हों । मालिन घंटों नन्दभवनमें बैठी रहती, किंतु नन्दलालके साथ आज्ञात उसका कभी संलाप नहीं हुआ । कभी उस विहारी-ने मालिनकी ओर हँसकर नहीं देखा ।

प्रेमकी कुछ उलटी ही रीति है, प्रेमी ज्यों-ज्यों अपनी ओर उषेक्षाके भाव दिखाता है, त्यो-ही-त्यो अनुरागके भाव अधिकाधिक उमड़ने लगते हैं । प्रेमका स्वास्थ्य वियोगमें ही है । विकलता उस आनन्दका परिवर्द्धन करती है । वेदना ही उसका फल है, 'चाह' ही उसका पहुँचाती है । मालिनका मन-विहङ्गम अब दूसरी जगह न जाकर सदा नन्दके आँगनमें ही उड़-उड़कर चकर लगाने लगा ।

वैसे तो मालिन साग-पाव बेचकर गधुरा चली जाती,

किंतु उसका मन गोकुलमें रह जाता । प्रातःकाल उठते ही वह मनकी खोजमें फिर गोकुल आती और मनमोहनकी मन्द-मन्द मुरकानके साथ अपने मनको झींझा करते देखकर वह अपने-आपको भूल जाती । उसका शरीर साँवलेकी सुन्दर अरुणवर्ण पतली-पतली अँगुलियोंको स्पर्श करनेके लिये सदा उल्लुक् रहता । मनकी एकमात्र वही साथ थी कि मेरे रहने-का घर भी श्यामसुन्दरके सुखद स्पर्शसे पावन बन जाय । जब मालिनकी चाह परकाष्ठाको पहुँच गयी, जब उसे संसार-में मोहनके सिवा कुछ भी नहीं देखने लगा, तब फिर मोहनके मिलनमें क्या देर थी । मोहन तो चाहनेवालोंसे दौड़कर लिपटनेवाले हैं, किंतु वह चाह होनी चाहिये अखली । अब मालिनकी चाहमें किसी प्रकारका आवरण नहीं रहा, उसकी चाह मोहनमयी बन गयी ।

एक दिन वह मोहनकी मञ्जुल मूर्तिका ध्यान करती हुई ब्रजमें आवाज दे रही थी 'फल ले लो री फल' । सम्पूर्ण फलोंके एकमात्र दाता श्रीहरि मालिनसे फल खरीदनेके लिये घरेसे दौड़े । अरुण-वर्णके छोटे-छोटे दोनों हाथोंमें धान्य भरकर जल्दी-जल्दी हाँफते हुए वे मालिनकी ओर आ रहे थे । कोमल करोंकी सन्धियोंमेंसे अनाज बिखरता चला आता था । मोहन उस मालिनसे फल लेनेको अधीर थे, मालिनका मन भी मोहनमय बना हुआ उस अवर्णनीय दृश्यमें तन्मय था । चिरफ़ालकी साधको पूरी होते देखकर मालिन अपने-आपको भूल गयी । कन्दैयाके परम दुर्लभ कोमल कर-स्पर्शके सुखके लिये अधीर हुई उस मालिनने कमलकी पेंखुड़ियोंके समान खिले हुए उन दोनों खड़े हुए हाथोंको फलोंसे भर दिया । अहा ! उस समय उसकी क्या दशा हुई होगी, उसका वर्णन कौन कवि अपनी कविता-द्वारा करनेमें समर्थ हो सकता है । श्यामसुन्दरके लिये उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया । सम्पूर्ण अमिलापाओंको पूर्ण करनेवाले हरिने भी प्रेमके अमूल्य मोतिवाँले उसके रिक्त भाण्डको भर दिया । मालिनका जीवन सफल हुआ । उसने साधारण फल देकर फलोंका भी परम फल, दिव्य फल प्राप्त किया । मनमोहनका ध्यान करते-करते वह उन्हींकी नितकिङ्करी हो गयी । प्रभुने उसे अपना लिया । उसी क्षण वह धन्य हो गयी ।

त्यागमयी भीलनी

चण्ड नामक एक सरल हृदयवा भील जंगलमें रहता था। वहाँ दूता-भूटा पुराना शिवालय था। उसमें कोई पूजा नहीं करता था। चण्ड उस मूर्तिको उठाकर अपने घर ले आया और ज़मीनें पृष्ठपर जल, चितामस, बेल्पर और धनूके पूज आदिसे भद्रा भक्तिपूर्वक भगवान् भिन्नगङ्गी पूजा करने लगा। चण्ड, वैष्णव, धनूके फूल ता जंगलमें थे ही। श्मशानसे जाकर वह सात दिनाके लिये चितामसकी पीटली गाँध लाता। एक दिन रातका इतनी ज़ाररी बरपा हुई कि श्मशानकी सारी राख बह गयी। उसी दिन चण्डकी पूजाके लिये लायी हुई चितामस समाप्त हो गयी थी। उसने बहुत प्रयत्न किया, फोसों भेदन आया, पर वही चित्तारी भस नहीं मिली। उसके मनमें बड़ा ही दुःख था, आज भगवान् की पूजा कैसे होगी। उसने नेत्रों पर आँख बन्दे लगे और वह सिर पनझर रैठ गया। उसकी यह दशा देखकर चण्डपत्नीने वितरसे पूछा—“आप आज इतने दुखी क्यों हैं?”

उसने कहा—“क्या बताऊँ मैं बड़ा अभगा हूँ। आप कहीं भी चितामस नहीं मिली। आज भगवान् की पूजा कैसे होगी। भला, पूजा किये दिना मैं जन्म भी कैसे पा सक्ता हूँ। आज भगवान् बिना पूजाके रहेंगे। हाय!” पतिकी विषादभरी बात सुनकर उसको ज़रा एक युक्ति सूझी और वह बोली—

“भय, इतनी-सी रातके लिये आप इतने व्यकुल हैं। स्नान कीजिये। चितामस अभी मिल जायगी।” तदनन्तर वह यहाँ चल दी और द्वारने सम्मुख यादी दूतापर एक पीपयन्त्रा वृक्ष था। वहाँ जाकर उसने मित्रकी बंदी बनायी और शोषड़ीरा सत्र सामान निकार मिसलकर उस वृक्षके नीचे रखने लगी। पत्नीरा इस चेष्टका देखाकर चण्डने पूछा—“जुम यह सब क्या कर रही हो?” और वह हफ़ा बकन होकर पत्नीकी आर देसने लगा। उसके कुछ भी समझमें नहीं आया।

पत्नी बाला—“आप जल्दी स्नान करके भगवान् को पीपयन्त्रे नीचे बंदीपर बैठा दें। शोषणी ता दूसरी आप आप सच्चातर बना ही सोंगे। उसमें अन्न लगाकर मैं जल जाती हूँ। आपके भगवान् की पूजाके लिये बहुत दिनोंको चितामस हो जायगी।”

जिस निरपेक्षाने भील वन पशुओंका आरोग्य करता था, उसी निरपेक्षाने भीलनी अपने शरीरकी आहुति देनेकी बात कह रही थी। जैसे वह एक साधारण खेल करने जा रही है।

चण्डने पत्नीके मुखासी और देखा। पत्नीके त्याग, प्रेम और भक्तिने उसे प्रमत्तबल पर दिया। भरे कण्ठम उसने कहा—“शरीर ही मुख, धर्म और पुण्यरा कारण है। तुम अपने शरीरको मत जलाओ।”

भीलनीने पतिके चरणोंपर सिर रखकर कहा—

“भरे मालिक! एक दिन तो मैं मरूँगी ही। मेरा शरीर भगवान् की सेवा लगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान् की पूजामें लगेगा। मुझे राक्षस मत। अछा दा!” भीलने नेत्रांशे आँख बन्दे लगे। वह रात्रिभयन अममथ हो गया।

भीलनीने फिर स्नान किया। शङ्करजीना पीपयन्त्रे नीचे की बंदीपर रैठया और हाथड़ीमें अग्नि लगा दी। पतिरा पुन श्रमण करके वह भगवान् काङ्करनी खुति करने लगी। भद्रा, पतिनय एव त्यागने उसके हृदयरा गुद गता दिया। उसने सारे जागरण भल हो गये। निगुद ज्ञान ता अन्त स्तरमें ही है। उस दिव्य ज्ञानने परियूत उसकी रागी प्रेमस गहद हो रही थी—

अन्धमि नाहमपि सर्वधनाधिपत्य
न स्वर्गमुमिमचलां न पदं विधातु।

भूयो भवामि यदि जन्मनि माय निरव
स्वपादपङ्कजलसन्मकरान्द्रुष्टी ॥

किं जन्मना सकल-लज्जनोत्तमान
किं विधया सकलरात्राविचारवत्या।

यस्तस्मि चेतसि सदा परमेष्ठमनि
कोऽन्यमतविभुवनने दुःखोऽस्ति धन्य ॥

(म० स० म० १७)

ये प्रभो! न ता मैं तुमरेरा पद चादती हूँ, न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक और न माछ ही। भरे जादे जितने वन्न हों, मैं सदा आपके चरणभयोंकी रजनी भ्रमरी रहूँ। आपके चरणोंमें मेरा नित्य अनुराग बना रहे। सर्वोच्च धर्ममें

जन्म लेने, सम्पूर्ण शाल-विचारमें समर्थ होने, विद्या पढ़ने आदिसे क्या लाभ । जिसका चित्त आप परमेश्वरकी भक्तिमें लगा है, उससे अधिक त्रिभुवनमें और कौन चन्म है ।'

प्रार्थना करते हुए उसने प्रणवलि अंगिमें प्रवेश किया । शरीर भस्म हो गया । चण्डने स्नान किया । पुष्प एकत्र किये । जल डालकर घोड़ी-सी चिताभस्म झीतल करके उससे पूजा की । आज उसके हृदयमें अपूर्व भाव था । अन्तरमें पत्नीके त्यागने प्रेमकी धारा प्रवाहित कर दी थी । नैवेद्य लगाकर वह उन्मत्तकी भाँति भगवान्‌के सम्मुख नृत्य करने लड़ा हुआ । आजसे पूर्व पति-पत्नी दोनों भगवान्‌के सम्मुख नाचते थे । आज वह अकेले नाचगा ।

‘हैं ! मैं स्वम तो नहीं देख रहा हूँ ? तुम यहाँ कैसे ?

तुम तो अग्रिमें जल गयी थी न ?’ चण्ड चौंक पड़ा । उसने देखा कि उसकी बायीं ओर नित्यकी भाँति साथ नाचनेकी उसकी पत्नी खड़ी है ।

‘सपना काहेका ? आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूँ । मुझे तो स्मरण नहीं कि मैं कब आगमें जली ।’ भीलनीने पतिकी बातोंसे आश्चर्य प्रकट किया ।

भील-दम्पति अभी आश्चर्यसे छुटकारा नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाशसे उतरा और एक भगवान् शाङ्करके पार्षदने दोनोंसे प्रार्थना की—‘आपलोग कैलास पधारें । भगवान् गङ्गाधर आपका स्मरण कर रहे हैं ।’ और आदर्शपूर्वक दोनोंको विमानमें बैठाकर शिवपार्षद उन्हें शिवलीकको ले गये ।

शिवभक्त चाण्डाली

पुण्यतीर्थ गोकर्ण-क्षेत्रमें शिवरात्रिका पर्व है, अर्वाङ्ग्य नर-नारी इस पावन पर्वपर भगवान् शिवके दर्शन-पूजनके लिये एकत्र हैं । अन्नत, चन्दन, विल्वपत्र और पुष्प आदिसे पूजाका ढाल सजाये भद्राङ्ग मत्तजन मन्दिरकी ओर चले जा रहे हैं । ‘भगवान् शिवकी जय !’ धर ! धर ! महादेव ! आदिकी ध्वनिसे आकाशमण्डल गूँज उठा है । धार्मिक जनतामें आज उत्साह और उमङ्ककी अद्भुत लहर उठती दिखायी देती है ।

मन्दिरसे कुछ ही दूरीपर एक चाण्डाली चकित, थकित, भयभीत-सी खड़ी है । जनसमाजके स्पर्शसे बचती हुई वह पीछे हटती जा रही है । शरीर अत्यन्त दुर्बल, कंकालमात्र रह गया है । गलित कुड़से भरे हुए अङ्गोंपर मलिनवर्णी भिनभिना रही हैं । शीमसत्ताकी मूर्ति-सी वह हड्डा ढग्या नारी समस्त नर-नारियोंकी धृणाका पात्र हो रही है । शरीरपर रक्त और पीवसे सना कटा-पुराना वस्त्र दर्शकोंमें जुगुप्साका भाव उत्पन्न कर रहा है । जीवनसे ऊँचकर उसने अगमन किया है या अज्ञके अमावसे—यह कहना कठिन है । जैसे भी हो, शिवरात्रिके एक दिन पहलेसे ही वह निराहार है ; लड़खड़ाती हुई मन्दिरके निकटतक आ गयी है । मनमें एक ही साध है, मेरे हाथका विल्वपत्र भगवान्‌के नरगोंमें किसी प्रकार पहुँच जाय । किसी दयालु पुत्रपने उसकी यह साध पूरी कर दी । मन-ही-मन उसने भगवान् शिवके स्वरूपका चिन्तन किया और मनसे ही उनकी सेवा-पूजा कर ली । दयासिन्धु महेश्वरने उसकी भाव-भक्तिकी मेंट स्वीकार कर ली ।

भीड़ छँट गयी । दूरसे ही भगवान्‌का दर्शन करके उसने धरतीपर मत्तक रखकर प्रणाम किया और ‘शिव-शिव’ का जप करती हुई एक ओर चली गयी । रातभर उस क्षेत्रमें जागरण करके दूसरे दिन वह क्षेत्रमें बाहर निकली । दोपहरका समय है । भगवान् भास्कर तप रहे हैं । एक सरोवरके तटपर शरगदकी सघन छाया है । चाण्डाली वहाँतक आते-आते मुर्झित होकर गिर पड़ी । जीवनी शक्तिने जवाब दे दिया । मृ-सुकी घड़ी आ पहुँची । इली समय आकाशने एक दिव्य विमान उतरा । चारों ओर प्रकाश छा गया । विमान वहीं आकर आकाशमें रुक गया । महर्षि गौतम बड़ी देरसे उठी पेड़की छायामें बैठे थे । उन्होंने चाण्डालीकी वह दुर्दशा देखी और भगवान् शिवके पार्षदोंद्वारा लाये हुए उस दिव्य विमानपर ही दृष्टिपत किया । उनसे नहीं रहा गया । वे पूछ बैठे—‘देवश्वरो ! आप भगवान् शिवके पार्षद हैं, आपको नमस्कार है । इस दिव्य विमानको लेकर आपलोग यहाँ कैसे रुके हैं ? आपके मनमें कोई विनोद तो नहीं सुझा है ?’ भगवान् शिवके पार्षदोंने चाण्डालीकी ओर सङ्केत करके कहा—‘हमलोग इसीको लेनेके लिये आये हैं ।’

गौतमजीने चकित होकर पूछा—‘अहो ! यह तो आजीवन पाप-पङ्कने डूबी रहनेके कारण अत्यन्त निन्दित चाण्डाल्योगिमें उपाज हुई है । इसके रोष ही बता रहे हैं कि पूर्व-जन्ममें इसने बड़े-बड़े पाप किये होंगे । फिर आपलोग इसे दिव्यलोकमें ले जानेयोग्य कैसे मानते हैं ? ईश्वरकी क्या लीला है, यह समझमें नहीं आता ।’

भगवान् शिवके पार्षदोंने कहा—‘गुणों ! आपन।

ठीक है। पूर्वजन्ममें इसके द्वारा खचयुक्त बड़े भयङ्कर पाप हुए हैं; तथापि अब यह भगवान् दिवनी शरण ले चुकी है। उनके नामोंका श्रवण उच्चारण किया है। जो भगवान् दिवकी शरण ले लेता है और उनसे नामोंका कीर्तन करता है; यह सब पातोंमें तर जाता है। गोरगंजमें उपास्य करके रातमें द्रव्यसे जागरण किया है और इसके हाथका त्रिपुण्ड्र तथा मानसिक पूजन भगवान् दिवने स्वीकार किया है। इसी अनुपम पुण्यका अक्षय फल भोगनेके लिये यह आद्य तोष दिवने महलमय धाममें जा रही है।'

ऐसा कहकर भगवान् दिवने दूतोंने उस जीवकी चाण्डाल-योनिसे स्वीचकर दिव्य नारीका शरीर प्रदान किया। वह तत्काल अद्भुत नेत्रोंसे सम्पन्न दिखायी देने लगी। दिव्य नारियोंने स्वागतार्थक उभे विमानपर विठका। चाण्डाली अब देखी हो गयी। उनके शरीरसे दिव्य सुगन्ध और दिव्य प्रकाश पैदा रहे थे। विमानपर बैठकर वह साक्षात् नित्य शिव नाममें पहुँचकर पारंतीजीवी सद्गुरु हो गयी। उसकी वह दिव्य गति देखकर समस्त लोकपाल आश्चर्यसे चरित रह गये।

गन्धर्वराज पुण्ड्रन्त

धीन भारत ही नरों, जनेषु हिमाचलके विद्याल सुमि माग्ये शिवमहिम्नस्तोत्रनी जो प्रतिष्ठा है, जो पूज्य भारता है, जो आदर बुद्धि है, उन्मेषिद होता है कि श्रीविष्णु और श्रीरुद्र इष्टानी तद्वद् ही भगवान् दिवनी भी भारतीय मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभाव रहता चला आया है। शिवमहिम्नस्तोत्र शिवविषयक साहित्यका अत्यन्त श्रेष्ठ और प्रधान अङ्ग है। इसके रचयिता परम शिवभक्त गन्धर्वराज पुण्ड्रन्त थे। शिवजी यस्य भागीरथीमें उनकी गतिन वाणीने अस्माह्वन कर शैव-जगत्को जो रत्न प्रदान किये हैं, वे मन्त्रि साहित्य की श्रीशक्तिमें सदा अमूल्य योग देते रहते।

गन्धर्वराज पुण्ड्रन्त प्रतिदिन प्रातः सात ही एक राजाके उपवनसे ताजे पुष्प तोड़ लाया करते थे। राजा पुष्पोंको न पाकर मालियोंसे बगोर दण्ड दिया करता था। मालियोंने थड़े-थड़े प्रयत्न किये, पर फूल ले जाते-जाते पता नहीं लगता था। वे सत्र दत्त निर्णयपर पहुँचे कि फूल ले जाने वाला उपावनमें आते ही निचली चित्तेश शक्तिनी कृपामे अटस्य हो जाता करता है। मन्त्रियोंने समस्त राजा समाधान निकाला; नरसम्मन्त्रिये निश्चय हुआ कि 'उपावनमें जासों जोर शिव निर्माल्य फाल दिया जाय, तब निर्माल्यको लावने ही चोरनी अटस्य होनेकी शक्ति क्षीय हो जायगी।' ऐसा ही किया गया। गन्धर्वराजने निर्माल्यका उत्सङ्गन करते ही मालियों ने देत लिया। वे पकड़ लिये गये, वातागारमें डाल दिवें गये।

उन्हें अब यह पता चला कि धीमे शिवनिर्माल्य लैकर महान् अरुण किया है उन्होंने भगवान् आप्तोत्तर को प्रत्यक्ष रूपसे और उनकी दया प्राप्त करनेका दृढ चत्स

रिया। एक दिन ईनरी तरह, असमर्थ और सर्वथा विरक्त होकर गन्धर्वराजने भगवान् दिवनी कायागारमें खल गया। अवरुध मार्चनका एकमात्र उपाय शिवारुधन ही था। उन्होंने भगवान् दिवनी प्रसन्नताके लिये स्नान रचा। आमुतोष भगवान् भोक्तापत्री तो गति न्यारी ही है, मन्त्रे सन्ने हृदयसे पुरारा था, मोगियोंकी अलण्ड समाधि मुनियों और भ्यानी द नियोंकी तस्वारी भी उपाय कर देनेके शङ्कर भवकी पुकारकर दौड़ पड़े। कायागारमें दिव्य प्रकाश छा गया। गन्धर्वराजने देखा कि भगवान् दिवने मस्तकपर गङ्गा कुचकर रही हैं, कण्ठ नीला है, गौर वर्ण पर सर्वोकी मालाएँ बड़ी सुन्दर लग रही हैं, गङ्गी खालसे प्रतिष्ठान उनकी सुन्दरता बढ़ती जा रही है। कोक-शेवान्तरकी समस्त सम्पदा उनके चरणोंपर छोट रही है। भगवान् दिवने सन्नाहकतने उनकी भोजन तस्वारी लपक कर दिया, उनका अरुण मिट गया। उन्होंने अनेक प्रणाले उनकी स्तुति की। चरण धूत महारपर चढानर निन्दन किया— 'भवन् ! आपनी महिमानी परमशक्तिनी न जानते हुए यदि भरी स्तुति अनुचित है तो सन्त वृत्ता आदिनी यानी भी तो पहले आपके चरण चरनव नद सुभा है। ऐसी अस्वाद्य स्तुति चरनेवालेन बोरें बोर नहीं लगता जा सकता। आपके स्तोत्रमें मेरा उद्योग अरुण और निर्मल हो।' भगवान् शङ्कते मन्त्रों अमयदान दिया। उनके जन्म जन्मों कथन बट गये। दूनों दिन राजने कायागारमें खल उपस्थित होकर उनसे दर्शनसे जाने मौभाग्यी सगहता री, किन्तु भगवान् दिवने अपने दिव्य दर्शनसे मुक्त कर दिया, उनको कायागारमें उद रानेका सादृ दूषण

व्यक्ति भला; किस तरह कर सकता । राजने उनसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा माँगी ।

गन्धर्वराज पुष्पदन्तकी गणना महान् शिवभक्तोंमें की जाती है । उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें पुष्पदन्तेश्वर शिवलिङ्गकी

स्थापना की थी । उन्होंने शिवमहिम्नस्तोत्रके रूपमें जो साहित्य रचाना किया है, उससे अखण्ड जीवोंका कल्याण हो रहा है । शिवमहिम्नस्तोत्रके साथ-ही-साथ परम भक्तप्रवर गन्धर्वराज पुष्पदन्तका भी नाम अमिट और अमर है ।

महान् भक्त विष्णुस्वामी

धर्मराज युधिष्ठिरके संवत् २५०० व्यतीत होनेपर अर्थात् विक्रमसे ६०० वर्षपूर्व द्रविडदेशके एक क्षत्रिय राजाके मन्त्री भक्त ब्राह्मणने भगवान्की बड़ी आराधना करके विष्णुस्वामीकी पुत्रके रूपमें प्राप्त किया था । कोई-कोई इनका समय विक्रमके बाद भी मानते हैं । भगवद्भिभूतिस्वरूप होनेके कारण कचपनमें ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए थे । इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी, वैसा ही सुन्दर शरीर भी था । यशोपवीत-संस्कारके अनन्तर थोड़े ही दिनोंमें इन्होंने सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग, पुराणादिका यथावत् ज्ञान प्राप्त कर लिया । श्री यदंशः स तं भजेत् के नियमानुसार अब ये परम सुखके अन्वेषणकी ओर अग्रसर हुए । इन्होंने मर्त्यलोकसे लेकर ब्रह्मलोकतकपर विचार किया; परंतु इन्हें इनके अभीष्ट वस्तुके दर्शन नहीं हुए ।

अन्ततः इन्होंने उपनिषदोंकी शरण ली । बृहदारण्यक उपनिषद्के अध्याय ४ के ब्राह्मण ४ में 'स वा एष महानज आत्मा सर्वस्य वशीसे लेकर एष वेदविधारण एषा लोकानामसंभेदाय' तक जो वर्णन हुआ है, उसीके अनुसार ईश्वरका निश्चय करके इन्होंने उपासना प्रारम्भ कर दी । इनका निश्चय दृढ़ था । प्रभुके साक्षात्कारपर इन्हें पूर्ण विश्वास था । इनकी उपासना बहुत दिनोंतक बड़ी धृष्टा-भक्तिके साथ एक-सी चलती रही; परंतु अभिलाषा पूर्ण न हुई ।

अब इन्होंने भगवद्वियोगमें जन्म-जलका त्याग कर दिया; परंतु भगवत्सेवा पूर्ववत् चलती रही । छः दिन वीत गये, शरीर शिथिल पड़ गया, परंतु उत्साहमें न्यूनता नहीं आयी । सातवें दिन इनकी विरह-व्यथा इतनी तीव्र हो गयी कि इन्हें एक-एक क्षण कल्पके समान ज्ञान पड़ने लगा, जीना भास्वरूप हो गया । तब इन्होंने अपने शरीरको विरहाग्निके जल देनेका निश्चय किया । इसी समय इनका हृदय प्रकाशसे भर गया और भगवत्प्रेरणसे आँखें खुलनेपर इन्होंने—सन्तं वयसि कैशोरे' आदि श्लोकोंमें वर्णित किशोरकृति, वेणुवादनतत्पर शृंगाररसमूर्ति, पीताम्बरधारी,

सखीदयसेवित, त्रिभङ्गललित भगवान् श्यामसुन्दरका सुर-मुनिदुर्लभ दर्शन प्राप्त किया । उस समय इनकी जो दशा हुई, वह सर्वथा अवर्णनीय है । आनन्दपूर्ण हृदयसे इन्होंने भगवान्के चरणकमलोंपर सिर रख दिया एवं पुलकित शरीरसे अभुषारा बहाते हुए वहाँ छोटने लगे । भगवान्ने इन्हें निज करकमलोंसे उठाकर हृदयसे लगाया एवं इनके सिर तथा पीठपर हाथ रेरकर कृतार्थ किया । थोड़ी देर बाद सगहलकर अञ्जलि दौधकर इन्होंने भगवान्की स्तुति की । इनके मनमें उपनिषदोंके अभिप्रायके सम्बन्धमें कुछ सन्देह था; अतः उसका निवारण करनेके लिये भगवान्ने इन्हें अपने गुह्यतम तत्त्वका रहस्य बताया । भगवान्ने कहा—'अपने मनमें इस सन्देहको तो खान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान्के, जो तुम्हारे सामने साकाररूपसे, साक्षात् प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्त्व है । इसी साकाररूपसे एक, अद्वितीय त्रिविधभेदशून्य अनिर्वचनीय परम तत्त्व मैं हूँ । माया, जगत् आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ । जितने विरह धर्म दीखते हैं, सब मुझमें हैं । मैं ही सगुण-निर्गुण, साकार-निर्णकार, सविशेष-निर्विशेष—सब कुछ हूँ । अतः यह शङ्का छोड़कर सर्वभावसे मेरा ही भजन करो ।'

इसके पश्चात् विष्णुस्वामीसे भगवान्की बहुत देरतक बातचीत होती रही । इन्होंने आग्रह किया कि 'अब आप अन्तर्धान न हों, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ ले चलें ।' भगवान्को तो इनसे भक्तिका प्रचार कराना था । अतः एक मूर्ति बनानेवालोंके बुलाकर दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा-सेवा करनेका आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गये । विष्णुस्वामी उस विग्रहको साक्षात् भगवद्रूप मानकर अर्चा-पूजा करते हुए आनन्दसे जीवन बिताने लगे । ये 'श्रीकृष्ण तवासि' इस मन्त्रका जप करते थे ।

भगवत्प्रेरणसे भक्तिकी संवर्धना करते-करते इनकी बुद्धि-वस्था आ गयी; तब इन्होंने शास्त्रमर्यादाके रक्षणके लिये

विदण्डसन्ध्यास ग्रहण किया और भगवच्चिन्तन करते-करते भगवान्‌के नित्यधाममें प्रवेश किया।

इनके सम्प्रदायमें सात सौ आचार्य हुए हैं, उनमें एक विल्वमगल भी थे। ये विल्वमगल तीन चार प्रसिद्ध विल्व मगलोंमें भिन्न हैं। जब इनके उपदेशमें अनभिज्ञारी भी भक्तिराज्यमें प्रवेश करने लगे, तब इन्हें संसारही व्यवस्था ठीक करनेके लिये अन्तर्धान होकर रहनेकी आज्ञा हुई।

भगवान् शङ्कराचार्य

शङ्कराचार्य भगवान् श्रीशङ्कराचार्यके जन्मसमयके सम्प्रदायमें बड़ा मतभेद है। कुछ लोगोंके मतनुसार इससे पूर्वकी छठी शताब्दीत लेकर नवम शताब्दीपर्यन्त किसी समय इनका अविर्भाव हुआ था। 'कल्याण'के वेदान्त-रूपमें यह सिद्ध किया है कि आचार्यपादका जन्मसमय इससे लगभग चार सौ वर्ष पूर्व ही है। मठोंकी परम्परासे भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु, किसी भी समय हो, केवल प्रवेशने पूर्ण नदीके तटवर्ती कलन्दी नामक गाँवमें बड़े विद्वान् और धर्मनिष्ठ ब्रह्मण श्रीशिवगुरुकी धर्मपत्नी श्रीसुभद्रा माताके गर्भ से वैशाख शुक्ल पक्षमीके दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्मके पूर्व बृहदावस्था निरुद्ध आ जानपर भी इनके मातापिता सन्तानहीन ही थे। अतः उन्होंने बड़ी भद्रा मन्त्रित भगवन् शङ्करकी अराधना की। उनकी सखी और अन्तरित आराधनासे प्रसन्न होकर आशुतथ देवपिदेव भगवान् शङ्कर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्ररूप होनाका वरदान दिया। इसीक पल्लवरूप न केवल एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्र ही, बल्कि स्वयं भगवन् शङ्कर ही इन्होंने पुत्ररूपमें प्राप्त किया। नाम भी उनका शङ्कर ही रखा गया।

बालक शङ्करके रूपमें कोई मदन विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलने लगा। एक वर्षकी अवस्था होते-होते बालक शङ्कर अपनी मातृभ्राताओं अपने भाव प्रकट करने लगे और दो वर्षकी अवस्थामें मातासे पुरुषादिकी कथा सुनकर कण्ठसे करने लगे। तीन वर्षकी अवस्थामें उनका चूड़कर्म करके उनके पिता स्वयंदासी हो गये। पाँचवें वर्षमें यशोपनीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये भेज दिया गया और केवल सात वर्षकी अवस्थामें ही वेद-वेदान्त

जिम समय आचार्य बालक एक दूतसे मतमें मिलने जा रहे थे, तब स्वयंमें प्रकट होकर विल्वमगलने उन्हें भगवान्‌का आदेश बताया और श्रुदाद्वैत अपना पुष्टिमात्रा उपदेश किया।

इन्होंने श्रीविष्णुस्वामीके सिद्धान्तके आधारपर आचार्य बलभने अपना सिद्धान्त स्थिर किया और समयसमयपर भगवान्‌ने उनके सामने प्रकट होकर उसका समर्थन किया।

और वेदाङ्गोंका पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गये। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गये।

विद्याध्ययन समाप्तकर शङ्करने सन्ध्यासे लेना चाहा, परन्तु जब उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी तब उन्होंने नाहीं कर दी। शङ्कर माताके बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर सन्ध्यासे लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माताके साथ वे नदीमें स्नान करने गये। उन्हें एक भगवन् प्रकट लिया। इस प्रकार पुत्र को शङ्करमें देखकर माताके होश उड़ गये। वह वैश्वेन हाकर हादकर गच्चाने लगी। शङ्करने मातासे कहा—'मुझे सन्ध्यासे स्नानकी आज्ञा दे दो तो भगवन् मुझे ओढ़ देगा।' मतने तुरत आज्ञा दे दी और भगवन् शङ्करका छोड़ दिया। इस तरह माताकी आज्ञा प्राप्तकर वे अठ वर्षकी उम्रमें ही पत्ने निवृत्त पड़े। जाते समय माताकी इच्छाके अनुसार यह वचन देते गये कि 'शुद्धारी मृत्युके समय मैं घरपर उपस्थित रहूँगा।'।

घरसे चलकर शङ्कर नर्मदातटपर आये और वहाँ स्वामी गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा ली। गुरुने इनका नाम भगवत्पुरुषपादचर्य रखा। इन्होंने गुरुपादसे मार्गसे सधना आरम्भ कर दी और अल्पकालमें ही बहुत बड़े योगसिद्ध महत्त्वा हो गये। हाकी छिद्रिसे प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें काशी जाकर वेदान्तपूरा भाष्य लिखनेकी आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गये। काशी आनेपर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनन्दन हुए, जो पीछे पद्मनाभके नामसे प्रसिद्ध हुए। काशीमें शिष्योंको पढ़ानेके लक्ष्यसे ये ग्रन्थ भी लिखते जाते थे। कहते हैं, एक दिन भगवान् विष्णुनाभने व्याण्डालके रूपमें इन्हें दर्शन दिये और इनके पञ्चाननर प्रणाम करनेपर ब्रह्मपूतपर भाष्य लिखने और धर्मके प्रचार करनेका आदेश दिया।

* वही वही इनका नाम 'विशिष्टा' या मिलता है। सम्भव दो नाम रहे हों।

भगवान् श्रीनारायण

संत राठकोपाचार्य

इसके बाद इन्होंने काशी, कुशेश्वर, बदरिकाश्रम आदि-की यात्रा की; विभिन्न मतवादियोंको परास्त किया और बहुत-से ग्रन्थ लिखे । प्रयाग आकर कुमारिकभट्टसे उनके जन्तिम समयमें भेंट की और उनकी सलाहसे साहिष्मतीमें मण्डनमिश्र-के पास आकर शास्त्रार्थ किया । शास्त्रार्थमें मण्डनकी पत्नी भारती मध्यस्था थी । अन्तमें मण्डनने शङ्कराचार्यका शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वरचार्य पड़ा । तत्पश्चात् आचार्यने विभिन्न मठोंकी स्थापना की और उनके द्वारा आपनिपद सिद्धान्तकी शिक्षा-दीक्षा होने लगी ।

एक बार एक कापालिकने आचार्यसे एकान्तमें प्रार्थना की कि 'आप तत्त्वज्ञ हैं, आपको शरीरका मोह नहीं; मैं एक ऐसी साधना कर रहा हूँ, जिसमें सुखे एक तत्त्वज्ञके सिरकी आवश्यकता है; यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाय ।' आचार्यने कहा—'भाई ! किसीको मादम न होने पाये; मैं अभी समाधि लगा लेता हूँ, तुम तिर काट ले जाना ।' आचार्यने समाधि लगायी और वह तिर काटनेवाला ही था कि पन्नाचार्यके इष्टदेव रुद्रिहभगवान्ने 'प्यान करते समय उन्हें सज्जना दे दी और पद्मापदने आवेशमें आकर उठे मार डाला ।

आचार्यने अनेकों मन्दिर बनवाये, अनेकोंको सम्मार्गमें लगाया और कुमारिका खण्डन करके भगवान्के वास्तविक स्वरूपको प्रकट किया । इन्होंने मार्गमें सभी मठोंकी उपयोगिता यथास्थान स्वीकार की है । और सभी साधनोंसे अन्तःकरण शुद्ध होता है; ऐसा माना है । अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही वास्तविकताका बोध हो सकता है । अशुद्ध बुद्धि और मनके निक्षय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं । अतः इनके सिद्धान्तमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है और उसके लिये अपने धर्मानुसार कर्म, योग, भक्ति अथवा और भी किसी मार्गसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए बहिर्लोक पहुँचना चाहिये ।

भगवान् शङ्करने मक्तिको ज्ञानप्राप्तिका प्रधान साधन माना है; तथापि वे स्वयं बड़े भक्त थे । कुछ लोग उन्हें 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहते हैं; परन्तु वस्तुतः वे शनसिद्धान्तके अन्तरालमें छिपे 'महान् भक्त' थे । अतः उन्हें 'प्रच्छन्न भक्त' कह सकते हैं । प्रबोधसुधाकरके नीचे उद्धृत श्लोकोंसे तो यह सिद्ध होता है कि आचार्यपाद भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे और उनकी वनभोजन-छीलकी छाँकी किया करते

थे और उनसे प्रार्थना करते थे । नीचे उस छाँकी तथा प्रार्थनाको देखिये—

भगवान्की छाँकी

वसुनातनिकटस्थितनृन्नुदावनकानने महारम्भे ।
कल्पद्रुमवलभूमौ चरणं चरणोपरि स्थाप्य ॥
सिद्धान्तं धवनीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम् ।
पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिप्तवर्द्धम् ॥
अकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलदुग्मगण्डितश्रवणम् ।
मन्दस्थितमुखकमलं सुकौस्तुभोदारमणिहारम् ॥
वलयान्कलीयकासानुज्ज्वलयन्तं खलद्धारान् ।
गलविलिखितवनमालं स्वतेजसाप्राप्तकलिकालम् ॥
शुक्लरवालिकलितं शुभापुष्पान्विते शिरसि ।
सुज्ञानं सह गोपैः कुक्षान्तर्वर्तिनं हरिं स्मरत ॥

'श्रीयमुनाजीके तटपर स्थित शुन्दावनके किसी महामनोहर बगीचेमें जो कल्पद्रुमके नीचेकी भूमिमें चरणपर चरण रखे बैठे हैं, जो मेघके समान श्यामवर्ण हैं और अपने तेजसे इस निखिल ब्रह्माण्डको प्रकाशित कर रहे हैं; जो सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं तथा समस्त शरीरमें कर्पूरमिश्रित चन्दन-का लेप लगाये हुए हैं, जिनके कर्णपर्यन्त विशाल नेत्र हैं; कान कुण्डलके जोड़ेसे सुशोभित हैं, मुखकमल मन्द-मन्द मुक्ता रहा है तथा जिनके वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणिपुष्प सुन्दर हार है; और जो अपनी कान्तिसे कङ्कण और अँगूठी आदि सुन्दर आभूषणोंकी भी घोषा बढ़ा रहे हैं; जिनके गलेमें वनमाला लटक रही है और अपने तेजसे जिन्होंने कलिकालको परास्त कर दिया है तथा जिनका शुक्लवर्णविरूपाक्षित मस्तक गूँजेते हुए भ्रमरतमूहसे सुशोभित है; किसी कुञ्जके भीतर बैठकर ग्वालमालोंके साथ भोजन करते हुए उन श्रीहरिका स्मरण करो ।'

मन्दारपुष्पवासितमन्दानिललेवितं परानन्दम् ।

मन्दमिन्निनीधुतपदं नमत महानन्दं महापुरुषम् ॥

'जो कल्पद्रुमके पुष्पोंकी गन्धसे युक्त मन्द-मन्द वासुसे सेवित हैं, परमानन्दस्वरूप हैं तथा जिनके चरणकमलोंमें श्रीगङ्गाजी विराजमान हैं; उन महानन्ददायक महापुरुषको नमस्कार करो ।'

सुरभीकृतदिग्बलयं सुरभिषावैराग्यं सदा परितः ।

सुरभीविशेषणमहासुरभीमं यादयं नमत ॥

'जिन्होंने समस्त दिशाओंको सुगन्धित कर रक्खा है; जो

चारों ओरसे घेड़ों कामधेनु गोओंसे घिरे हुए हैं तथा देवताओं के भयको दूर करनेवाले और बड़े-बड़े राक्षसों के लिये भयङ्कर हैं, उन यदुनन्दनको नमस्कार करो ।'

कन्दर्पोऽस्मिभग वान्छितफलदं दद्यात्तं वृष्णम् ।

स्यस्त्वा कमन्यविषय नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहते ॥

‘जो करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर हैं, वाञ्छित फल के देनेवाले हैं, दया के समुद्र हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर मैं नेत्रयुगल और त्रिष विषयों को देखने के लिये उत्सुक होते हैं !’

ब्रह्माण्डानि बहूनि पङ्कजमवान् प्रत्यण्डम यदुतान्

गोपां पतस्युतान् दत्तं यद्वज्रं विष्णुतोपाश्च य ।

ब्रह्मर्षिधरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तिरप्यात्

कृष्णो वै प्रयगति कोऽप्यविकृत, सचिन्मयो नीलिमा ॥

‘जिन्होंने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक ब्रह्माण्ड में पृथक्-पृथक् अति अद्भुत ब्रह्मा, दत्तों के सहित समस्त गोप तथा [भिन्न भिन्न ब्रह्माण्डों के] समस्त विष्णु दित्ताये, और जिनके चरणोदक को भीराङ्कुर अपने शिरार धारण करते हैं, वे श्रीकृष्ण त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) के भिन्न कोई अविकारिणी सच्चिदानन्दमयी नीलिमा हैं ।’

कृपापात्रं यस्य त्रिपुरारिपुरम्भोजयसतिः

सुता जङ्घो पृता चरणनखनिर्गोजनजलम् ।

प्रदानं वा तस्य त्रिभुवनपतित्वं विभुरपि

निदानं शोऽस्माकं जयति कुलदेवो यदुपति ॥

‘त्रिपुरारि शिव और कमलालन ब्रह्मा तिनकी कृपा के पात्र हैं, परमावनी श्रीगङ्गाजी जिनके चरणनखका धोवन हैं तथा त्रिलोरीना राज्य तिनका दान है, वे सर्वव्यापक और हम सबके आदिकारण तथा कुलदेव श्रीयदुनाथ/सदा विजयी हो रहे हैं ।’

मायाहस्तेऽप्येतत्त्वा भरणवृत्तिरुते मोहमूलोद्भवं मां

मात कृष्णानिधाने चिरसमयमुदासीनभावं गतासि ।

कारणैकधासि सङ्गद्विषं वदन् वेश्मसे त्वं मदीयं

तत्सर्वं न कर्तुं प्रभवति भवती किं नु मूलस्य शान्तिम् ॥

‘हे कृष्णनाम्नी मातेश्वरि ! मोहरूपी मूलक्षत्रमें उत्पन्न हुए सुख पुत्रों भरण पोषण के लिये माया के हाथों में बँधकर तू बहुत दिनोंसे मेरी ओरसे उदासीन हो गयी है । अरी ! एवमात्र कवचामयी मेया ! तू एक बार भी मेरे मुखकी ओर नहीं देखती ! हे सर्वज्ञे ! क्या तू उस मोहरूपी मूलकी शान्ति करनेमें समर्थ नहीं है !’

नित्यानन्दमुधानिधेरधिगतः सखीलमेव सता-
भौकण्यप्रबलप्रमज्जनभैराकरूपितो वपति ।

विज्ञानामृतमद्भुतं निजवचोघाराभिरादिदं
चेतश्चातुर्यं चेन्न वान्छसि मृपाकान्तोऽसि सुखोऽसि किम् ॥

‘नित्यानन्दरूपी अमृत के समुद्र से निकला हुआ और सज्जनोंकी उत्कण्ठारूप प्रबल वायुसे उड़ाकर लाया हुआ सत्त्वरूप नील मेघ तैरे पाल ही अद्भुत विज्ञानामृतकी अपने वचनरूपी धाराओंसे बर्षा कर रहा है । ओरे चित्तरूपी पर्दा ! यदि तुझे उसे पीनेकी इच्छा नहीं होती तो तुझे व्यर्थ ही बिछीने परज रकता है, या तू खो गया है !’

चेतश्चञ्चलतरं विहाय पुरतः सन्ध्याय कोटिदूरं

तत्रैकत्र निषेधि सर्वविषयानन्यत्र च शीपतिम् ।

विश्रान्तिर्हितमप्यहो क नु तयोर्मध्ये सदाव्येव्यतां

शुक्त्या वानुभवेन यत्र परमानन्दश्च तस्तेव्यताम् ॥

‘ओरे चित् ! चञ्चलतारों छोड़कर अपने सामने तराफ़ें दोनों पलङ्गियों रख, उनमेंसे एकमें समस्त विषयोंको और दूसरेमें भगवान् शीपतिनो रख । उन दोनोंमेंसे कितने अधिक शान्ति और हित है—इसका विचार कर, और युक्ति तथा अनुभवसे तिसमें परमानन्दकी प्रतीति हो, उसीका सेवन कर ।’

काम्योपासनवार्थयन्मयनुदिनं किञ्चित्फलं स्वैप्सितं

स्वैचित्स्वर्गोन्मेषावर्गमपरं योगादियज्ञादिभि ।

अस्माकं यदुनन्दनाद्भिषुगलप्यानावधानाधिनां

किं लोभेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गश्च किम् ॥

‘कोई लोग तो स्वकाम उपासन के द्वारा नित्यप्रति अपने किसी अभीष्ट फलकी प्रार्थना किया करते हैं और कोई योग तथा यज्ञादि अन्य साधनोंसे स्वर्ग और अपरगंवी प्राप्ति करते हैं, किन्तु श्रीयदुनाथ के चरणकमलोंके ध्यानमें ही सदा लगे रहनेके इच्छुक हमलोगोंको लोभके, दमके, राजके, स्वर्गके और मोक्षके क्या काम है !’

सुतरामन्यधराणा क्षीराद्याहारमन्तरा यद्वत् ।

केवलया स्नेहदत्ता कच्छपतमया प्रजीवति ॥

‘जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है, ऐसे कछुर्के बच्चे जिस प्रकार दूध आदि आहारके बिना ही केवल माताकी स्नेहदृष्टिसे ही पलते हैं, उसी प्रकार अनन्य भक्त भी भगवान् की दयादृष्टिसे सहारे ही जीवन-निर्वाह करते हैं ।’

इच्छे भगवान् श्रीकृष्ण के सम्पत्तमें इनकी अनुभूति और

भक्तिका पता लग जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थोंकी बड़ी लंबी सूची है। परंतु प्रधान-प्रधान ग्रन्थ ये हैं— ब्रह्मसूत्रभाष्य; उपनिषद् (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य; ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, नृसिंह-पूर्वतानीय; श्वेताश्वतर आदि)-भाष्य, गीताभाष्य, विष्णु-सहस्रनामभाष्य, सनत्सुजातीयभाष्य, हस्तामलकभाष्य, ललिता-त्रिशतीभाष्य, विवेकचूडामणि, प्रबोधसुधाफर, उपदेशसाहस्री,

अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, दशश्लोकी, त्रिषयेदान्तसिद्धान्तसार-संग्रह, वाक्यसुधा, पञ्जीकरण, प्रपञ्चसार, आत्मबोध, मनीषापञ्चक, आनन्दलहरी, विविध स्तोत्र इत्यादि।

इनका सिद्धान्त भी बहुत ऊँचा था तथा अधिकारी गुरुओंके ही समझनेकी चीज है। सभी देशोंके दार्शनिकोंने उसके सामने खिर छुकाया है और सभी विचारशीलोंने मुक्त कण्ठसे उसकी महिमाका गान किया है।

आचार्य श्रीकण्ठ

श्रीकण्ठाचार्यके जीवनके सम्बन्धमें विशेष कोई बात नहीं मिलती। अनुमान होता है कि उनका जन्म कहीं दक्षिण भारतमें हुआ था और वे चौथी शताब्दीके अन्तिम भागमें लेकर पाँचवीं शताब्दीके आरम्भतक वर्तमान थे। कुछ लोगोंका मत है कि श्रीकण्ठ श्रीशङ्करसे भी पहले हुए थे; परंतु यह बात उत्तमी प्रामाणिक नहीं मान्य होती। श्री-रामानुज, श्रीमध्व आदि तत्त्व आचार्योंसे तां वे अवश्य ही पहले हुए थे; परंतु श्रीशङ्करसे वे बादमें ही हुए थे। श्रीकण्ठने स्पष्टरूपमें अपने भाष्यमें श्रीशङ्करमतका उल्लेख किया है। इससे मालूम होता है, वे श्रीशङ्करके बाद ही हुए थे।

श्रीकण्ठके विषयमें अण्णय्य दीक्षितने अपने ग्रन्थ 'शिवाकर्मणिदीपिका' में लिखा है—

महापाण्डुरतज्ञानसम्प्रदायप्रवर्तकान् ।
अंशवतारानीशस्य योगाचार्यानुपासमे ॥

इससे मालूम होता है कि श्रीकण्ठ एक महान् शिवभक्त तथा परम योगी थे और वे भगवान् शिवके अंशवतार माने जाते थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्रपर जो 'शैवभाष्य' लिखा है, उससे उनके अगाध पाण्डित्यका परिचय मिलता है। अण्णय्य दीक्षितने श्रीकण्ठको दहरविद्याका उपासक लिखा है। उनकी अवाधारण शिवभक्ति भी उनके ग्रन्थोंमें सर्वत्र परिरक्षित हुई है।

श्रीकण्ठने दो ग्रन्थोंकी रचना की—ब्रह्मसूत्रका भाष्य और मृगेंद्रसंहिताकी वृत्ति। श्रीकण्ठका भाष्य ही शैवभाष्य कहलाता है। इस भाष्यके विषयमें स्वयं श्रीकण्ठने लिखा है—मधुरो भाष्यसन्दर्भो महायानातिविस्तरः ।

वास्तवमें उस भाष्यकी भाषा बड़ी मधुर तथा प्राज्ञल है और वह संक्षेपमें ही लिखा गया है।

श्रीअभिनवगुप्ताचार्य

श्रीअभिनवगुप्ताचार्यका जन्म काशीमें हुआ था। उन्होंने अपने गीताभाष्यमें अपने वंशज परित्यक्त दिया है। वरश्चि-जैसे विद्वान् और शाली कल्पायन उनके पूर्वज थे। उनके वंशमें सियखुदि और अत्यन्त विद्वान् सौजुके जन्म ग्रहण किया था। सौजुके पुत्र गदासा भीभूतिराज थे। भूतिराजकी प्रतिभासे समस्त लोक आलोकित हो उठा था। उन्होंने चरणारविन्दके मधुष अभिनवगुप्त थे। वे स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान् और भावद्वक्त थे। उन्होंने भगवान्का साक्षात्कार किया था और इसी कारण गीताका अर्थ लिखनेमें समर्थ हुए थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि ब्राह्मणोंके

अनुरोधसे मैंने गीताभाष्य लिखा। गीताभाष्यके अन्तमें उन्होंने शिवके साथ अपनी अभिलता प्रकट की है। वे लिखते हैं—

अभिनवरूपा शक्तिस्तद्गुप्तो यो महेश्वरो देवः ।
तदुभयथात्मकलपमभिनवगुप्तं शिवं वन्दे ॥

अभिनवगुप्ताचार्यके गीताभाष्यका नाम 'गीतार्थसंग्रह' है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिवसूत्रकी व्याख्या भी लिखी थी; परंतु यह कहींसे प्रकाशित हुई या नहीं, मालूम नहीं।

महाराज भर्तृहरि

योगिराज भर्तृहरिका परित्र नाम वैराग्यका बल्लन्त प्रतीक है। वे त्याग, वैराग्य और तपके प्रतिनिधि थे। हिमालयसे कन्याअतरीपतनके भूमिभागमें उनकी पद्मरत्न पवित्र जीवन-साथा भिन्न भिन्न भाषाओंमें योगियों और वैरागियोंद्वारा एक अनिश्चित कालसे राखी जा रही है और भविष्यमें भी रहित दिनोंतक यही क्रम चलता रहेगा।

महाराज भर्तृहरि वि सन्देश विक्रमकी पहली सदीमें उपस्थित थे। उन्नीसके अधिपति थे। उनके पिता महाराज गन्धर्वसेन बहुत योग्य शासक थे। उनके दो विवाह हुए। पहलेसे महाराज भर्तृहरि और दूसरेसे महाराज विक्रमादित्य हुए थे। पिताजी मृत्युके बाद भर्तृहरिने राजकार्य संभाला। विक्रमके सफल बन्धोंपर शासनभार सन्निहित कर वे निश्चित हो गये। उनका जीवन कुछ विलासी हो गया था। वे असाधारण कवि और राजनीतिज्ञ तथा सङ्कटके प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने अपने पाण्डित्य और नीतिरता तथा काव्य ज्ञान का सदुपयोग शृङ्गार और नीतिपूर्ण रचना तथा साहित्य संपर्नमें किया। विक्रमादित्यने उनकी विलासी मनोवृत्तिके प्रति विद्रोह किया। देश उस समय विदेशी आक्रमणसे भयाक्रान्त था, समाज और धर्मपर बौद्धधर्मके मित्र रूपरा ताण्डव हो रहा था। भर्तृहरिने विक्रमादित्यको राज्यसे निर्वासित कर दिया, पर समय सन्ने अधिक बलवान् होता है। विघातने भर्तृहरिके भालमें योग लिपि लिखी थी। एक दिन जब उन्हें पूर्णरूपसे पता चल गया कि जिस पिङ्गला ने वे प्राणोंसे भी प्रिय समझे हैं, वह तो काली नागिन है—वह तो अश्वशालके अध्याश्वके प्रेम पाशमें आवद्ध है—उनको वैराग्य हो गया। वे असार-ससारना त्याग करके राजमहलसे बाहर निष्कल पड़े। उन्हें विश्वास होगया कि 'त्रिय भोगमें योगवा मय है, कुलमें प्युतिका, धनमें राज्यका, शास्त्रमें विवादका, गुणमें दुर्जनवा, शरीरमें मृत्युका—यों सवारकी सभी वस्तुएँ मयावद् हैं, केवल वैराग्य ही अमय है।' उनके शृङ्गार और नीतिपरक जीवनमें वैराग्यना समावेश हो गया, उनके अधरोंपर शिवनाममृत तरङ्गिणीका नृत्य होने लगा, नृणा और साधनाने त्याग

और तपस्याकी विशेषता सिद्ध की। उन्होंने अपने आत्मामें परमात्माना व्याप्ति पायी, ब्रह्मानुभूति की, वेदातके सत्यका वरण किया। उन्होंने अपने-आपको धिक्कार कि भविष्योंसे हमने नहीं भोगा है, उन्होंने हमें ही भोग डाला है, हमने तप नहीं किया, तपोंमें ही हमको तप हाव है, कालना अन्त नहीं हुआ, उसीने हमारा अन्त कर डाला है, हम जीवें हो चले, पर नृणाका अभाव नहीं हुआ। उनका जीवन साधनमय और ज्ञानपूर्ण हो उठा। उन्होंने शिवतत्त्वकी प्राप्ति की। ज्ञानोदयने शिवके रूपमें उन्हें शान्तिसा अधिकारी बनाया। ससारके आघात प्रतिपत्तसे दूर रहकर उन्होंने ब्रह्मके शिवरूपकी साधना की, वैराग्यका अद्भुत सागर उँटलकर आध्यात्मिक चेतनाको नया जीवन दिया। उन्होंने दसों दिशाओं और तीनों कालोंमें परिपूर्ण, अनन्त चैतन्यस्वरूप अनुभवगम्य, शान्त और तेजोमय ब्रह्मकी उपासना की। पिरकि ही उनकी एकमात्र शक्तिनी हो चली। गृहादेव ही उनके एकमात्र देव थे। वे आशापी चर्मनाछासे पार होकर भक्तिनी भागीरथीमें गोते लगाने लगे।

उन्होंने शृङ्गार-नीति-शास्त्रोंकी तो रचना की ही थी, अब उन्होंने वैराग्यशतरनी रचना की। व्याकरण शास्त्रना परम प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वाचस्पदीय' उनके महान् पाण्डित्यना परिचायक है। वे शब्द विद्याके मौलिक आचार्य थे। शब्द 'ब्रह्म' पा सत्तात् रूप है। अतएव वे 'सिक्कभक्त' होनेके साथ ही साप 'शब्दभक्त' भी थे। शब्द ब्रह्मका ही अर्थरूप नानात्मक जगत् विवर्त है। योगी शब्दब्रह्मसे तादात्म्य हो जानेकी मोक्ष मानते हैं। भर्तृहरि शब्द ब्रह्मके योगी थे। उनका वैराग्यदर्शन परमात्माके साक्षात्कारका पर्याय है।

उनकी समाधि अलवर राज्यने एक सपन वनमें अब भी विद्यमान है। उसके सातवें दरवाजेपर एक अखण्ड दीपक जगता रहता है। उसे 'भर्तृहरिकी ज्योति' स्तीकार विशा जाना है। भर्तृहरि महान् शिवभक्त और सिद्ध योगी थे।

श्रीविष्णुचिन्त (पेरि-आळवार)

आळवार भक्तोंमें श्रीविष्णुचिन्तका नाम पहले आता है। इनका प्रसिद्ध नाम 'पेरि आळवार' (महान् आळवार) है, जिनके पदोंको वैष्णवलोग मङ्गलाल्पकरणके रूपमें देखते हैं।

पाण्डुधर्मके बलदेव नामक राजा थे, जो मदुरा और तिरुनेवेली जिलोंपर शासन करते थे। उन दिनों राजालोग अपनी प्रजाके हितका इतना अधिक ध्यान रखते थे कि बहुधा प्रजाके कष्टोंका पता लगाने और उनका निवारण करनेके लिये रात्रिके समय भेष बदलकर घूमा करते थे। बलदेव भी प्रजाको किसी प्रकारका कष्ट न हो, इस बातका बड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन रातके समय जब वे मदुरा नगरीमें इसी प्रकार भेष बदलकर घूम रहे थे, उन्होंने किसी आगन्तुकको एक वृक्षके नीचे विश्राम करते देखा। राजाने आगन्तुकसे पूछा—'तुम कौन हो और कहाँसे आये हो?' आगन्तुकने कहा—'महाशय! मैं एक ब्राह्मण हूँ, गङ्गा-स्नान करके मैं अब तेह्र नदीमें स्नान करनेके लिये आ रहा हूँ। रातपर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठहर गया हूँ।' राजाने कहा—'अच्छी बात है, आपकी बातोंसे मादम होता है कि आप यज्ञे विद्वान् हैं और देशादन किये हुए हैं। अतः आप मुझे अपने अनुभवकी कोई बात कहिये।' आगन्तुकने कहा, अच्छा सुनिये—

वर्षार्थमथै प्रयतेत मासाजिज्ञार्थमर्धं दिवसं वतेत।

वार्द्धक्यहेतोर्वयसा नवेन परब्रहेतोरिह जन्मवाच ॥

राजाने कहा—'धृपया इसका अर्थ समझाइये।' आगन्तुकने कहा, 'मनुष्यको चाहिये कि बाढ महीनेतक स्नान परिश्रम करे, जिससे वह वर्षावृत्तमें सुखपूर्वक स्ना सके, दिनभर इसलिये परिश्रम करे कि रातमें सुखकी नींद सो सके, जवान्नीमें बुढ़ापेके लिये संग्रह करे और इस जन्ममें परलोकके लिये कमाई करे।' राजाने कहा—'ब्राह्मणदेवता! आप बहुत ठीक कहते हैं, मुझे अपनी भूल मादम हो गयी। हाय! मैंने अपने अवतारके जीवनको संसारके पचहत्तमें फँसकर व्यर्थ ही खोया। अब मेरी यड़ी अभिलाषा है कि मैं उन गुणोक्त अर्जन करूँ, जिनसे मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो सके। कृपा करके आप तीर्थयात्रासे लौटकर जल्दी आइये और कुछ दिन मेरे पास रहकर मुझे सच्चा मार्ग दिखलाइये।'।

ब्राह्मण राजाको गतिकार्यकी दीक्षा देकर वहाँसे विदा हो गये। अब राजाके हृदयमें परमात्माके स्वरूपको जाननेकी

उत्कण्ठा जाग्रत् हो गयी। उन्होंने अपने पुरोहित चैत्वनम्बि-को बुलवाया, जो बड़े सदाचारी और सच्चे विष्णुभक्त थे और कहा—'महाराज! मैं धर्माचरण करके अपने जीवनको सुधारना चाहता हूँ, जिससे मैं भगवान्के चरणोंके निकट पहुँच सकूँ। आप कृपया बताइये कि मुझे क्या करना चाहिये।' पुरोहितने कहा—'राजन्! संतों और भक्तोंकी सेवा करना, उनके उपदेशोंका श्रवण करना, उनके संग रहना और उनके आचरणोंका अनुकरण करना—यही सच्चा सुख प्राप्त करनेका

एकमात्र उपाय है और यही मनुष्यमात्रका कर्तव्य है।' ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, कृपाकर बताइये और उन्हें कैसे पहचाना जाय?' राजाने कहा। पुरोहितने उत्तर दिया—'राजन्! भक्तोंके वाद्य येशको देखकर पहचानना बड़ा कठिन है। वे किसी स्थानविशेषमें नहीं रहते और न उनके रहनेका कोई निश्चित प्रकार ही है। वे चाहे जहाँ और चाहे जित रूपमें रह सकते हैं। अतः उनका दर्शन प्राप्त करनेका एक ही उपाय है—बह यद् कि देवभरके धर्मों, सम्प्रदायों और मजहबोंके प्रतिनिधियोंकी एक सभा एकत्रित कीजिये और उसमें यह घोषणा कर दीजिये—'मैं उस सच्चे और सरल मार्गको जानना चाहता हूँ, जिसपर चलकर हम आनन्द-रूप भगवान्को प्राप्त कर सकें।' साथ ही यह भी घोषणा करवा दें कि 'जो मनुष्य हमारे प्रश्नका संतोषजनक एवं यथार्थ उत्तर देगा, उसे कई भार सोना उपहाररूपमें दिया जायगा।' यों करनेसे आपको कम-से-कम उस सभामें एकत्रित होनेवाले संतों और भक्तोंको देखनेका और उनसे सम्भाषण करनेका सौभाग्य तो प्राप्त हो ही जायगा।' राजाने पुरोहितकी आज्ञाके अनुसार मदुरामें सारे धर्मोंके प्रतिनिधियोंकी एक सभा एकत्रित की। शैव, वैष्णव, शाक्त, श्रद्धापासक, गणपत्य, मायावादी, सांख्य, वैशेषिक, पाण्डुपत, जैन और बौद्ध—सभी धर्मोंके प्रतिनिधि उस सभामें उपस्थित हुए। उनमें परस्पर बड़ा विवाद हुआ, परंतु राजाका समाधान कोई भी नहीं कर सका। उनका हृदय किसी महान् भक्तकी खोजमें था। हमारे चरित्रनायक विष्णुचिन्तके सिवा दूसरा कोई भक्त उन्हें कहाँ मिलता। अब उनके पवित्र जीवनका कुछ वृत्तान्त सुनिये।

मद्रासप्रदेशके तिरुनेवेली जिलेमें विल्कीपुरु नामका पवित्र स्थान है। वहाँ शुकुन्दाचार्य नामके एक सदाचारी ब्राह्मण

महाराज भर्तृहरि

योगिराज भर्तृहरिका पवित्र नाम वैराग्यका ज्वलन्त प्रतीक है। वे त्याग, वैराग्य और तपके प्रतिनिधि थे। हिमालयसे वन्याअन्तरीपतकके भूमिभागमें उनकी पद्यरद पवित्र जीवन-गाथा मित्रभिन्न भाषाओंमें योगियों और नैरागियोंद्वारा एक अनिश्चित कान्छे गायी जा रही है और भविष्यमें भी बहुत दिनोंतक यही क्रम चलता रहेगा।

महाराज भर्तृहरि नि सन्देह विक्रमकी पहली सदीमें उपस्थित थे। उज्जैनके अधिपति थे। उनके पिता महाराज गन्धर्वसेन बहुत योग्य शासक थे। उनके दो विवाह हुए। पहलेसे महाराज भर्तृहरि और दूसरेसे महाराज विक्रमादित्य हुए थे। पिताकी मृत्युके बाद भर्तृहरिने राजकार्य संभाला। विक्रमके सबल कर्णोपर शासनभार सन्निहित कर ने निश्चित हो गये। उनका जीवन कुछ विलासी हो गया था। वे असाधारण कवि और राजनीतिज्ञ तथा सस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने अपने पाण्डित्य और नीतिरत्न तथा काव्य ज्ञान का सदुपयोग शृङ्गार और गीतिपूर्ण रचना तथा साहित्य स्रवणमें किया। विक्रमादित्यने उनकी विलासी मनोवृत्तिके प्रति विद्रोह किया। देश-उपदेश समय विदेशी अक्रमणसे भयाक्रान्त था, समाज और धर्मपर बौद्धधर्मके विवृत रूपका खण्डक हो रहा था। भर्तृहरिने विक्रमादित्यको राज्यसे निर्वासित कर दिया, पर समय छूटे अधिक बलवान् होता है। विषादाने भर्तृहरिके भालमें योग लिपि लिखी थी। एक दिन जब उन्हें पूर्णरूपसे पता चर गया कि जिस पिङ्गलासे वे प्रार्थोषे भी प्रिय समझते हैं, वह तो बाली नागिन है—वह तो अश्वशालके अध्वक्षके प्रेम पाशमें आवद्ध है—उनको वैराग्य हो गया। वे असार-खसारा त्याग करके राजमहलसे बाहर निरल पड़े। उन्हें विश्वास हो गया कि 'विषय भोगमें रोगका मय है, कुलमें प्युतिरा, धनमें राज्यका, शास्त्रमें विवादका, गुणमें दुर्जनका, शरीरमें मृत्युका—यों ससारकी सभी वस्तुएँ भयावह हैं, केवल वैराग्य ही अमर है।' उनके शृङ्गार और नीतिपरक जीवनमें वैराग्यका समावेश हो गया। उनके अधरोंपर शिवनामामृत तरङ्गिणीका नृत्य होने लगा, नृणा और वासनाने त्याग

और तपस्याकी विशेषता सिद्ध की। उन्होंने अपने आत्मामें परमात्माकी व्याप्ति पायी, ब्रह्मानुभूति की, वेदान्तके सत्यका वरण किया। उन्होंने अपने-आपको भिक्षा कि 'विषयोंको हमने नहीं भोगा है, उन्होंने हमें ही भोग ढाला है, हमने तप नहीं किया, तपोंने ही हमको तप ढाला है, कालका अन्त नहीं हुआ, उसीने हमारा अन्त कर ढाला है, हम जीवें हो चले, पर मृणाका अभाव नहीं हुआ।' उनका जीवन साधनमय और ज्ञानपूर्ण हो उठा। उन्होंने शिवतत्त्वकी प्राप्ति की। शमोदयने शिवके रूपमें उन्हें शान्तिका अधिकारी बनाया। ससारके आघातप्रतिघातसे दूर रहकर उन्होंने ब्रह्मके शिवरूपकी साधना की; वैराग्यका अद्भुत सागर उडेलकर आध्यात्मिक चैतन्यकी नया जीवन दिया। उन्होंने दलों दिशाओं और तीनों कालोंमें परिपूर्ण, अनन्त चैतन्यस्वरूप अनुभवगम्य, ज्ञान और तेजोमय प्रसङ्गी उपासना की। पिरिव ही उनकी एकमात्र शक्तिनी हो चली। महादेव ही उनके एकमात्र देव थे। वे अक्षय्यी कर्मनावासे पार होकर भक्तिकी भागीरथीमें गूठे लगाने लगे।

उन्होंने शृङ्गार-नीति-शास्त्रोंकी तो रचना की ही थी; अब उन्होंने वैराग्यतत्त्वकी रचना की। व्याकरण शास्त्रका परम प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वाक्यरत्नीय' उनके महान् पाण्डित्यका परिचायक है। वे शब्द-विद्याके मौलिक आचार्य थे। शब्द 'ब्रह्म' का सञ्ज्ञात् रूप है। अतएव वे 'शिवभक्त' होनेके साथ ही साथ 'शब्दभक्त' भी थे। शब्द-ब्रह्मका ही अर्थरूप नानात्मक जगत्-विवर्त है। योगी शब्द-ब्रह्मसे तादात्म्य हो जानेकी मोक्ष मानते हैं। भर्तृहरि शब्द-ब्रह्मके योगी थे। उनका वैराग्यदर्शन परमात्माके साक्षात्कारका पर्याय है।

उनकी समाधि अलवर राज्यके एक सधन वनमें अब भी विद्यमान है। उसके सातवें दरवाजेपर एक अलण्ड दीपक जलता रहता है। उसे 'भर्तृहरिकी ब्योति' खोला दिया जाता है। भर्तृहरि महान् शिवभक्त और सिद्ध योगी थे।

श्रीविष्णुचिन्त (पेरि-आळवार)

आळवार भक्तोंमें श्रीविष्णुचिन्तका नाम पहले आता है। इनका प्रसिद्ध नाम 'पेरि आळवार' (महान् आळवार) है, जिनके पदोंको वैष्णवयोग मङ्गल्यचरणके रूपमें देखते हैं।

पाण्ड्यवंशके बलदेव नामक राजा थे, जो मदुरा और तिन्नेवेली जिलोंपर शासन करते थे। उन दिनों राजालोग अपनी प्रजाके हितका इतना अधिक ध्यान रखते थे कि बहुधा प्रजाके कठोंका पता लगाने और उनका निवारण करनेके लिये रात्रिके समय भेष बदलकर घूमा करते थे। बलदेव भी प्रजाको किसी प्रकारका कष्ट न हो, इस बातका बड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन रातके समय जब वे मदुरा नगरीमें इसी प्रकार भेष बदलकर घूम रहे थे, उन्होंने किसी आगन्तुकको एक वृक्षके नीचे विश्राम करते देखा। राजाने आगन्तुकसे पूछा—'तुम कौन हो और कहाँसे आये हो?' आगन्तुकने कहा—'महाशय ! मैं एक ब्राह्मण हूँ, गङ्गा-स्नान करके मैं अब वेङ्ग नदीमें स्नान करनेके लिये जा रहा हूँ। रातभर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठहर गया हूँ।' राजाने कहा—'अच्छी बात है, आपकी बातोंसे मादूम होता है कि आप बड़े विद्वान् हैं और देशाटन किये हुए हैं। अतः आप मुझे अपने अनुभवकी कोई बात कहिये।' आगन्तुकने कहा, 'अच्छा सुनिये—'

वर्षाथर्मप्रयतेत मासात्रिदशार्थमर्थं दिवसं यतेत।

षाढंन्यहोतीर्ययसा नवेन परत्रहेतोरीह जन्ममा च॥

राजाने कहा—'क्षुपया इसका अर्थ समझाइये।' आगन्तुकने कहा, 'मनुष्यको चाहिये कि आठ महीनेतक लून् परिश्रम करे, जिससे वह वर्षाकृतमें सुखपूर्वक खा सके, दिनभर इसलिये परिश्रम करे कि रातमें सुखकी नींद सो सके, जवानीमें बुढ़ापेके लिये संग्रह करे और इस जन्ममें परलोकके लिये कमाई करे।' राजाने कहा—'ब्राह्मणदेवता ! आप बहुत ठीक कहते हैं, मुझे अपनी भूल मादूम हो गयी। हाय ! मैंने अपने अवतकके जीवनको संसारके पचहद्वेमें फँसकर व्यर्थ ही खोया। अब मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं उन गुणोंका अर्जन करूँ, जिनसे मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो सके। कृपा करके आप तीर्थयात्रासे लौटकर जल्दी आइये और कुछ दिन मेरे पास रहकर मुझे सच्चा मार्ग दिखलाइये।'।

ब्राह्मण राजाको भक्तिमार्गीकी दीक्षा देकर वहाँसे विदा हो गये। अब राजाके हृदयमें परमात्माके लक्ष्मको जाननेकी

उत्कण्ठा जाग्रत हो गयी। उन्होंने अपने पुरोहित चेल्लनम्बिको बुलाया, जो बड़े सदाचारी और सच्चे विष्णुभक्त थे और कहा—'महाराज ! मैं धर्माचरण करके अपने जीवनको सुधारना चाहता हूँ, जिससे मैं भगवान्के चरणोंके निकट पहुँच सकूँ। आप कृपया बताइये कि मुझे क्या करना चाहिये।' पुरोहितने कहा—'राजन् ! संतों और भक्तोंकी सेवा करना, उनके उपदेशोंका श्रवण करना, उनके संग रहना और उनके आचरणोंका अनुकरण करना—यही सच्चा सुख प्राप्त करनेका

एकमात्र उपाय है और यही मनुष्यमात्रका कर्तव्य है।' ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, कृपाकर बताइये और उन्हें कैसे पहचाना जाय ? राजाने कहा। पुरोहितने उत्तर दिया—'राजन् ! भक्तोंके वाद्य वेशाको देखकर पहचानना बड़ा कठिन है। वे किसी खानविशेषमें नहीं रहते और न उनके रहनेका कोई निश्चित प्रकार ही है। वे चाहे जहाँ और चाहे जिस रूपमें रह सकते हैं। अतः उनका दर्शन प्राप्त करनेका एक ही उपाय है—वह वह कि देशभरके धर्मों, सम्प्रदायों और मजहबोंके प्रतिनिधियोंकी एक सभा एकत्रित कीजिये और उसमें यह घोषणा कर दीजिये—'मैं उस सच्चे और सरल मार्गको जानना चाहता हूँ, जिसपर चलकर हम आनन्द-रूप भगवान्को प्राप्त कर सकें।' साथ ही वह भी घोषणा करवा दें कि 'जो मनुष्य हमारे प्रश्नका संतोषजनक एवं वधार्थ उत्तर देगा, उसे कई भार सोना उपहाररूपमें दिया जायगा।' यों करनेसे आपको कम-से-कम उस सभामें एकत्रित होनेवाले संतों और भक्तोंको देखनेका और उनसे सम्भाषण करनेका सौभाग्य तो प्राप्त हो ही जायगा।' राजाने पुरोहितकी आज्ञाके अनुसार मदुरामें चारों धर्मोंके प्रतिनिधियोंकी एक सभा एकत्रित की। शैव, वैष्णव, शक्त, सूर्योपासक, गणपत्य, मायावादी, सांख्य, वैशेषिक, पाशुपत, जैन और बौद्ध—सभी धर्मोंके प्रतिनिधि उस सभामें उपस्थित हुए। उनमें परस्पर बड़ा विवाद हुआ, परंतु राजाका समाधान कोई भी नहीं कर सका। उनका हृदय किसी महान् भक्तकी शोचमें था। हमारे चरित्रनायक विष्णुचिन्तके सिवा दूसरा कोई मक उन्हें कहाँ मिलता। अब उनके पवित्र जीवनका कुछ वृत्तान्त सुनिये।

मद्रासप्रदेशके तिन्नेवेली जिलेमें विस्लीपुत्र नामका पवित्र स्थान है। वहाँ शुकुन्दाचार्य नामके एक सदाचारी ब्राह्मण

रहते थे। उनकी पत्नीका नाम पद्मा था। मुकुन्दार्चार्थ और उनकी पतिव्रता स्त्री दोनों वदपनस्वाधी भगवान् महाविष्णुके मन्दिरमें जाकर प्रतिदिन उनसे एक दिव्य पुष्पके लिये प्रार्थना किया करते थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हमारे चरित्र नायक उसी ब्राह्मण-दर्पितके यहाँ अवतीर्ण हुए। वे गरुड़के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एकादशी रविवासी स्वाति नक्षत्रमें हुआ था। इनकी माताको प्रसवके समय कोई वेदना नहीं हुई। बालक देखनेमें बड़ा सुन्दर था और उसके शरीरके चारों ओर एक दिव्य तेजोमण्डल था। सामान्य बालकोंसे यह बालक कुछ विलक्षणता लिये हुए था। माता पिताने बालकका बड़े प्रेमके साथ लालन पाटन किया और उसके ब्राह्मणोचित सभी संस्कार करवाये। सातवें वर्षमें उसका यमोपवीत संस्कार हुआ। बालकने भगवान् विष्णुको बिना जाने-पहचाने ही अपने अन्तरात्माको उन्हीं चरणोंमें रूपा दिया था। अतएव उन्हें लोग विष्णुचितके नामसे पुकारने लगे। वे अपना अधिकार समय भगवान्के मन्दिर में ही पितते थे और सब दृष्टिदासही भौति भगवान् नारायणके स्वरूपा ध्यान और उनके नामका जप किया करते और विष्णुसहस्रनामको गाया करते थे। नारायण ही सारी विश्वभोके सार हैं और सारे धर्मोंके एकमात्र ध्येय हैं। अतः मैं उन्हींकी शरण ग्रहण करूँगा' देखा हट निश्चय करके उन्होंने अपनेने भगवान् विष्णुके चरणोंमें समर्पित कर दिया। भक्तिके आवेष्टनमें उन्हें सहायरी भी सुध-सुध न रही। अभी वे नवयुवक ही थे कि उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति बेच डाली और बदलेसे एक सुन्दर उपजाऊ भूमि पारीदकर वहाँ एक सुन्दर बगिचा लगाया। प्रतिदिन सबेरे 'नारायण' शब्दका उच्चारण करते हुए वे पूल चुनते और डाँके सुन्दर शर गूँघर भगवान् नारायणको श्रारण कराते। उन हाथोंसे बलङ्कृत भगवान्की दिव्य मूर्तिसे देखकर वे मुग्ध हो जाते और निर्मिमेध नेत्रोंसे उनकी अल्प रूप-माधुरीका आस्वादन करते। उन्हें भगवत्प्रेमके अधिष्ठित कोई दूसरी बात सुहाती ही न थी। एवं दिन रातको विष्णुचित बहुत देरतक भजन ध्यान करनेके बाद विश्राम कर रहे थे कि उन्हें भगवान् नारायणने स्वप्नमें दर्शन दिये और उनसे कहा कि 'तुम उरत मधुरामें जाकर वहाँके धर्मात्मा राजा बलदेवसे मिलो। वहाँ सारे धर्मोंके प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं और राजने यह घोषणा की है कि जो पुरुष सच्चे आनन्दकी प्राप्तिका सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलयेगा, उसे उपहाररूपमें कई भार चीना दिया जाएगा। वहाँ जाकर मेरी

विजयपताका फहराओ। मेरे प्रेम और भक्तिका महत्त्व लोगों पर प्रकट करो। वहाँ जाकर यह प्रमाणित कर दो कि भगवान्के सविशेष रूपकी उपासना ही आनन्द प्राप्त करनेका एकमात्र सच्चा और सरल मार्ग है।'

विष्णुचित भगवान्के स्वप्नादेशकी पावर मरे इसके पहले न समाये और भगवान्से इस प्रकार कहने लगे—'भगो! मुझे अपनी आज्ञा स्वीकार है, मैं यमी मधुराके लिये रवाना होता हूँ। किंतु मुझे शास्त्रोंका शान विलुप्त नहीं है, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। आपके चरणोंकी दृश्यमें रखकर मैं उस समामें जाता हूँ। ऐसी हवा कीजिये कि आपका यह यन्त्र आपको इच्छाको पूर्ण कर सके।' यों कहकर विष्णुचित मधुरा चले गये। राजने इनका वडा सत्कार किया और वहाँकी पण्डितगण्डलीमें विष्णुचित नयनोंमें चन्द्रमाके समान सुशोभित हुए। उन्होंने सबकी शङ्काओंका यथोचित उत्तर देते हुए यह सिद्ध किया कि—'भगवान् नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरणोंमें आने को सर्वतोभयने समर्पित कर देना ही कल्याणका एकमात्र उपाय है। भगवान् नारायण ही हमारे रक्षक हैं, वे अपनी योगमायासे साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका दहन करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूतोंके हृदयमें स्थित हैं। भगवान् ही मायासे परे हैं और उनकी उपासना ही मायामे छूटनेका एकमात्र उपाय है। उनपर विश्वास करो।'

विष्णुचितके उपदेशका राजापर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह उनके चरणोंपर गिर पड़ा और उन्हें अपने गुणके रूपमें वरणकर बड़ी धूमधामके साथ उनका द्रष्टु निकाला। किंतु विष्णुचित इस सम्मानसे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने बड़े चरुणापूर्ण नेत्रोंसे ऊपर आराध्य की ओर देखा तो वहाँ उन्हें आशाए भगवान् नारायण महालक्ष्मीके साथ गरुड़पर विराजे हुए दिखानी दिये। वे अपने भक्तका सम्मान देकर तथा लाखों नर-नारियोंके मुखसे नारायण-मन्त्रकी धनि मुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। विष्णुचित अपने दृष्टेयका दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये। वे राजासे विदा लेकर विलीपुत्र चले गये और वहाँ उन्होंने कई सुन्दर पद रखकर उनके द्वारा भगवादी अर्च की। उनके एक पदका माघ नमूनेके

तौरपर नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं—वे वास्तवमें दया-
के पात्र हैं; जो भगवान् नारायणकी उपासना नहीं करते।
उन्होंने अपनी माताको वर्धन ही प्रसवका कष्ट दिया। जो
लोग नारायण-नामका उच्चारण नहीं करते, वे पाप ही खाते

हैं और पापमें ही रहते हैं। जो लोग भगवान् साधवकी अपने
हृदयमन्दिरमें स्थापितकर प्रेमरूपी सुमन्ते उनकी पूजा करते
हैं, वे ही मृत्युपाशसे छूटते हैं।

विष्णुचित्त भगवान्की वात्सल्यभावसे उपासना करते थे।

भक्तिमती आण्डाल या रङ्गनायकी

प्राचीन कालमें दक्षिण भारतमें कावेरी-तटपर स्थित एक
गाँवमें विष्णुचित्त नामके एक परम वैष्णव भक्त रहते थे।
वे बड़े ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ पुरुष थे। अहर्निश वे
भगवद्भजन, हरिकीर्तन और नाम-जपमें निरत रहते थे।
उन्हें भगवान्के सिवा और कुछ सुहाता ही न था। बड़ा
ही सुरम्य उनका एक तुलसीका उपवन था। वे नित्य
प्रातःकाल तुलसीके धाव्होंमें जल डालते और तुलसी-
दलकी ही माला बनाकर भगवान्का श्रद्धाकर करते।
एक समय प्रातःकाल जब वे वृद्धमें जल भरकर तुलसी
धींचने गये, तब वहाँ उन्हें एक परम मनोहर नवजात
कन्या दिखायी पड़ी। उन्होंने बड़े स्नेहसे उस बालिका-
को उठा लिया तथा उसे धृष्टपत्रायायी भगवान् नारायणके
चरणोंमें रखकर कहा—‘प्रभो ! यह तुम्हारी ही सम्पत्ति
है, जो तुम्हारी सेवाके लिये आयी है। इसे अपने पाद-
पद्मोंमें आश्रय दो !’ इसपर मूर्तिमेधे शब्द आया—‘इस
लड़कीका नाम ‘कोदई’ रखो और इसे अपनी ही लड़की
मानकर इसका लालन-पालन करो !’ ‘कोदई’ का अर्थ है—
‘फूलोंके हारके समान कमनीय !’ इसी लड़कीको आगे
चलकर जब भगवान्का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त हो गयी,
तब लोग ‘आण्डाल’ कहने लगे थे।

रातमें भगवान्ने स्वप्नमें विष्णुचित्तजीको कन्याका सारा
हाल बताया—‘वाराहावतारमें मैंने पृथ्वीका उद्धार किया
था, तब पृथ्वीने मुझसे पूछा कि ‘आपको किस प्रकारकी
पूजा परम प्रिय है ?’ उस समय मैंने बतलया था कि
‘मुझे नामकीर्तन तथा पत्र-पुष्प-फल-तोयकी पूजा सर्वप्रिय
है। मुझे प्राप्त करनेके लिये भक्त मेरे नामका कीर्तन करे
और प्रेम-भक्तिके साथ मेरी पूजा-अर्चा करे।’ मेरी उस
वातको हृदयमें धारणकर पृथ्वी इस कन्याके रूपमें प्रकट
हुई है और अब तुम्हारे घरमें बसना चाहती है।
यदि तुम इस कन्याकी सेवा करते रहोगे तो अवश्य परम-

पदको प्राप्त होओगे।’ ब्राह्मण-ब्राह्मणी इस कन्याको पाकर
परम प्रसन्न हुए। सथासमय उन्होंने कन्याके जातकर्मदि
संस्कार कराये।

लड़की जब बोलने लगी, तब उसके मुखसे ‘विष्णु’ के
अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता था। जब
वह कुछ सयानी हुई, तब भगवान्के गीत गाने लगी।
पिताके मन्दिर चले जानेपर वह उनके पीछे उपवनकी
रखवाली करती और भगवान्की पूजाके लिये फूलोंके हार
गूँथती। कन्याकी बनायी मालाको लेकर विष्णुचित्त ब्राह्मण
श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरमें जाते और माला भगवान्को चढ़ा
आते। जब वह कुछ और बड़ी हुई, तब भगवान् रङ्गनाथ-
को अपने पतिके रूपमें भजने लगी। वह अपने प्रियतमके
प्रेममें अपने आपको इतना भूल जाती कि भगवान्के लिये
गूँथे हुए हारको स्वयं पहनकर दर्पणके सम्मुख खड़ी हो
जाती और अपने सौन्दर्यकी स्वयं प्रशंसा करती हुई
कहती—‘क्या मेरा सौन्दर्य मेरे प्रियतमको आकर्षित कर
सकेगा ?’

एक दिन मन्दिरके पुजारीने विष्णुचित्तकी माला यह
कहकर लौटा दी कि उसमें किसी मनुष्यके सिरका बाल
लगा हुआ है। ब्राह्मणको यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ।
उन्होंने ताजे पुष्प चुने, नवीन हार बनाया और भगवान्को
अर्पण किया। दूसरे दिन भी पुजारीने कहा कि माला
कुछ सुरक्षायी हुई है। विष्णुचित्तने अपने मनमें सोचा
कि अवश्य ही इसमें कोई-न-कोई रहस्य होना चाहिये।
वे जब इसका कारण धरपर ढूँढ़नेमें लगे, तब उनकी
दृष्टि अकस्मात् अपनी लड़कीपर गयी। उन्होंने देखा कि
वह परदेके पीछे नवीन पुष्पोंका हार पहने दर्पणके सम्मुख
खड़ी है और मन-ही-मन अपने प्रियतम भगवान्से कुछ
वार्ते कर रही है। वे दौड़कर लड़कीके पास गये और
चिल्लाकर बोले—‘बेटी ! यह तूने क्या किया ? तू पागल

तो नहीं हो गयी जो भगवान्‌के लिये तैयार किये हारोंको स्वयं धारण करके जूँटा कर रही है ! विष्णुचित्तने फिरसे दूसरे हार बनाये और प्रभुको चढ़ाये; परंतु आण्डाळ तो अपनेको प्रभुके चरणोंमें समर्पित कर चुकी थी। समर्पण जब सम्पूर्ण होता है, तब देवताको स्वीकार होता ही है। आवश्यकता इस बातकी है कि हृदयको प्रभुके चरणोंमें चढ़ाते समय वह सर्वथा शून्य, सर्वथा निरावरण रहे। आण्डाळका मधुर और सम्पूर्ण समर्पण मलय भगवान्‌को अङ्गीकार क्यों न हो ! उसी दिन रातको विष्णुचित्तको भगवान्‌ने स्वप्नमें आदेश दिया। 'मुझे आण्डाळकी पहनी हुई माला धारण करनेमें विशेष मुक्त मिलता है, इसलिए यही हार मुझे चढ़ाया करो।' अब तो विष्णुचित्तको अपनी कन्याके महत्त्वका पूरा निश्चय हो गया। कुछ दिनों बाद आण्डाळकी धारण की हुई मालाओंको ही वे भगवान्‌ को निवेदन करने लगे।

आण्डाळ अर्धनिरा प्रभुके प्रेममें मतवाली रहती। एक दिन उसने अपने धर्मपितासे बड़े ही अतृप्त-विनयके साथ दिव्य धामों तथा तीर्थस्थानोंके विषयमें पूछा। विष्णुचित्त का चित्त प्रभुके चरणोंका अतृप्तगी था ही। उन्होंने बहुत प्रेम और अद्भुत शब्दोंमें अपनी बेटीसे भगवान्‌के वैकुण्ठ आदि दिव्य धामोंके नाम बतलाये और अन्तमें कहा, 'अधिनमें कावेरीके तटपर भगवान्‌ और श्रीरङ्गनाथका वास है।' भगवान्‌ और श्रीरङ्गनाथका नाम सुनते ही आण्डाळके रोमांच हो जाया और उसकी आँखोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बरस पड़ी। उनसे विद्वल होकर अपने इष्टदेवके सम्बन्धमें अधिक जाननेकी इच्छा प्रकट की। तब विष्णुचित्त सुनते लगे—'इस्वाकु के पक्षी पूर्विके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर भगवान्‌ विष्णु वहाँ प्रकट हुए। भगवान्‌का सहाकार हो जानेपर इस्वाकु कृतार्थ हो गये और ब्रह्माकी आज्ञासे वे सर्वकृते तटपर अयोध्यामें तपस्या करने लगे। तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माने इस्वाकुसे वर माँगनेके लिये कहा। इस्वाकुने यही वर माँगा कि 'भगवान्‌ विष्णुका यहाँ अवधमें अवतार हो और वे श्रीरङ्गनाथजीके रूपमें उनके कुलदेव रहें।' ब्रह्माने उन्हें पूँहमाँगा वरदान दे दिया।

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जब लङ्काको जीतकर अयोध्या आये, तब उनके साथ विभीषण भी पधारे थे। वे जब लङ्का जाने लगे, तब उन्होंने भगवान्‌से कहा कि 'आपका वियोग मेरे लिये सर्वथा असह्य है। अतएव मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिये,

जिसे मेरे हृदयको धीरज हो। विभीषणके अटल प्रेमको देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें श्रीरङ्गनाथजीकी प्रतिमा दी। जब विभीषण कावेरी तटपर आये, तब वे किसी दूसरे यक्ष-अनुष्ठानमें सत्पन्न हो गये। फिर भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथजी ने लङ्का जना अस्वीकार कर दिया और विभीषणने यहीं भगवान्‌की मूर्ति स्थापित की। विभीषण भगवान्‌की पूजा अर्चनाके लिये नित्य लङ्कासे यहाँ आया करते थे।'।

भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथका वर्णन सुनकर आण्डाळकी उत्कण्ठा और भी तीव्र हो गयी। उसने पितासे भगवान्‌की प्रसिका साधन पूछा। अब आण्डाळके लिये एक क्षणका वियोग भी असह्य था।

आण्डाळकी विरहव्यथा बढ़ती ही गयी। रुकते प्राण रात दिन जीवनधनमें अटके रहते थे। वह उड़ीका नाम जपती, उड़ीका कीर्तन करती और उड़ीकी धुनोंमें डूबी रहती। उसकी आँखोंमें, हृदयमें, प्राणोंमें, रोम-रोममें श्रीरङ्गनाथजी ही छापे हुए थे। वह रोती और दहाड़ मारकर छाती पीटती—'प्रियतम ! स्वप्नमें आकर तुमने मिलनेका जो उपक्रम किया है, उससे तो मेरे भीतरकी विरहाग्नि और भी धक्क उठी है। यों तड़पानेमें तुम्हें मौन-सा रस मिलता है। हाय ! एक क्षण भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। देव ! मेरे जीवनधन ! यदि मेरे प्राणोंकी इस आकुल तड़पसे तुम्हारा घटो हृदय तनिक भी पसीजे तो अभी आकर मुझे अपने चरणोंमें स्वीकार कर लो। प्रभो ! ओ मेरे प्राण धार ! सीताजी मुझि लेनेके लिये तुमने समुद्रमें पुल बँधवाया और रावणको मारकर उसे अयोध्या छोड़ा लाये। विश्वात्मका वध करके रुक्मिणीको अपनी शरणमें ले लिया। श्रौपदी, गज, गणिका और गोपियोंकी डेर सुन ली; परंतु बेटी ही बार हत्ता बिलम्ब क्यों कर रहे हो ! मैं जानती हूँ कि मैं अपरधिनती हूँ; परंतु जैसी मैं हूँ, तुम्हारी हूँ—तुम्हीं मेरे प्राणबल्लभ हृदयेभर जीवनसंकेत और अवलम्ब हो ! तुम्हें छोड़कर किसी शरणमें जाऊँ ! जिस प्रकार चकोर चन्द्रमाकी और चातक श्यामपनको चाहता है, वैसे ही मेरा हृदय तुम्हें देखनेके लिये व्याकुल है।'।

आण्डाळ सदा अपने घरीसे ऊपर उठी रहती थी। वह अपने बाहर-भीतर सर्वत्र अपने प्राणबल्लभ प्रभुके अतिरिक्त और किसी वस्तुको देखती ही न थी। वह घरीसे विष्णुचित्तके बगीचेमें रहती थी; किन्तु उसका मन नित्य

वृन्दावनमें विचरता रहता था। वह गोपियोंके साथ खेलती और मिट्टीके धरोंदे बनाती। इतनेमें ही श्रीकृष्ण आकर उसके धरोंदोंको ढहा देते और हँसने लगते। कभी वह गोपियोंके साथ सरोवरमें स्नान करने लगती और प्रियतम श्रीकृष्ण आकर उन सबके वस्त्रोंको उठाकर ले जाते और कदम्बपर चढ़कर बैठ जाते। कभी-कभी वह मनसे ही वृन्दावनमें विचरती और रास्ता चलनेवालोंसे पूछती, 'क्या तुमने मेरे प्राणवल्लभको इधर कहीं देखा है? क्या किसीको मेरे कमलनयनका पता है?' और अपने-आप ही अपने प्रश्नोंका उत्तर भी देती—'अजी, देखा क्यों नहीं? वह तो वृन्दावनमें बाँसुरी बजाकर गोपियोंके साथ विहार कर रहा है।'।

वसन्त ऋतुमें वह कोयलको सम्बोधन करके बड़े करुण स्वरमें कहती—'अरी कोयल! मेरा प्राणवल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता? वह मेरे हृदयमें प्रवेश करके मुझे अपने विषोगसे छुड़ी कर रहा है। मैं तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है।'।

एक दिन जब वह अपने प्रियतम भगवान्‌के विरहमें अत्यन्त व्याकुल हो गयी, भगवान्‌ रङ्गनाथने स्वप्नमें मन्दिरके अधिकारियोंको दर्शन देकर कहा—'मेरी प्रियतमा आण्डालको मेरे पास ले आओ।'। इधर उन्होंने विष्णुचित्तको

भी स्वप्नमें दर्शन देकर कहा—'तुम आण्डालको लेकर शीघ्र मेरे पास चले आओ, मैं उसका पाणिग्रहण करूँगा।'। यही नहीं, उन्होंने स्वप्नमें आण्डालको भी दर्शन दिये और उसने देखा कि मेरा विवाह बड़ी धूमधामके साथ श्रीरङ्गनाथजीके साथ हो रहा है। उनका स्वप्न सच्चा हो गया। दूसरे ही दिन श्रीरङ्गजीके मन्दिरसे आण्डाल और उसके धर्मपिता विष्णुचित्तको लेनेके लिये कई पालकियाँ और दूसरे प्रकारका लपानामा भी आया। ढोल बजने लगे, शङ्खकी ध्वनि होने लगी, वेदपाठी ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे और भक्तलोग आण्डाल और उसके स्वामी श्रीरङ्गनाथजीकी जय बोलने लगे। आण्डालने प्रेममें मतवाली होकर मन्दिरमें प्रवेश किया और तुरंत वह भगवान्‌की शेषशय्यापर चढ़ गयी। इतनेमें ही लोगोंने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाशमें देवी आण्डाल सबके देखते-ही-देखते बिजली-सी चमककर विलीन हो गयी। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गये। आण्डालके जीवनका कार्य आज पूरा हो गया। वह भगवान्‌ नारायणमें जाकर मिल गयी।

दक्षिणके वैष्णव-मन्दिरोंमें आज भी आण्डालके विवाह-का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है। विष्णुचित्तने भी अपना शेष जीवन भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ और उनकी प्रियतमा श्रीआण्डालदेवीकी उपासनामें व्यतीतकर भगवद्धाम-को प्रयाण किया!

श्रीकुलशेखर आळवार

कोल्लिनगर (केरल) के राजा इन्द्रवत् बड़े धर्मात्मा थे; किन्तु उनके फोड़े सन्तान न थी। उन्होंने पुत्रके लिये तप किया और भगवान्‌ नारायणकी कृपासे द्वादशीके दिन पुनर्वसु नक्षत्रमें उनके घर एक तेजस्वी बालकने जन्म लिया। बालकका नाम कुलशेखर रखा गया। ये भगवान्‌की कौस्तुभमणिका अवतार माने जाते हैं। राजाने कुलशेखरको विद्या, ज्ञान और भक्तिके वातावरणमें संवर्धित किया। कुछ ही दिनोंमें कुलशेखर तमिळ और संस्कृत भाषाओंमें पारङ्गत हो गये और इन दोनों प्राचीन भाषाओंके सभी धार्मिक ग्रन्थोंका उन्होंने वालोडन कर डाला। उन्होंने वेद-वेदान्तका अध्ययन किया और चौसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीति, युद्धविद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा नृत्यकलाओं भी प्रवीण हो गये।

जब राजाने देखा कि कुलशेखर सब प्रकारसे राज्यका भार उठानेमें समर्थ हो गया है, तब कुलशेखरको राज्य देकर वे स्वर्ग मोक्षमार्गमें लग गये। कुलशेखरने अपने देशमें रामरायकी पुनः स्थापना की। प्रत्येक गृहस्थको अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार शिक्षा देनेका समुचित प्रबन्ध किया। उन्होंने व्यवसायों तथा उद्योगधन्वोंको सुव्यवस्थित रूप देकर प्रजाके दारिद्र्यको दूर किया। अपने राज्यको धन, ज्ञान और सन्तोषकी दृष्टिसे एक प्रकारसे स्वर्ग ही बना दिया। यद्यपि वे हाथमें राजदण्ड धारण करते थे, उनके हृदयने भगवान्‌ विष्णुके चरण-कमलोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहसन पर बैठता था; इन्द्रय भगवान्‌ श्रीरामका सिंहसन बन गया था। राजा होनेपर भी उनकी विषयोंमें तनिक भी प्रीति नहीं थी।

वे सदा यही सोचा करते 'वह दिन कब होगा, जब ये नेत्र भगवान्‌के निभुवनसुन्दर मङ्गलविग्रहका दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे ? मेरा मस्तक भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथके चरणोंके सामने कब छुकेगा ? मेरा हृदय भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षके मुपावरिन्द को देखकर कब द्रवित होगा, जिनकी इन्द्रादि देवता सदा खुति करते रहते हैं ? ये नेत्र किस कामके हैं, यदि इन्हें भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ और उनके भक्तोंके दर्शन नहीं प्राप्त होते ? मुझे उन प्यारे भक्तोंकी चरण धूलिकण प्राप्त होगी ? वास्तवम 'शुद्धिमान्' वे ही हैं, जो भगवान्‌ नारायणके पीछे पागल हुए घूमते हैं, और जो उनके चरणोंको मुलाकर सत्सारेके विषयोंमें फँसे रहते हैं, वे ही 'पागल' हैं ।'

भक्तकी सच्ची पुकार भगवान्‌ अवरय सुनते हैं । एक दिन रात्रिके समय भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य विग्रहमें भक्तकुलरोपरके सामने प्रकट हुए । कुलोपर उनका दर्शन प्राप्तकर शरीरकी सुध धुध भूल गये, उसी समयसे उनका एक प्रकारस कायावलट ही हो गया । वे शब्दा भगवद्भाषमें लीन रहने लगे । भगवद्भक्तिके रसके सामने राज्यसुख उन्हें फीका लगने लगा । वे अपने मनमें सोचने लगे—'मुझे इन ससारी लोगोंसे क्या काम है, जो इस मिथ्या प्रपञ्चको सत्य माने बैठे हैं । मुझे तो भगवान्‌ विष्णुके प्रेममें डूब जाना चाहिये । ये ससारी जीव कामदेवके बाणोंके शिकार होकर नाना प्रकारके भोगोंके पीछे भटकते रहते हैं । मुझे कैल भक्तोंका ही सङ्ग करना चाहिये । सासारिक भोगोंकी तो बात ही क्या, स्वर्गका सुख भी मेरे लिये तुच्छ है ।' ऐसा निश्चय करके वे अपना सारा समय सत्सङ्ग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान्‌के अवैकिक चरित्रोंके श्रवणमें ही व्यतीत करने लगे । उनके इन्द्रिय शीरूम थे और वे दास्यभावसे उनकी उपासना करते थे ।

एक दिन वे बड़े प्रेमके साथ श्रीरामायणकी कथा सुन रहे थे । प्रसङ्ग यह था कि भगवान्‌ श्रीराम सीताजीकी रक्षा के लिये लक्ष्मणको नियुक्त कर स्वयं अनेके खरदूषणकी विपुल सेनासे युद्ध करनेके लिये उनके सामने जा रहे हैं । पण्डितजी कह रहे थे—

चतुर्दशसहस्रणि- रक्षसा भीमकर्मणाम् ।

एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धो भविष्यति ॥

अर्थात् धर्मात्मा श्रीराम अनेके चौदह हजार राक्षसोंसे युद्ध करने जा रहे हैं, इस युद्धवा परिणाम क्या होगा ?

कुलोखर कथा सुननेमें इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें

यह बात भूल गयी कि यहाँ रामायणकी कथा हो रही है । उन्होंने समझा कि 'भगवान्‌ वास्तवमें खरदूषणकी सेनाके साथ अनेके युद्ध करने जा रहे हैं ।' यह बात उन्हें कैसे सख्य होती, वे तुरत कथामेंसे उठ पड़े हुए । उन्होंने उसी समय शङ्ख उजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायकों आवा दी कि 'चलो, हमलोग श्रीरामकी सहायताके लिये राक्षसोंसे युद्ध करने चलें ।' ज्योंही वे वहाँसे जानेके लिये तैयार हुए, उन्होंने पण्डितजीसे मुँहसे सुना कि 'श्रीरामने अनेके ही खरदूषणसहित सारी राक्षसेनाका संहार कर दिया ।' तब कुलोखरको शान्ति मिली और उन्होंने सेनाको लौट जानेका आदेश दिया ।

भक्तिका मार्ग भी बाधाओंसे शून्य नहीं है । मन्त्रियों और दरबारियोंने जब यह देखा कि महाराज राजकाजको मुलाकर रात दिन भक्तिरसमें डूबे रहते हैं और उनके महलोंमें चौबीसों घंटे भक्तोंका जमाव रहता है, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी । उन्होंने सोचा—'कोई ऐसा उपाय रचना चाहिये, जिससे राजारा इन भक्तोंकी ओरसे मन फिर जाय ।' परंतु यह क्या सम्भव था । एक दिनकी बात है, राज्यके रत्नगदारेसे एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया । दरबारियोंने कहा—'हो-न हो, यह काम उन भक्तनामधारी धूर्तोंका ही है ।' राजान्‌ कहा—'ऐसा कभी हो नहीं सकता ।' मैं इस बातको प्रमाणित कर सकता हूँ कि 'वैष्णव भक्त इस प्रकारका आचरण कभी नहीं कर सकते ।' उन्होंने उसी समय अपने नौकरोंक कहकर एक बर्तनमें बद करारकर एक विषधर सर्प मंगवाया और कहा—'जिस किसीको हमारे वैष्णव भक्तोंके प्रति सन्देह हो, वह इस बर्तनमें हाथ डाले, यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो सोंप उस काट नहीं सक्ता ।' उन्होंने यह भी कहा—'मेरी दृष्टिमें वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं । किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सत्रमे पहले इस बर्तनमें मैं हाथ डालता हूँ । यदि वे लोग दोषी नहीं हैं तो सोंप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ।' यों कहकर उन्होंने अपना हाथ सट उस बर्तनके अंदर डाल दिया और लोगोंने आश्चर्यके साथ देखा कि सोंप अपने स्थानसे हिला भी नहीं, वह मन्त्रमुग्ध ही भोति ज्यों का त्यों बैठा रहा । दरबारियोंने इस बातपर बड़े लजित हुए और अन्तमें वह हीरा भी मिल गया । इसर कुलोखर तीर्थयात्राके लिये निरुल पड़े और अपनी भक्तमण्डलीके साथ भजन-कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थोंमें घूमने लगे ।

वे कई चर्पोंतक श्रीरङ्गक्षेत्रमें रहे। उन्होंने वहाँ रहकर 'मुकुन्दमाला' नामक संस्कृतका एक बहुत सुन्दर स्तोत्रग्रन्थ रचा, जिसका संस्कृत जाननेवाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद वे तिरुपतिमें रहने लगे और वहाँ रहकर इन्होंने बड़े सुन्दर भक्तिरससे भरे हुए पदोंकी रचना की। उनके कुछ पदोंका भाव नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं—

'मुझे न धन चाहिये, न शरीरका सुख चाहिये; न मुझे राज्यकी कामना है, न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौमपद चाहिये। मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी बनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके चरण बार-बार मेरे भक्तपर पड़ें। अथवा प्रभो! जिस रास्तेसे भक्तलोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन जाता करते हैं, उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा रजःक्षण ही बना दो, अथवा जिस नलीसे तुम्हारे बागीचेके वृक्षोंकी सिंचाई होती है, उस नलीका जल ही बना दो, अथवा अपने बगीचेका एक चमगादा पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो।'

इन्होंने मयुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि कई उत्तरके

तीर्थोंकी भी यात्रा की थी और श्रीकृष्ण तथा श्रीरामकी लीलाओंपर भी कई पद रचे थे। इनके सबसे उत्तम पद अनन्य शरणागतपरिक हैं, जिनमेंसे कुछका भाव नीचे दिया जाता है।

वे कहते हैं—

यदि माता खीझकर बच्चेको अपनी गोदसे उतार भी देती है तो भी बच्चा उसीमें अपनी ली लगाये रहता है और उसीको याद करके रोता-बिल्लाता और छटपटाता है। उसी प्रकार हे नाथ! तुम चाहे मेरी कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान न दो, तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता; तुम्हारे चरणोंके सिवा मेरे लिये कोई दूसरी गति ही नहीं है। यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्रीका सच्चे सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुःखकारो, मैं तुम्हारे अमय चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर आँख उठाकर भी न देखो; मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है। मेरी अभिलाषाके एकमात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं।'

श्रीविप्रनारायण (भक्तपदरेणु)

भगवान्की लीला विचित्र है। किसी-किसीपर वे बहुत क्षीप्र ड़ल जाते हैं और किसी-किसीकी वे बड़ी कठिन परीक्षा लेकर तब उन्हें अपना कृपापात्र बनाते हैं। और जिस प्रकार कौटोको कौटोसे ही निकाला जाता है, उसी प्रकार किसी-किसीको मायामुक्त करनेके लिये वे उसपर अपनी मायाका ही प्रयोग करते हैं। विप्रनारायणके साथ उन्होंने तीसरे प्रकारका प्रयोग किया था।

विप्रनारायण भगवान्की वनमालाके अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मणकुलमें हुआ था। इन्होंने भलीभाँति वेदाध्ययन करके अपनेको समस्त वेदोंके सारभूत भगवान्के चरणोंमें ही सर्वतोभावेन समर्पित कर देना चाहा था। वे भगवान्से प्रार्थना करते—'मुझे आपकी कृपाके सामने इन्द्रका पद भी नहीं चाहिये। शास्त्रोंमें मनुष्यकी आयु सौ वर्षकी बतायी गयी है। इसमेंसे आधी तो

निद्रामें ही बीत जाती है और आधीमेंसे भी पंद्रह वर्ष बालकपनकी अशान अवस्थामें निकल जाते हैं और शेष आयु भी मूल-व्यास, काम-क्रोधादि विकारों तथा नाना प्रकारकी व्याधियों और मानसिक कष्टोंमें ही बीतती है। अतः हे नाथ! ऐसी कृपा कीजिये कि मुझे इस संसारमें पुनः जन्म न लेना पड़े और यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवाका सुख निरन्तर मिलता रहे।' इस प्रकार मन-ही-मन प्रार्थना करते हुए वे श्रीरंगजीके स्थानपर गये और वहाँ अपने आपको श्रीरंगजीके अर्पणकर विष्णुचिह्नकी भाँति मन्दिरके चारों ओर एक सुन्दर वगीचा लगा दिया। वहाँसे फूल ल-लाकर और उनके द्वार गूँथ-गूँथकर वे भगवान्को अर्पण किया करते। वे स्वयं एक वृक्षके नीचे एक मामूली शोपड़ी बनाकर रहते थे और भगवान् श्रीरंगनाथके प्रसादसे ही जीवननिर्वाह करते थे। संसार उनकी दृष्टिमें मानो

था ही नहीं। भगवान् श्रीरगनाथजी उनके लिये सब कुछ थे। वे कहते—'अहा ! जब-जब मैं भगवान्‌को शेषशय्यापर लेटे हुए देखता हूँ, मेरा शरीर प्रेम त्रिदल हो जाता है।' वे जब इस प्रकार भगवान्‌के ध्यान और भजनमें लीन थे, भगवान्‌ने कदाचित् उन्हें शुद्ध करने और उनकी वासनाओंका क्षय करनेके लिये ही उनकी एक बार कठिन परीक्षा ली।

यहाँ एक बड़ी रूपवती चारङ्गना रहती थी, जिसके सौन्दर्यपर स्वयं राजा भी मुग्ध थे। उसका नाम देवदेवी था। एक दिन वह अपनी बहिनको साथ लेकर विप्रनारायणके भगीचेमें आयी और यहाँरी प्राकृतिक गोभाको देखकर दोनोंकी दोनों चमत्कृत हो गयीं। सहसा देवदेवीकी दृष्टि विप्रनारायणपर पड़ी। ये भगवान्‌ना नाम लेते जाते थे और तुलसीके शृङ्गोंको सँचते जाते थे। वे अपनी धुनमें इस प्रकार मस्त थे कि उन्होंने देवदेवीकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। उनकी इस उपेक्षासे देवदेवीके मानको रड़ी ठेस पहुँची। उसने सोचा—'मेरे जिस अनुपम सौन्दर्यपर राजानोगी भी मुग्ध हैं, यह तपस्वी युवा उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता।' देवदेवीकी बहिनने कहा—'जिनका चित्त अखिल सौन्दर्यके भण्डार भगवान्‌

नारायणके चरणबमलोंका चक्षुरीक बन चुका है, वे क्या नारीके घृणित रूपपर आसक्त हो सकते हैं ?' देवदेवीने बड़े गर्वके साथ कहा—'मैं भी देखूंगी कि यह ब्राह्मणकुमार मेरे रूपपाशमें कैसे नहीं बँधता।' उसकी बहिनने कहा—'तुम्हारी यह आशा दुराशामात्र है। यदि तुम्हारे रूपका जादू इस ब्राह्मणकुमारपर चल गया तो मैं छ. महीनेतक तुम्हारी दासी होकर रहूँगी।' देवदेवीने भी बड़े आत्मविश्वासके साथ कहा—'यदि मेरा चक्कर इसपर न चल सके तो मैं भी छ महीनेतक तुम्हारी दासी होकर रहूँगी।' इस प्रकार दोनों गहनोंमें होड़ बंद गयीं।

उक्त घटनाको कई दिन हो गये। एक दिन अकस्मात् विप्रनारायणने देखा कि उनके सामने एक सन्यासिनी खड़ी है। उन्होंने चकित होकर पूछा—'तुम कौन हो और यहाँ क्यों आयी हो ?' तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना उचित नहीं, अतः शीघ्र लौट जाओ।' सन्यासिनीने कहा—'महाराज ! एक बार मेरी कर्ण-कथा सुन लीजिये, इसके बाद जैसा उचित समझें, करें। मेरी माता मुझे अपनी आवश्यक वेश्चर धन कमानेके लिये बाध्य करती

है, किंतु मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने जीवनको इस प्रकार क्लृप्त करूँ। अतः मैं आपकी शरणमें आयी हूँ, आप इष्टानुसार मुझे आश्रय दीजिये। मैं इसी वृक्षके नीचे पड़ी रहकर आपके ग्रीचिनी रक्षा करूँगी, भगवान्‌के लिये सुन्दर हार गूँथकर आपके अर्पण करूँगी और आपकी बैठन पात्र अपना शेष जीवन व्यतीत करूँगी।' सरलहृदय विप्रनारायणको उसकी इस काटभरी कर्ण कथाको सुनकर दया आ गयी और उन्होंने दया-परवश होकर उसे अपने ग्रीचिमें रहनेके लिये अनुमति दे दी।

माघका महीना है। उड़े जोररी वर्षा हो रही है और साथ-साथ ओले भी गिर रहे हैं। बट दीन हीन सन्यासिनी बाहर खड़ी ठिठुर रही है, उसकी 'साडी पानीने तर हो गयी है। उसकी इस दशाको देखकर विप्रनारायणको दया आ गयी, उन्होंने उसे अपनी सोपड़ीमें छुला लिया और उसे पहननेको सुले वस्त्र दिये। शास्त्रोंकी आज्ञा है कि पुरुषको परस्त्रीके साथ और स्त्रीको परपुरुषके साथ एकान्तमें भूलकर भी नहीं रहना चाहिये। ऐसे समय मननाशमें रहना बड़ा कठिन होता है। विप्रनारायण उस छात्रेक्षिनी सन्यासिनीके चतुर्धर्म फँस गये। उनकी तपस्या, उनका शास्त्रज्ञान, उनका त्याग, उनका वैराग्य सब कुछ उस चारङ्गनाकी मोह-सरितामें बह गया। कुसंगका परिणाम होता ही है।

विप्रनारायण, जो अरतक भगवान्‌की सेवामें तल्लीन रहते थे, आज एक घेदको क्रीतदास हो गये। देवदेवीने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वह वापस अपने स्थानको चली गयी और विप्रनारायण प्रतिदिन छिन्ने हुए उसके घर जाने लगे। उन्होंने अपना सर्वस्व उसके चरणोंमें न्योछावर कर दिया। उनकी विपुल सम्पत्ति, उनके देवोपम गुण और उनका उदात्त चरित्र सब कुछ स्वाहा हो गया।

परन्तु जिसने एक बार भगवान्‌के चरणोंका आश्रय ले लिया, भगवान्‌ क्या उसकी उपेक्षा कर सकते हैं ? कदापि नहीं। देवदेवीने विप्रनारायणका सब कुछ बटकर उन्हें दर-दरका भित्तारी बना दिया। जब उनके पास उसकी पूजा करनेको कुछ भी न रहा, तब उसने उन्हें दुल्हाकर अपने घरसे बाहर निकाल दिया और लाख गड़गड़ानेपर भी भीतर न आने दिया। विप्रनारायण निराश होकर

लौट गये; परंतु उनका देवदेवीके प्रति आकर्षण कम न हुआ।

रात्रिका समय है। देवदेवीने देखा कि कोई बाहर खड़ा हुआ उसके द्वारको खटखटा रहा है। पूछनेपर मालूम हुआ वह विप्रनारायणका सेवक है। उसने कहा 'विप्रनारायणने आपके लिये एक सोनेका थाल भेजा है।' थाल देखकर देवदेवी फूली न समायी। उसने झटसे थालकी ले लिया और नौकरसे कहा—'विप्रनारायणजीको जल्दी मेरे पास भेज दो; मैं उनके लिये व्याकुल हो रही हूँ।' इधर उसी आदमीने विप्रनारायणको जगाकर कहा—'जाओ; तुम्हें देवदेवी याद करती है।' इस संवादको सुनकर विप्रनारायणके निर्जीव देहमें मानो प्राण आ गये। वे चारपाईसे उठकर सीधे देवदेवीके यहाँ पहुँचे और देवदेवीने उस दिन उनकी बड़ी आश्चर्यगत की। अब हमें यह देखना है कि विप्रनारायणका यह नौकर कौन था।

दूसरेदिन प्रातःकाल श्रीरंगजीके मन्दिरमें बड़ी सनसनी फैल गयी। पुजारीने देखा कि 'श्रीरंगजीका सोनेका थाल गायब है।' राज्यके कर्मचारियोंने जाँच-पड़ताल आरम्भ की। चोरीका पता लगानेके लिये गुप्तचर भी नियुक्त हुए। अन्तमें वह थाल देवदेवीके यहाँ मिला। देवदेवीने कर्मचारियोंको बतलाया कि 'यह थाल कल रातको ही उसे विप्रनारायणका नौकर दे गया था।' विप्रनारायणने कहा—'मैं तो एक दीन-हीन कंगाल हूँ; मेरे पास नौकर कहाँसे आया। और न मेरे पास इस प्रकारकी मूल्यवान् चीजें ही हैं।' थाल मन्दिरमें पहुँचा दिया गया। देवदेवीको चोरीका माल स्वीकार करनेके लिये राज्यकी ओरसे दण्ड दिया गया और विप्रनारायणको निगलापुरीके राजाकी ओरसे हिरासतमें रखा गया; क्योंकि श्रीरंगम्हा मन्दिर निगलापुरीके राजाके अधीन ही था। राजाकी विप्रनारायणके सम्बन्धमें यह धारणा थी कि वे बड़े अच्छे भक्त हैं; अतः उनकी बुद्धि इस सम्बन्धमें कुछ निर्णय नहीं कर सकी। उन्होंने सोचा, 'जो विप्रनारायण श्रीरंगनाथजीकी इतनी भक्ति करते हैं, क्या वे उन्हींकी वस्तुको इस प्रकार चुरा सकते हैं? इसी उषेहबुझमें उन्हें नींद लग गयी। स्वप्नमें उन्हें श्रीरंगनाथजीने दर्शन दिये और कहा—'यह सब लीज मैंने अपने भक्तका उद्धार करनेके लिये की है। मैंने ही उनका नौकर बनकर थाल देवदेवीके यहाँ पहुँचाया था। मैं

तो सदा ही अपने भक्तोंका अनुचर रहा हूँ। विप्रनारायण विल्कुल निर्दोष हैं; उन्हें वापस अपनी कुटियामें भेज दो, जिससे पुनः मेरी भक्ति और सेवामें प्रवृत्त हो जायँ।' राजाको यह स्पष्ट देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ; उनका हृदय भगवान्की दयाका स्पर्ण करके गद्गद हो गया। उन्हें इस बातके लिये बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि मैंने एक भक्तको हिरासतमें रखकर उनका अपमान किया और उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया।

इस घटनासे विप्रनारायणकी आँखें खुल गयीं, उनके नेत्रोंमें अज्ञानका पर्दा हट गया। उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये और हृदय पश्चात्तापसे भर गया। वे दौड़े हुए श्रीरंगजीके मन्दिरमें पहुँचे और भगवान्के चरणोंमें गिरकर उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति और अपनी गार्हणा करने लगे। उन्होंने कहा—'प्रभो! मैं बड़ा नीच हूँ; बड़ा पतित हूँ; पापी हूँ; फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आपने मेरे इस वज्रहृदयको भी पिघल दिया। मैंने अवतक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया; मेरा हृदय बड़ा कलुषित है। मेरी जिज्ञाने आपके मधुर नामका परित्याग कर दिया; मैंने सत्य और सदाचारको तिलाञ्जलि दे दी; मैंने स्वयं अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मारी और मैं एक बाराङ्गनाके रूपजालमें फँस गया। मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ; जिससे आपकी सेवा कर सकूँ। मैं जानता हूँ आप अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते। मैं जनताकी दृष्टिसे गिर गया हूँ; मेरी साधन-सम्पत्ति जाती रही। अब संसारमें आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। पुरुषोत्तम! अब मैंने आपके चरणोंको हृदयपूर्वक पकड़ लिया है। आप ही मेरे माता-पिता हैं; आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवनधन। अब मुझे आपकी कृपाके सिवा और किसीका भरोसा नहीं है।' इसी समयसे विप्रनारायणका जीवन पलट गया; वे हृद् वैराग्यके साथ भगवान्की भक्तिमें लग गये। उन्होंने अपना नाम 'भक्तपदरेणु' रक्खा और बड़ी श्रद्धाके साथ वे भक्तोंकी सेवा करने लगे। उनकी वाणी निरन्तर भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन करने लगी। इधर देवदेवीको भी अपने पापमय जीवनसे भूषा हो गयी; उसने अपनी सारी सम्पत्ति मन्दिरकी भेंट कर दी और वह स्वयं सब कुछ त्यागकर श्रीरंगजीकी सेवा करने लगी। इस प्रकार भक्तपदरेणु और उनकी प्रेयसी देवदेवी दोनों भगवान्के परम भक्त हो गये।

श्रीमुनिवाहन (तिरुप्पनाळ्वार)

तिरुप्पनाळ्वार जातिने अन्त्यन माने जाते थे। वे एक धानके सेतमे पड़े हुए मिले थे, जहाँम उन्हें एक अस्पृश्य पुरुष उठा ले आया था और उसीक द्वारा इनका अलन पालन हुआ। यह अस्पृश्य गान विधामें बड़ा निपुण था। बालक मुनिवाहनने भी उसने बहुत जल्दी ही सङ्गीतज्ञान प्राप्त कर लिया और वीणा बजाना सीख लिया। परन्तु वीणा पर वे भगवान्‌के नामके अतिरिक्त और कुछ नहीं गाते थे। उनका हृदय भगवान्‌के नामसे जितना आकर्षित होता था, उतना और किसीसे आकर्षित नहीं होता था। उन्हें भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथके दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई, परन्तु नियमानुसार उनका मन्दिरमें प्रवेश नहीं हो सकता था। उन्होंने आज फलकी भाति मन्दिरप्रवेशके लिये सत्याग्रह नहीं किया। वे निगुलापुरी नामक अछूतोकी एक बस्तीमें छेड़कर श्रीरङ्गक्षेत्रमें चले आये, जिस प्रकार यमन हरिदास जगन्नाथ पुरीमें रहने लगे थे। उन्होंने कावेरीके दक्षिणतटपर एक छोटी-सी शौपडी बना ली और वहाँ रहकर भगवान्‌के नाम गुणोंका कीर्तन और उनके स्वरूपा ध्यान करने लगे। उत्सवोंके दिनोंम जब भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथकी सवारी निकलती, तब वे दूरसे ही उनके श्रीविग्रहका दर्शन कर लिया करते थे। उस समय उनके हृदयकी विचित्र दशा हो जाया करती थी और उनके नेत्रोंमें आँसुओंकी झड़ी लग जाया करती थी। उनके मनमें इस यातकी तीव्र अभिलाषा थी कि वे भगवान्‌के मन्दिरमें जाकर उनका दर्शन करें, किन्तु वे बड़े विनयी, दीन और सौम्य स्वभाषके थे। अज्ञात माने जानेके कारण न तो कोई उनके पास जाता था और न वे ही किसीके पास जानेका साहस करते थे; किन्तु वे इस अवस्थामें बड़े सुखी थे। वे जन-संसर्गसे अपने-आप ही मुक्त हो गये थे, जिसके लिये लोग बड़ा प्रयत्न किया करते हैं। उनके मनमें एकमात्र अभिलाषा बही थी कि जिस किसी प्रकारसे उन्हें भगवान्‌ नम्रायणके दर्शन प्राप्त हों। 'नारायण' शब्दके अतिरिक्त उनके मुँहसे और कोई शब्द निकलता ही न था। वे मस्त होकर गाया करते और कहते 'इन नेत्रोंने जब एक बार श्रीरङ्गनाथके मुखारविन्दका दर्शन कर लिया तो अब उन्हें और कोई वस्तु सुहाती ही नहीं। श्रीरङ्गनाथने मेरे हृदयको चुप लिया है। अहा! उनकी शोभा क्या वर्णन करूँ। उन्होंने मेरे हृदय और मनपर पूरा अधिकार कर लिया है।' वे बहुधा श्रीरङ्गजीके मन्दिरके

समीप चले जाते, परन्तु भीतर प्रवेश नहीं करते। वे सारे तीन बजे उठते और चुपचाप मन्दिरके सामने जाकर उस रास्तेको साफ करते, जिस रास्तेसे भक्तलोग अपने शिष्टदेवका दर्शन करने आया करते थे। एक दिन किसी ब्राह्मणनी उपर दृष्टि पड़ गयी, जिससे वे इनपर बहुत विगड़े और कहा कि 'तूने अन्त्यज होकर मन्दिरके समीप आनेका साहस क्यों कर लिया?' परन्तु भक्त मुनिवाहनने इस बातसे तनिक भी ड्रम्व नहीं हुआ। वे चुपचाप अपनी शौपडीमें चले गये और भगवान्‌ रङ्गनाथका और भी तत्पराके साथ गुणगान करनेमें लग गये। वे ससारको एकदम भूल गये और उन्हें एक प्रकारकी प्रेमसमाधि लग गयी। इतनमें ही एक महात्मा अरुस्मात् उनकी शौपडीमें चले आये। उन्हें देखते ही भक्त मुनिवाहन उनके चरणोंपर गिर पड़े। वे सोचने लगे—'क्या मैं यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ', और मोरे हृषके उनका गला भर आया। वे कुछ बोल न सके। इतनेमें ही अगस्त्यक महात्मा खोज उठे, 'मैया! मैं भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथका एक तुच्छ सेवक हूँ। मुझे सारङ्गमा मुनि कहते हैं। भगवान्‌ने मुझे आशा दी है कि तुम मेरे भक्तकी कन्धेपर चढाकर बड़े आदरपूर्वक मेरे पास ले आओ। इसलिये हे भक्तवर! तुम मेरे कन्धेपर चढ जाओ और मुझे अपने चरणस्पर्शसे कृतार्थ करो।' भक्तने सोचा—'आज मैं यह क्या सुन रहा हूँ?' वे कहने लगे—'कहाँ मैं नीच अत्यन और कहाँ आप उच्चकुलके ब्राह्मण। मैं तो आपकी छायाका भी स्पर्श नहीं कर सकता, बल्कि मन्दिरकी सड़कके पास जानेका भी मुझे अधिकार नहीं है। फिर मैं आपके कन्धेपर सवार होकर श्रीरङ्गनाथके दर्शन करने जाऊँगा, इससे बढ़कर मेरे लिये पापकी और कौन-सी बात हो सकती है। प्रभो! आपकी क्या मर्जी है?'

सारङ्गमा मुनिने और कुछ भी न कहकर भक्तको अपने कन्धेपर बिठा लिया और वे श्रीरङ्गजीके मन्दिरकी ओर चल दिये। अहा! अब भक्त मुनिवाहनके आनन्दका क्या ठिकाना, वे भगवान्‌क प्रेममें तमय हो गये। उनकी बड़ी दशा थी, जैसी किसी अन्येकी नेत्र मिल जानेपर होती है अथवा किसी बन्ध्याकी पुत्र उत्पन्न होनेपर होती है अथवा किसी सुखी खाया हुआ धन मिल जानेपर होती है। सारङ्गमा मुनि इन्हें कन्धेपर चढाकर ले गये, तभीसे इनका नाम 'मुनिवाहन' पड़ गया। वे भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथका

दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये और उनकी स्तुति करने लगे, और कहने लगे—प्रभो ! आपने मेरे कर्मकी बेड़ियोंका काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार वे बहुत देरतक आनन्दमें मग्न होकर भगवान्की स्तुति करते रहे; स्तुति करते-करते उनका गला भर आया और वाणी

रुक गयी। उनका शरीर नक्षत्रकी भाँति चमकने लगा। लोगोंने देखा उनके मस्तकपर भगवान्का चरण रखवा हुआ है और चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। बड़ा अद्भुत दृश्य था। मुनिवाहन सबके देखते-देखते उस दिव्य प्रकाशमें लीन हो गये। वे मुनिवाहन श्रीवत्सके अवतार माने जाते हैं।

श्रीयोगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

यहाँ हम तीन अत्यन्त प्राचीन आळवारोंका परिचय देंगे; जो ज्ञान और भक्तिकी सजीव मूर्ति थे। इनके बनाये हुए लगभग तीन सौ भजन मिलते हैं, जिन्हें लोग श्रुतवेदका सार मानते हैं। इनमें पहलेका नाम सरोयोगी अथवा पोयवै आळवार था। इनका जन्म काञ्ची नगरीमें हुआ था, जो उन दिनों विद्याका एक प्रधान केन्द्र था। ये पाञ्चजन्यके अवतार माने जाते हैं। भूतत्ताळवारका जन्म महाबलीपुरमें हुआ था और उन्हें लोग भगवान्की गदाका अवतार मानते हैं। पेयाळवारका जन्म मद्रासके मैलापुर नामक स्थानमें हुआ था। इन्हें लोग भगवान्के खड्गका अवतार कहते हैं। ये लोग जन्मसे ही भक्त थे; इनका जीवन बड़ा पवित्र एवं निष्कलङ्क था। ये तीनों-के-तीनों ज्ञानके मण्डार थे और पराधियामें निष्णात थे। वे यदि चाहते तो उन्हें राजाकी ओरसे बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता; परंतु वे धन, मान अथवा कौत्तिक तनिक भी लोभी नहीं थे। इन्हें भगवान्के चरणोंको छोड़कर और किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा ही नहीं थी। इनकी किसी स्थानविशेषपर समता नहीं थी; वे एक जगह अधिक दिन नहीं रहते थे और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तीर्थोंका दर्शन करते हुए तथा भगवान्का गुण गाते हुए भिन्न-भिन्न स्थानोंमें विचर करत थे।

एक बार ये तीनों भक्त तिष्ठकोईन्दर नामक क्षेत्रमें गये। उस समयतक ये लोग एक दूसरेसे परिचित नहीं थे। मन्दिरमें भगवान्की पूजा करके रात्रिके समय सरोयोगी एक भक्तकी कुटियामें आकर बैठ गये। रात अँधेरी थी और कुटिया बहुत छोटी थी। वे पड़े-पड़े भगवान्का ध्यान कर रहे थे कि इतनेमें बाहरसे आवाज आयी—भीतर कौन है ? क्या मुझे भी रातभरके लिये आश्रय मिल सकता है ? मन्त्र, भक्त किसी शरणागतकी प्रार्थनाको टाल सकते हैं। सरोयोगीने उत्तर दिया 'अवश्य मिल सकता है। इस कुटियामें

इतना स्थान है कि एक आदमी मजेमें बैठ सकता है और दो आदमी बैठ सकते हैं; आओ, हमलोग दोनों बैठ रहें।' यों कहकर दोनों बैठकर भगवत्-नमस्कार करने लगे। इतनेमें ही बाहरसे एक आदमीकी आवाज फिर आयी और उसने भी वही प्रश्न किया, जो दूसरेने किया था। सरोयोगीने कहा—तुम भी आ सकते हो; इस कुटियामें इतना स्थान है कि एक आदमी बैठ सकता है, दो आदमी बैठ सकते हैं और तीन खड़े रह सकते हैं।' इसपर तीनों मनुष्य खड़े होकर भगवान्का ध्यान करने लगे। इतनेमें ही तीनोंने ऐसा अनुभव किया मानो उनके बीचमें कोई चौथा मनुष्य और आ गया है; परंतु उन्हें कोई दिखायी नहीं दिया। वे मन-ही-मन सोचने लगे—'यह क्या बात है ? यह चौथा व्यक्ति हमारे बीचमें कौन आ गया ? तब उन्होंने ध्यानके नेत्रोंसे देखा तो उन्हें मादस हुआ कि साक्षात् भगवान् नारायण ही उनके बीचमें उतर आये हैं। देखते-देखते कुटियामें महान् प्रकाश छा गया और वे तीनों-के-तीनों एक ही साथ भगवान्के दर्शन प्राप्तकर आनन्दसे मुग्ध हो गये। उन्हें शरीरकी कुछ भी सुख-सुच न रही। भगवान् नारायणने उन्हें कहा—'पर माँगो।' इसपर तीनों-के-तीनों उनके चरणोंपर गिर पड़े और भगवान्से यही प्रार्थना करने लगे कि 'प्रभो ! आपका गुणगान कभी न छूटे, हम आपसे यही चरदान माँगते हैं।' इसपर भगवान्ने उच्चर दिया, 'मेरे प्यारे भक्त ! तुम लोगोंने मुझे अपने प्रेम-पाखंडे बाँध लिया है, अतः मैं तुम्हारे हृदयको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। अब तुमलोग जीवोंको मेरे प्रेमका महत्त्व बताओ। इस लोकका कार्य पूराकर फिर वेकुण्ठमें चले आना।' उसी समय इन तीनों आळवारोंने भगवान् नारायणकी महिमामें सौ-सौ पद रचे, जिन्हें 'ध्यानका प्रदीप' कहते हैं, जिसके कुछ पद्योंका भाव नीचे दिया जाता है—

भगवान्के सदृश और कोई वस्तु संसारमें नहीं है;

सारे रूप उसीके हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह, वेद एवं वेदोंका तात्पर्य—सब कुछ वे ही हैं। अतः उन्हींके चरणोंकी धारण ग्रहण करो, मनुष्यन्मसा साधन्य इसीमे है। वे एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण करो। तुम धनसे सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही ज्ञान हैं, वे ही श्रेय हैं और वे ही शनैः द्वार हैं। उन्हींके तत्वको समझो। भटकते हुए मन और इन्द्रियोंको बाधूँ करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे

उपासना करो। वे भक्तोंके लिये सगुण मूर्ति धारण करते हैं। जिस प्रकार रत्ना किसी वृक्षका आश्रय हैं वही है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान्‌के चरणोंका आश्रय हैं वही है। उनका प्रेममें जितना सुख है, उतना इन अनित्य विषयोंमें क्यों। प्रभो! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवल तुम्हारा ही गुण गान करे, मेरे हाथ तुम्हारे प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन कर, मेरे कान तुम्हारे ही गुणोंका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा ही चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही स्पर्श प्राप्त हो।'

श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळ्वार)

दक्षिणमें तिरुमडिसै (मदीसरपुर) नामका एक प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ कई महारिषियोंने तपस्या की है। इन्हीं तपस्वियोंमें भार्गव नामक एक महान् विष्णुभक्त भी हो गये हैं। इनकी पत्नीका नाम कनकावती था, जो इनकी तपस्यामें बड़ी सहायता करती थी। इन्हें भक्तिसार नामका एक पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। तिरुमडिसैमें उत्पन्न होनेके कारण उन्हें लोग तिरुमडिसै आळ्वार कहने लगे। इनके माता-पिताने इनको घरकण्ठके पनमें छोड़ दिया था। कहते हैं कि स्वयं श्रीमहालक्ष्मीने इन्हें अपना दुग्ध-पान कराया। दैवयोगसे तिरुवाडन् नामका व्याघ्र और उसकी पत्नी पङ्कजवल्ली दोनों उस स्थानमें सरकण्डे काटनेके लिये उधर आ निकले, उनकी दृष्टि उस बालकपर पड़ी और उन्होंने उसे भगवान्‌की देन समझकर उठा लिया और अपने घर ले आये। उनके कोई सन्तान नहीं थी, इसी लिये उन्होंने उस बालकको अपने ही बालकके रूपमें पाला पोसा और उसका नाम 'भक्तिसार' रखला। इस बालकमे यह विशेषता थी कि वह किसी भी स्त्रीका स्नान-पान नहीं करता था। एक वृद्ध मनुष्यने इस बालककी आज्ञाति देकर पहचान लिया कि यह कोई असाधारण बालक है और उसे गावका दूध पिलाने लगा। बालकके पीनेके बाद जो दूध कटोरेमें बचा रहता, उसे यह वृद्ध मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों पी जाते। इस प्रसादके प्रभावसे उन्हें भी वनिकन नामका एक पुत्र हुआ। ये वनिकन भक्तिसारके प्रधान शिष्य हुए।

भक्तिसार अलौकिक प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। उन्होंने थोड़ी ही अज्ञानता प्रायः सभी धार्मिक ग्रन्थ पढ़ डाले और

वेदान्तदर्शन, मीमांसादर्शन, बौद्धदर्शन एवं जैनदर्शन—सभी का अभ्यास किया। इन्हें भगवान् भीनारायणकी धारणसे ही परमानन्दकी प्राप्ति हुई। वे भगवान्‌से इस प्रकार प्रार्थना किया करते—'प्रभो! मुझे इस जन्म-मरणके चक्रसे छुड़ाओ। मैंने अपनी इच्छासे तुम्हारी इच्छाके अदर विलीन कर दिया है। मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किया करता है। तुम्हीं आराध्य हो, तुम्हीं पृथ्वी हो, तुम्हीं एवम हो और तुम्हीं मेरे स्वामी हो। तुम्हीं मेरे पिता हो, तुम्हीं मेरी माता हो और तुम्हीं रखक हो। तुम्हीं शब्द हो और तुम्हीं उसके अर्थ हो। तुम वाणी और मन दोनोंके परे हो। यह जब तुम्हारे ही अदर स्थित है और तुम्हारे ही अदर लीन हो जाता है। तुम्हारे ही अदर सारे भूत प्राणी उलल होते हैं, तुम्हारे ही अदर चलते फिरते हैं और फिर तुम्हारे ही अदर लीन हो जाते हैं। दूषणमें पीनी भोति तुम सर्वत्र विद्यमान हो।'

गङ्गेन्द्र-शेखरके तटपर इन्होंने कई वर्षतः ध्यानयोगका अभ्यास किया। उन्होंने दिनों एक दिन देवता इनके सामने आये और इनसे कहा कि 'धर माँगो।' इन्होंने देवताओंसे पूछा, 'क्या आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं?' देवताओंने कहा, 'नहीं।' तो क्या आप किसीकी मृत्युसे डाल सकते हैं?' देवताओंने फिर कहा 'नहीं।' इसपर इन्होंने कहा—'फिर आप क्या कर सकते हैं?' इससे देवता भक्तिसारसे रुष्ट होकर चले गये, परन्तु वे इनका कुछ भी नहीं गिगाड़ सके। इस प्रकार साधना साधनमें विघ्न डालनेके लिये बहुत बार देवता आया करते हैं। साधकको चाहिये कि उनकी कुछ भी परवा न करके भक्तिसारकी भोति अपने लक्ष्यपर मुहुर रहे।

विष्णुचित्त (पेरियालवार)

श्रीभाण्डाल (रंगनाथकी)

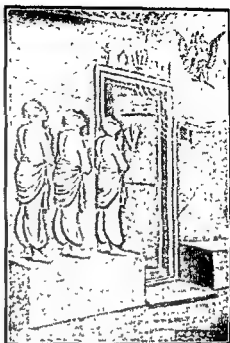
कुलशेखर भालवार [पृष्ठ ३१८]

श्रीविप्रनारायण (भक्तपदरेणु)

श्रीमुनिवाहन (तिरुप्पनालवार)

श्रीपोयगै, भूतत्तालवार और पेयालवार

नीलन् आलवार

[पृष्ठ ३२९]

रामभक्त कंवर [पृष्ठ ३९९]

इनके अंदर अहङ्कारका लेश भी नहीं था। इनके बनाये हुए पदोंके कारण जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, तब इन्होंने एक दिन अपने पदोंकी सारी पोथियाँ कावेरी नदीमें डाल दीं। और सब पुस्तकें तो नदीके प्रवाहमें बह गयीं, केवल दो पुस्तकें बच रही। कहते हैं, ये पुस्तकें प्रवाहके साथ न बहकर अपने-आप किनारेकी ओर लौट आयीं। उनके कुछ उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है—भुक्ति भगवान्की

कृपासे ही प्राप्त होती है। भगवान्की कृपाको प्राप्तकर मनुष्य अजेय हो जाता है। भगवत्प्रेम ही मनुष्यके लिये सबसे बड़ी सम्पत्ति है। भगवान् ही वेदोंके सार हैं। पूजा और स्तुतिके योग्य एकमात्र भगवान् नारायण ही हैं। वे ही संसारके आदि-कारण हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों वे ही हैं। नारायण ही सब कुछ हैं। नारायण ही हमारे सर्वस्व हैं।

श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळ्वार)

किसी जंगलमें हरिनको पँसानेके लिये पाल्न् हरिनकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जगद्गुरु भगवान् नारायण भी भक्तोंके द्वारा ही जीवोंका उद्धार करते हैं। भगवान् जाति, कुल, विद्या आदिका विचार नहीं करते। वे तो केवल प्रेमसे ही बधीभूत होते हैं। नीलन् (तिरुमङ्गैयाळ्वार) का जन्म चोळ देशके किसी ग्राममें एक शैवके घरानेमें हुआ था। इनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने इन्हें युद्ध-विद्यामें मलीभाँति निपुण कर दिया। वे वाण चलानेमें, घोड़ेकी सवारी करनेमें तथा सेनाका नेतृत्व करनेमें बड़े कुशल हो गये। चोळ देशके राजाने इनकी वीरतापर प्रसन्न होकर इन्हें अपने सेनानायकके पदपर प्रतिष्ठित किया। जिस समय नीलन् सेना लेकर किसी शत्रुपर आक्रमण करते, लोगोंके मनमें यह निश्चय हो जाता कि विजय इन्हींके पक्षमें होगी। राजाने इन्हें कुछ भूमि भी प्रदान की। यद्यपि इनकी अष्ट्यात्मकी ओर रुचि थी, तथापि वह रुचि उसी राजसी जीवनके कारण एक प्रकार दबसी गयी थी।

दक्षिणके तिरुवालि नामक क्षेत्रमें कुमुदवल्ली नामकी एक कुमारी कन्या रहती थी। जिस प्रकार विष्णुचिह्ने आण्डाळका पालन्-गोपण किया था, उसी प्रकार इसका लालन-पालन भी किसी भक्तके द्वारा ही हुआ था। यह कुमारी तिरुवालिके मन्दिरमें स्थित भगवान् श्रीनारायणकी बड़ी भक्त थी। वह देखनेमें भी बड़ी सुन्दर थी। बड़े-बड़े राजालोग उसका पाणिग्रहण करनेके लिये लाछावित थे, परंतु उसने किसीके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। जब नीलन्ने यह समाचार सुना, तब उनके मनमें भी उस बालिकाके प्रति बड़ा आकर्षण हुआ। उन्होंने कुमुदवल्लीके पिताके पास जाकर उनसे अपने हृदयका भाव कहा। पिताने इस विषयमें कुमुदवल्लीकी राय पूछी। कुमुदवल्लीने कहा—

‘मेरा विवाह किसी विष्णुभक्तसे ही हो सकता है।’ नीलन्ने यह शर्त मंजूर कर ली। वे तुरंत किसी वैष्णव आचार्यके पास गये और उनसे दीक्षा लेकर चले आये। कुमुदवल्लीने कहा—‘केवल ब्राह्म परिवर्तन पर्याप्त नहीं है; यदि मुझसे विवाह करना है तो अपनी वैष्णवताका क्रियात्मक परिचय देना होगा।’ इन्हें एक सालतक प्रतिदिन एक हजार आठ भक्तोंको भोजन करवाकर मुझे उनका प्रसाद लाकर देना होगा।’ नीलन्ने कुमुदवल्लीकी यह वृत्ती शर्त भी मंजूर कर ली और शर्तके अनुसार दोनोंका विवाह हो गया।

इस प्रकार प्रतिदिन हजारसे ऊपर ब्राह्मणोंको भोजन करनेसे उनके अंदर बड़ा परिवर्तन हो गया। उनका चित्त निरन्तर भगवान्का चिन्तन करने लगा। उनके नेत्रोंसे अज्ञानका पर्दा हट गया। अपनी भक्तिमती पत्नीके सङ्गके प्रभावसे वे भी भगवान् श्रीनारायणके अनन्य भक्त हो गये। उन्होंने सोचा—‘मेरी सारी सम्पत्ति और शक्ति भक्तोंकी चरण-भूलिके समान भी नहीं है।’ यह विचारकर वे बड़े प्रेमसे भक्तोंकी सेवामें लग गये और प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें उन्हें भोजन कराने लगे। यहाँतक कि उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति इसी काममें लगा दी और उनके पास कुछ भी नहीं बचा।

परंतु फिर भी उन्होंने भक्तोंको भोजन करानेका काम बंद नहीं किया। उन्होंने अपने मनमें यह हृदय निश्चय कर लिया कि ‘चाहे हम भूखों मर जायें, किंतु इस सेवाके कार्यको नहीं छोड़ सकेंगे; भगवान् नारायण हमारी रक्षा करेंगे।’ उन्होंने चोळ देशके राजाको वार्षिक कर देनेके लिये जो रुपया वचा रखवा था, वह भी इसी काममें खर्च हो गया। महीनों बीत गये, राजाके कोषमें नीलन्का कर नहीं पहुँचा। अब

लोगोंको उनके विरुद्ध राजाके कान भरनेका अच्छा मौना हाथ लगा। राजाने उन्हें गिरफ्तार करनेके लिये एक बहुत बड़ी सेना भेजी। नीलनूने बड़ी धीरताके साथ राजकीय सेना का मुकाबला किया और उसे भगा दिया। तब राजा स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर आये। परतु नीलनू फिर भी बड़ी निर्भीकताके साथ युद्ध करता रहा। राजा उसकी धीरताको देखकर दंग रह गये और उन्होंने उसके सामने सन्धि का प्रस्ताव भेजा। जब वे राजाके सामने आये, तब राजाने उनसे कहा—‘तुमने सेनापति होकर मेरी ही सेनाके साथ युद्ध किया, यह उचित नहीं था, फिर भी तुम्हारे इस अपराधको मैं क्षमा करता हूँ। किंतु तुम्हें अपना धार्मिक धर्म तो भगना ही होगा और जबतक तुम्हारा कर राज्यके कोषमें जमा न हो जाय, तबतक तुम्हें मेरे कारागारमें बन्दी होकर रहना होगा।’

नीलनू राजाके कारागारमें बंद हो गये, परतु उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि मैं भगवान्‌के भक्तोंको भोजन कराने ही उनका प्रसाद ग्रहण करूँगा। भोजन करनेकी व्यवस्था कैदखानेमें हो नहीं सकती थी, इसलिये उन्होंने वहाँपर अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। उनके इस प्रतिकार देखकर भगवान् प्रसन्न हो गये। उन्होंने नीलनूको स्वप्नमें दर्शन देकर कहा—‘राक्षसीनगरीमें वेणवती नदीके तटपर अमुक स्थानमें विपुल सम्पत्ति गड़ी हुई है, उस सम्पत्तिको स्वायत्तपर उससे अपना सेवामा कार्य चार्द रख सकते हो।’ नीलनूने राजासे कहला भेजा—‘मैं राक्षसीनगरीमें जाकर अपना कर चुका दूँगा।’ राजाने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें कई अधिकारियोंके साथ काश्मीर भेज दिया। नीलनूको निर्दिष्ट स्थानमें अपार सम्पत्ति प्राप्त हो गयी, जिससे उन्होंने व्याजसहित राजाका कर भी चुका दिया और भक्तोंको भोजन करनेका कार्य फिरसे शुरू कर दिया। काश्मीरमें भगवान् वरदराजने नीलनूको दर्शन दिये। तब चोलदेशके राजाको यह निश्चय हो गया कि नीलनू कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे भगवान्‌के गड़े भक्त और कृपान्त हैं और भगवान् वरदा उनकी रक्षा करते हैं। राजा स्वयं भक्तों पास आये और उनके चरणोंपर गिरकर उनसे क्षमा माँगने लगे। जो क्षमा करके रूपमें उनसे वसूल किया गया था, वह भी उन्होंने लौटा दिया और कहा कि ‘इसे अपने पवित्र काममें लगा देना।’

नीलनूने अब और भी अधिक उत्साहके साथ भक्तोंका

भोजन करनेका कार्य प्रारम्भ कर दिया। भोजन करनेवालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। भगवान्‌की कृपासे इन्हें जो कुछ धन प्राप्त हुआ था। वह भी खर्च हो गया और भक्त पहलेकी भाँति फिर कंगाल हो गये, परतु कुसुदबन्दी और नीलनूने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। जबतक उन्हें भक्तोंका प्रसाद नहीं मिल जाता, तबतक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करते, परतु भक्तोंको भोजन करनेके लिये धन कहाँसे आये! अन्तमें नीलनूने सोचा—‘मैं एक बलवान् सिपाही हूँ। धनवानोंको क्या अधिकार है कि वे आवश्यकतामें अधिक धन अपने पास बटोरकर रखें और हमारी मनुष्य निर्धन होकर उनका मुँह ताका करें। अच्छा, मैं इन लोगोंकी दृष्टिकरण इनके अन्यायोपासित धनकी दरिद्रतामें रोंट दूँगा, तब इन लोगोंकी आँखें खुलेंगी।’ यह कहकर उन्होंने एक बहुत बड़ा गिरोह बनाया और दिनदहाड़े अमीरोंको द्यूना प्रारम्भ कर दिया, परतु वे दृष्टके मालमेंसे अपने पास एक पैसा भी नहीं रखते थे, सारा-का-सारा गरीर भक्तोंको रोंट देते थे।

नीलनूना उद्देश्य अच्छा होनेपर भी उनका यह कार्य कदापि अनुमोदनीय नहीं था। भगवान्‌ने जर देखा कि भक्त विचरित मार्गपर चल रहा है, तब उन्होंने उसे रास्तेपर लाने अपने लक्ष्यपर स्थिर करनेका विचार किया।

आज नीलनूको गहरा माल हाथ लगनेवाला है। सामनेसे एक बहुत बड़ा धनी गहनोंसे लदी हुई अपनी पत्नीके साथ आ रहा है। ज्यों ही वे दम्पति निकट पहुँचे, नीलनूके दलने उन्हें घेर लिया और कहा कि ‘भगवान्‌के नामपर अपना सारा मालमत्ता हमारे सुपुर्द कर दो, नहीं तो अपनी जानसे भी हाथ धो बैठोगे।’ यों कहकर उन्होंने उस धनीकी स्त्रीके सारे गहने छीन लिये। उनके सामने सोने और जवाहरातका ढेर लग गया, परतु गठरी इतनी भारी हो गयी कि वह किसीके उठाये न उठी। सबके-सब अपना-अपना जोर लगाकर हार गये, किंतु वह गठरी टस-से-मस न हुई। अब तो नीलनूके मनमें कुछ सन्देह हुआ कि अवश्य ही इसमें कोई जादू है। उन्होंने उस धनीसे कहा—‘अवश्य तुमने किसी मन्त्रके बलसे इस गठरीको भारी बना दिया है, अतः या तो वह मन्त्र मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँसे जाने न दूँगा।’ धनीने नीलनूको अलग ले जाकर उसके कानमें ‘ॐ नमो नारायणाय’ यह अष्टाक्षर मन्त्र पढ़ दिया। उस मन्त्रके कानमें पड़ते ही नीलनूके शरीरमें मानो बिजली सी दौड़ गयी। वह उस मन्त्रका उच्चारण करते हुए नाचने

लगा। इतनेमें ही उन्होंने देखा कि न तो वे दम्पति हैं और न वह धनका ढेर ही है। अब तो नीलन्के आश्चर्यका ठिकाना न रहा। उन्होंने आँख उठाकर ऊपरकी ओर देखा तो उनके नेत्र वहीं अटक गये। उन्होंने देखा—साक्षात् भगवान् नारायण लक्ष्मीजीके सहित गरुड़पर सवार होकर आकाशमार्गसे जा रहे हैं। अब तो नीलन्को सारा रहस्य मालूम हो गया। ये मन-ही-मन फलताने लगे और कहने लगे कि 'मैं कैसा दुष्ट और पापी हूँ कि मुझे इस पापकर्मसे बचानेके लिये साक्षात् मेरे इष्टदेव और इष्टदेवीको इतना फल उठाना पड़ा। हाय ! मैंने अपने इन पापी हाथोंसे उनके शरीरपर हाथ लगाया; उन्हें डरया-धमकाया और उन्हें मारनेपर उतारू हो गया। हाय ! मैं कितना नीच हूँ। किंतु साथ ही अहा ! मेरे स्वामी कितने दयालु हैं। प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिये और मुझे अपनी क्षणमें लीजिये। प्रभो ! आज तुमने मुझे बचा लिया। प्रभो ! मैंने आपके साथ कितने अत्याचार किये; परंतु आपने मेरे अपराधोंकी ओर न देखकर मेरी रक्षा की।' उनकी इस आत्मग्लानिको सुनकर ऊपरसे

आवाज आयी—मेरे प्यारे नीलन् ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम किसी प्रकारकी ग्लानि मनमें न लाओ। अब तुम श्रीरंगम् जाकर वहाँके मन्दिरको पूर्ण कराओ और अपने मजनरूपी द्वारोंसे मेरी पूजा करो। जबतक जिओ, मेरी भक्ति और प्रेमका प्रचार करो और शरीर त्यागनेपर मेरे धाममें मुझसे मिलो।'।

उस दिनसे नीलन्का जीवन पलट गया। उन्हें वह मन्त्र मिल गया, जिससे उनके सारे पाप धुल गये। उन्होंने भगवान् विष्णुकी स्तुतिके हजारों पद बनाये; जिन्हें लोग 'महावाक्य' कहते हैं। ये भगवान्के शार्ङ्गधनुषके अवतार माने जाते हैं। इन्होंने लाखों रुपये लगाकर भगवान् श्रीरंगजीके मन्दिरको पूर्ण करवाया। ये भगवान्की दाल्पमयसे उपासना करते थे और इनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवान्की सेवामें शीतता था। ये प्रसिद्ध शैवाचार्य श्रीशान्तसम्बन्धके समसामयिक थे और वे भी इनके पदोंका बड़ा आदर करते थे। इन्होंने एक बार बौद्धोंको शास्त्रार्थमें हरकर विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तकी स्थापना की थी।

श्रीशठकोपाचार्य

भारतके तमिळभाषा-भात्री प्रायत्के 'मध्ययुगमें, जो ईसवी सन्की छठी शताब्दीसे प्रारम्भ होकर ग्यारहवीं शताब्दीमें समाप्त होता है; धर्मकी महान् जाग्रति हुई; जिसकी छाया उस समयके धार्मिक साहित्यपर भी मलीभाँति पड़ी मालूम होती है। उस समयके शैव और वैष्णव दोनों ही सम्प्रदायोंमें जाग्रतिके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उस समयके शैव-संत जैदसमयाचार्योंके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 'तैवरम्' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थकी रचना की, जिसमें भगवान् शिवकी लीलाओंका वर्णन है। वैष्णव संत आळवार्कोंके नामसे विख्यात हुए। इनके परवर्ती भक्त आचार्य कहलाये और दक्षिण भारतमें वैष्णवधर्मके प्रचारमें इनका बहुत अधिक हाथ रहा। आळवार्कों अथवा तमिळ वैष्णव संतोंमें महात्मा शठकोपका स्थान बहुत उँचा और आदरके योग्य गिना जाता है। इनका तमिळ नाम नम्माळवार है और तमिळ वैष्णव इन्हें जन्मसिद्ध मानते हैं।

इनके प्रसिद्ध नाम शठकोपन् और मारन् हैं। यों तो प्रत्येक आळवार्का ही जन्म अलौकिक ढंगसे हुआ। प्रत्येक आळवार्को—और तमिळ-परम्पराके अनुसार इन आळवार्कोंकी

संख्या बारह मानी जाती है—भगवान्के आयुधविशेष अथवा आभूषणविशेषका स्वरूप माना जाता है। किंतु नम्माळवारको लोग आज भी विष्णुकृतेनका अवतार मानते हैं। प्रत्येक प्रधान देवताको किसी गणविशेषका अथवा अनेक गणोंका अधिपति माना जाता है। भगवान् शिवका भी एक नाम गणपति प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भगवान् विष्णुके भी कई गण हैं और उनके अधिनायक विष्णुकृतेन हैं। शिवजीके गणोंमें गणेशका जो स्थान है, वही स्थान विष्णुके गणोंमें विष्णुकृतेनका है और नम्माळवार उन्हीं विष्णुकृतेनके अवतार माने जाते हैं।

शठकोपके पिताका नाम करिमार्न् था। ये पाण्ड्यदेशके राजाके यहाँ किसी ऊँचे पदपर थे और आगे चलकर कुरुगनाडु नामक छोटे राज्यके राजा हो गये, जो पाण्ड्यदेशके ही अधीन था। शठकोपका जन्म अनुमानतः तिरुक्कुरूर नामक नगरमें हुआ था जो तिरुनेल्वेली जिलेमें ताम्रपर्णी नदीके तटपर अवस्थित था। इनके सम्बन्धमें यह कथा प्रचलित है कि जन्मके बाद दस दिनतक इन्हें भूख, प्यास कुछ भी नहीं

लगी। यह देखकर इनके माता पिताजी बड़ी चिन्ता हुई। ये इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके। अन्तमें यही उचित समझा गया कि इन्हें भगवान्‌के मन्दिरमें ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाय। वस, इस निर्णयके अनुसार इन्हें स्थानीय मन्दिरमें एक इमलीके वृक्षके नीचे छोड़ दिया गया। तबसे लेकर सोलह वर्षकी अवस्थातक बालक नम्माळवार उसी इमलीके पेड़के कोटरमें योग्यरी प्रणियाले ध्यान और भगवान्‌ श्रीहरिके साक्षात्पर्यमें लगे रहे। नम्माळवारकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी। तिरुक्कोट्टूर नामक स्थानके एक ब्राह्मण, जो मधुर कविके नामसे विख्यात थे और जो स्वयं आगे चलकर आळवारोंकी कोटिमें गिने जाने लगे, नम्माळवारके साधनकी रात सुनकर डूँढते-डूँढते उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ यह बालक भक्त अपने भगवान्‌ श्रीनारायणका ध्यान कर रहे थे। इनकी प्रार्थनासे महात्माने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार यह भी कहा जाता है कि नम्माळवार आचार्य भी थे, क्योंकि उन्होंने मधुर कवि-जैसे शिष्योंकी दीक्षा देकर उन्हें धर्म और अष्टात्मतत्त्वके गूढ़ रहस्य बताया।

इतिहास यह है कि जब नम्माळवारकी ध्यानसे मग्न थे, दयामय भगवान्‌ नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रकी दीक्षा दी। बालक गठनसे पहलेसे ही विशेष शक्तिसम्पन्न थे और अब तो वे महान्‌ आचार्य तथा धर्मके उद्देष्टा हो गये। वस्तुतः हैं कि नम्माळवार पैंतीस वर्षकी अवस्थातक इस मत्स्यलोकमें रहे और इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रहको त्याग दिया। कहा जाता है, इनके जीवनका अधिकांश भाग राधा भावमें गीता। वे सर्वत्र सर समय सारी परिस्थितियों और घटनाओंमें अपने इष्टदेवमें ही रमे रहते। वे भगवान्‌के विग्रहमें राते, चिल्लाते, नाचते, गाते और मूर्छित हो जाते थे। इसी बीचमें इन्होंने कई भक्तिभावपूर्ण धार्मिक ग्रन्थोंकी रचना की, जो उड़े विचारपूर्ण, गम्भीर और भगवत्प्रेरित जान पड़ते हैं। इनमें प्रधान ग्रन्थोंके नाम तिरुविद्वत्तम्, तिरुवाक्षिरियम्, पेरिय तिरुन्दत्त और तिरुवाय्मोळि हैं। महात्मा शङ्कराचार्यके ये चार ग्रन्थ चार देवोंके तुल्य माने जाते हैं। इन चारोंमें भगवान्‌ श्रीहरिकी लीलाओंका वर्णन है और ये चातुके चारों भगवत्प्रेमसे ओतप्रोत हैं।

ग्रन्थकारने अपनेको प्रेमिभक्ति रूपमें व्यक्त किया है और श्रीहरिको प्रियतम माना है। तिरुविद्वत्तम्में आदिसे अन्ततक यही भाव मरा हुआ है। इनके ग्रन्थोंमेंसे अकेले तिरुवाय्मोळिमें, जिसका अर्थ है—पवित्र उपदेश, हजारसे ऊपर पद्य हैं। दक्षिणके वैष्णवोंने प्रधान भाग दिव्यप्रभन्धम्‌के चतुर्थांशमें इसाने पद सफरहीत हैं। तिरुवाय्मोळिने पद मन्दिरोंमें तथा धार्मिक उत्सवोंमें उठे प्रेमसे गाये जाते हैं। तमिळ्‌के धार्मिक साहित्यमें तिरुवाय्मोळिना अपना निराल ही स्थान है। यहाँ इसने पाठना उतना महत्त्व माना जाता है। कितना वेदाध्ययन और वेदपाठना, क्योंकि इसमें वेदना सार मर दिया गया है।

इस वृत्तान्तको समत करनेके पूर्व महात्मा शङ्कराचार्यके कलके सम्बन्धमें कुछ निवेदन करा आवश्यक है। इसके सम्बन्धमें विद्वान्‌नामें बड़ा मतभेद है और इस विषयपर बहुत राश्ट्रम-भण्डन हो चुका है। कुछ विद्वान्‌ इनका समय ईसवी सन्‌की पाँचवीं शताब्दी मानते हैं और कुछ लोग इनका जन्म ईसवी सन्‌की दसवीं अथवा ग्यारहवीं शताब्दी मानते हैं। ये दोनों ही मत प्रामाणिक नहीं मान्य होते। स्वर्गीय श्रीवृत्त गोपेनाथराय आनन्दके शिलालेखोंकी छान बीन करके इस निर्णयपर पहुँचे थे कि महात्मा शङ्कराचार्य ईसवी सन्‌की नवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें इस मत्स्यलोकमें थे। किन्तु हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं, जिनके सामने यह मत भी नहीं टहरता, किन्तु इस छोटेसे निरन्धमें इस विषयकी विस्तृत आलोचना सम्भव नहीं है। यहाँपर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि ये महात्मा ईसवी सन्‌की छतरी शताब्दीने उत्तरार्द्धमें विद्यमान थे। हम पहले ही बता चुके हैं कि इनका एक नाम भारद्वाजी था। उस समयके राजाका नाम भी यही था। वैज्जिङ्गुकी दानपत्रके अनुसार भारद्वाजकोच्छदैयन्‌के पितामह थे। हमारे पक्षमें एक प्रबल प्रमाण यह भी है कि दक्षिणके वैष्णवोंकी गुरुपरम्पराओंमें श्री शङ्कराचार्यको तिरुमगई सन्मन् नामके एक दूसरे प्रसिद्ध आळवारका पूर्ववर्ती माना गया है। तिरुमगईका जीवनका प्रारंभ सर लोगोंने आठवीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध माना है। इसके आधारपर महात्मा शङ्कराचार्यका काल सतरी शताब्दीका उत्तरार्द्ध मानना अनुचित न होगा।

श्रीमधुर कवि आळव्वार

मधुर कवि गरुड़के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म तिरुक्कोलूर नामक स्थानमें एक सामवेदी ब्राह्मणकुलमें हुआ था। ये वेदके बड़े अच्छे शास्त्रा थे; परंतु इन्होंने सोचा कि प्रेम, भक्ति और तत्त्वबोधके बिना विद्या किसी कामकी नहीं। ऐसा विचार करके इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अकेले तीर्थ-यात्राके लिये निकल पड़े। इनके मनमें भगवत्प्रकाश प्राप्त करनेकी बड़ी अभिलाषा थी। इन्हीं उद्देश्यसे ये अयोध्या, मथुरा, काशी आदि अनेक तीर्थ-स्थानोंको गये। एक दिन जब ये गङ्गातटपर विचर रहे थे; इन्हें दक्षिणकी ओर एक बड़ा दिव्य प्रकाश दिखायी दिया। वह प्रकाश इन्हें लगातार तीन दिनोंतक दिखायी देता रहा। ये उस प्रकाशसे इतने अधिक आकर्षित हुए कि उसके पीछे-पीछे बहुत दूरतक चले गये। जब ये कुवकूर नामक स्थानमें पहुँचे; तब इन्होंने देखा कि वह प्रकाश सदा छुट हो गया। पूछ-ताछ करनेपर मालूम हुआ कि वहाँ एक महान् भक्त योगी रहते हैं। ये उस भक्त योगीके पास गये और देखा कि एक मन्दिरके पास एक हमलीके पेड़के कोटरमें वे ध्यानस्थ बैठे हैं। मधुर कवि बहुत देरतक इस आशासे बैठे रहे कि महात्माकी समाधि दूटे तो उनसे कुछ बातचीत की जाय। अन्तमें इन्से नहीं रहा गया। इन्होंने योगिराजको आवाज दी, किंतु आवाजका उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इन्होंने ताली बजायी, किंतु फिर भी महात्मा टल-से-मल नहीं हुए। अन्तमें इन्होंने मन्दिरकी दीवाल-पर परधर मारा जिससे बड़े जोरकी आवाज हुई; किंतु उसका भी महात्मापर कोई असर नहीं हुआ। वे ज्यों-के-त्यों आस

लगाये बैठे रहे। तब मधुर कवि साहस करके कोटरके पास गये और बोले—‘महाराज ! मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ— यदि सत् पदार्थ (सूक्ष्म चैतन्यशक्ति) असत् (जड़ प्रकृति) के अंदर आविर्भूत हो जाय तो वह क्या खायेगा और कहाँ विश्राम करेगा ?’ अब योगीने अपना मुँह खोला और कहा—‘वह उसीको खायगा और वहींपर विश्राम करेगा।’ यह जीव क्या खाता है और कहाँ कैसे रहता है, इसका उत्तर यह है कि सूक्ष्म आत्मा हृदयके अन्तःस्थलमें रहकर प्रकृति-के कर्मोंका द्रष्टारूपसे उपभोग करता है। यह क्षेत्रज्ञरूपमें असङ्ग होकर प्रकृतिके खेलका आनन्द लेता है।’ मधुर कवि-ने अपने गुरुको पहचान लिया और भक्त-राजने भी अपने शिष्यको हँड़ निकाला, जिसकी वे बहुत दिनोंसे वाट देख रहे थे। वे इस असत् (शरीर) के अंदर सत् (परमात्मा) के रूपमें विद्यमान थे।

मधुर कविने अपने गुरुकी स्तुति करते हुए कहा—‘मैं इन्हें छोड़कर दूसरे किसीको नहीं जानता। मैं इन्हींके गुण गाऊँगा; मैं इन्हींका भक्त हूँ। हाय ! मैंने अबतक संसारके पदार्थोंका ही भरोसा किया। मैं कितना अभिमानी और मूर्ख था। सत्य तो यही है। मुझे आज उसकी उपलब्धि हुई। अब मैं अपने शेष जीवनको इन्हींकी कीर्तिका चारों दिशाओंमें प्रचार करनेमें बिताऊँगा। इन्होंने आज मुझे वेदों-का सार-तत्व बताया है। इनके चरणोंमें प्रेम करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा।’

श्रीयामुनाचार्य

भारतमें भक्तिके आचार्यों और दार्शनिकोंने जिस प्रकार भारतीय संस्कृति और धर्म, समाज और शिष्टाचारकी रक्षा की, वह इतिहासकी एक चिरस्मरणीय घटना है। श्रीचक्राचार्य, श्रीयामुनाचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्व, श्रीवल्लभ, श्रीचैतन्य आदिने इस शुभकार्यमें महान् योग दिया। भक्तिकी आदिभूमि दक्षिण भारत है; बड़े-बड़े भक्तिके आचार्योंने दक्षिण भारतमें ही जन्म लिया था। श्रीयामुनाचार्य महान् भक्त, भगवान्के परम विश्वासी और विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तके प्रचारक थे। भगवद्भक्तिके प्रचारमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली।

‘यामुनाचार्यका जन्म संवत् १०१० वि० में मधुरामें हुआ था। श्रीवैष्णवसम्प्रदायके आचार्य नायमुनिके पुत्र-ईश्वर-

मुनि उनके पिता थे। पिताकी मृत्युके समय उनकी अवस्था दस सालकी थी। पितामहके संन्यास ले लेनेपर उनका पालन-पोषण दादी और माताकी देखरेखमें हुआ। वे वाल्यावस्थासे ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान् थे। उनका स्वभाव बहुत मधुर, प्रेममय और उदार था। पाण्ड्यराजके महापण्डित कोलाहलको शांतिार्थमें परास्त करनेके उपलक्ष्यमें महाराजोंने उन्हें आधा राज्य सौंप दिया था। राजीने उनके विजयी होनेपर ‘आळवन्दार’ की ‘उपाधिसे विभूषित किया था। यामुनाचार्य जब पैंतीस सालके हुए, अपने देहावसान-कालमें नायमुनिने शिष्यपंथ राममिक्केत कहा—‘ऐसा न हो कि यामुने राजकर्ममें ही अपना अमूल्य

समय जाता दें; विषय भोगमें ही उनकी आयु बीत जाय ।' नाथमुनिके देहावसानके बाद राममिश्र यामुनाको उनकी सम्पत्ति का अधिकार सौंपनेके लिये ले जा रहे थे । रास्तेमें श्रीरामके मन्दिरमें दर्शनके निमित्त आनेपर यामुनाके हृदयमें सहसा भक्तिका खेत उमड़ आया । उनके हृदयमें पूर्ण और अपरिच्छेद वैराग्यका उदय हुआ; माया और राज्यभोगकी प्रवृत्तिका नाश हो गया । उन्होंने शुद्ध हृदयसे भगवान् श्रीरामकी स्तुति की—'परमपुरुष ! पुत्र अपवित्र, उदण्ड, निष्ठुर और निर्लज्ज की धिक्कार है; जो स्वेच्छाचारी होकर भी अपना पार्यद होनेकी इच्छा करता है । आपके पार्यदमारको, ढेड़-बड़े योगीश्वरोंके अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सननादि भी, पाना तो दूर रहा; मनमें छींच भी नहीं सज्दे ।' उन्होंने अत्यन्त छादगी और विनम्रतासे कहा कि 'आपके दास्यभावमें ही सुखका अनुभव करनेवाले सज्जनोंके घरमें मुझे भीड़ैरी भी योनि मिले, पर दूसरोंके घरमें मुझे ब्रह्माजीकी भी योनि न मिले ।' वे भगवान् श्रीरामके पूर्ण भक्त हो गये; उनके अधरोंपर भक्ति की रसमयी वाणी बिहार करने लगी ।

श्रीयामुनाचार्यने भगवान्को पूर्ण पुत्रोदरम माना, जीउको अंश और ईश्वरको अशोक रूपमें निरूपित किया । जीउ और

ईश्वर निरर्थक पृथक् हैं । उन्होंने कहा कि जगत् ब्रह्मका परिणाम है । ब्रह्म ही जगत्के रूपमें परिणत है । जगत् ब्रह्मका शरीर है । ब्रह्म जगत्के आत्मा हैं । आत्मा और शरीर अभिन्न हैं । इसलिये जगत् ब्रह्मात्मक है । ब्रह्म सविशेष—सगुण, अशेष कल्याणगुणगणसागर उर्पणियन्ता हैं । जीउ स्वमाके ही उनका दास है; भक्त है, भक्ति जीवना त्वधर्म है; आत्म धर्म है । भक्ति शरणागतता पर्याय है । भगवान् अशरण शरण हैं ।

यामुनाचार्य श्रीरामानुजके परमागुव थे । स्तोत्ररत्न, सिद्धिन्धय, अग्रमप्राप्त्य और गीतार्थसंग्रह उनके ग्रन्थ रत्न हैं । उनका आळवन्दारस्तोत्र बड़ा ही मधुर है । यामुनाचार्यने आजीवन भगवान्से अनन्य भक्ति ही घरदान माँगा । उनके लिये भगवान् ही परमाश्रय थे । उन्होंने चरणोंकी शरण लेनेमें उन्हें शयनमुक्ति दीख पड़ी । वे अपने समयके महान् दार्शनिक; अनन्य भक्त और विचारक थे । यामुनाचार्यने मद्रासप्रान्तमें श्रीरामानुजाचार्यको याद किया; परंतु उनके पहुँचनेसे पहले ही वे दिव्यधाममें पधार गये । उनकी तीन अगुलियों उठी रह गयीं । वे ही उनके मनमें रही तीन कामनाएँ थीं, जिनको श्रीरामानुजाचार्यने पूर्ण किया ।

श्रीरामानुजाचार्य

श्रीरामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान्, सदाचारी, धैर्यवान्, सरल एवं उदार थे । वे आचार्य आळवन्दार (यामुनाचार्य) की परम्परामें थे । इनके पिताका नाम वेदावभट्ट था । वे दक्षिणके तिरुवुदूर नामक क्षेत्रमें रहते थे । जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी, तभी इनके पिताका देहान्त हो गया और उन्होंने काश्मीर जाकर यादवभक्तका नामन गुप्तसे वेदाध्ययन किया । इनकी बुद्धि इतनी उद्यम्य थी कि वे अपने गुप्तकी व्याख्यामें भी दोष निकाल दिया करते थे । इसीलिये मुकुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे; यहँतक कि वे इनके प्राण लेनेतकको उत्तारू हो गये । उन्होंने रामानुजके सहाय्यारी एवं चचेरे भाई गोविन्दमठसे मिलकर यह षडयन्त्र रचा कि गोविन्दमठ रामानुजको काशीयात्राके बहाने किसी घने जंगलमें ले जाकर वहाँ उनका काम तमाम कर दें । गोविन्दमठने ऐसा ही किया, परंतु भगवान्की कृपासे एक व्याध और उसकी स्त्रीने इनके प्राणोंकी रक्षा की ।

विद्या, चरित्रबल और भक्तिमें रामानुज अद्वितीय थे ।

इन्हें कुछ योगसिद्धियाँ भी प्राप्त थीं; जिनके बलसे इन्होंने साखीनगरीकी राजकुमारीसे प्रेतशयानमें मुक्त कर दिया । जब महात्मा आळवन्दार मृत्युकी पड़ियों गिन रहे थे; उन्होंने अपने शिष्यके द्वारा रामानुजाचार्यको अपने पास बुलवा भेजा । परंतु रामानुजके श्रीरङ्गम् पहुँचनेके पहले ही आळवन्दार (यामुनाचार्य) भगवान् नारायणके धाममें पहुँच चुके थे । रामानुजने देखा कि श्रीयामुनाचार्यके हाथकी तीन उँगलियाँ मुड़ी हुई हैं । इसका कारण कोई नहीं समझ पाया । रामानुज तुरत छाड़ गये कि यह संकेत मेरे लिये है । उन्होंने यह जान लिया कि श्रीयामुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र-विष्णुसहस्रनाम और आळवन्दारोंके 'दिव्यप्रबन्धम्' की टीका करवाना चाहते हैं । उन्होंने आळवन्दारके मृत शरीरको प्रणाम किया और कहा—'भगवन् ! मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है; मैं इन तीनों ग्रन्थोंकी टीका अवश्य लिखूँगा अपना लिखवाऊँगा ।' रामानुजके यह कहते ही आळवन्दारकी तीनों उँगलियाँ सीधी हो गयीं । इसके बाद श्रीरामानुजने

आळवन्दारके प्रधान शिष्य पेरियनाम्बिसे विधिपूर्वक वैष्णव-दीक्षा ली और वे भक्तिमार्गमें प्रवृत्त हो गये ।

रामानुज गृहस्थ थे; परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थीमें रहकर अपने उद्देश्यको पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थका परित्याग कर दिया और श्रीरङ्गम् जाकर यतिराज नाम संन्यासीसे संन्यासकी दीक्षा ले ली । इधर इनके गुरु यादवप्रकाशको अपनी करसीपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वे भी संन्यास लेकर श्रीरामानुजकी सेवा करनेके लिये श्रीरङ्गम् चले आये । उन्होंने अपना संन्यास-आश्रमका नाम गोविन्दयोगी रक्खा ।

आचार्य रामानुज दशम भगवान् बुद्धके समान, प्रेम और सहिष्णुतामें ईशमसीहके प्रतियोगी, शरणगतिमें आळवारोंके अनुयायी और प्रचारकार्यमें सेन्ट जॉनके समान उत्साही थे । इन्होंने तिरुकोट्टियूरके महात्मा नाम्बिसे अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) की दीक्षा ली थी । नाम्बिने मन्त्र देते समय इनसे कहा था कि 'तुम इस मन्त्रको गुप्त रखना ।' परंतु रामानुजने सभी वर्णोंके लोगोंको एकत्रकर मन्दिरके शिखरपर खड़े होकर सब लोगोंको वह मन्त्र सुना दिया । गुप्तने जब रामानुजकी इस धृष्टताका हाल सुना, तब वे हसपर बड़े क्रोध हुए और कहने लगे—'तुम्हें इस अपराधके बदले नरक भोगना पड़ेगा ।' श्रीरामानुजने इसपर बड़े विनयपूर्वक कहा कि 'भगवन् ! यदि इस महामन्त्रका उच्चारण करके हजारों आदमी नरककी यन्त्रणासे बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगनेमें आनन्द ही मिलेगा ।' रामानुजके इस उत्तरसे गुरुका क्रोध जाता रहा; उन्होंने बड़े प्रेमसे इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया । इस प्रकार रामानुजने अपनी समर्पिता और उदारताका परिचय दिया ।

रामानुजने 'आळवन्दारकी आश्रमके अनुसार आळवारोंके 'दिव्यप्रबन्धम्' का कई बार अनुशीलन किया और उसे कण्ठ कर डाला । उनके कई शिष्य हो गये और उन्होंने इन्हें आळवन्दारकी गद्दीपर विठाया; परंतु इनके कई शत्रु भी हो गये, जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालनेकी चेष्टा की । एक दिन इनके किसी शत्रुने इन्हें मिश्रा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया; परंतु एक स्त्रीने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुजके प्राण बच गये । रामानुजने आळवारोंके भक्तिमार्गका प्रचार करनेके लिये सारे भारतकी यात्रा की और गीता तथा ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखे । वेदान्तसूत्रोंपर इनका भाष्य 'श्रीभाष्य' के नामसे

प्रसिद्ध है और इनका सम्प्रदाय भी 'श्रीसम्प्रदाय' कहलाता है; क्योंकि इस सम्प्रदायकी आद्यप्रवर्तिका श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी मानी जाती हैं । यह ग्रन्थ पहले-पहल काश्मीरके विद्वानोंको सुनाया गया था । इनके प्रधान शिष्यका नाम कूरत्ताळवार (कुरेश) था । कूरत्ताळवारके पराशर और पिङ्गन् नामके दो पुत्र थे । रामानुजने पराशरके द्वारा विष्णुसहस्रनामकी टीका लिखवायी और पिङ्गन्से 'दिव्यप्रबन्धम्' की टीका लिखवायी । इस प्रकार उन्होंने आळवन्दारकी तीनों इच्छाओंको पूर्ण किया ।

उन दिनों श्रीरङ्गम्पर चोलदेशके राजा कुल्लोत्तुङ्गका अधिकार था । ये बड़े क्रूर शैव थे । इन्होंने श्रीरङ्गजीके मन्दिरपर एक खज्जा टँगवा दी थी; जिसपर लिखा था—'शिवायत्परं नास्ति' (शिवसे बढ़कर कोई नहीं है) । जो कोई इसका विरोध करता; उसके प्राणोंपर आ बनती थी । कुल्लोत्तुङ्गने रामानुजके शिष्य कूरत्ताळवारको बहुत पीड़ा दी ।

इस समय आचार्य रामानुज मैसूरराज्यके शालग्राम नामक स्थानमें रहने लगे थे । वहाँके राजा भिद्रिदेव वैष्णवधर्मके सच्चे बड़े पक्षपाती थे । आचार्य रामानुजने वहाँ बारह वर्षतक रहकर वैष्णवधर्मकी बढ़ी सेवा की । सन् १०९९ में उन्हें नम्भसे नामक स्थानमें एक प्राचीन मन्दिर मिला और राजाने उसका जीर्णोद्धार करवाकर पुनः नये ढंगसे निर्माण करवाया । वह मन्दिर आज भी तिरुनारायणपुरके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँपर भगवान् श्रीरामका जो प्राचीन विग्रह है, वह पहले दिल्लीके बादशाहके अधिकारमें था । बादशाहकी लड़की उसे प्राणोंसे भी बढ़कर मानती थी । रामानुज अपनी योगशक्तिके द्वारा बादशाहकी स्वीकृति प्राप्तकर उस विग्रहको वहाँसे ले आये और उसकी पुनः तिरुनारायणपुरमें स्थापना की ।

राजा कुल्लोत्तुङ्गका देहान्त हो जानेपर आचार्य रामानुज श्रीरङ्गम् चले आये । वहाँ उन्होंने एक मन्दिर बनवाया; जिसमें नम्माळवार और दूसरे आळवार संतोंकी प्रतिमाएँ स्थापित की गयीं और उनके नामसे कई उत्सव भी जारी किये । उन्होंने तिरुवण्तिके मन्दिरमें भगवान् गोविन्दराज-पेरुमलकी पुनः स्थापना-करवायी और मन्दिरका पुनः निर्माण करवाया । उन्होंने देशभरमें भ्रमण करके हजारों नर-नारियोंको भक्तिमार्गमें लगाया । आचार्य रामानुजके चौहत्तर शिष्य थे, जो सबके-सब संत हुए । इन्होंने कूरत्ताळवारके पुत्र महात्मा पिङ्गलोकाचार्यको अपना

उत्तराधिकारी बनाकर एक सौ बीस वर्षकी अवस्थामें इस अस्तर ससारको त्याग दिया ।

रामानुजके सिद्धान्तके अनुसार भगवान् ही पुरुषोत्तम हैं । वे ही प्रत्येक शरीरमें साक्षीरूपमें विद्यमान हैं । वे जगत्के नियन्ता, देवी (अवयवी) एवं स्वामी हैं और जीव उनका नियन्त्र, दोष तथा सेवक है । अपने व्यक्ति अहङ्कारको सर्वथा मिटाकर भगवान्की सर्वतोभावेन शरण ग्रहण करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है । भगवान् नारायण ही सत् है, उनकी शक्ति महाबलमी चित् हैं और यह जगत् उनके आनन्दका विलास है, रख्खमें सर्पकी मॉति भस्त्र नहीं है । भगवान् सक्षीनारायण जगत्के माता-पिता और जीव उनकी सन्तान हैं । माता-पिताका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही सन्तानका धर्म है । धार्मिक भगवान् नारायणके नामका ही उच्चारण करना चाहिये और मन, धारणा, शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये ।

श्रीरामानुजाचार्यने 'प्रपञ्च' पर बहुत जोर दिया है । न्यासविद्या ही यह प्रपञ्च है । आनुसूयका सकल्य और प्रातिकूल्यका वर्जन प्रपञ्च है । भगवान्में आत्मसमर्पण करना प्रपञ्च है । सब प्रकारसे भगवान्के शरण हो जाना प्रपञ्चिका लक्षण है । नारायण मित्र हैं, भूमा हैं, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेसे जीवकी शान्ति मिलती है । उनके प्रथम होनेपर श्रुति मिल सकती है । उन्हें सर्वत्र निवेदन करना होगा । सब विषयोंको त्यागकर उनकी शरण लेनी होगी ।

सत्यकाम सत्यसंकल्प परमद्वभूत पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण वैकुण्ठनाथ भगवांस्कारुण्यसौशील्यचासत्यतो-दायैश्वर्यसौन्दर्यमहोदये, अमालोचितविशेषविशेषलोकेश्वरपद्मप्रगतातिहर आश्रितचारुसत्यनलये, अनवरतविदितमिसिल-भूतजातयाथात्म्य अदोषचराचरभूतनिखिलनियमाशेष-चिद्चिद्वस्तुशेषभूत निखिलजगदाधाराखिलजगत्समिन्, अस्मत्त्वामिन्, सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतत्त्विलक्षण अर्धिभ्यक्त आप्तस्मर, श्रीमन्नारायण अशरणशरण्य, अनन्यशरणं त्वत्पदारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।

हे पूर्णनाम, सत्यसङ्कल्प, परब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम ! हे महान् ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकुण्ठनाथ ! आप अपार कृपा, सुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं, छोटे-बड़ेका पिचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं,

प्रणतजनोंकी पीड़ा हर लेते हैं । शरणार्थोंके लिये तो आप वत्सलताके सधुर ही हैं । आप सदा ही समस्त भूतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं । सम्पूर्ण चराचर भूतों, खरे नियमों और समस्त जड-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (वे सभी आपके अवयव हैं) । आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं । आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका सकल सच्चा है । आप समस्त प्रपञ्चोंके इतर और विशिष्ट हैं । पाचकोंके लिये तो आप वत्सल्य हैं, विपत्तियोंमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं । ऐसी महिमावाले तथा आभयहीनोंको आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! मैं आपके चरणारविन्दयुगलकी शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके चिन्ता भेरे लिये कभी भी शरण नहीं है ।

पितरं मातरं दातान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् शुरुन् ।
रत्नाणि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥
सर्वधर्मोश्च सन्त्यग्य सर्वकामोश्च साक्षरान् ।
लोकविश्रान्तचरणौ शरणं तेऽग्रजं विन्दे ॥

हे प्रभो ! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, शुरु, सन रत्न, धन धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अधरक्षित सम्पूर्ण वामनार्थोंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आश्रित करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ ।

मनोवाङ्मायैरतादिकालप्रवृत्तान्तानाहृत्पकरणहृत्याकरण भगवदुपचारभागवतापचाराक्षयापचाररूपनामाविधानन्ता पचाराचारक्षेत्रज्ञाननारन्ध्रकाशान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणान् सर्वान् अशेषतः क्षमन् ।

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नव्रग द्विषयं च विपरीततृप्त चाशेषविषयमद्यापि धर्तमानं धर्तिष्वभारणं च सर्वं क्षमन् ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तों भगवत्स्वरूपतिरोधानकर्त्री विपरीतज्ञानजननी स्वविषयाप्राप्त भोग्यबुद्धेर्जननी देहेन्द्रिय-त्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितो दैवीं गुणमयीं नायां दासभूत शरणगतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्षतां मां तारय ।

हे भगवान् ! मन, धारणा और शरीरके द्वारा अनदि कालसे अनेकों न करने योग्य कर्मोंका करना, करने योग्य कर्मोंको न करना, भगवान्का अपराध, भगवद्भक्तोंका अमृत तथा और भी जो अश्वय अनाचाररूप नाना प्रकार

के अनन्त अपराध मुझे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हें मैं कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाला हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।'

'आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे अन्यादिकालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमें जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहनेवाला है, वह सब-का-सब आप क्षमा कर दें ।'

परे जनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो मुझसे भगवान्‌के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञानकी जननी, अपने विषयमें भोगबुद्धिको उत्पन्न करने-वाली और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे मैं आपका दास हूँ, किङ्कर हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ, इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ दीनका थाप उद्धार कर दीजिये ।'

यह श्रीरामानुजाचार्यकी 'प्रपत्ति'स्वरूप भगवत्प्रार्थना है ।

श्रीवेङ्कटनाथ वेदान्ताचार्य या श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य

श्रीरामानुजदापार्श्व ज्ञानवैराग्यभूषणम् ।

श्रीमद्देवदत्ताचार्य वन्दे वेदान्तदेशिकम् ॥

आचार्य रामानुजने वैष्णवमतका प्रचार करनेके लिये अपने ७४ शिष्योंको नियुक्त किया था । उनको सिंहासनाधिपति कहते हैं । उनमें एक शिष्यका नाम अनन्त सोमयाजी था । अनन्त सोमयाजीके एक पौत्र थे अनन्तसूरि । अनन्तसूरिने तोतारम्बा नाम्नी एक लीसे विवाह किया । तोतारम्बा श्रीरामानुज द्वितीय या बादिरहंसमुदाचार्यकी बहिन थी । श्रीबादिरहंसमुदाचार्य श्रीरामानुजाचार्यके द्वारा स्थापित ७४ पीठोंमेंसे एक प्रधान पीठके पीठाधिपति थे । अनन्तसूरि अपनी पत्नीके साथ काञ्ची नगरीमें रहते थे । काञ्ची उस समय शिक्षाका केन्द्रस्थान था ।

वैङ्कटनाथ वेदान्ताचार्यका जन्म तोतारम्बाके गर्भसे १३२५ वि० सं०में काञ्चीके पास धूपिल नामक गाँवमें हुआ था । यशोपवीत होनेके बाद वैङ्कटनाथ अपने मामा रामानुजके पास पढ़नेके लिये भेजे गये । वे वड़े प्रतिभाशाली और तीव्र-बुद्धि थे । उन्होंने २० वर्षसे कम उम्रमें ही सब विद्याओंमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली । उसके बाद उन्होंने विवाह किया और अन्त समयतक रहस्य ही रहे । अद्वैतवादी आचार्य विद्यारण्य और वैङ्कटनाथ सहपाठी एवं मित्र थे । इनके जीवनमें यही अन्तर है कि वेङ्कटनाथ बराबर रहस्य रहे और विद्यारण्यने पीछे संन्यास ले लिया । ये दोनों दार्शनिक और कवि थे तथा दोनों सौ वर्षसे अधिक कालतक जीवित रहे । विद्यारण्यके जीवनमें अलभारण राजनीतिक प्रतिभा देखी जाती है; परंतु वेङ्कटनाथका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था ।

वैङ्कटनाथ विद्यारण्य सुनिके सहपाठी और पुराने मित्र थे । इसलिये विद्यारण्य उन्हें आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते

थे । विद्यारण्यने उन्हें एक बार विजयनगर आनेके लिये निमन्त्रित किया; परंतु उन्होंने राजा और मित्रके निमन्त्रण-को एकदम अस्वीकार कर दिया । इससे मादूम होता है कि उनके अंदर कितनी निःस्पृहता और वैराग्यका भाव था । एक बार जब विद्यारण्यके साथ मध्वमतावलम्बी अक्षोभ्य मुनिका शालाग्र्य हुआ, तब भी मध्यस्थता करनेके लिये वेङ्कटनाथको बुलाया गया । परंतु वे फिर भी नहीं गये । तब दोनों आचार्योंने अपने विचार उनके पास निर्णयके लिये लिख भेजे । इस बातसे सहज ही समझा जा सकता है कि उस समय दक्षिणमें उनकी विद्वत्ताकी कितनी धाक थी ।

इसके बाद वेङ्कटनाथका यश चारों ओर फैलने लगा । विजयनगरके वैष्णव उनसे वैष्णवमतके ऊपर ग्रन्थ लिखनेकी प्रार्थना करने लगे । लोगोंके अनुरोधपर वैङ्कटनाथने देवी भाषामें कई ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें 'सुभाषितनीति' सबसे अधिक प्रसिद्ध है । अन्त समयमें उन्होंने अपना मत 'पहल्यवयवार्ण' नामक ग्रन्थमें संक्षेप से लिखा ।

वेङ्कटनाथका आध्यात्मिक जीवन बड़ा मधुर था । उनको न तो कोई पौत्रिक सम्पत्ति प्राप्त थी और न उन्होंने स्वयं कभी धन संग्रह किया । वे सदा उच्छृङ्खलिते जीविका चलाते थे । उनका जीवन बड़ा पवित्र और सरल था । वे काञ्ची तथा श्रीरङ्गधर्म विभिन्न मत्तावलम्बियोंके साथ रहते थे और सब लोग एक समान उन्हें भक्ति और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे । वे सांसारिक धन-ऐश्वर्यको सदा धृष्टि समझते थे । उनका सरल जीवन प्रायः धर्मोपदेश करने तथा धार्मिक साहित्यकी रचना करनेमें बीता । वे ममताकी तो मूर्ति ही थे । एक दिन उनकी दीनताकी परीक्षा करनेके लिये एक वैष्णवने उन्हें अपने घर आमन्त्रित किया । उस वैष्णवने

अपने घरके दरवाजेपर एक जोड़ा खड़ाऊँ लटका दिया था । जब वेङ्कटनाथने धरमे घुसते समय खड़ाऊँ देखा, तब उन्होंने खड़ाऊँ मस्तकसे छगाकर कहा—

कमलवलम्बकाः केचिन् केचिज्ज्ञानावलम्बकाः ।

- वयं तु हरिदासानां पादपद्मावलम्बकाः ॥

वेङ्कटनाथको 'कवितार्किकसिंह'की उपाधि मिली थी । एक दिन श्रीरंगनाथके मन्दिरमें यह निश्चित हुआ कि जो रात-भरमें एक हजार श्लोक बनायेगा, उसे यह उपाधि दी जायगी । परंतु किसीको इसमें सफलता न मिली । एक विद्वान् पण्डित ने बड़ी कठिनाईसे रातभरमें ५०० श्लोक लिखे । परंतु वेङ्कटनाथ ने केवल तीन घंटेमें हजार श्लोक लिख डाले और साथ ही उनके श्लोक सर्वोत्तम भी थे । अतएव यह उपाधि उन्हींको मिली । श्रीरङ्गनम् ही उन्हें 'वेदान्ताचार्य' की भी उपाधि मिली थी । श्रीवैष्णवोंका विश्वास है कि उन्हें भगवान् श्रीरंगनाथ ने वेदान्ताचार्यकी उपाधि दी थी ।

इस प्रकार वेङ्कटनाथकी जीवनीकी आलोचना करनेसे यह भास्य होता है कि वे मूर्तिमान् वैराग्य और भक्तिस्वरूप ही थे । उनके अंदर तेजस्विता और दीनताका अपूर्व सम्मिश्रण देखा जाता था । अहङ्कार तो उन्हें छूतक नहीं गया था । दूसरी ओर दार्शनिकता और कवित्वका भी अपूर्व समन्वय उनके अंदर हुआ था । घमोघदेशक आचार्यमें जो गुण होने चाहिये, वे सब उनमें मौजूद थे । वे एक आदर्श शिक्षक

भी थे । शिक्षकमें क्या-क्या गुण होने चाहिये, इस विषयमें उन्होंने लिखा है—

सिद्धं सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं
सत्सङ्गं सत्यवाचं समयनियततया साधुबुद्ध्या तमेतद् ।
दम्भासुवादियुक्तं जितविषयगुणं दीनबन्धुं दयालुं
स्वास्तित्ये शासितारं स्वपरहितपरं वैशिकं भृगुरीप्सेत् ॥

वेङ्कटनाथ वेदान्ताचार्य विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायके अनुयायी थे । उनकी श्रीरामानुजाचार्यमें बड़ी भक्ति थी और वे उनके ग्रन्थोंको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखा करते थे । उन्होंने अपने जीवनमें लगभग १०८ ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें भगवद्भक्ति कूट-कूटकर भरी है । ये सब ग्रन्थ प्रायः तमिल लिपिमें हैं और अधिकांश तमिल भाषामें हैं । उनमें कुछके नाम इस प्रकार हैं—गवडपञ्चदाती, अम्युनदातक, रघुवीरगय, दायदातक, अभीतिस्तव, पादुकासहस्र, सुमापितनीति, रहस्य-त्रयसार, संकल्पसौंदर्य, ईशसन्देश, यादवाम्युदय, तत्त्व-मुक्ताकलाप, अधिकरणसारावली, न्यायपरिशुद्धि, न्याय-सिद्धांजन, दत्तदूषणी, तत्त्वटीका, गीताकी टीका, गद्यत्रयकी टीका, सैश्वर्यसीमासा, ईशावास्योपनिषद्भाष्य, गीतायसंग्रह-रत्ना और यादवयखण्डन ।

इस तरह सारा जीवन भगवद्भक्ति तथा लोकोपकारार्थ ग्रन्थरचनामें बिताकर आचार्य वेङ्कटनाथ श्रीवेदान्तदेशिक वि० सं० १४२६में १०२ वर्षकी अवस्थामें परलोकवासी हुए ।

श्रीनिम्बार्काचार्यजी

वैष्णवोंके प्रमुख चार सम्प्रदायोंमेंसे एक सम्प्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बार्क-सम्प्रदाय । निश्चितरूपसे यह मत बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है । श्रीनिम्बार्काचार्यजीने परम्पराप्राप्त इस मतको अपनी प्रतिभासे उज्ज्वल करके लोक-प्रचलित किया; इंगीरे इष्ट द्वैताद्वैत मतकी निम्बार्क-सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध हुई ।

ब्रह्म सर्वव्याप्तिमान् हैं और उनका सगुणभाव ही मुख्य है । इस जगत्के रूपमें परिणत होनेपर भी वे निर्विकार हैं । जगत्से अतीतरूपमें वे निर्गुण हैं । जगत्की सृष्टि, स्थिति एवं त्यग उनसे ही होते हैं । वे जगत्के निमित्त एवं उपादान कारण हैं । जगत् उनका परिणाम है और वे अविकृत परिणामी हैं । जीव अणु है और ब्रह्मका अंश है ।

ब्रह्म जीव तथा जडसे अत्यन्त पृथक् और अपृथक् भी हैं । जीव भी ब्रह्मका परिणाम तथा नित्य है ।

इस सृष्टिक्रमका प्रयोजन ही यह है कि जीव भगवान्की प्रसन्नता एवं उनका दर्शन प्राप्त करें । जीवके समस्त क्लेशोंकी निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति भगवान्की प्राप्तिमें ही होगी । ब्रह्मके साथ अपने तथा जगत्के अभिन्नत्वका अनुभव ही जीवकी मुक्तियत्था है । यह भगवत्प्राप्तिसे ही सम्भव होती है । उपासनाद्वय ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । ब्रह्मका सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपोंमें विचार किया जा सकता है; किंतु जीवकी मुक्तिका साधन भक्ति ही है । भक्तिसे ही भगवान्की प्राप्ति होती है । स्वर्गमें एवं सदाचारके द्वारा सुदृढचित्तमें जब भगवत्कथा एवं भगवान्के गुणगण-श्रवणसे भगवान्की

प्रसन्नता प्राप्त करनेकी इच्छा जाग्रत होती है, तब सुगुह्य गुरुष सदगुरुकी शरण ग्रहण करता है। गुरुद्वारा उपदिष्ट उपासनाद्वारा शुद्धचित्तमें भक्तिका प्राकट्य होता है। यही भक्ति जीवको भगवत्प्राप्ति कराकर मुक्त करती है।

योद्धेमें द्वैताद्वैतमतका सार यही है। भगवान् नारायणने हंसस्वरूपसे ब्रह्माजीके पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमारको इसका उपदेश किया। सनकादि कुमारोंने इसे देवर्षि नारदजीने पाया और देवर्षिने इसका उपदेश श्रीनिम्बार्काचार्यजीको किया। यह इस सम्प्रदायकी परम्परा है। श्रीनिम्बार्काचार्यजीने अपने ब्रह्मसूत्रोंके भाष्यमें 'असद् गुरुवे नारदाय' कहा है। सनकादि कुमारोंका भी उन्होंने स्मरण किया है उसी ग्रन्थमें गुरुपरम्परामें। देवर्षि नारदजीने श्रीनिम्बार्काचार्यजीको 'गोपालमन्त्र'की दीक्षा दी, ऐसी मान्यता है।

भक्तोंके मतसे द्वापरमें और सम्प्रदायके कुछ विद्वानोंके मतसे विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीमें श्रीनिम्बार्काचार्यजीका प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारतमें वैदूर्यपत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिणाक्षरी भी कहते हैं। यही स्थान श्रीएकनाथजीकी जन्मभूमि है। यहीं श्रीअरुणमुनिजीका अवलम्ब था। श्रीअरुणमुनिजीकी पत्नी जयन्तीदेवीकी गोदमें जित् दिव्य कुमारका आविर्भाव हुआ; उसका नाम पहले निपमानन्द हुआ और यही आगे श्रीनिम्बार्काचार्यजीके नामसे प्रख्यात हुए।

श्रीनिम्बार्काचार्यजीके जीवनवृत्तके विषयमें इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब यह त्यागकर व्रजमें आये, इसका कुछ पता नहीं है। व्रजमें श्रीगिरिराज गोवर्धनके समीप ध्रुवक्षेत्रमें उनकी साधन-भूमि है। एक दिन समीपके स्थानसे एक दण्डी महात्मा आचार्यके समीप पधारे। दो शास्त्रज महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्रचर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समयका दोमेंसे किसीको ध्यान नहीं रहा। सायङ्कालके पश्चात् आचार्यने अतिथि यतिते प्रसाद ग्रहण करनेके लिये निवेदन किया। सूर्यास्त होनेके पश्चात् नियमतः यतिजी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्प्यता प्रकट की। परन्तु आचार्यजी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान् अतिथि उपोषित रहें। आश्रमके समीप एक नीमका वृक्ष था, सहसा उस वृक्षपरसे चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा, जैसे नीमके वृक्षपर सूर्यनारायण प्रकट हो गये हैं। कोई नहीं कह सकता कि

आचार्यके योगबलसे भगवान् सूर्य वहाँ प्रकट हो गये थे या श्रीकृष्णचन्द्रका कोटिदूर्युगमप्रभ सुदर्शन चक्र, जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे, प्रकट हो गया था। अतिथिके प्रसाद ग्रहण कर लेनेपर सूर्यमण्डल अदृश्य हो गया। इस घटनासे आचार्य निम्बार्कदिव्य या निम्बार्क नामसे विख्यात हुए। आचार्यका वह आश्रम 'निम्बग्राम' कहा जाता है। यह गोवर्धनके समीपका निम्बग्राम है, माटके समीपका नीमगाँव नहीं। वे यतिजी उक्त समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे, वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है।

श्रीनिम्बार्काचार्यजीका वेदान्तसूत्रोंपर भाष्य 'वेदान्त-सौरभ' और 'वेदान्तकामधेनुदशश्लोक' ये दो ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं। ये दोनों ग्रन्थ ही अत्यन्त संक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त गीताभाष्य, कृष्णस्तवराज, गुह्यपरम्परा, वेदान्त-तत्त्वबोध, वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप, स्वधर्माध्यबोध, ऐतिह्य-तत्त्वसिद्धान्त, राधाष्टक आदि कई ग्रन्थ आचार्यने लिखे थे।

श्रीनिम्बार्काचार्यजीके शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्यजी। इन्होंने आचार्यके ब्रह्मसूत्रभाष्यपर 'वेदान्तकौस्तुभ' नामक ग्रन्थ लिखकर उसकी व्याख्या की। इस 'वेदान्तकौस्तुभ'की टीका आगे चलकर काश्मीरी केशव भट्टाचार्यजीने की। श्रीनिवासाचार्यजीके पश्चात् शिष्यपरम्परामें ग्यारहवें आचार्य हुए श्रीदेवाचार्यजी। इन्होंने 'वेदान्तजाह्नवी' तथा 'भक्ति-रत्नावली' नामक दो ग्रन्थ लिखे; जिनका सम्प्रदायमें अत्यन्त सम्मान है।

श्रीदेवाचार्यजीके दो शिष्य हुए—श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजी तथा श्रीव्रजभूषण देवाचार्यजी। इन दोनों आचार्योंकी परम्परा आगे चलकर विलीन हुई। श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजीकी शिष्यपरम्परामें सत्रह भट्टाचार्य आचार्य और हुए। इनमें सोलहवें काश्मीरी श्रीकेशव भट्टाचार्यजी हुए। काश्मीरी केशव भट्टाचार्यजीके शिष्य श्रीमट्टजीने 'युगल-शतक'की रचना की। यही ग्रन्थ 'आदि वाणी' कहा जाता है। श्रीमट्टजीके भ्रातृवंशज गोस्वामी अव भी निम्बार्कसम्प्रदायकी सीधी परम्परामें ही हैं। श्रीमट्टजीके प्रधान शिष्य श्रीहरिव्यासजी हुए। इनके अनुयायी आगे चलकर अपनेको 'हरिव्यासी' कहने लगे। श्रीहरिव्यासजीके बारह शिष्य हुए, जिनमें श्रीश्रीभूरा-देवाचार्य, श्रीपरशुरामदेवाचार्य, श्रीयमवन्देवाचार्य तथा श्रीलषारगोपालदेवाचार्य अपनी प्रमुख विशेषताओंके कारण

उल्लेखनीय हैं। इनमेंसे श्रीशोभुरामदेवाचार्यजीकी शिष्य परम्परामें चतुर चिन्तामणिजी परम्परा इस समय देशमें अधिक व्यापक है। श्रीपरशुरामदेवाचार्य श्रीमहाराजजी परम्पराको ही सर्वेभरकी अर्चा प्राप्त है और निम्बार्क सम्प्रदायके पीठाधिपति इसी परम्पराके आचार्य होते हैं। व्रजमें जो रासलीलाका वर्तमान प्रचार है, वह श्रीपण्ड देवाचार्यजीकी भावुकतासे प्राप्तभूत परम्परा है। श्रीरामोपासकदेवाचार्यजीके शिष्य श्रीगिरिधारीशरणदेवाचार्यजी जयपुर, ग्वालियर आदि अनेकों राजकुलोंके गुरु हुए हैं। श्रीहरिश्वासदेवजीकी यह शिष्य परम्परा है। उनके भ्रातृवराज धान्नेको 'हरिध्यासी' नहीं मानते। वे निम्बार्क-सम्प्रदायकी सीधी परम्परामें हैं।

श्रीदेवाचार्यजीके दूसरे शिष्य श्रीब्रजभूषणदेवाचार्यजीकी परम्परामें श्रीरविन्ददेवजी तथा श्रीहरिदासजी हुए हैं। ऐसी भी मान्यता है कि महाकवि जयदेव इसी परम्परामें हैं। श्रीरविविन्ददेवजीके आराध्य श्रीनिन्दविहारीजी तथा श्रीहरिदास

जीके आराध्य श्रीगौरेविहारीजी हैं। श्रीहरिदासजीके अनुयायियोंकी एक परम्पराके लोग अपनेको 'हरिदासी' कहते हैं। इनका मुख्य स्थान वृन्दावनमें टलीस्थान है। कृष्ण प्रणामी या प्रणामी-सम्प्रदायके आराध्य श्रीमणनाथजीकी जीवनीमें उनको हरिदासजीका शिष्य कहा गया है। इस प्रकार 'कृष्ण प्रणामी' परम्परा भी निम्बार्क-सम्प्रदायकी हरिदासजीकी परम्पराकी ही शाखा है। इस प्रणामी सम्प्रदायका मुख्यपीठ पता (बुन्देलखण्ड) में है।

श्रीनिम्बार्कचार्यजी तथा उनकी परम्पराके अधिराज आचार्योंकी यह प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे आचार्योंके मतका खण्डन नहीं किया है। श्रीदेवाचार्यजीने ही अपने ग्रन्थोंमें अद्वैतमतका खण्डन किया है। श्री निम्बार्कचार्यजीने प्रस्थानत्रयीके स्थानपर प्रस्थानचतुष्टयको प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद्भागवतको परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक धीतराग, भावुक भगवद्भक्त इस परम्परामें सदा ही रहे हैं।

श्रीमन्वाचार्यजी

(लेखक—१० श्रीनारायणचार्यजी, बरखेडकर)

श्रीमन्नारायणजी आकाशे स्वयं वायुदेवने ही भक्ति विद्वान्तरही रक्षाकेलिये मद्रास प्रान्तके मगदूर जिलेके अन्तर्गत उड्डपीछेयवे दो-तीन मील दूर बेल्लि ग्राममें भार्गवगोत्रिय नारायणमहर्षिके अश्वसे तथा माता वेदवतीके गर्भसे विक्रम संवत् १२९५ की माघ शुद्धा सप्तमीके दिन आचार्य महर्षिके रूपमें अवतार ग्रहण किया था। वई लोगोंने आश्विन शुद्धा दशमी को इनका जन्म दिन माना है। परन्तु यह इनके वेदान्त साम्राज्यके अभिरक्षका दिन है, जन्मका नहीं। इनके जन्मके पूर्व पुत्रप्राप्तिके लिये माता पितानो बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। वचनपते ही इनमें अगौनैतिक शक्ति दीलती थी। इनका मन पढ़ने-लिखनेमें नही लगता था, अतः यशोपवीत होनेपर भी वे दौड़ने, कूदने फाँदने, तैरने और मुक्ती लड़नेमें ही लगे रहते थे। अतः बहुतसे लोग इनके भिन्नदत्त नाम वायुदेवके स्थानपर इन्हें 'भीम' नामसे पुकारते थे। ये वायुदेव के अन्तार थे, इसलिये यह नाम भी सार्थक ही था। परन्तु इनका अवतार-उद्देश्य छेलेला-कूदना तो था नहीं, अतः जब वेदशास्त्रोंकी ओर इनकी रुचि हुई, तब जोड़े ही दिनोंमें इन्होंने सम्पूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब

इन्होंने संन्यास लेनेकी इच्छा प्रकट की; तब महोदय माता पिताने बड़ी अड़चनें डालीं, परन्तु इन्होंने उनकी इच्छाके अनुसार उन्हें वई चमत्कार दिखाकर, जो अथक एक खरोवर और बृधके रूपमें इनकी जन्म-भूमिमें विद्यमान हैं, और एक छोटे भाईके जन्मकी बात कहकर, प्यारह वर्षकी अल्पवयमें अद्वैतमतके सन्यासी अच्युतभवाचार्यजीसे संन्यास ग्रहण किया। यहाँपर इनका सन्यासी नाम 'पूर्णप्रभ' हुआ। संन्यासके पश्चात् इन्होंने वेदान्तका अध्ययन आरम्भ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजीको ही समझाने लगते और उनकी व्याख्याको प्रतिपाद कर देते। सारे दक्षिण देशमें इनकी विद्वत्ताकी धूम मच गयी।

एक दिन इन्होंने अपने गुरुसे गदाखान और दिग्विजय करनेके लिये आज्ञा माँगी। ऐसे सुनीय स्थानके विरहकी सम्मानासे गुरुदेव व्याकुल हो गये। उनकी व्याकुलता देखकर अनन्तेश्वरजीने कहा कि मर्कोंके उदारार्थ गङ्गाजी स्वयं सामनेवाले खरोवरमें परकों आँगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाबमें हरे पानीके

श्रीरामानुजाचार्य

श्रीमध्वाचार्य

श्रीबल्लभाचार्य

श्रीरामानन्दाचार्य

स्थानपर सफेद पानी हो गया और तरङ्गें दीखने लगीं । अतएव आचार्यकी यात्रा नहीं हो सकी । अब भी हर बारहवें वर्ष एक बार वहाँ गङ्गाजीका प्रभुर्भाव होता है । वहाँ एक मन्दिर भी है ।

कुछ दिनोंके बाद आचार्यने यात्रा की और स्थान-स्थान-पर विद्वानोंके साथ, शास्त्रार्थ किये । इनके शास्त्रार्थका उद्देश्य होता भगवद्भक्तिका प्रचार; वेदोंकी प्रामाणिकताका स्थापन; मायावादका खण्डन और मर्यादाका संरक्षण । एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णुसहस्रनामके क्रमशः तीन, दस और सौ अर्थ हैं—ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पण्डितमण्डलीको आश्चर्यचकित कर दिया । गीताभाष्यका निर्माण करनेके पश्चात् इन्होंने वदरीनारायणकी यात्रा की और वहाँ महर्षि वेदव्यासको अपना भाष्य दिखाया । कहते हैं कि हुज्जी जनताका उद्धार करनेके लिये उपदेश, ग्रन्थनिर्माण आदिकी इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई । बहुत-से रूपतिगण इनके शिष्य हुए; अनेकों विद्वानोंने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया । इन्होंने अनेकों प्रकारकी योगसिद्धिों प्राप्त की थीं और इनके जीवनमें समय-समयपर ये प्रकट भी हुईं । इन्होंने अनेकों मूर्तियोंकी स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं । श्रीवदरीनारायणमें व्यासजीने इन्हें शालग्रामकी तीन मूर्तियाँ भी दी थीं, जो इन्होंने सुव्रतव्य, उड्डिप और मध्यतलमें पधरायीं । एक बार किसी व्यापारीका जहाज द्वारकासे मंगलवार जा रहा था । उड्डिपके पास वह डूब गया । उसमें गोपीसन्दनसे ढकी हुई एक भगवान् श्रीकृष्णकी सुन्दर मूर्ति थी । मध्वाचार्यको भगवान्की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्तिको जलसे निकालकर उड्डिपमें उसकी स्थापना की । तभीसे वह रजतपीठपुर अथवा उड्डिप मध्व-मतानुयायियोंका तीर्थ हो गया । एक बार एक व्यापारीके डूबते हुए जहाजको इन्होंने बचा दिया । इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी सम्पत्ति इन्हें देने लगा । परंतु इनके रोम-रोममें भगवान्का अनुराग और संसारके प्रति विरक्ति भरी हुई थी । ये भला, उसे क्यों लेने लगे । इनके जीवनमें इस प्रकारके अशामान्य त्यागके बहुत-से उदाहरण हैं । कई बार लोगोंने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके खिलाे हुए ग्रन्थ भी चुरा लिये । परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जानेपर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेमका व्यवहार किया । ये निरन्तर भगवत्-चिन्तनमें संलग्न रहते थे । बाहरी काम-काज भी केवल

भगवत्-सम्बन्धसे ही करते थे । इन्होंने उड्डिपमें और भी आठ मन्दिर स्थापित किये, जिनमें श्रीसताराम, द्विभुज कालियदमन, चतुर्भुज कालियदमन, विट्टल आदि आठ मूर्तियाँ हैं । आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवनका लाभ लेते हैं । ये अपने अन्तिम समयमें सरिदन्तर नामक स्थानमें रहते थे । यहींपर उन्होंने परम धामकी यात्रा की । देहत्यागके अवसरपर पूर्वाश्रमके सोहन भट्टको—अब जिनका नाम पद्मनाभतीर्थ हो गया था—श्रीरामजीकी मूर्ति और व्यासजीकी दी हुई शालग्रामशिला देकर अपने मत्के प्रचारकी आज्ञा कर गये । इनके शिष्योंके द्वारा अनेकों मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेकों ग्रन्थोंका प्रचार होता रहा । इनके मतका विशेष विवरण इस संक्षिप्त परिचयमें देना सम्भव नहीं है ।

श्रीमन्मध्वाचार्यके उपदेश

१. श्रीभगवान्कृत नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ों विच्छिन्नोक्तिें एक साथ डंक मारनेसे सारीमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है; वात, पित्त, कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके सांसारिक पापोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी ध्वराहट हो जाती है । ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है । (दा० स्तो० १।१२)

२. सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है । इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो । वेद शालग्राममत कर्ममार्गपर अटल रहो । कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो । भगवान् ही सबसे बड़े; सबके शुभ तथा जगत्के माता-पिता हैं । इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हींके अर्पण करने चाहिये । (दा० स्तो० १।१२)

३. धर्मकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो । भगवान्में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो । विचार, अर्पण, ध्यान, स्तवनसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है । (दा० स्तो० १।१२)

४. भगवान्के चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पापोंका पर्वतसा ढेर नष्ट हो जायगा । फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है । ऐसे स्मरणका परिप्लाव क्यों करते हो । (दा० स्तो० १।१२)

५. सज्जनो ! हमारी निर्मल चाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर शायपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान् की चरचरी करनेवाला भी इस चराचर जगत् में कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई ही कैसे सकता है । वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं ।

(श्लो० १।४)

६. यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त ससार उनके अधीन ही प्रकाश प्रकाश रहता । और यदि समस्त ससार उनके अधीन न होता तो ससार के सभी प्राणियों की सदा सर्वदा सुख ही अनुभूति होनी चाहिये थी ।

(श्लो० १।५)

आचार्य श्रीश्रीधर स्वामी

बागीशा यस्य बन्धने लक्ष्मीर्वस्य च वक्षसि ।
यस्यास्ते हृदये संविद् त नृसिंहमह भजे ॥

—श्रीधरस्वामी

प्रामाणिक स्वामी तो कोई है नहीं, जो किंवदन्तियों हैं, उन्हें के आधार पर कुछ कहता है । महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसी निरुद्धन्तियों ही बहुत कुछ प्रवृत्त कर पाती हैं । ईश्वरी दृष्टि या श्रवणी सती की बात होती । ब्रह्मण भारत के किसी नगर में बहोके राजा और मन्त्री में मार्ग चलते समय भगवान् की कृपा तथा प्रभाव के सम्बन्ध में बात हो रही थी । मन्त्री कह रहे थे—‘भगवान् की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, दुःख भी सुख हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान् हो जाता है ।’ सयोगों बात या दयामय भगवान् की इच्छा—राजाने देखा कि एक बालक ऐसे पात्र में तेल लिये जा रहा है, जिसका उपयोग कोई थोड़ा समझदार भी नहीं करेगा । राजाने मन्त्री से पूछा—‘क्या यह बालक भी बुद्धिमान् हो सकता है ?’ मन्त्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा—‘भगवान् की कृपा से अवश्य हो सकता है ।’ बालक बुलाया गया । पता लगा कि यह ब्राह्मण बालक है । उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गये थे । परीक्षा के लिये नृसिंहमन्त्री दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया । बालक भी तब प्रकाश से भगवान् के भजन में लग गया । उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रवृत्त हो गये । नृसिंहरूप में दर्शन देकर भगवान् ने बालक को वरदान दिया—‘तुम्हें वैद, वैदाङ्ग, दर्शनशास्त्र आदि का सम्पूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी ।’ बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्रनायक श्रीधर स्वामी ही थे ।

यद्यपि इस बालक की विद्वत्ता का क्या पूछना । भगवान् की ही हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था ।

बड़े-बड़े विद्वान् इनका सम्मान करने लगे । राजा इन्हें आदर देने लगे । धनरा अभाव नहीं रहा । विवाह हुआ और पत्नी आयी । परन्तु भगवान् के भक्त विषयों में उल्लास नहीं करते और न दयामय भगवान् ही भक्तों को सत्कार के विषयों में आसक्त रहने देते हैं । यह श्रवण होकर भी इनका चित्त परने लगा नहीं था । सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाय, इसके लिये इनके प्राण तड़पते रहते थे । इनकी स्त्री गर्भवती हुई, प्रथम सन्तान को जन्म देकर यह परलोक चली गयी । स्त्री मृत्यु से इनके दुःख नहीं हुआ । इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना । परन्तु अब नववत बालक के पालन पोषण में ही व्यस्त रहना इन्हें असह्य लगता । ये निश्चार करने लगे—‘मैं मोहवश ही अपनेको इस बच्चे का पालन पोषण करनेवाला मानता हूँ । जीत अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है । विश्वम्भर भगवान् ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं ।’ ये शिशु की भगवान् की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके पर छोड़ने को उद्यत हुए, पर बच्चे के मोहने एक बार रोका । लीलायय प्रभु की लीला से इनके सामने घटती छतरे एक पक्षी का अण्डा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया । अण्डा फट चुका था । उगरे छल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख दिलाने लगा । इनने ऐसा ठग कि इस बच्चे को भूल लगी है, यदि अभी कुछ न मिला तो यह मर जायगा । उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अण्डे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया । पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया । भगवान् की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया । वे बहोते काशी चले आये । विश्वनाथपुरी में आकर वे भगवान् के भजन में ललित हो गये ।

गीता, भागवत, विष्णुपुराण पर श्रीधर स्वामी की टीकाएँ

मिलती हैं। इनकी टीकाओंमें भक्ति तथा प्रेमका अखण्ड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीकाका सभी सम्प्रदायके लोग आदर करते हैं। कुछ लोगोंने इनकी भागवतकी टीकापर आपत्ति की; उस समय

इन्होंने वैष्णोमाधवजीके मन्दिरमें भगवान्‌के पास ग्रन्थ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान्‌ने अनेक साधु-महात्माओंके सम्मुख वह ग्रन्थ उठाकर हृदयसे उगा लिया। भगवान्‌के ऐसे लाड़ले भक्त ही पृथ्वीको पवित्र करते हैं।

महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी

मध्यकालीन ग्लेच्छकालान्त भारत देशमें भक्ति-कल्पलताका छाया-वित्तावरण करते भागवतधर्मकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखनेमें महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने जो श्रेय प्राप्त किया, उससे उनकी प्रगाढ़ भगवद्भक्ति, मौलिक विचार-धारा और विशिष्ट उपासना-पद्धतिकी सद्भाषा प्रकट हो जाती है। वेदव्रतके रङ्ग-मन्त्रपर प्रतिष्ठित धाम्तरमगशाल ब्रह्मकी चिन्तन-नीरसतासे प्रभावित जन-संस्पर्शकी भक्तिके अतल रस-सुधा-सागरमें संश्रवण-सुख-से सम्पन्नकर उन्होंने भगवान्‌के श्रीकृष्णरूपकी; रसरूपकी प्रधानताकी पताका फहरायी। वे महाभागवत, महादार्शनिक और भक्तिके महान्‌ आचार्य थे।

पाँच सौ साल पहलेकी बात है, संवत् १५३५ वि० में दक्षिण भारतसे एक तैलङ्ग ब्राह्मण लक्ष्मणभट्ट तीर्थयात्राके लिये उत्तर भारतका भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था, वे उस समय अपनी पत्नी इल्लम्मागदके सहित काशीमें थे। अचानक सुना गया कि काशीपर यवनोका आक्रमण होनेवाला है; अतः वे दक्षिणकी ओर चल पड़े। रास्तेमें चम्पारण्य नामक वनमें इल्लम्माने पुत्र-रत्नको जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी; माताने महानदीके निर्जन तटपर नवजात बालकको छोड़ दिया। पर माताकी समझाने करवट ली। लक्ष्मण और इल्लम्मा बालकको लेकर काशी लौट आये; हनुमान्‌घाटपर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौन्दर्यसे सम्पन्न होनेके कारण उनका प्रियपात्र था। वात्स्यायनमें लोगोंने उसे भ्यालसरस्वती वावपति कहना आरम्भ किया। विष्णुचिन्त, तिरुम्मल और माधव यतीन्द्रकी विशाल वात्स्यायनियोंमें ही बल्लभ समस्त वैष्णव-शास्त्रोंमें पारङ्गत हो गये; उनमें भगवद्भक्तिका उदय होने लगा; तुलसीमाला; एकादशी, विष्णुव्रत और भगवद्धारधनमें उनका समय बीतने लगा; तेरह सालकी ही अवस्थामें वे वेद, वेदाङ्ग, पुराण, धर्मशास्त्र आदिमें पूर्ण निष्णात हो गये।

धीरे-धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी, लोग उनकी भगवद्भक्तिकी सराहना करने लगे। श्रीवल्लभाचार्यके चरित्र-

विकासपर विष्णुस्वामी-सम्प्रदायके भक्ति-सिद्धान्तोंका अधिक मात्रामें प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगरकी राजसभामें शङ्करके दार्शनिक सिद्धान्तों, वेदान्त और मायावादका खण्डन करके भगवान्‌की छद्म भक्तिकी मर्यादा स्थापित की। राजाने उनका कनकाभियेक किया, वे जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद्भाचार्यकी उपाधिसे सम्मानित किये गये। वनकाभियेकके बाद उन्होंने उत्तर भारतमें भागवतधर्मके प्रचारके लिये यात्रा की। अट्टाईच सालकी अवस्थामें उन्होंने विधिपूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मीने उनके जीवनको सुखमय और भगवदीय बनानेकी प्रत्येक चेष्टा की। उनका रहस्य-जीवन बहुत आनन्दप्रद रहा। उस समय वे प्रयागके सनिकट यमुनाके दूसरे तटपर अट्टैलमें रहा करते थे। वे आचार्यत्व पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों एक स्वरसे उनके पाण्डित्य, भक्ति-सिद्धान्त और आचार्यत्वके सामने नत हो चुके थे। अट्टैल-निवास-कालमें ही महाप्रभु बल्लभने परमानन्ददासको ब्रह्मसन्ध्य दिया था।

आचार्यने पुष्टिमार्गकी संस्थापना की। उन्होंने श्रीमद्भागवत-में वर्णित भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंमें पूर्ण और अखण्ड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणासे स्थान-स्थानपर श्रीभागवत-का पाठ्य होने लगा। वे स्वयं भागवतसत्ताह-अध्यायोंमें बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने महाभागवत होनेकी शायकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत-धर्मावलम्बियोंके वे आश्रय हो गये। अपने समकालीन श्रीचैतन्य महाप्रभुसे भी उनकी जगदीश्वर-यात्राके समय भेंट हुई थी। दोनोंने एक-दूसरेके साक्षात्कारसे अपनी ऐतिहासिक महत्ताकी एक-दूसरेपर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भागवत और श्रीगीताको अपने पुष्टिमार्गका प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेमलक्षणा भक्तिपर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवदनुग्रह या कृपाका प्रतीक है। उन्होंने वाल्म्यरससे उन्नतगोत भक्ति-पद्धतिकी सीख दी। भगवान्‌के बल-लीला-गानको वे अपने पुष्टिमार्गका

भ्रम मानते थे। उन्होंने श्रीशङ्कराचार्यके मायावादका विरोध करके सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है जितना सत्य ब्रह्म है। फिर भी वह ब्रह्मका अंश और सेवक ही है, अतएव उसका ब्रह्मके प्रति दास्य, सख्य, माधुर्य—वास्ताभाव सहज सिद्ध है। उन्होंने कहा कि जीव भगवान् की भक्ति के बिना कल ही नहीं पा सकता। उन्होंने जीवके अणुत्वका समर्थन किया। ब्रह्मसे जगत् की उत्पत्ति होनेके कारण जगत् भी ब्रह्म की तरह सत् है। परमात्माको साक्षर मानते हुए श्रीवल्लभने जीवात्मक और जडात्मक सृष्टि निर्धारित की। श्रीशङ्कराचार्यकी तरह अद्वैत ब्रह्मका समर्थन करनेपर भी जीव और ब्रह्मके श्रद्धा अद्वैतभावका उन्होंने प्रतिपादन करके भगवान् की भक्ति प्राप्तिके लिये जीवको प्रेरित किया। भगवान् के अनुग्रहसे ही जीवका योग्य होता है। लौकिक और वैदिक कर्मफलका त्याग अनिवार्य है। भगवान् श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं। उनकी सेवा ही जीवका परम कर्तव्य है। सत्कारकी अहता और भगवत्का त्याग करके श्रीकृष्णके चरणोंमें सर्वस्व समर्पणकर भक्तिके द्वारा उनका अनुग्रह पाना ही ब्रह्म सम्बन्ध है।

इसी आशयको व्यक्त करनेवाला एक मन्त्र है, जो 'आत्म निवेदन-मन्त्र' के नामसे प्रसिद्ध है। कहते हैं आचार्य-चरणोंके उपास्य श्रीनाथजीने ही यह मन्त्र आचार्योंको कलि-मल प्रसित कीर्तिका उद्धारार्थ प्रदान किया था। मन्त्र इस प्रकार है—

‘सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्णविधोग्रजनिहतताप ह्येकानन्दविरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्त करणानि तद्धमसांश्च दारुणारपुत्रासुविचेद्द्वारणानि आत्मना सह समर्पयामि दासोऽहं श्रीकृष्ण तवास्मि।’

श्रीवल्लभके उपर्युक्त सिद्धान्त थे। उन्होंने श्रीकृष्ण की प्रघटताको ही भावित्वकी शलाके विक्षिप्त किया। पुष्टि श्रीकृष्ण प्रेमको प्रकट करनेवाली भक्तिना नाम है। श्रीवल्लभने कहा कि गोविक्रम्य श्रीकृष्णकी सायुज्यप्राप्ति ही मुक्ति है। जो जीव पुरुषोत्तमके साथ युक्त है, वह सर कुछ उपभोगमें ला सकता है। पुष्टिभक्तिके उदयना मूलधार भगवत्प्रसाद ही है। आचार्य बल्लभने साधनार सुशोभिनीमें अपना यह मत प्रकट किया है कि प्राणिमात्रको मोक्षदानके लिये ही भगवान् अभिव्यक्त होते हैं।

श्रीवल्लभने कहा—

गृहं सर्वोत्तमा त्याज्यं तच्चेत्सक्तुं न क्षयते ।
कृष्णार्थं तत्पुत्राङ्गित कृष्णोऽनर्थस्य भोक्ता ॥

श्रीवल्लभके जीवनका अधिकांश प्रजमें बीता, वे अङ्गैल्ले प्रज आये। अङ्गैल्ले प्रज आते समय उन्होंने गऊघाटपर महानि स्नानाश्रमको दीक्षित किया, दो या तीन दिनों बाद उसी यात्रामें विश्रामघाटपर कृष्णदास अधिपति की पुष्टिप्रार्थामें सम्मिलितकर ब्रह्म-सम्बन्ध दिया। दुम्भनदास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धनमें एक मन्दिर बनवाकर उसमें श्रीनाथजी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके चौराही शिष्योंमें प्रमुख सर, कुम्भन, कृष्णदास और परमानन्द श्रीनाथजी की विधिपूर्व सेवा और कीर्तन आदि करते लगे। उन्होंने चैषण्योंको गुह्यतत्त्व सुनाया, लीला भेद बताया। सुने उनकी चरण भक्तिके साहित्यमें भगवान् की लीलाका सागर उँडेल दिया। कुम्भनदासने श्रीवल्लभके प्रतापसे प्रमत्त होकर सीकरीमें रोकप्रति अकररका नन्द मर्दन कर दिया। परमानन्ददासने परमानन्दसागर की सृष्टि की। श्रीकृष्णदासने कहा—‘कृष्णदास गिरिपतेके द्वारे श्रीवल्लभ-पद-रज-जल गरजत।’ चारों महापति उनकी भक्ति-कल्पलताके अमर फल थे।

प्रजमें श्रीनाथजी की कीर्ति पवना फहराकर वे अपने पूर्व निवासस्थान ‘अङ्गैल्ल’ में चले आये। श्रीआचार्यके दो पुत्र हुए। पहला नाम गोपीनाथ था और दूसरा नाम श्रीबिहलनाथ था। उनका पारिवारिक जीवन अत्यन्त सुखमय और ध्यान्त था।

एक बार की रात है—एक सज्जन शालग्रामशिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ ही पूजा कर रहे थे, परन्तु उनके मनमें भेदभाव था। वे शिलाने अच्छी एवं प्रतिमाको निम्नश्रेणी की समझते थे। आचार्यने उन्हें समझाया कि ‘भगवद् विग्रहसे दत्त तरङ्गी भेदभावना नहीं रखनी चाहिये।’ इसपर वे सज्जन विग्रह पड़े हुए एवं अङ्गैल्ल पर प्रतिमा की छातीपर शालग्रामको रखकर रातमें पथर दिया। प्रातः काल देखनेपर आश्चर्य हुआ कि शालग्राम की धिला चूर चूर हो गयी है। तब तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्यचरणोंसे क्षमा माँगी। फिर आचार्यने भगवत्के चरणामृतसे उस चूर्णको मिश्रकर गोली बनानेको कहा। ऐसा करनेपर मूर्ति फिर ज्यों-की-त्यों हो गयी।

उनका समय जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओंसे ओत प्रोत था, परन्तु एक महान् भगवत्सत्ते के जीवनमें इन चमत्कारों को कोई भी ऊँचा स्थान है ही नहीं। गोदुलमें भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये थे। सबसे ऊँची

वस्तु तो उनके जीवनमें हैं—भगवान्‌की विशुद्ध और अनन्यभक्ति ।

उन्होंने तन-मन-धन सब कुछ भगवान्‌को समर्पित कर दिया था । एक बार भोगके लिये द्रव्यका अभाव देखकर उन्होंने सोनेकी कटोरी तिरवी रखवाकर भगवान्‌के सामने भोग उपस्थित किया । उन्होंने स्वयं प्रसाद नहीं लिया । दो दिनके बाद द्रव्य आनेपर प्रसाद लिया । वैष्णवोंके पूछनेपर उन्होंने कहा—“कटोरी ठाकुरजीको पूर्व समर्पित थी, उनके भागका प्रसाद लेना महापातक है ।” इस घटनासे उनकी कथनी-कर्मकी साम्यका पता चलता है । आचार्यने घोषणा कर दी थी कि भरे बंशमें, या मेरा कहलाकर, जो कोई भगवद्-द्रव्यका उपयोग करेगा, उसका नाश हो जायगा ।”

श्रीवल्लभाचार्य महान् भक्त होनेके साथ ही दर्शनशास्त्रके प्राकण्ड पण्डित थे । उन्होंने ब्रह्मसूत्रपर बड़ा सुन्दर

‘अणुभाष्य’ लिखा है और श्रीभागवतके दशम स्कन्ध तथा कुछ अन्य स्कन्धोंपर सुबोधिनी टीका लिखी है । श्रीमद्भागवतको वे प्रस्थानत्रयीके अन्तर्गत मानते थे ।

श्रीवल्लभके परमधाम पधारनेके विषयमें एक घटना प्रसिद्ध है । ये अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें अड़ैलठे लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गये थे । अपने जीवनके कार्य समाप्तकर वे एक दिन हनुमानघाटपर गङ्गास्नान करने गये । जहाँपर खड़े होकर वे स्नान कर रहे थे, वहाँसे एक उज्ज्वल ज्योति-शिखा उठी और बहुत-से आदमियोंके सामने श्रीवल्लभ सदेह ऊपर उठने लगे और लोगोंके देखते-ही-देखते आकाशमें लीन हो गये । हनुमानघाटपर उनकी एक बैठक बनी हुई है । इस प्रकार वि० सं० १५८७ आषाढ़ शुक्ला ३ को ५२ वर्षकी अवस्थामें अपने भगवान्‌के आशानुसार अलौकिक रीतिसे इहलौक संवरण करके गोलोकको प्रयाण किया ।

गोसाईं श्रीविठ्ठलनाथजी

गोसाईं श्रीविठ्ठलनाथजीकी महिमाका बखान असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । वे श्रीवल्लभाचार्यजी महाराजके पुष्टि-सिद्धान्तोंके भाष्यकार थे । उनकी कीर्तिशुभाके अपार पाठ्यारामें अष्टछापके महाकवि सुरदास, कृष्णदास आदिने राजरानी भक्तिका अभिषेक करके भागवतवर्मकी जो विजयिनी पताका फहरायी, वह अनन्तकालतक ब्रजक्षेत्रमें लहराकर स्वर्गको पृथ्वीपर उतार आनेके लिये चुनौती देती रहेगी । श्री-विठ्ठलनाथके जीवनकालमें भक्ति रसमयी हो उठी, श्रीकृष्ण-प्रेमसे सर्वथा सरल हो उठी । उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्यकी प्रेमलक्षणा भक्तिकी आयु दिन-दूनी, रात-चौरानी बढ़ा दी । अष्टछापके कवियोंने उनके प्रति जो अगाध श्रद्धाभक्ति अपनी रचनाओंमें प्रकट की है, वह उनकी परमोत्कृष्ट भगवदीयताकी परिचायिका है । श्रीविठ्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभके शुद्धादितदर्शनके भक्तिप्रतीक थे ।

श्रीगोसाईं विठ्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभके द्वितीय पुत्र थे । उनके प्रकट होनेपर केवल तैलंगकुल ही नहीं पवित्र हुआ, अपितु समस्त भारतदेश पवित्र और कृतार्थ हो गया । उनका जन्म संवत् १५७२ वि० में कार्तिके निकट चरणाट (चुनार) में हुआ । उनके पिता श्रीवल्लभ नवजात शिशुको अपने पूर्व निवासस्थान अड़ैल ठे बाये और वहाँ उन्होंने

उनके आवश्यक संस्कार कराये । भाग्यशाली विठ्ठलके प्राक्कट्यपर महाकवि सुरने मङ्गलगीत गाया था । गोकुलमें नन्दमहोत्सव मनाया गया था । कलियुगके जीवोंके उद्धार और संतोंके प्रतिपालनके लिये ही उनका जन्म हुआ था । संवत् १५८० वि० में अड़ैलमें उनका यशोपवीत हुआ । अपने पिताकी तरह वे भी ग्रहण्य थे; उन्होंने दो विवाह किये थे, पहली पत्नीका नाम कविमणी और दूसरीका पद्मावती था । उनके जीवनका अधिकांश गोवर्धन और गोकुलमें व्यतीत हुआ । अपने पिताद्वारा निर्धारित भगवान्‌की आठ श्रौंकिर्णोंके अनुरूप विधिवत् सेवा करके भक्तिरेखामृतका आस्वादन करनेको ही उन्होंने श्रेयमार्ग स्वीकार किया ।

संवत् १५८७ वि० में श्रीवल्लभके गोलोक-प्रयाणके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीगोपीनाथजी उत्तराधिकारी हुए । थोड़े ही समयके बाद उनका भी लीलाप्रवेश हो गया । गोपीनाथजीकी विषयाने अपने पुत्र श्रीपुरुषोत्तमका पक्ष लिया । कृष्णदास अधिकारीने भी उन्हींका साथ देकर श्रीविठ्ठलनाथका ख्योदी-दर्शन बंद कर दिया । वे श्रीनाथजीके विरहमें सहिष्णुतापूर्वक अपने दिन बिताने लगे । वे परासली चले गये और वहाँसे श्रीनाथजीके मन्दिरके क्षरोत्तेकी ओर देखा करते थे । उनकी पताकाको निल नमस्कार कर लिया करते थे ।

पराधोलीमें रहते समय उन्होंने श्रीनाथजीके विद्योत्तमं जो रचना की, वह 'विरति' नामसे प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरिधरजीने मधुराके हाकिमसे शिकायत करके कृष्णदास अधिकारीको कैद करवा दिया, तब गोसाईंजीने अथ-जलन त्याग कर दिया। कृष्णदासके मुक्त होनेपर ही उन्होंने भोजन किया। इस सहायुधितः कृष्णदासपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाईंजीमें भृमा माँगी और उनके उत्तराधिकारको मान्यता दी।

श्रीविठ्ठलनाथजीने पुष्टिमार्गके विकास और प्रगतिमें बड़ा योग दिया। उन्होंने श्रीकृष्णकी भक्तिप्राप्तिमें अपनी कलकारिता, काव्यमर्मज्ञता, संगीतनिपुणता और चित्रकारिताका सदुपयोग करके असंख्य जीवोंको भगवान्‌के पार उतार दिया। भगवद्भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध सम्पत्ति थी। महाकवि तुलू, नन्ददास, कुम्भनदास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतन्वामी, गोविन्ददास, कृष्णदासकी कविताको अष्टछापकी पवित्र गद्दीपर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्तिा रसराजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्तिकी अमर लता है। बादशाह अकबर और उनके सभी सदस्य मानसिंह, धीरवल आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा आसकरण, महाराजा दुर्गावती तथा अन्य भगवदीय जीोंने उनके पञ्चरी गङ्गामें अपना परलोक बना लिया। अकबरेने गोकुल और गोवर्धनकी भूमि उन्हें निःशुल्क दे दी थी। श्रीगोसाईं विठ्ठलनाथने गुजरातकी भी यात्रा की थी। उस क्षेत्रमें भलावत धर्मका प्रचार किया था। उनके १५२ वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वास्तवमें वे मङ्गलरूप निधान थे। नन्ददास आदि काव्य महापुरुषोंने

एक स्वरसे उनकी चरणधूलिकी अलौकिकताका वर्णन किया है।

सदत् १६५२ वि० में गोवर्धनकी एक वन्दरामे प्रवेश कर उन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की। उनके लीला प्रवेशके समय अष्टछापके प्रसिद्ध भक्त कवि चतुर्भुजदासजी उपस्थित थे। उन्होंने कण्ठस्वरसे आचार्यके प्रति भद्राञ्जलि प्रकृत की।

श्रीविठ्ठलनाथ स प्रभु भए म हुँहे।

पाळ सुने न देख अंगे, बहू खाँ फिरि न बनेहैं ॥

की गिरि नदरास को बमद ब्रजवासिन किरसहै ॥

अन्तिम चरणमें भक्तने श्रोत्रका पातापर समेटकर जो गान गाया, उससे श्रीविठ्ठलनाथजीके यशका स्थापित अचल हो गया। कितना कवण-गीत है।

श्रीबल्लभ सुत दरसन कारन अब सब पाठ पठितहै।

'चतुर्भुजदास' आस इतनी जो सुमिरन जनमु सिरिहै ॥

गोसाईं विठ्ठलनाथका जीवन-चरित्र भगवान् श्रीकृष्णके लीला कीन्दर्यास दर्शन-योग्य है। वे अपने समयके बहुत बड़े भागवान् और भक्तके विशेषतः थे। गोसाईं विठ्ठलनाथजीकी मोल्लेकथाओंके बाद उनकी भूमि और गद्दी उनके सात पुत्रोंमें विभाजित हो गयी। अष्टछापके कुछ कर्मियोंने गोसाईंजीके सात पुत्रोंका अनेक पदोंमें कर्तव्य किया। गोसाईंजीके विद्वान्‌गण, निव व प्रकृत-गीतोंका अगु भाष्यके अन्तिम अध्याय, सुपोषिनीर टिप्पणी, भक्ति-मन्त्र, भक्तिहेतु, शृङ्गाररसमण्डन, विरति आदि अनेक ग्रन्थ उनकी भक्तिमर्मज्ञताके कीर्तिलिखन हैं। वे आचार्य, भक्त और पण्डित—तीनोंके समीचीन समन्वय थे।

श्रीश्रीचैतन्यमहाप्रभु

श्रीचैतन्यमहाप्रभुका प्राक्कथ्य शक-संवत् १४०७ की फाल्गुन शुक्ल १५ को दिनके समय सिंहलग्रामे पश्चिमी बंगालके नवदीय नामक ग्राममें हुआ था। इनके पिताका नाम जगन्नाथ मिश्र और माताका नाम शचीदेवी था। ये भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्रीराधाका अवतार मानते हैं। बङ्गालके वैष्णव तो इन्हें साक्षात् पूर्णब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवनके अन्तिम छ वर्ष राधाग्राममें ही बीते। उन दिनों इनके अदर महामावके घरे लगभग प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्रीकृष्णके विरहमें डूबे होकर रोते और चीखने लगते थे, उस समय पत्थरका हृदय भी पिघल

जाता था। इनके व्यक्तित्वका लोगोपर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि श्रीराधुदेव सावर्भोग और प्रकाशानन्द सरस्वती जैसे अद्वैत वेदाङ्गी भी इनके छोड़ी देरके सङ्गमें श्रीकृष्ण प्रेमी बन गये। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गये और जगद्‌भयार्थीजैसे महान् दुराचारी भी सतान गये। कई बड़े-बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गये। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवद्‌भक्ति और भगवत्सामाज्य प्रचार करना और जगत्में प्रेम और शान्तिका साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनोंकी कमी नित्या नहीं की। इनके भक्ति

सिद्धान्तमें द्वैत और अद्वैतका बड़ा सुन्दर समन्वय हुआ है। इन्होंने कलिमलप्रसित जीयोंके उद्धारके लिये भगवन्नामके जप और कीर्तनको ही मुख्य और सरल उपाय माना है। इनकी दक्षिण-यात्रामें गोदावरीके तटपर इनका इनके शिष्य राय रामानन्दके साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधाभावको सबसे ऊँचा भाव बतलाया। इन्होंने अपने शिक्षाष्टकमें अपने उपदेशोंका सार भर दिया है। यहाँ शिक्षाष्टकको अर्थसहित मन लगाने पर पढ़िये।

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं
श्रेयःकैरजचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनस्य।
आनन्दामृतविधार्जनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्योदनं
सर्वोत्सन्नपत्रं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥

भगवान् श्रीकृष्णके नाम और गुणोंका कीर्तन सर्वोपरि है, उसकी तुलनामें और कोई साधन नहीं ठहर सकता। वह चित्तरूपी दर्पणको स्वच्छ कर देता है; संसाररूपी घोर दावानलको बुझा देता है; कल्याणरूपी कुमुदको अपने किरण-जालसे चिकित्सित करनेवाला तथा आनन्दके समुद्रको बढ़ा देनेवाला चन्द्रमा है; विद्यारूपिणी बधूको जीवन देनेवाला है; पद-पदपर पूर्ण अमृतका आस्वादन करानेवाला तथा सम्पूर्ण आत्माको शान्ति एवं आनन्दकी धारामें डुबा देनेवाला है।

नास्त्रामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-
स्त्रापांतिता नियमितः स्मरणे न कालः।
पुतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि
दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नाशुरागः ॥

भगवन् ! आपने अपने अनेकों नाम प्रकट करके उनमें अपनी सम्पूर्ण भागवती शक्ति डाल दी—उन्हें अपने ही समान सर्वशक्तिमान् बना दिया और उन्हें स्मरण करनेका कोई समयविशेष भी निर्धारित नहीं किया—हम जब चाहें, तभी उन्हें याद कर सकते हैं। प्रभो ! आपकी तो इतनी कृपा है; परंतु मेरा दुर्भाग्य भी इतना प्रबल है कि आपके नाम-स्मरणमें मेरी रुचि—मेरी प्रीति नहीं हुई।

तृणादपि सुचीचेन तरोरिव सहिष्णुना।
अमाग्निना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥

तिनकेसे भी अत्यन्त छोटा; वृक्षसे भी अधिक सहनशील, स्वयं मानसहित किंतु दूसरोंके लिये मानप्रद बनकर भगवान् श्रीहरिका नित्य-निरन्तर कीर्तन करना चाहिये।

न धनं न जन्तं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भद्रताज्ञकिरहेतुकी त्वयि ॥

हे जगदीश्वर ! मुझे न धन-बल चाहिये न जन-बल; न सुन्दरी स्त्री और न कवित्व-शक्ति अथवा सर्वज्ञत्व ही चाहिये। मेरी तो जन्म-जन्मान्तरमें आप परमेश्वरके चरणोंमें अहेतुकी भक्ति—अकारण प्रीति बनी रहे।

अयि नन्दतनूज किङ्करं पतितं मां विपमे भवान्मुञ्चौ।
कृपया तव पादपङ्कजस्थितभूलोसदृशं विचिन्तय ॥

अहो नन्दनन्दन ! घोर संसार-सागरमें पड़े हुए मुझ सेवकको कृपापूर्वक अपने चरण-कमलोंमें लो हो गए एक रजा-कणके तुल्य समझ लो।

नयनं गलदश्रुधारया बद्धं गदगदरुद्धया गिरा।
गुलकैर्निश्चितं बधुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥

प्रभो ! वह दिन कब होगा; जब तुम्हारा नाम लेनेपर मेरे नेत्र निरन्तर बहते हुए आँसुओंकी धारासे सदा भीगे रहेंगे; मेरा कण्ठ गदगद हो जानेके कारण मेरे मुखसे रुक-रुककर बाष्पी निकलेगी तथा मेरा शरीर रोमाञ्छसे व्याप्त हो जायगा ?

युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाभितम्।
शृङ्ग्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दविरहेण मे ॥

अहो ! श्रीगोविन्दके चिरहमें मेरा एक-एक पल युगके समान बीत रहा है; नेत्रोंमें पावस-शृट्ट लू गयी है। मेरा संसार सूना हो गया है।

आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मा-
मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा।

यथा तथा वा विदूषातु लम्बतो
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥

वह लम्बत चाहे मुझे गलेसे लगाये अथवा पैरोंसे लिपटी हुई मुझको चरणोंके तले दबाकर पीत डाले अथवा मेरी आँखोंसे ओझल रहकर मुझे मर्माहत करे। वह जो कुछ भी करे; मेरा प्राणनाथ तो वही है; दूसरा कोई नहीं।

श्रीचैतन्य भगवन्नामके बड़े ही रसिक; अनुभवा और प्रेमी थे। इन्होंने बतलाया है—

हरं कृष्णं हरं कृष्णं कृष्णं कृष्णं हरं हरं ॥

हरं रामं हरं रामं रामं रामं हरं हरं ॥

—मृदू महामन्त्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत्प्रेम-को बढ़ानेवाला है। भगवन्नामका दिना श्रद्धाके उच्चारण

करनेसे भी मनुष्य ससारेके दुर्गमोंसे छूटकर भगवान्‌के परम धामका अधिपति बन जाता है ।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने हमें यह बताया है कि भक्तोंको भगवान्‌जाने उचारणसे माथ दैवीसम्पत्ति भी अर्जन करना चाहिये । दैवीसम्पत्तिके प्रधान लक्षण उन्होंने बताया है—
 दया, अद्वैता, मत्सररहितता, सत्य, ममता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्तकी स्थिरता, इन्द्रियदमन, शुभाहारविहार, गम्भीरता, परस्पर नारायणता, मैत्री, तेज, धैर्य इत्यादि । श्रीचैतन्यमहाप्रभु भावपूर्णकी पवित्रतापर बहुत जोर देते थे । उन्होंने अपने शिष्योंकी दिव्योंके लिये यह नियम बना दिया था कि कोई भीसे बातकत न करे । एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदासने माधवी नामकी एक बूढ़ी स्त्रीसे बात कर ली थी, जो स्वयं महाप्रभुकी भक्त थी । केवल इस अपराधके लिये उन्होंने हरिदासका सदाके लिये परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निरदोष था ।

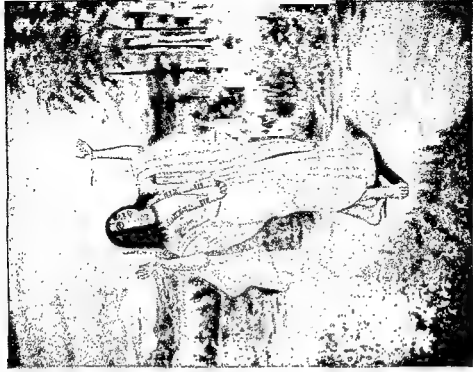
श्रीचैतन्यमहाप्रभु चौबीस वर्षकी अवस्थातक ग्रहस्था भ्रममें रहे । इनका नाम 'निमाई' पण्डित था, ये न्यायके बड़े पण्डित थे । इन्होंने न्यायशास्त्रपर एक अपूर्व ग्रन्थ लिखा था, जिसे देखकर इनके एक मित्रको यड़ी ईर्ष्या हुई । क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रन्थके प्रकाशमें आनेपर उनके ग्रन्थका आदर कम हो जायगा । इसपर श्रीचैतन्यने अपने ग्रन्थको गङ्गाजीमें बहा दिया । किता अपूर्व त्याग है । पहली पत्नी लक्ष्मीदेवीका देहान्त हो जानेके बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्रीविष्णुप्रियाजीके साथ विधा था । परन्तु कृते हैं, इनका धनकी पत्नीके प्रति तदा पवित्र भाव रहा । चौबीस वर्षकी अवस्थामें इन्होंने केदार माता नामक सन्यासी महामाते सन्यासकी दीक्षा ग्रहण की । इन्होंने स यास इसलिये नहीं लिया कि भगवत्प्राप्तिके लिये सन्यास लेना अनिवार्य है, इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थोंके सन्यासियोंको भक्तिमार्गमें लाना था । जिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसीको सन्यासकी दीक्षा नहीं देते थे । इसीलिये इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथदासको सन्यास लेनेसे मना किया था ।

इनके जीवनमें अनेकों अलौकिक घटनाएँ हुईं, जो किसी मनुष्यके लिये सम्भव नहीं और जिनसे इनका ईश्वरत्व प्रकट होता है । इन्होंने एक बार श्रीअद्वैतप्रभुको विश्व

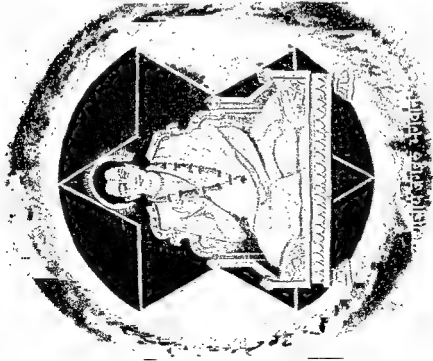
रूपका दर्शन कराया था तथा नित्यानन्दप्रभुको एक बार शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, शार्ङ्गधनुष तथा मुरली लिये हुए पङ्क्तुज नारायणके रूपमें, दूसरी बार दो हाथोंमें मुरली और दो हाथोंमें शङ्ख चक्र लिये हुए चतुर्भुक्‌रूपमें और तीसरी बार द्विभुज श्रीकृष्णके रूपमें दर्शन दिया था । इनकी माता शचीदेवीने इनके अभिरूढ़द्वय श्रीनित्यानन्द प्रभु और इनको बचपम और श्रीकृष्णके रूपमें देखा था । गोदावरीके तटपर राय रामानन्दके सामने ये रसराज (श्रीकृष्ण) और महाभाज (श्रीराधा) के युगलरूपमें प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानन्द अपने शरीरको नहीं समझ सकें और मूर्छित होकर गिर पड़े । अपने जीवनके शेष भागमें, जब ये नीलाचलमें रहते थे, एक बार ये नद कमरेमेंसे बाहर निकल आये थे । उस समय इनके शरीरके जोड़ खुल गये, जिससे इनके अन्तर्गत बहुत लगे हो गये । एक दिन इनके अवयव कसुएके अन्तर्गत अंतर्निहित हो गये और ये मिट्टीके लोथेके समान पृथ्वी पर पड़े रहे । इसके अतिरिक्त इन्होंने कई साधारण चमत्कार भी दिखवाये । उदाहरणतः श्रीचैतन्य चरितामृतमें लिखा है कि इन्होंने कई फोडियों और अन्य असंख्य रोगोंसे पीड़ित रोगियोंको रोगमुक्त कर दिया । दक्षिणमें जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुरके गाँव भीलखण्डमें पहुँचे, तब नित्यानन्दप्रभुसे मधुकी आशयकता हुई । इन्होंने उस समय एक सरोवरके जलको शङ्खदके रूपमें पकट लिया, जिससे आजतक वह तालाब मधुपुष्करिणीके नामसे विख्यात है । इनके उपदेशों और चरित्रोंका प्रभाव आज भी लोगोंपर स्थिर है ।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके प्रधान प्रधान अनुयायियोंके नाम हैं—श्रीनित्यानन्दप्रभु, श्रीअद्वैतप्रभु, राय रामानन्द, श्रीरूपगोस्वामी, श्रीसनातनगोस्वामी, रघुनाथभट्ट, श्रीजीव गोस्वामी, गोपालभट्ट, रघुनाथदास, हरिदास छानु और नरहरि सरकार ठाकुर ।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुका जीवन प्रेममय है, उसे जाननेके लिये अंगरेजीकी Lord Gourang और बङ्गाली श्री चैतन्य चरितामृत, श्रीचैतन्य भागवत और अभिष-निमाईचरित तथा हिन्दीके श्रीचैतन्य चरितवली नामक ग्रन्थोंको पढ़ना चाहिये । चैतन्यचरितावली गीतप्रेमसे प्रकाशित हुई थी; इस समय वह अप्राप्य है, पर शीघ्र ही छपनेवाली है ।

श्रीशिवैतन्य

श्रीशिवैतन्य

प्रभु श्रीनित्यानन्द

भारतीय इतिहासके मध्यकालीन भक्ति-विकासमें नितार्ई और निमार्ईका नाम बड़ी श्रद्धासे लिया जाता है। भगवद्भक्तिके प्रचारसे नितार्ई और निमार्ईने केवल वज्रदेश-को ही नहीं, समस्त भारतको प्रभावित किया। नित्यानन्द मधुरातिमधुर भक्ति-सुधाका पान करके रात-दिन उन्मत्तकी तरह हरिनाम ध्वनिसे असंख्य जीवोंका उद्धार करते रहते थे।

शस्यदयामाला वज्रभूमिके वीरभूमि जनपदके एकनाका गाँवमें शाके १३९५ के माघ मासमें श्रीनित्यानन्दका जन्म हुआ था। उनके पिता-माता हार्दार्ई पण्डित और पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णुभक्त थे। एक बार पद्मावतीने स्वप्नमें एक महापुरुषको देखा। उन्होंने कहा कि 'तुम्हारे गर्भसे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो पापियोंका उद्धार करेगा और नर-नारियोंको भक्तिका मार्ग दिखायेगा।' नित्यानन्दने महापुरुषके कथनकी सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपनसे ही नित्यानन्दमें अलौकिक पुरुषके लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्रीकृष्णकी बाल-स्त्रीलाका अनुकरण करते-करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे वायव्यवस्थासे ही संसारके प्रपञ्चोंके प्रति उदासीन रहने लगे।

एक बार उनके घरपर एक संन्यासी आये। नितार्ईके स्वभाव और उनकी प्रतिभापर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया; नितार्ई इस घटनाके बाद फिर कभी घर नहीं छोटे। नितार्ईने तीर्थाटन आरम्भ किया। अयोध्या, हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रज पहुँचे। इस तीर्थयात्रामें उनकी श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे भेंट हुई। दोनों प्रेमविह्वल होकर एक-दूसरेसे मिले। तदनन्तर नितार्ई शुन्दावनमें एक बागलकी तरह मगवान् श्रीकृष्णके अन्वेषणमें घूमने लगे। बिना मॉंगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महारमा ईश्वरपुरीने उनसे एक बार कहा—'ठाकुर! यहाँ क्या देखते हो, तुम्हारे श्रीकृष्ण तो नवद्वीपमें शक्तीके घर पैदा हो गये हैं।' नितार्ई नवद्वीपके लिये चल पड़े। नित्यानन्द नवद्वीप पहुँचकर नन्दन आचार्यके घर ठहर गये। निमार्ई पण्डित (श्रीचैतन्य) ने अपने शिष्योंसहित नितार्ईके दर्शन किये। उनके कानोंमें कुण्डल थे, शरीरपर पीताम्बर लहरा रहा था। उनकी

गुजाएँ घुटनोंतक लंबी थीं, उनकी कान्ति अत्यन्त दिव्य थी। निमार्ई अपने-आपको अधिक समयतक सँभाल न सके। श्रीगौरचन्द्रने उनकी चरण-वन्दना की। नित्यानन्दने उनको अपने प्रेमालिङ्गनमें आवद्ध कर लिया। दोनोंने अद्भुत कम्प, अश्रुपात, गर्जन और हुंकारसे सारे वातावरणको प्रभावित कर दिया। चैतन्यने कहा—'वंगालमें भक्ति-भागीरथीके प्रवाहित होनेका समय आ गया है।' नितार्ई और निमार्ईकी अलौकिक छविने नवद्वीपको मनोमुग्ध कर लिया।

शची माता नितार्ईको अपने बड़े लड़केके समान मानती थीं। उनके जीवनकी अनेक अलौकिक घटनाएँ हैं। एक बार वे गौरके घर अवधूतवेष्ट्रमें पहुँच गये। गौर विष्णुप्रियासे यात कर रहे थे। विष्णुप्रिया लज्जते घरमें छिप गयीं। नितार्ईके नयनोंसे अश्रु बह रहे थे; मधुर हरिनामका रसनासे उच्चारण हो रहा था। वे बाह्यशान-शून्य थे। गौरने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। नितार्ई चैतन्यके आदेशसे नवद्वीप और उनके आस-पासके स्थानोंमें हरिनामका प्रचार करने लगे। जगार्ई-मघार्ई-सरीखे पातकियोंके उद्धारमें उन्होंने महान् योग दिया। नितार्ईने दोनों भाइयोंसे श्रीकृष्णनामोच्चारण करनेके लिये कहा। वे सन्निरोन्मत्त थे। मघार्ईने नितार्ईके सिरपर फूटा घड़ा फेंका, उनका शरीर रक्तसे सराबोर हो उठा। जगार्ईने मघार्ईको फटकारा, चैतन्यने जगार्ईको गले लगाया। इसपर मघार्ईको बड़ा पश्चात्ताप हुआ; उसने नितार्ईसे क्षमा माँगी, चरण-स्पर्श किया; उसका उद्धार हो गया।

नवद्वीपसे वे पुरी आये। फिर चैतन्यके आदेशसे गौड़देशमें हरिनामका प्रचार करनेके लिये चल पड़े। गौराङ्गके कहनेपर उन्होंने पुनः विवाहित जीवनमें प्रवेश किया। अम्बिकानगरके श्रृंगदासकी कन्या वसुधा और जाह्नवीका उन्होंने पाणिग्रहण किया। वे खड़हमें भगवती भागीरथीके तटपर निवास करने लगे। उनके वीरचन्द्र नामका एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान् व्यामसुन्दरके मन्दिरमें हरिका नाम लेते-लेते वे सदाके लिये अचेत हो गये। भगवान्ने भक्तको अपना लिया।

गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी

गनिकभक्तगिरामणि गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्र महाप्रभुजीका जन्म मधुराके निम्न बादग्राममें वि० संवत् १५९९ ईशासन शुक्ल एकादशीको हुआ था। इनके पिताका नाम आभ्यासमिश्री और माताका श्रीतरादेवी था। व्यासमिश्रजी नौ भाई थे जिनमें सबसे बड़े शक्तिशालीसजी तो सनम ग्रन्थ पर लुटे गे। उनके सन्यासाधमग्न नाम श्रीनारायणभक्तजी था। जोड़ आठ भाइयों के मध्य यही एक व्यासकुटीरपुत्र थे, इसलिये वे सभीसे प्राणाय बढकर प्रिय थे और इसलिये इनका लालन पालन भी बड़े शङ्क चान म हुआ था। वे बड़े ही मुदर थे और विशुद्धलये ही प्राथा नामके उड़े प्रेमी थे। प्राथा सुनत ही ये बड़े जोरसे किलकारी मारकर हँसने लगते थे। कहते हैं कि छ महीनेकी अनखामें ही इन्होंने पलनेपर पड़े हुए श्रीराधा सुधानिधि सावका गान किया था जिनसे आपके ताऊ स्वामी श्रीवृत्तिशम्भुजीने लिपिबद्ध कर लिया था।

वस्तुतः प्राधासुधानिधि भक्तिपूर्ण शृङ्गाररसना एव अतुलनीय ग्रन्थ है। बड़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। इसमें आचार्यने अपनी परमाराध्या रूपमातुलुमारी श्रीराधाजीन विशुद्ध प्रेमना बड़ी ही ललित भाषाम चित्रण किया है। इसमें आरम्भस अन्ततक केवल विशुद्ध प्रेमकी ही सौरी है।

इनके बाल्यनकी कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं जिनसे इनकी महत्ताका कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बल्लसाओंके साथ बगीचेमें खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने दो गौर श्याम गालफानों श्रीरधा मोहनके रूपमें सुसजित किया। फिर कुछ देर बाद दानोंके शृङ्गार उदलकर श्रीराधाको श्रीमोहन और श्रीमोहनको श्रीराधाके रूपमें परिगत कर दिया और इस प्रकार बेश भूषा बदलना गल जेन्ने लगे।

प्रातः कालका समय था। इनके पिता श्रीव्यसजी आपने मय श्रीराधाकान्तजीका शृङ्गार करके मुग्ध होकर गुम्फ लुकिके दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखाकर ये चॉङ पड़े। उन्होंने श्रीविग्रहमें श्रीराधाके रूपमें श्रीवृष्णको और श्रीकृष्णके रूपमें राधाजीको देखा। सोचकर बुद्धानखोंके कारण स्मृति भट हो जानेसे शृङ्गार धरनेमें मूल हो गयी है। क्षमा याचना करते उन्होंने शृङ्गारको गुपार। परन्तु मुस्त ही अपनेआप वह शृङ्गार भी उदलने लगा।

तब घबराकर व्यासजी ग्राहर निकल। सहसा उनकी हाथ बगली और गयी; देखा—हरिवंश अपने सखाओंके साथ खेल खेलमें वही स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा, इसकी सबी भावनाका ही यह फल है। निश्चय ही यह कोद अगाधारण महापुण्य है।

एक बार श्रीव्यसजीने अपने संख्य श्रीठाकुरजीका सामन लड्डूका भोग रक्खा, इतनेमें ही देखते हैं कि लड्डूओंके साथ फल-दलोंसे भरे बटुतसे दोन मालमें रखे हैं। इन्हें उड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिनकी बात याद आ गयी। पुनर्नके बाद इन्होंने ग्राहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवंशजीने रगचर्म दो वृक्षोंगे नीचे पीले पुष्पोंकी मालाओंसे सजाकर गुगल रिशोरकी भावनासे उनके सामने फल-दलका भोग रक्खा है। इस घटनाका भी व्यासजीपर बड़ा प्रभाव पड़ा।

एक बार श्रीहरिवंशजी खेल ही-खेलमें बगीचेके पुराने दार कुएँमें सहसा बुद पड़े। इससे श्रीव्यासजी; माता तारादेवी और कुटुम्बके लोगोंको तो अपार दुःख हुआ ही; सारे नगरनिवासी व्याकुल हो उठे। व्यासजी तो शोककुल होकर कुएँमें कूदनेको तैयार हो गये। लोगोंने नबरदस्ती उन्हें पकड़कर रक्खा।

कुछ ही क्षणोंके पश्चात् लोगोंने देखा, कुएँमें एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्रीहरिवंशजी श्रीव्यासमुन्दर के मञ्जुल श्रीविग्रहको अपने नन्दनन्दे काँमल कर कमलोंत सहाले हुए अपनेआप कुएँसे ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुँच गये और पहुँचनेके साथ ही कुओं निर्गल जन्मे भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनन्द वागमरे हुषकियों लगाने लगे। श्रीहरिवंशजी जिव भयानक धामसुन्दरके मधुर मनोहर श्रीविग्रहका लहर ऊपर आये थे; उस श्रीविग्रहकी शोभाभी अतुलनीय थी। उसके एकएक अङ्गसे मानो सौन्दर्य माधुर्यमा निर्भर रह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गये। तदनन्तर श्रीठाकुरजीका गजमहलमें लया गया और बड़े समारोहसे उनकी प्रतिष्ठा का गयी। श्रीहरिवंशजीने उनका परम रसमय नामकरण किया—श्रीनरद्वीपलज्जी। अब श्रीहरिवंशजी निरन्तर अपने श्रीनयस्त्रीकलसीकी पूजासेरामें निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था पौंच वर्षकी थी।

इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रेममायी सेवासे विमुग्ध होकर साधारण रासेश्वरी नित्य-निकुञ्जेश्वरी वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिकाजीने इन्हें दर्शन दिये, अपनी रसभावनापूर्ण सेवा-पद्धतिका उपदेश किया और मन्त्रदान करके इन्हें शिष्यरूपमें स्वीकार किया। इसका वर्णन करते हुए गो० श्रीजतनलालजी लिखते हैं—

करत भजन इक दिवस लज्जितो छवि मन अटक्यो ।

रूपसिंधु के मौझ परथो कहूँ जात न भटक्यो ॥

विगत होइ तब गइ भए तनु प्यारो हरिकैं ।

झुके अवन पर सिधिल होइ अति सुख में गरिकैं ॥

कृपा करी श्रीराधिका प्रष्ट होइ दरसन दियौ ।

अने हिउ कौं जानिकैं हित सौं मन्त्र सु कहि दियौ ॥

आठ वर्षकी अवस्थामें उपनयनसंस्कार हुआ। सोलह वर्षकी अवस्थामें श्रीरुक्मिणीदेवीसे आपका विवाह हो गया। पिता-माताके गोलोकवासी हो जानेके बाद आप सब कुछ स्थापकर श्रीवृन्दावनके लिये विदा हो गये। श्रीनवरङ्गीलालजीकी सेवा भी अपने पुत्रोंको सौंप दी, जो इस समयतक आपके तृतीय पुत्र श्रीगोपीनाथ प्रभुके वंशजोंके द्वारा देवचनमें हो रही है।

देवचनसे आप चिड़वावल आये। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मणके घर ठाकुरजी श्रीराधावल्लभजी बिराजमान थे। आत्मदेवजीको स्वप्नदेश हुआ और उसीके अनुसार श्रीराधावल्लभजी महाराजको श्रीहरिवंशजी वृन्दावन ले आये। वृन्दावनमें मदन-देर नामक स्थानमें श्रीराधावल्लभजीने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात् इन्होंने भ्रमण करके श्रीवृन्दावनके दर्शन किये और प्राचीन एवं गुप्त सेवाकुञ्ज, रासमण्डल, वंशोद एवं मानसरोवर नामक चार पुण्यस्थलोंको प्रकट किया। तदनन्तर आप सेवाकुञ्जके समीप ही कुटियाँमें रहने लगे तथा श्रीराधावल्लभजीका प्रथम प्रतिष्ठा-उत्सव इसी स्थानपर हुआ।

स्वामी श्रीहरिदासजीसे आपका अग्नित प्रेमका सम्बन्ध था। और ओरछेके राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्रीहरिरामजी व्याखने भी आकर श्रीहिताचार्य प्रभुजीसे ही दीक्षा ग्रहण की थी। 'श्रीवृन्दावन-ग्रहिमाभूतम्' के निर्माता महाप्रभु श्रीचैतन्यके भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्रीप्रवोधानन्दजीकी भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी।

श्रीमगाधनकी सेवामें किस प्रकार अपनेको लगाये रखना चाहिये, और कैसे अपने हाथों सारी सेवा

करनी चाहिये, इसकी शिक्षा श्रीहितहरिवंश प्रभुजीके जीवनकी एक घटनासे बहुत सुन्दर मिलती है। श्रीहितहरिवंशजी एक दिन मानसरोवरपर अपने कोमल करकमलोंसे सूखी लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्रीनाहरमलजी दर्शनार्थ वहाँ आ पहुँचे। नाहरमलजीने प्रभुको लकड़ियाँ तोड़ते देख दुखी होकर कहा—'प्रभो! आप स्वयं लकड़ी तोड़नेका इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा रहे हैं, यह काम तो किसी कहारसे भी कराया जा सकता है।'.....'यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकोंका तो जीवन ही व्यर्थ है।'—

नाहरमलके आन्तरिक प्रेमसे तो प्रभुका मन प्रसन्न था, परंतु सेवाको महत्ता वतलानेके लिये उन्होंने कठोर स्वरमें कहा—'नाहरमल! तुम-जैसे राजसी पुरुषोंको धनका बड़ा मद रहता है। तभी तो तुम श्रीठाकुरजीकी सेवा कहारोंके द्वारा करवानेकी बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद-बुद्धिसे भुक्त बड़ा कष्ट हुआ है।' कहते हैं कि श्रीहितहरिवंश-प्रभुजीने उनको अपने पास आनेतकसे रोक दिया। आखिर जब नाहरमलजीने दुखी होकर अनशन किया—'पूरे तीन दिन धीत गये, तब वे कृपा करके नाहरमलजीके पास गये और प्रेमपूर्ण शब्दोंमें बोले—'भैया! प्रभुसेवाका स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभुसेवामें हेयोपादेय बुद्धि करनेसे जीवका अकल्याण हो जाता है। प्रभुसेवा ही जीवका एकमात्र धर्म है। ऐसा विरोधी भाव मनमें नहीं लाना चाहिये। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम अन्न-जल ग्रहण करो।' यों कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथोंसे प्रसाद दिया और भरोपेट भोजन कराया।

श्रीहितहरिवंशजीकी रसभजनपद्धतिके सम्बन्धमें श्रीनाभाजी महाराजने कहा है—

श्रीराधा चरन प्रधान हृदय अति सुदृढ़ वषारो ।

कुंज कैसि दंष्ट्री, तहाँ की करत खवासी ॥

सर्वसु महाप्रसाद प्रसिध ताके अधिकारी ।

निधि-निचव नहिं दासि' अन्यत्र उत्कट वतथारी ॥

श्रीन्यास-सुवन पथ अनुसरै सोइ मलै पहिचानिहैं ।

हरिवंस मुसैंई भजन की रीति सद्धत कोउ जानिहैं ॥

स्वकीया-परकीया, बिरह-मिलन एवं स्व-पर-मेदरहित नित्यविहार-रस ही श्रीहितहरिवंशजीका इष्ट तत्त्व है। इन्होंने 'श्रीराधासुधाविधि' नामक अनुपम ग्रन्थका निर्माण तो किया ही। इनकी ब्रजभाषामें भी बहुत-सी रचनाएँ

मिलती हैं, जो 'हितचौरासी' और 'स्फुट बाणी' के नामसे प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा है—

सब सौ हित निष्काम मत बुदावन विग्राम ।
(श्री) राधावल्लभात्मको हृदय ध्यान, मुख नाम ॥
तनीहि राखु सतसंग में मनीहि प्रेम रस भेज ।
सुख चाहत हरिवस हित कृष्ण करपतर सेव ॥

श्रीहितहरिवंश प्रभुजीका वैराग्य बढ़ा विलक्षण था। धर्म-नामकी तो बात ही दूर, यहाँ तो धर्म और मोक्षमें भी राग नहीं था। इनकी निष्ठाके कुछ नमूने देरित्ये—

कदा तु वृन्दावनकुञ्जवीथी-
स्वहं तु राधे स्तितियिर्भवेयम् ।

'भीराधे ! क्या मैं कभी वृन्दावनकी कुञ्जवीथियोंमें स्तितिय होऊँगी !'

'कदा रसाम्बुधिसमुच्चलं बदनचन्द्रमीक्षे तव !'

'मैं कब तुम्हारे समुद्रतट रससमुद्ररूप मुखचन्द्रको देखूँगी !'

कहिं स्यां श्रुतिशेखरोपरि चरत्ताड्यैर्चर्यां चरन् ।

'भीराधे ! मैं कब तुम्हारी श्रुतिशेखर—उपनिषद्-

परि परिचर्या—आश्चर्यमयी परिचर्याका आचरण करूँगी !'

इस परिचर्याके सामने आपसे मतसे—

'वृथा श्रुतिरूपाधर्मो बत विभेमि कैवल्यत.'

'श्रुति-कथा व्यर्थ है और कैवल्य तो भयप्रद है !' ये कहते हैं—

'धर्मात्पर्यंचतुष्टयं विजयतां किं तद् वृथावार्तया ।'

'ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसीके लिये आदरणीय होंगे। मैंने लिये इनकी व्यर्थ चर्चामें क्या लाभ है !'

मैं तो यन्—

यत्र यत्र मम जन्मकर्मभिर्नारकेऽथ परमे पदेऽथ वा ।
राधिकारतिनिर्कुञ्जमुण्डली सत्र सत्र हृदि मे विराजताम् ॥

'मैं अपने जन्मकर्मोंनुसार नरक अथवा परम पद कहीं भी जाऊँ, सर्वत्र मेरे हृदयमें श्रीराधिकारतिनिर्कुञ्जमुण्डली ही सर्वदा विराजित रहे !'

अङ्गालीख ययौतक इस धराभामको पावन करनेके पश्चात् स० १६०९ वि० की शारदीय पूर्णिमाके दिन आपने निकुञ्जलीलामें प्रवेश किया।

स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी

(लेखक—श्रीमन्नृनमसादजी शङ्क, पृ० २०)

अयं निजः पतो वेति गणना लघुवेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

श्रीरामायत या श्रीरामानन्दी वैष्णव सम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्य श्रीरामानन्दजी एक उच्चकोटिके आध्यात्मिक महापुरुष थे। आचार्य रामानन्दजीका कान्यकुब्ज ब्राह्मणकुलमें आद्य कृष्ण सप्तमी, मंगुवार, सन् १३२४ को प्रयागमें त्रिनेत्रीतटपर जन्म हुआ था। पिताका नाम पुण्यसदन था और माताका भीमती सुशील। कुलपुरोहित श्रीवाराणसी अवस्थीने विशुके मातापिताको यह उपदेश दिया था कि 'स्तीन ययौतक बालक को परसे बाहर न निकालना। उसकी प्रत्येक रुचिका पालन करना। उसको दूध ही पान कराना और कभी दर्पण न दिखाना।'

चौथे वर्षमें अन्नप्राशन सम्कार हुआ। बालकके सम्मानमें प्रकारके व्यञ्जन रखे गये, पर बालकने खीर ही खायी।

और इसके उपरान्त खीर ही उसका एकमात्र आहार बन गया। कुछ समय पश्चात् कर्णवेध सम्कार हुआ। इनके पिता वेद, व्याकरण तथा योग आदिके पूर्ण शास्त्र थे। एक समय जब उन्होंने रामायणपाठका अनुष्ठान आरम्भ किया, तब देखकर कि जो कुछ 'ये पाठ' करते जाते थे, पाठ बैठे हुए बालकको वह समय कण्ठस्थ होता जाता था। बालककी अवस्थाका तथा धारणाशक्त पूर्णरूपसे विकसित थी। बालकके कण्ठस्थ पाठका स्वरगान विद्वत्सामाजको आश्चर्यचकित कर देता था। इस प्रकार इस बालकको आठ वर्षकी अवस्थामें ही कई ग्रन्थ कण्ठस्थ हो गये। एक दिन बालक खेलता हुआ आया और अपने पिताका शङ्ख लेकर बजाने लगा। पिताने वह शङ्ख उसीको दे दिया।

आठवें वर्ष उपनयन-सम्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाशदण्ड धारणकर वाशी विद्याभ्यसन करने

चला, तब आचार्य एवं सम्प्रदायोंके आग्रह करनेपर भी नहीं लौटा। विवश हो माता-पिता भी साथ हो लिये और बालक अपने माताके साथ ओकरेश्वरके यहाँ काशीमें ठहरकर विद्या-ध्यान करता रहा। बारह वर्षकी अवस्थातक बालक ब्रह्मचारी-ने समस्त शास्त्रोंका अध्ययन समाप्त कर लिया।

विवाहकी चर्चा चली। बालकने इन्कार कर दिया। इसके पश्चात् स्वामी राघवानन्दजीसे दीक्षा लेकर पञ्चगङ्गा घाटपर जाकर एक घाटवालेकी शोपड़ीमें ठहरकर तप करना आरम्भ कर दिया। लोगोंने ऊँच स्थानपर एक कुटी बनाकर तपस्वी बालकसे उसमें रहनेकी विनय की। उनकी विनय सुनकर वे उस कुटियामें आ गये और उसीमें सानार्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभावके कारण उनकी थड़ी ख्याति हुई। दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे उनकी प्रसिद्धि दूर-दूर स्थानोंमें फैलती गयी, बड़े-बड़े शाधु और विद्वान् आपके दर्शनार्थ आश्रममें आने लगे।

उनके शङ्खकी ध्वनि सुनकर लोग सफलमनोरथ हो जाते थे। मानो उस ध्वनिमें सञ्जीवनी शक्ति थी। घीरे-घीरे वहाँ बड़ी भीड़ एकत्रित होने लगी। इससे भजनमें विचल होने लगा। अतएव स्वामीजीने शङ्ख बजाना बन्द कर दिया। फिर लोगोंकी प्रार्थनापर स्वामीजीने केवल प्रातःकाल शङ्ख बजाना लोककल्याणके लिये स्वीकार किया। इसके पूर्व वे नियमपूर्वक चार बार शङ्ख बजाया करते थे।

इनके पास मुसल्मान, जैन, बौद्ध, वेदान्ती, शास्त्रज्ञ, शैव और शाक्त—सभी मतवादी अपनी-अपनी शङ्खाएँ लेकर निवारण करनेके लिये आते थे और समुचित उत्तर पाकर शान्तचित्तसे वापस जाते थे।

कहते हैं किसी शुभ पर्वपर काशीमें विभिन्न प्रान्तोंसे श्रद्धालु पुत्र एकत्रित हुए थे। उन लोगोंने आश्रमपर जाकर मुसल्मानोंके अल्पाचारोंकी शिकायत की। तैमूरलूह-द्वारा नरहत्या और लखनवतीका उपद्रव—ये सब अल्पाचार धर्मके नामपर होते थे। उन लोगोंने कहा कि इन उपद्रवकारियोंको उचित शिक्षा देनी चाहिये। हम आपकी शरणमें आये हैं। हमपर क्रुपा कीजिये और दुष्टोंको दण्ड दीजिये। स्वामीजीने कहा, धैर्य धारण करनेसे ही विपत्तिके बादल हटते हैं।

इसके पश्चात् स्वामीजीकी तपस्याके प्रभावसे अज्ञानके समय मुद्गाओंके कण्ठ अवरुद्ध होने लगे। यह देखकर सभी मुसल्मानोंकी बुद्धि चक्रमें पड़ गयी। राजा, रंक, मौलवी-

मुद्गा सब-के-सब इस बातसे परेशान हो गये कि सब मुद्गाओंकी जवानपर उसी समय क्यों लकवा मार जाता है जब वे अज्ञान देनेको चलेते हैं। इन्तूर तथा मीर तकनीने यह निश्चय किया कि यह किसी सिद्ध महापुरुषकी करामत है। वे लोग और उनके साथ कुछ मुसल्मान विद्वान् काशी आये और कबीरजीको अपने साथ लेकर स्वामी रामानन्दजीके आश्रमपर पहुँचे। [कहते हैं कि स्वामीजीने इसी समय शङ्ख बजा दिया, जिसके सुनते ही सब मुसल्मान मौलवी मुद्गा बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़े। उस दशमें उन लोगोंने मुहम्मद साहबको देखा, जिन्होंने स्वामीजीकी आशयपर चलनेका आदेश दिया।] उनकी विनय सुनकर स्वामीजीने सबको सम्बोधित करके कहा—भगवान् केवल मुसल्मानोंका ही नहीं है, सम्पूर्ण संसारका है। ईश्वर एक है, जो सब स्थानोंपर सब हृदयोंमें वास करता है। भाइयो! जय उत्पत्ति, पला और संहार करनेवाला एक परमात्मा है और उसी एकको सब अनेक नामोंसे स्मरण करते हैं, तब केवल पूजाके विधानमें भेद होनेसे दूसरोंपर (१) जलिया कर लगाना बड़ा ही अनुचित कार्य है। यह बंद कर दिया जाय। (२) जैसे भोजन-बला शरीर धारण करनेके हेतु आवश्यक है, उसी प्रकार उपासना करनेका स्थान भी है। इसीलिये हिंदुओंके द्वारा मन्दिर बनवानेमें जो प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उसे दूर कर देना चाहिये। (३) किसीको बलपूर्वक धर्मग्रहण कर देना बड़ा ही निन्दनीय कार्य है। यह न हो। (४) मस्जिदके सामने जाते हुए दूल्हेको पालकीसे उतारकर पैदल चलनेको विषय न किया जाय, क्योंकि यह प्राचीन धर्मनीतिके विरुद्ध है। (५) गोहत्या बंद कर देनी चाहिये। (६) राम-नामके प्रचारमें रुकावट नहीं डालनी चाहिये। (७) धर्मग्रन्थोंको अग्निमें नहीं जलाना चाहिये और न किसीके हृदयको ही दुखाना चाहिये। (८) पहलेसे बने हुए हिंदुओंके मन्दिरोंको विध्वंस न किया जाय। (९) बलपूर्वक किसीको मुसल्मान न बनाया जाय और न मुहर्रममें पर्व-त्यौहार आदिके मनानेमें कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय। (१०) किसी स्त्रीका सतीत्व कभी नष्ट न किया जाय और न शङ्ख बजानेका ही निषेध किया जाय। (११) कुम्भ आदि पर्वोंपर यात्रियोंसे कर न लिया जाय। (१२) यदि कोई हिंदू श्रद्धापूर्वक किसी फकीरके पास जाय तो उसकी उसीके धर्मानुसार उपदेश दिया जाय। अगर इन बारह प्रतिशब्दोंमेंसे किसीका भी उल्लङ्घन किया जायगा तो राज्य अष्ट हो जायगा।

चाहते थे; पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह देखकर वे पैदल ही गये। श्रीनाथजीके सभासदस्वको अकरार का ऐश्वर्य दो कौड़ीका लगा। कुम्भनदासको पाड़ो पत्नी हुई थी; तनिया मैत्री थी, वे आत्म-यानिमें डूब रहे थे कि फिम पापके फलस्वरूप उन्हें इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। रादसाहने उनकी बड़ी आभंगत की। पर कुम्भनदासको तो ऐसा लगा कि किसीने उनकी नरकमें ला खड़ा कर दिया है। वे सोचने लगे कि राजसभामें तो कहीं उत्तम व्रज है, जिसमें स्वयं श्रीनाथजी खेलते रहते हैं, अनेका क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। अकरारने पद गानेकी प्रार्थना की। कुम्भनदास तो भगवान् श्रीकृष्णके देश्वर्य-माधुर्यके कवि थे; उन्होंने पद गान किया—

मगत का कहा सीकरी राम ।

आवन जात फदैयों दूतों, बिसरि गया हरिनाम ॥

जाको मुख देखैं दुख हाँस, ताका करनो प्यो प्रनाम ।

'कुननदास' लाक रिरिख बिनु और सबै बैकाग ॥

बादसाह सहृदय थे; उन्होंने आदरपूर्वक उनको घर भेज दिया। सवत् १६२० वि० में महाराज मानसिंह व्रज आये थे। उन्होंने बृन्दावनके दर्शनके बाद गोवर्धनकी यात्रा की। श्रीनाथ जीके दर्शन किये। उस समय मृदग और वीणाके साथ कुम्भनदासजी कीर्तन कर रहे थे। राजा मानसिंह उनकी पद-गान शैलीसे बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जमुनातीर गये। कुम्भनदासजी कीर्तन हीन दगा देकर वे चकित हो उठे। कुम्भनदास भगवान्के रूपचिन्तनमें ध्यानस्थ थे। ओंकार खुलनेपर उन्होंने मत्तीजीसे आसन और दर्पण माँगे; उत्तर मिला कि 'आसन (घास) पड़िया ला गयी; दर्पण (पानी) भी पी गयी।' आशय यह था कि पानीमें सुप्त देखकर वे तिलक करते थे। महाराजा मानसिंहको उनकी निर्भयताका प्रत्यक्ष रूप मिला। उन्होंने होनेवा हाँस हैस जाण्ड

भगवान्के मकाने अस्तीकार कर दिया, मोहोंकी घेली देनी चाही; विश्वपतिसे सेवकने उसकी उपेक्षा कर दी। चलते समय मानसिंहने जमुनावती गोंग कुम्भनदासके नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि 'मेरा काम तो करीलके पैद और बेरके वृक्षसे ही चल जाता है।' राजा मानसिंहने उनकी नि स्पृहा और त्यागकी सराहना की; उन्होंने कहा कि 'मायाक भक्त तो मैंने बहुत-से देखे हैं, पर वास्तविक भगवद्भक्त तो आप ही हैं।'।

बृद्धापस्थामें भी कुम्भनदास नित्य जमुनावतीसे श्रीनाथजी के दर्शनके लिये गोवर्धन आया करते थे। एक दिन सकाँप कुण्डपर आन्योरके निकट वे ठहर गये। जट्टछापके प्रसिद्ध कवि चतुर्थजदासजी, उनके छोटे पुत्र, साथ थे। उन्होंने चतुर्थजदाससे कहा कि 'अब घर चलकर क्या करना है। कुछ समय गद शरीर ही छूटनेवाला है।' गोसाईं विठलनाथ जी उनके देहावसानके समय उपस्थित थे। गोसाईंजीने पूछा कि 'इस समय मन किस लीलमें लगा है?' कुम्भनदासने कहा, 'लाल तेरी चितवन चितरि तुरावै' और इसके अनन्तर युगल-स्वरूपकी छापिये ध्यानम पद गाया—

रतिरनी रस में रहत गयी ।

वनर बेहि बुधनतुनदिनी स्नाम तमाल चढ़ी ॥

बिहरत श्रीगिरिपतर राग सैन, कोने पाठ बढी ।

'कुननदास' प्रतु गोबरधनवर रति रस फैलि गढ़ी ॥

उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गोसाईंजीने फणस्वरम भद्राञ्जलि अर्पित की कि ऐसे भगवदीय अन्तर्धान हो गये। अथ पृथ्वीपर सच्चे भगवद्भक्तोंका तिरोधान होने लगा है। वास्तवमें कुम्भनदासजी नि स्पृहाके प्रतीक थे; त्याग और तपस्विके आदर्श थे; परम भगवदीय और धीधे-सादे प्रहस थे। सवत् १६३१ वि० तक वे एक ही तेरह सालकी उमर पर्यन्त जीवित रहे।

भक्त-चाणी

असतोषः परं दुःख सतोष परमं सुखम् । सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्सन्तुष्टः सततं भवेत् ॥—गौतम

सतोषरूपी अप्रुतके पानसे तृप्त शान्तचित्त पुरुषोंको जो सुख है, धनके लोभसे इधर-उधर दौडनेवालोंके नसीबमें वह सुख कहाँ है। असतोष ही परम दुःख है और सतोष ही परम सुख है। इमलिये सुख चाहनेवाले पुरुषको (भगवान्की दी हुई प्रत्येक स्थितिमें) सदा सन्तुष्ट रहना चाहिये ।

भक्त श्रीपरमानन्ददासजी

श्रीपरमानन्ददासजी भगवान्की लीलाके मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे गण्डजापके प्रमुख कवियोंमेंसे एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान्की लीला गायी। श्रीमद्-वल्लभाचार्यकी उनपर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह 'परमानन्दसागर'के नाम-से विख्यात है, उनकी रचनाएँ अत्यन्त सरस और भावपूर्ण हैं। लीलागायक कवियोंमें उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है।

परमानन्ददासजीका जन्म सं० १५५० वि० में मार्गशीर्ष शुक्ल ७ को हुआ था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौजके रहनेवाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए, उसी दिन एक धनी व्यक्तिने उनके पिताको बहुत-सा धन दिया। दानके फलस्वरूप घरमें परमानन्द छा गया। पिताने बालकका नाम परमानन्द रक्खा। उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई, बचपनसे ही उनके स्वभावमें त्याग और उदारताका बाहुल्य था। उनके पिता सधारण श्रेणीके व्यक्ति थे, दान आदिसे ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौजमें अकाल पड़ा। हाकिमने दण्ड-रूपमें उनके पिताका सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गये। परमानन्द पूर्णरूपसे दुःखा हो चुके थे। अभीतक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिताको सदा उनके विवाहकी चिन्ता बनी रहती थी और परमानन्द उनसे कहा करते थे कि 'आप मेरे विवाहकी चिन्ता न करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ अर्थ हो, उससे परिवारवालोंका पालन करें, साधु-सेवा और अज्ञेय-संस्कार करें।' पर पिताको तो द्रव्योपार्जनकी सनक थी, वे घरसे निकल पड़े। देश-विदेशमें घूमने लगे। ह्मर परमानन्द भगवान्के गुण-कीर्तन, लीला-गान और साधु-सम-गममें अपने दिन बिताने लगे। वे युवावस्थामें ही अच्छे कवि और कीर्तनकारके रूपमें प्रसिद्ध हो गये। लोग उन्हें परमानन्द स्वामी कहने लगे। छत्तीस सालकी अवस्थातक वे कन्नौजमें रहे, उसके बाद वे प्रयाग चले आये। स्वामी परमानन्द-की कुटीमें अनकानेक साधु-संत ससङ्गके लिये आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गयी और काव्य तथा संगीतमें वे पूर्ण-रूपसे निपुण हो गये।

स्वामी परमानन्द एकादशीकी रात्रिको जागरण करते थे, भगवान्की लीलाओंका कीर्तन करते थे। प्रयागमें भगवती कालिन्दीके दूसरे तटपर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्यका अङ्गैलमें निवास-स्थान था। उनका जलधरिया कपूर परमानन्द

स्वामीके जागरण-उत्सवमें सम्मिलित हुआ करता था। एक दिन एकादशीकी रात्रिको स्वामी परमानन्द कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा; यमुनामें नाव नहीं थी, वह तैरकर इस पार आ गया। परमानन्द स्वामीने देखा कि उसकी गोदमें एक श्यामवर्णका शिशु बैठा है; उसके सिरपर मयूरपङ्खका मुकुट है, नयन कमलके समान प्रफुल्लित हैं, अधरोंपर अमृतकी ज्योत्स्ना लहरा रही है, गलेमें वनमाळा है, पीताम्बरमें उसका शरीर अत्यन्त मनमोहक-रत्न लग्न रहा है। परमानन्दके दिव्य संस्कार जाग उठे; उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्तकी माधुर्यमयी गोदमें भगवान् श्यामसुन्दर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्नमें उन्हें श्रीवल्लभाचार्य-के दर्शनकी प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलनेके लिये चल पड़े। आचार्यप्रवरने उनसे भगवान्का यश वर्णन करने-को कहा। परमानन्दजीने विरहका पद गाया—

जिय की साथ जु जियहीं रहो री।

बहुरि गुणल देखि नहिं पाए बिरल कृपु अहीरी ॥

इक दिन सो जु सखी याहे मारग बैचन जात दही री।

प्रीति के लिये दान मिस मोहन मरी बौह गही री ॥

बिनु देखे छिनु बात कलप सम बिरहा अनल दही री।

परमानन्द स्वामी बिनु दरसन नैनन नदी बही सी ॥

उन्होंने आचार्यको बाललीलाके अनेक पद सुनाये।

आचार्यने उन्हें ब्रह्म-सम्बन्ध दिया। परमानन्द स्वामीसे दास बन गये।

सं० १५८२ वि०में वे महाप्रभुजीके साथ ब्रज गये।

उन्होंने इस यात्रामें आचार्यको अपने पूर्व निवासस्थान कन्नौज-में ठहराया था। आचार्य उनके मुखसे शरीर तैरी लीला की सुधि आवे। पद सुनकर तीन दिनोंतक मूर्च्छित रहे।

वे आचार्यप्रवरके साथ सर्वप्रथम गोकुल आये। कुछ दिन रहकर वे उन्होंने साथ बहोसे गोवर्धन चले आये। वे सदाके लिये गोवर्धनमें ही रह गये। सुरभी-कुण्डपर श्यामतमाल वृक्षके नीचे उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थिर किया। वे नित्य श्रीनाथजीका दर्शन करने जाते थे। कभी-कभी नवनीतप्रियके दर्शनके लिये गोकुल भी जाया करते थे।

सं० १६०२ वि० में गोसाईं विठ्ठलनाथजीने उनको 'अष्टाष्टा'में सम्मिलित कर लिया। वे उच्चकोटिके कवि और भक्त थे।

भगवान्‌के लीला-गानमें उन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार विद्वन्नाथजीके साथ जन्माष्टमीको वे गोकुल आये। नवनीतप्रियके सामने उन्होंने पद-गान किया, वे पद गाते गाते सुख-बुध भूल गये। ताल-स्वरका उन्हें कुछ भी पता नहीं रहा। उसी अवस्थामें वे गोवर्धन लये गये। मूर्च्छा समाप्त होनेपर अपनी कुर्मीमें आये, उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाईंजीने उनके शरीरपर हाथ पेश। परमानन्ददास ने नयनोंमें प्रेमाशु भरकर कहा कि भ्रेमपाश तो केवल नन्द-नन्दन हैं। भक्त तो तुल और दुख दोनोंमें उन्हींकी कृपाके सहारे जीते रहते हैं।

सं० १६४१ वि० में भाद्रपद कृष्ण नवमीको उन्होंने गोलोक

प्राप्त किया। वे उस समय सुरभी-कुण्डपर ही थे। गव्याह का समय था। गोसाईं विद्वन्नाथ उनके अन्तस्समयमें उपस्थित थे। परमानन्दका मन सुगलस्वरूपकी माधुरीमें संलग्न था। उन्होंने गोसाईंजीके सामने निवेदन किया—

राधे बैठी विरक्त सँतारि।

मृगमयी कुसुमागुध कर घरि नद सुवनरी रूप विचारति ॥

वर्षन हाथ मिषार बनारि, वासर गुग सम टारति।

अर प्रीति स्वासुदर सो हरि सँग केति सँमारति ॥

बाभर भत रजनी ब्रज आरत मिलत गोवर्धन प्यारी।

‘परमानन्द’ स्वामी के सग मुदित भई ब्रजनारी ॥

इस प्रकार श्रीपादकृष्णकी रूप सुभाका चिन्तन करते हुए उन्होंने अपनी गोलोक-यात्रा सम्पन्न की।

भक्त श्रीकृष्णदासजी

श्रीकृष्णदासजीका जन्म सं० १९५३ वि० में गुजरातप्रदेश के अहमदाबाद जनपदमें चलोतर नामक गाँवमें हुआ था। वे कुनबी कायस्थ थे। पाँच वर्षकी अवस्थासे ही वे भगवान्‌के लीला-कीर्तन, भजन तथा उत्सवोंमें सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्थासे ही वे वै सत्यनिष्ठ और निष्ठुर थे। जब वे बारह सालके थे, उनके गाँवमें एक वनजाग आया। उसने माल बेचकर बहुत-सा रुपया जमा किया था। कृष्णदासके पिता गाँवके प्रमुख थे, उन्होंने रातमें उसका रुपया लुचान कर हड़प लिया। कृष्णदासके सीधे-सादे हृदयपर इस घटाने बड़ा प्रभाव डाला, उन्होंने अपने पिताके विषय वनजारेद्वारा म्यायालयमें अभियोग चलाया और उनके साक्ष्यके फलस्वरूप वनजारेको पैसा पैसा मिल गया। वे धरते निकाल बाहर नियो गये, तीर्थयात्राके लिये चल पड़े।

महाप्रभु श्रीपल्लभाचार्य अड़ेले ब्रज जा रहे थे। उन्होंने गजपट्टपर अभी दो ही चार दिन पहले सूने ब्रह्मसम्बन्ध दिया था। महाप्रभुजीने मयुरके विश्रमपाटपर सुवक्र कृष्णदासनी देखा, देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा सरकारी है, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षितर ब्रह्म-सम्बन्ध दिया। आचार्यसे भक्त प्राप्त करते ही उन्हें सम्पूर्ण भगवल्लीलाका स्मरण हो आया। आचार्यने उनको श्रीनाथ जीके मन्दिरका अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देण्डे-रेरामे श्रीनाथजीकी सेवा राजसी टाटते होने लगी। दूर-दूरतक उनकी प्रसिद्धि फैल गयी। वे श्रीनाथजीकी सेवा करते थे

और सरल पदोंकी रचना करके भक्तिपूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिराष्ट्र शृङ्गार भावना प्रधान हैं। भक्ति और शृङ्गारमिश्रित प्रेम-लीला, रासलीलाके सम्बन्धमें उन्होंने अनेका नैक पद लिखे। ‘सुगल मान चरित’ की रचना माधुरी और प्रियिष्ठ कवित्व-शक्तिसे प्रभावित होकर श्रीविद्वन्नाथने उनके अदृष्टार्थमें गौरवपूर्ण स्थानसे सम्मानित किया। वे आजीवन अनिवाहित रहे।

एक समय किसी विशेष कार्यसे कृष्णदासजी आगरा गये थे। उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और कलाका केन्द्र था। कृष्णदासजी राजारने चौदा कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वैद्यापर पड़ गयी। वह मयुर सरस और अत्यन्त कोमल कण्ठसे गाना गा रही थी। भगवान्‌के भक्तके हृदयमें सात्विक भाव उमड़ आये। विषयेनमत्त पादकृष्णोंके उद्धारका समय आ गया। भगवान्‌के यदा-यावत्‌के दर्शनसे उसकी भावनाएँ पवित्र हो चली थीं। कृष्णदासने सोचा कि यह अभिशापप्रस्त देवी जीन है। यदि मेरे ‘माल्य’ साक्षात् नन्दनन्दनको रिसाये, उनके सामने पद गाये तो इसके भाग्यपरसे पार होनेमें कुछ भी सन्देह नहीं है। उन्होंने पादकृष्णोंसे कहा कि ‘क्या तुम मेरे बाल गोपाल श्रीनाथजीके सामने पद गाओगी?’ कृष्णदासके हृदयमें वास्तव्यका सागर उदध उठा। पादकृष्ण उनके अनुरोधको अस्वीकार नहीं कर सकी। भक्तने तो उसकी कलाको, सरस गायकीको श्रीनाथजीके चरणोंमें समर्पित कर दिया था। अपने रक्षक

शेखर लालको रिझानेके लिये वे उसे ब्राह्मरसे बज ले आये । बाराङ्गनाने विधिपूर्वक खान किया, पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण किये । कृष्णदासने उससे कहा कि 'तुमने विषयी जीवोंको बहुत रिझाया है; आज भेरे लालको, ब्रजेश्वरको रिझाकर अपना जन्म सकल करो।' वेइयाके जन्म-जन्मके पुण्य प्रकट हो गये । श्रीनाथजीकी उत्थापन-झोंकीफा समय था; यशोदानन्दन मन्द-मन्द मुसकरा रहे थे । कृष्णदास आनन्दनिमग्न थे, उनके लालका शृङ्गार अत्यन्त अद्भुत था । बाराङ्गनाने कृष्णदासका रचित पद समर्पित किया । सतों स्वर एक साथ उसकी पायल-ध्वनिपर नाच उठे; मृदंग और झाँझ, ढीपा और करतालके ताल-तुकपर, लय-यतिपर वातावरणके काग-कागमें रस भर उठा । बाराङ्गनाकी अधरा-मृत-सहरी श्रीनाथजीके चरण पसारने लगी ।

मो मन गिरिगर छवि पै अटक्यौ ।
ललित त्रिमंग चाल पै चकि कै चिबुक चारु गडि ठटक्यौ ॥

सजल साम घन वरन लीन है, पिरि चित अनत न मटक्यौ ।
'कृष्णदास' किए प्रान निछावरि, यहू तन जग सिर पटक्यौ ॥

गीत समाप्त होते ही श्रीनाथजीके अङ्गसे एक ज्योति निकली; बाराङ्गना उसीमें लीन हो गयी । उसके प्राण भगवान्की सेवामें समर्पित हो गये । कृष्णदासके लालकी रीझ तो न्यारी ही थी । जिनके चरणारविन्द-मकरन्दके रसास्वादनके लिये विदेश ब्रजमें परिक्रमा करते रहते हैं, उन्होंने भक्तकी मनःकामना पूरी कर दी । कृष्णदासके रसिक गोपालने उनको धन्य कर दिया; भक्तने उपहार दिया था, अस्वीकार करना कठिन था ।

सं० १६३६ वि० के लगभग वे एक कुआँ बनवा रहे थे । उसका निरीक्षण करते समय वे कुएँमें गिर पड़े । इस दुर्घटनासे उनकी मृत्यु हो गयी । श्रीगोसाईजीने कुएँको पूरा करवाकर उनकी आत्माको शान्ति दी ।

निस्सन्देह तत्कालीन पुष्टिमार्गके भक्तों और महाप्रभुके शिष्योंमें उनका व्यक्तित्व अत्यन्त विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है । वे बहुत बड़े भगवदीय थे ।

भक्त श्रीगोविन्ददासजी

श्रीगोविन्ददासजीका जन्म ब्रजके निकट आँतरी ग्राममें सं० १५६२ वि०में हुआ था । वे ब्राह्मण थे । बाल्यावस्थासे ही उनमें वैराग्य और भक्तिके अङ्कुर प्रस्फुटित हो रहे थे । कुछ दिनोंतक पृथ्वीश्रमका उपयोग करनेपर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया । महावनमें जाकर भगवान्के भजन और कीर्तनमें समयका सदुपयोग करने लगे । महावनके टीलेपर बैठकर शास्त्रोक्त विधिसे कीर्तन करते थे । धीरे-धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर-दूरतक फैल गयी । वे मानविद्याके आचार्य थे । काव्य एवं सङ्गीतका पूर्ण रूपसे उन्हें ज्ञान था । गोसाईं विद्वलनाथजी उनकी भक्ति-निष्ठा और सङ्गीत-माधुरीसे परिचित थे । यद्यपि दोनोंका साक्षात्कार नहीं हुआ था; तो भी दोनों एक दूसरेकी ओर आकृष्ट थे । गोविन्दस्वामीने श्रीविद्वलनाथजीसे सं० १५९२ वि० में गोकुल आकर ब्रह्म-सम्बन्ध ले लिया । उनके परम कुपापात्र और भक्त हो गये । गोसाईंजीने कर्म और भक्तिका तात्त्विक विवेचन किया । उनकी कृपासे गोविन्द स्वामीसे गोविन्ददास हो गये । उन्होंने गोवर्धन-को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया । गोवर्धनके निकट कदम्ब वृक्षोंकी एक मनोरम बाटिकामें वे रहने लगे । वह स्थान 'गोविन्ददासकी कदम्बखण्डी' नामसे प्रसिद्ध है । वे

सरसु पदोंकी रचना करके श्रीनाथजीकी सेवा करते थे । ब्रजके प्रति उनका हृदय अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी । उन्होंने ब्रजकी महिमाका बड़े सुन्दर ढंगसे बखान किया है । वे कहते हैं—
'वैकुण्ठ जाकर क्या होगा, न तो वहाँ कलिन्दशिरिनन्दिनी-तटके चूमनेवाली सलोगी ललिकाओंकी शीतल और मनोरम छाया है; न भगवान् श्रीकृष्णकी मञ्जुर वंशीध्वनिकी रसालता है; न तो वहाँ नन्द-बगोदा हैं और न उनके चिदानन्दधनमूर्ति श्यामसुन्दर हैं; न तो वहाँ ब्रजराज हैं, न प्रेमोन्मत्त राधापानीके चरणारविन्द-मकरन्दका रसास्वादन है ।'

गोविन्ददास स्वरचित पदोंकी श्रीनाथजीके सम्मुख गाया करते थे । भक्तिपक्षमें उन्होंने दैन्य-भाव कभी नहीं स्वीकार किया । जिनके मित्र अखिल लोकप्रति साक्षात् नन्दनन्दन हों; दैन्य भला उनका स्पर्श ही किल तरह कर संकटा है । गोविन्ददासका तो स्वामिमान भगवान्की सख्त-निधिमें संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था । गोसाईं विद्वलनाथने उन्हें कबीश्वरकी संज्ञासे समलङ्कृतकर अष्टछापमें सम्मिलित किया था । सङ्गीत-सम्राट् तानसेन उनकी सङ्गीत-माधुरीका आस्वादन करनेके लिये कभी-कभी उनसे मिलने आया करते थे ।

एक समय आँतरी ग्रामसे कुछ परिचित व्यक्ति उनसे

मिलने अपि, वे यशोदापादपर खान कर रहे थे। उन्होंने गाँववालों से पञ्चान लिखा; पर वे नहीं जान सके कि गोविन्द स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविन्ददाससे पूछा कि गोविन्द स्वामी कहाँ हैं? गोविन्ददासने कहा—ये तो भरकर गोविन्ददास हो गये। गाँववालों ने उनके चरणका स्पर्श किया; उनके पवित्र दर्शनसे अपने सौभाग्यकी सराहना की।

एक दिन गोविन्ददास यशोदापादपर बैठकर बड़े प्रेमसे भैरव राग गा रहे थे। प्रातःकालके शीतल श्रान्त यातावरणमें चराचर जीव तन्मय होकर भगवान्‌की कर्तिमाधुरीना पान कर रहे थे। श्रुतसे सभी एकत्र हो गये। मक्त भगवान्‌के रिसानेमें निमग्न थे। वे गा रहे थे—

भक्तो मरे गोविन्द, गिरुन बंदा ।

मह बड़ि बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाय देहु अनरा ॥
गायन की श्रवण की विरसों, दिन मनि मिरन होति अति मंदरा ।
आप तात नात छतियाँ लगे, 'गोविन्द' प्रभु ब्रज जन मुख कटा ॥

भक्तके हृदयके वात्सल्यने भैरव रागका माधुर्य बढा दिया। श्रोताओंमें बादशाह अकर भी मन्थन वैष्णवों उपस्थित थे। उनके मुखसे अनायास 'बाह बाह' की ध्वनि निकल पड़ी। गोविन्ददास पञ्चाक्षर करने लगे और उन्होंने उसी दिनसे श्रीनाथजीके सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। उनके हृदयमें अपने प्राणेश्वर प्रेमदेवता मन्थनचक्रके त्रिभे फितनी पावत्र निछायी।

गोविन्ददासजीकी भक्ति सख्यभारकी थी; श्रीनाथजी साक्षात् प्रभु हूकर उनके साथ खेला करते थे, बाऊ-लीलाएँ किया करते थे। गोविन्ददास सिद्ध महात्मा और उच्च भोक्तिके भक्त थे। एक बार राखेश्वर नन्दनन्दन उनके साथ खेल रहे थे; तबकुनडा गोविन्ददासने श्रीनाथजीका कण्ठ मारा। गोलाई विद्वान्नाथजीने पुजारीने विनायक की, गोविन्ददासने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके लगाने तो तीन वरुड मारे थे। श्रीविद्वान्ने उनके सौभाग्यकी सराहना की।

भक्तोंकी लीलाएँ बड़ी मित्रिच होती हैं। उनको सम्झनेके लिये प्रेमपूर्ण हृदय चाहिये। एक बार गोविन्ददासजी श्रीनाथ जीके साथ गुली खेल रहे थे, राजभोगना समय हो रहा था, भगवान् बिना बौर दिव्य ही मन्दिरमें चले गये। गोविन्ददासने पीछा किया; श्रीनाथजीको मुन्नी मारी। प्रेमराज्यमें समय करने वाले सख्तानी भानना मुखिया और पुजारीयोंकी समझमें न आयी, उन्होंने उनको तिरस्कारपूर्वक मन्दिरसे बाहर निकाल

दिया। गोविन्ददास रस्तेपर बैठ गये, उन्होंने सोचा कि श्रीनाथजी इसी मार्गसे जायेंगे, बदला लेनेमें सुविधा होगी। उधर भगवान्‌के सामने राजभोग रचता गया। मित्र रुठकर चले गये; विश्वपतिके दरवाजेसे अपसर्पित होकर गये थे। भोगकी थागी पड़ी रह गयी; भोग क्षमीभार हो गया। सप्ता भूये हों, रुठे हों और भगवान् भोग स्वीकार करें। असम्भव बात थी। मन्दिरमें हाहाकार मच गया, वज्रके रँगोले ठाडुर रुठ गये; उन्हें तो उनके सप्ता ही मना पायेंगे। विद्वान्नाथजीने गोविन्ददासकी वड़ी मनोनीती की, वे उनके साथ मन्दिर आ गये। भगवान्‌ने राजभोग स्वीकार किया; गोविन्द दासने भोजन किया; मित्रना भगवान्‌के पवित्र पशसे धन्य हो गयी।

एक बार पुजारी श्रीनाथजीके लिये राजभोगकी घाली ले जा रहा था, गोविन्ददासने कहा कि पहले मुझे मिल जा दो। पुजारीने गोलाईजीने कहा। गोविन्ददासने सख्यभावके आवेशमें कहा कि 'आपके लाला का पीनर मुझसे पहले ही गाय चराने निकट जाते हैं।' गोलाईजीने ध्वरखा कर दी कि राजभोगके साथ ही साथ गोविन्ददासको भी मिल दिया जाय।

भगवान्‌को जो जित भारने चाहते हैं, वे उसी भावसे उनके यशने ही जाते हैं। एक समय गोविन्ददासको श्रीनाथ जीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे क्यामडापर बैठकर वरुड पत्रा रहे थे। इधर मन्दिरमें उत्थारनाक समय हो गया था। गोलाईजी खान करने मन्दिरमें पहुँच गये थे। श्रीनाथजी उतावलीमें वृद्धसे बूढ़ पड़े, उनका बाग वृद्धम उलझ कर पट गया। श्रीनाथजीका पट खुन्नेपर गोलाई विद्वान्नाथने देखा कि उनका बाग पत्रा हुआ है। बादमें गोविन्ददासने रस्योदकाटन किया; गोलाईजीको साथ ले जाकर वृद्धपर लटका हुआ चीर दित गया। गोविन्ददासका सप्ताभाव सर्वथा सिद्ध था।

कभी कभी कीर्तन गानके समय श्रीनाथजी स्वयं उपस्थित रहते थे; एक बार उहे श्रीनाथजीने राधारानीमहिम्न प्रत्यक्ष दर्शन दिये। श्रीनाथजी स्वयं पद गा रहे थे और श्रीराधाजी ताँ दे रही थीं। गोविन्ददासने श्रीगोलाईजीका इस घटनाका स्थापन किया।

श्रीनाथजी उाने प्रष्टरूपसे बत करते थे, पर देखने वालोंकी समझमें कुछ भी नहीं आता था। एक समय शृङ्गार

दर्शनमें श्रीनाथजीकी पाग ठीकरूपसे नहीं बाँधी गयी थी; गोविन्ददासने मन्दिरमें प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। भक्तोंके चरित्रकी विलक्षणताका पता भगवान्के भक्तोंको ही लगता है।

भक्त श्रीनन्ददासजी

श्रीनन्ददास भक्तिरसके पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। उनका जन्म वि० संवत् १५७० में हुआ था। गोसाईं विठ्ठलनाथजीने उन्हें अष्टलापमें गौरवपूर्ण स्थान दिया था। उनके पिताका नाम जीवामा और चाचाका आत्माराम था; वे शुद्ध ब्राह्मण थे; रामपुर ग्रामके निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदासजी उनके गुरुमाईथे; नन्ददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे। वे युवक होनेपर उन्हींके साथ काशीमें रहकर विद्याभ्ययन किया करते थे। एक बार काशीसे एक वैष्णव-समाज भगवान् रणछोरेके दर्शनके लिये द्वारका जा रहा था। नन्ददासने तुलसीदासजीसे आज्ञा माँगी; उन्होंने पहले तो जानेकी मनाही कर दी; पर बादमें नन्ददासने उनको पर्याप्त अनुनय-विनयसे प्रसन्न कर लिया। मथुरामें उन्होंने वैष्णव-समाजका साथ छोड़ दिया। वे वहाँसे द्वारकाके लिये स्वयं आगे बढ़े। दैवयोगसे वे रास्ता भूल गये। कुक्षेत्रके सन्निवृत्त सीहानन्द नामक गाँवमें आ पहुँचे और वहाँसे किसी कारणवश पुनः श्रीहृन्दाजनको लौट पड़े। नन्ददास भगवती कालिन्दीके तटपर पहुँच गये। यमुना-दर्शनसे उनका लौकिक माया-मोहका बन्धन टूट गया। उन्होंने उस पार हृन्दावनके श्वे-वड़े मन्दिर देखे, अपने जन्म-जन्मके सखाका प्रेम निकुञ्ज देखा। प्रियतमकी मुस्कान यमुनातटकी धवल और परमोज्ज्वल बाहुल्यमें विखर रही थी; उन्हें गजदेवता प्रेमालिङ्गनके लिये कुल रहे थे। वैष्णव-परिवारसे गोसाईं विठ्ठलनाथने पूछा कि 'ब्रह्मण देवता कहाँ रह गये?' लोग आश्चर्यचकित हो उठे। नन्ददासको अपने प्रिय भेजकर उन्होंने बुलाया, वे गोसाईंजीके परम पवित्र दर्शनसे धन्य हो उठे। गोसाईंजीने उनकी नयनीत-प्रियका दर्शन कपाया, नन्ददासजीको दीक्षित किया; उन्हें देहानुसन्धान नहीं रह गया। तेन होनेपर नन्ददासकी काव्य-वाणीने भगवान्की लीलासरानुभूतिका माङ्गलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे; उनके हृदयमें शुद्ध भगवत्प्रेमकी भागीरथी बहने लगी। श्रीगोसाईं विठ्ठलनाथने उन्हें गले

गोविन्दस्वामीने गोवर्धनमें एक कन्दराके निकट संवत् १६४२ वि० में लीला-प्रवेश किया। उन्होंने आजीवन श्रीराधा-कृष्णकी शृङ्गार-लीलाके पद गाये, भगवान्को अपनी सङ्गीत और काव्य-कलासे रिसाया।

लगाया। नन्ददासने गुरु-चरणकी वन्दना की, स्तुति की। उनकी भारतीके स्वरमय सरस कण्ठने गुरुकृपाके माधुर्यसे उपस्थित वैष्णव-मण्डलीको कृतार्थ कर दिया; वे गाने लगे—

श्रीविठ्ठल मंगल रूप निधान ।

कोटि अमृत सम हूँस मृदु बोलन, सबके जीवन प्राण ॥

करुणासिंधु उद्धार कल्पतरु देत अमय पद दान ।

सरन आवे की लाज चहुँ दिसि माजे प्रकट निदान ॥

तुमर चरन कमल के मकरन्द मन मधुकर लपटान ।

'नन्ददास' प्रभु द्वार रटत है, वचन नहीं कछु आन ॥

उन्होंने गोसाईंजीके चरण-कमलके स्वामी आश्रयके लिये उत्कट इच्छा प्रकट की। शीवस्वल्भनन्दनका दास कहलानेमें उन्होंने परम गौरव अनुभव किया। नन्ददासने उनके चरण-कमलोंपर सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका मन भगवान् श्रीकृष्णमें पूर्ण आसक्त हो गया। उन्होंने गोवर्धनमें श्रीनाथजीका दर्शन किया। वे भगवान्की किशोर-लीलाके सम्बन्धमें पद-रचना करने लगे। श्रीकृष्णलीलाका प्राणपन राखर ही उनकी काव्य-साधनाका मुख्य विषय हो गया। वे कभी गोवर्धन और कभी गोकुलमें रहते थे।

नन्ददास उब कोटिके कवि थे। उन्होंने सम्पूर्ण भागवत-की भाषाका रूप दिया। कथावाचकों और ब्राह्मणोंने गोसाईं विठ्ठलनाथसे कहा कि 'हम लोगोंकी जीविका चली जायगी।' गुरुके आदेशसे महाकवि नन्ददासने केवल ब्रजलीला-सम्बन्धी पदोंके और प्रधान रूपसे रास-रसके वर्णनको बचा रखा; शेष भाषाभागवतको यमुनाजीमें बहा दिया। नन्ददास-ऐसे निःस्पृह और रसिक श्रीकृष्णभक्तका गौरव हृत्त घटनासे बढ़ गया।

नन्ददासकी सूरदाससे बड़ी पतिव्रता थी। महाकवि सूरने उनके बोधके लिये अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साहित्य-लहरी'की रचना की थी। एक दिन महात्मा सूरने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि 'अभी तुममें वैराग्यका अभाव है।' अतः महाकवि सूर-

की आशासे वे घर चले आये । कमला नामक कन्यासे उन्होंने विवाह कर लिया । अपने ग्रामना नाम स्वामिपुर खखाना, ब्रह्मचर नामक एक तालाब बनवाया । वे आनन्दसे घरपर रहकर भगवान् की रसमयी लीलापर काव्य लिखने लगे । पर उनका मन तो श्रीनाथजीके चरणोंपर न्योछावर हो चुका था, कुछ दिनोंके बाद वे गोवर्धन चले आये । वे स्थायीरूपसे मानवी गङ्गापर रहने लगे तथा शेषजीवन श्रीनाथजीकी सेवामें समर्पित कर दिया ।

भगवान् श्रीकृष्णका यश चिन्तन ही उनके काव्यका प्राण था । वे कहा करते थे कि 'जिस कवितामें हरिके यशका रस न मिले, उसे सुनना ही नहीं चाहिये ।' भगवान् श्रीकृष्ण की रूप माधुरीके वर्णनमें उन्होंने जिस योग्यताका परिचय दिया, यह अपने ढंगकी एक ही वस्तु है । नन्ददासने गोपी प्रेमका अत्यन्त उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्यमें निरूपित किया है । प्रज-काव्य साहित्यमें रासरसका पारावार ही उनकी छेड़नीसे छमड़ उठा । नित्य नवीन रासरस, नित्य गोपी और नित्य श्रीकृष्णके सौन्दर्य-माधुर्यमें ही वे रात दिन सरावोर रहते थे । रसिकोंके सङ्गमें रहकर हरि लीला गाते रहनेको ही वे जीवन

का परमानन्द समझते थे । उनकी हृद मान्यता थी—
रूप प्रेम आनन्द रस जो कुछ जा में अहि ।
सो सब गिरिधर देव का, निभरक बरनों ताहि ॥

नन्ददासजीने सन् १६४० वि० में गोलोक प्राप्त किया । वे उस समय मानसी गङ्गापर रहते थे । एक बार आचरकी राजभगमे तानसेन नन्ददासका प्रसिद्ध पद 'देखो देखो री नागर नट निरतत कालिन्दी तट' गा रहे थे । उसका अन्तिम चरण था—'नन्ददास तहैं गावै निपट निकट ।' बादशाह आश्चर्यमें पड़ गये कि नन्ददास किस तरह 'निपट निकट' थे । वे बीरबलके साथ उनसे मित्रनेके लिये मानसी गङ्गापर गये । आचरने नन्ददाससे अपनी बाझाका समाधान चाहा, नन्ददासके प्राण प्रेमविह्वल हो गये, उनकी कामनासे उनकी अनुप्राणित किया ।

मोहन पिय की मुसकनि, ढकनि मोरकुट की ।

सदा बत्ती मन मर परकनि पियर पट की ॥

उनके नेत्र सदाके लिये बंद हो गये । गोसाईं विद्वत्-नाथने उनके सौभाग्यपूर्ण लीलाप्रवेशकी सराहना की । नन्ददास महारसिक प्रेमी भक्त थे ।

भक्त श्रीछीतस्वामीजी

श्रीछीतस्वामी मधुराके चौबे थे, उनका जन्म लगभग सन् १५७२ वि० में हुआ था । वे बाल्यावस्थासे ही नटखट और असाधु प्रवृत्तिके व्यक्त थे । परन्तु भक्तिके महान् आचार्य, परम भगवदीय गोसाईं विद्वन्नाथजी कृपा सुधाने छीत चौबेको परम भक्त, हरिप्रापण और रसिक भगवद्भक्त्य भावकमें रूपान्तरित कर लिया । ये बीस सालकी अवस्थामें गोसाईं विद्वन्नाथजीके शिष्य हो गये । उन दिनों श्रीविद्वन्नाथजीकी अलौकिक भक्ति निष्ठाकी चर्चा चारों ओर तेजीसे फैल रही थी । कुछ साधियोंको लेकर छीत चौबेने उनकी परीक्षा लेनेके लिये गोखुल्की यात्रा की । गोसाईंजीके हाथमें सारे नारियल और खोटे रुयेकी मेंट रखी । नारियलमें गिरी निकल आयी और खोटा रुया ठीक निकला । गोसाईंजीके दर्शनसे उनका मन बदल चुका था, उनके चमत्कारसे प्रभावित होकर उन्होंने छमा माँगी और कहा कि 'मुझे अपनी चरणशरणके अमय दानसे कृतार्थ कीजिये । आप दयासिन्धु हैं, हरिमच्छिखुपादानसे मेरे पाप-तापका शमन करके भगवान् से पार होनेका मन्त्र दीजिये । आपका प्रथम छोड़कर दूसरा स्थान मेरे लिये है

भी तो नहीं, सागरसे सरिता मिलती है तो प्यारी थोड़े रह जाती है ।' श्रीगोसाईंजी महाराजने उनकी ब्रह्म-सम्पन्न दिया, गुरुके पादपद्मकरन्दके रसास्वादनसे प्रमत्त होकर छीतस्वामीने अपनी काव्य भारतीयता आवाहन किया—

भई अब गिरिधर सों परिचात ।

कष्टरूप बरी छलि वे अये, पुरुषोत्तम नहि जान ॥

छोटी बढी कजू वहि जन्मो, छाय रहो अथान ।

'छीत' स्तानि देखत अपनायो, मिटल कृपानिधान ॥

दीक्षाग्रहणके बाद उन्होंने नवनीतप्रियके दर्शन किये । उन्होंने गोसाईंजीसे घर जानेकी आशा माँगी । कुछ कालके बाद वे स्थायीरूपसे गोवर्धनके निकट घुँछरी स्थानपर ब्रह्म तमाल वृक्षके नीचे रहने लगे । वे श्रीनाथजीके सामने कीर्तन करते और उनकी लीलाके सरस पदोंकी रचना करते थे । उनके पद सीधी-सादी सरल भाषामें हैं, ब्रजभूमिके प्रति उनमें प्रगाढ़ अनुराग था । 'ए हो विभवा । तो सों अँचर पसारि माँगी, जनम जनम दीजै याही ब्रज बसिनी' से उनकी ब्रजभक्तिके प्रति आस्थाका पता चलता है ।

गोसाईं विहङ्गनाथजीने उनकी हृद् भक्ति और सरस पद-रचनासे प्रसन्न होकर उनको अष्टछापमें सम्मिलित कर लिया। वे निःस्पृहताके मूर्तिमान् रूप थे।

श्रीविहङ्गके लीला-प्रवेष्टके बाद संवत् १६४२ वि० में उन्होंने अपने निवासस्थानपर पूँछरीमें देहत्याग कर दिया। उन्होंने पुष्टिमार्गके विकासमें महान् योग दिया।

भक्त श्रीचतुर्भुजदासजी

चतुर्भुजदासका जीवनचरित्र आजीवन चमत्कारों और अलौकिक घटनाओंसे सम्पन्न स्वीकार किया जाता है। उनका जन्म सं० १५७५ वि०में जमुनावती ग्राममें हुआ था। वे पुष्टिमार्गके महान् भगवद्भक्त महात्मा कुम्भनदासजीके सबसे छोटे पुत्र थे। कुम्भनदासजीने बाल्यावस्थासे ही उनके लिये भक्तोंका सम्पर्क सुलभ कर दिया था। वे उनके साथ श्रीनाथजीके मन्दिरमें दर्शन करने भी जाया करते थे। पारिवारिक वातावरणका उनके चरित्र-विकासपर बड़ा प्रभाव पड़ा था। कुम्भनदासके सत्प्रयत्नसे गोसाईं विहङ्गनाथजीने चतुर्भुजदासको जन्मके एकतालीस दिनोंके बाद ही ब्रह्म-सम्बन्ध दे दिया था। वे बाल्यावस्थासे ही पिताकी देखा-देखी पद रचना करने लगे थे, घरपर अनासक्तिपूर्वक रहकर खेती-बारीका भी काम संभालते थे। श्रीनाथजीकी सेवामें उनका मन बहुत लगता था। बाल्यावस्थासे ही भगवान्की अमर-रङ्ग लीलाओंकी उन्हें अनुभूति होने लगी थी; उनकी अनुरूप वे पद-रचना किया करते थे। उनकी काव्य और संगीतकी निपुणतासे प्रसन्न होकर श्रीविहङ्गनाथजीने उनको अष्टछापमें सम्मिलित कर लिया था। वृद्ध पिताके साथ अष्टछापके कविओंमें एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना उनकी हृद् भगवद्भक्ति, कवित्वशक्ति और धिरक्तिका परिचायक है।

ब्रह्म-सम्बन्धसे गौरवान्वित होनेके बाद वे अपने पिताके साथ जमुनावतीमें ही रहा करते थे। नित्य उनके साथ श्रीनाथजीकी सेवा और कीर्तन तथा दर्शनके लिये गोवर्धन आया करते थे। कभी-कभी गोकुलमें नवनीतधियके दर्शनके लिये भी जाते थे, पर श्रीनाथजीका विरह उनके लिये असह्य हो जाया करता था।

श्रीनाथजीमें उनकी भक्ति सखाम्पावकी थी। भगवान् उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर साधमें खेल करते थे। भक्तोंकी इच्छापूर्तिके लिये ही भगवान् अमिष्यक होते हैं। श्रीविहङ्गनाथजी महाराजकी कृपासे चतुर्भुजदासको प्रकट और अप्रकट लीलाका अनुभव होने लगा। एक समय श्रीगोसाईंजी भगवान्का शृङ्गार कर रहे थे, दर्पण दिखाव रहे थे, चतुर्भुज-

दासजी रूप-गाधुरीका आस्वादन कर रहे थे। उनके अपरों की भारती मुखका उठी—

‘सुभग तिहार निरखि मोहन कौ
ल दर्पन कर पियहि दिखाइ ॥’

भक्तकी वाणीका कण्ठ पूर्णरूपसे खुल चुका था; उनका मन भगवान्के पदारविन्द-मकरन्दके मदसे उन्मत्त था; उनके नयनोंने विश्वासपूर्वक सौन्दर्यका चित्र उरेहा—

माई री आज और, काल और,
छिन छिन प्रति और और ॥

भगवान्के नित्य-सौन्दर्यमें अभिवृद्धिकी रेखाएँ चमक उठीं। भगवान्का सौन्दर्य तो क्षण-क्षणमें नवीनतासे अलङ्कृत होता रहता है। यही तो उसका वैचित्र्य है। लीला-दर्शन करनेवालेको भगवान् सदा नये-नये ही लगते हैं।

एक समय गोसाईं विहङ्गनाथ गोकुलमें थे। गोसाईंजीके पुत्रोंने परसोलीमें रातलीलाकी योजना की। उस समय श्रीगोकुलनाथजीने चतुर्भुजदाससे पद गानेका अनुरोध किया। चतुर्भुजदास तो रसमग्न श्रीनाथजीके सामने गाया करते थे। भक्त अपने भगवान्के विरहमें ही लीन थे। श्रीनाथजीने चतुर्भुजदासपर कृपा की। श्रीगोकुलनाथने उनसे गानेके लिये पित्त कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पदको भगवान् प्रकटरूपसे सुनेंगे। चतुर्भुजदासने पद गाता आरम्भ किया।

भक्त गाये और भगवान् प्रत्यक्ष न सुनें, यह कैसे हो सकता है। उनकी यह हृद् प्रतिभा है कि मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। भगवान् प्रकट हो गये; पर उनके दर्शन केवल चतुर्भुजदास और श्रीगोकुलनाथको ही हो सके। गोकुलनाथजीको विश्वास हो गया कि भगवान् भक्तोंके हाथमें किस तरह नाचा करते हैं। चतुर्भुजदासने गाया—

‘अदभुत नट बेप परे जमुना तट ।
स्वामय्युंदर गुननिधान ॥
भिरिबरखान रास रँग नाचे ॥’

रात बढ़ती गयी। देखनेवालोंके नयनोंपर अतृप्ति की वाक्यी चढ़ती गयी।

भक्तकी प्रसन्नता और सतोषके लिये भगवान् अपना विधान बदल दिया करते हैं। एक समय श्रीहिलनाथजीने विदेश-यात्रा की, उनके पुत्र श्रीगिरिधरजीने श्रीनाथजीको मधुरामें अपने निवास-स्थानपर पधराया। चतुर्भुजदासजी श्रीनाथजीके विरहमें दुध-नुध भूलकर गोवर्धनपर एतान्त स्थानमें हिलग और विरहके पद गाया करते थे। श्रीनाथजी सन्ध्या समय नित्य उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वे पूर्णरूपसे विरह-विदग्ध होकर गा रहे थे—

‘श्री गेवर्धनवासी सौंदर्य लाल,
तुम बिन रहौ न जाय हा।’

भगवान् भक्तकी मनोदशाके स्वयं व्याकुल हो उठे। उन्होंने गिरिधरजीको गोवर्धन पधरानेकी प्रेरणा दी। चतुर्दशी को एक पहर रात शेष रहनेपर वहा कि ‘आज राजभोग गोवर्धनपर होगा।’ भगवान्की लीला सर्वथा विचित्र है। नरसिंहचतुर्दशीको वे गोवर्धन लाये गये। राजभोगमें विलम्ब हो गया। राजभोग और क्षय भोग साथ ही-साथ दोनों उनकी सेवामें रक्खे गये। नरसिंहचतुर्दशीको वे उसी दिनसे हो राजभोगकी संवाधे पूजित होते हैं।

उनका देहान्तान सन् १६४२ वि० में रुद्रकुण्डपर एक झरनीके वृक्षके नीचे हुआ था। वे शृङ्गारमिश्रित भक्ति-प्रधान कवि, रसिक और महान् भगवद्भक्त थे।

राजा आसकरणजी

गोसाईं विहलनाथके दीक्षित दिव्य परम भगवदीय राजा आसकरण एक ऐसे ही सौभाग्यशाली जीव थे, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं अपनी अनेक लीलाओंका साक्षात्कार कराया था।

राजा आसकरण नरकसागरके राजा थे। सम्राट् अरुणके समकालीन थे। बाल्यावस्थासे ही भगवद्भक्तिकी माधुरी और सगीतकी सरसताके आस्वादनमें उनकी विशेष अभिरुचि थी। उनकी राजसभामें सुदूर प्रान्तोंसे कवि, कण्ठकार और गायक आया करते थे। एक बार सगीतसम्राट् तानसेन उनकी राजसभामें पहुँच गये। उनकी सगीत माधुरीमें राजा आसकरण भाव-निमग्न हो गये और मन्त्रमुग्धकी तरह उनका विष्णुपद गुरुने लगे। गुरुने गोविन्दस्वामीका पद गूँह रहे थे; भाव यह था कि सरद्व-रात्रिकी दिव्य व्योम्न्यामें श्रीकृष्ण राजाजीके साथ बैठकर रमणीयार्त कर रहे हैं, शीत उमन्द-सुगन्ध समीर यह रहा है, कोयल मीठी बोली बोल रहे हैं तथा मीरे नव निकुञ्जकी कलिकाओंका रसास्वादन कर रहे हैं * * * राजा आसकरण ध्यानस्थ हो गये। वे तानसेनके साथ गोविन्दस्वामी का दर्शन करनेके लिये ब्रज आये।

अवार समृद्धि, विशाल राजप्रासाद, लकीम अधिकारपर स्तन मारकर आसकरणने भगवान् श्रीकृष्णकी सभाके गायत्रसे मिलनेमें गौरवान्भूति की। गोकुल पहुँचकर तानसेनकी प्रेरणासे उन्होंने श्रीविहलनाथसे दीक्षा ली। उनके साथ ही वे नेवनीत

प्रियके दर्शनके लिये गये। उस समय गोविन्दस्वामी नेवनीत प्रियके सामने कीर्तन कर रहे थे। साधनका महीना था। मगरकी सरसता मन्दिरमें पूर्णरूपसे प्रगटित हो रही थी। राजाने समझ लिया कि गोविन्दस्वामी ही गा रहे हैं। वे पद का भाव चिन्तन करने लगे। नयन बंद थे। राजाने ध्यानमें मग्न होकर देखा कि परम पवित्र काश्मिरीके तटपर श्रीराधा कृष्ण कुसुम चयन कर रहे हैं। अराधनमें कानी कानी घगाईं उमड़ रही हैं। कुछ बूँदें भी पड़ने लगीं। नन्दनन्दन राधाशर्माके साथ बशीरटकी ओर जा रहे हैं, उनका पीत पट छहर रहा है, राधेश्रीकी नीली चूनरी चापों और शिलमिल शिगमिन्कलती हुई अत्यन्त मोहिनी छटा बिखेर रही है। कितना मादक दृश्य था। राधाश्रीकी कृपामृत उदारीसे आसकरणकी सभासे लाया गया। कुछ देरके बाद चत होनेपर व गोविन्द स्वामीसे मिले। वे जगतक ब्रजक्षेत्रमें रहे, नित्य गोविन्द स्वामीके साथ रक्षयस्तीमें विचरण किया करते थे। कुछ दिनोंके बाद गोसाईंजीकी आशासे वे नेवर लौट आये। गुरुने उनको मदनमोहनजीकी सेवा सौंपी थी। नेवर आनेपर उन्होंने राजकार्य दीवानको सौंप दिया। भगवान्की सेवामें उनके दिन बीतने लगे। उनकी मानसी सेवा सिद्ध थी। उनका मन राजपदसे ऊँच गया था।

राजा आसकरणको राज्य-सुख अधिक दिनोत्तर मोहमें न रख सका। वे तो भगवान्के सच्चे भक्त थे। राजकार्य

भतीजेको सौंपकर भगवान् श्रीकृष्णकी राजधानी वृन्दावनकी ओर चले पड़े। कुछ दिनोंतक गोकुलमें भी रहे। उन्हें समय-समयपर भगवान्की लीलाके प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। वे लीला-दर्शनके अनुरूप पद-रचना करके अपनी वाणीको भगवत्-रससे सींचने लगे।

एक बार राजा आसकरण खान करने जा रहे थे। भगवान् ने रमणरीतिमें वंशी बजायी। सल्लेने श्यामसुन्दर उस समय रंगोत्सवमें मग्न थे। होली खेल रहे थे। राजाने उनकी रंगभरी छवि-माधुरीके स्तवनमें गाथा, घमसरकी स्वरभरी मीठी ध्वनिसि लीलास्वल्पा एक-एक कण रसमय हो उठा। उनकी भावनीका कण्ठ खुल गया।

‘गा गोकुल के चौहते रंग राखी बरत।

सोहन खेल पाग।’

लीला तो समाप्त हो गयी, पर संगीतका क्रम चलता ही रहा। वे तीन दिनतक अचेत पड़े रहे। उन्हें भगवल्लीलाका साक्षात्कार हो गया था। गोसाईजीने उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रम-भ्रमणकी आशा दे दी। वे उन्मत्त होकर भगवान्के यश-कीर्तन और लीला-गानमें दिन बिताने लगे। नयनोंमें भगवान्की छवि-वाष्पनीका देसा प्रभाव था कि कोटि प्रयत्न करनेपर भी वह न उतरता। साने-पीनेकी कुछ भी चिन्ता नहीं

रहती थी। वे उच्चकोटिके रसिक भक्त थे। लीलारसामृतका पान ही उन्हें निश्चित कर देता था। एक बार यशोदाजी अपने बाल-गोपालको दूध पिला रही थीं। सोनेके कटोरमें ओटा दूध लेकर ग्वाल-वालोंकी मण्डलीमें खेलते हुए घनद्वयामकी नन्दरानी दूध पीनेके लिये यांर-वार झुला रही थीं। आसकरणके नयन इस पवित्र लीलाका दर्शन करके धन्य हो गये।

एक समय उन्हें भगवान्की शयन-लीलाका विचित्र दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान् निकुञ्जमें कोमल शय्यापर अपने नयनोंमें मीठी नींद भरकर ऊँच-से रहे हैं, भगवान् सो नहीं रहे हैं। भक्तका हृदय विकल हो उठा, उन्होंने मीठी वाणीसे उनकी मनुहार करनी आरम्भ की—

‘तुम पीढ़ी, हौं सज बनाऊँ।

चाँपूँ बरन, रहूँ पायन तर, मयूर स्वर केदारी गाऊँ ॥

.....

‘आसकरन’ प्रभु मोहन नागर यह सुख स्वाम सदा हो पाऊँ ॥’

भगवान् भक्तकी प्रसन्नताके लिये सो गये। आसकरण उनके मुखकी माधुरीमें लीन हो गये। इसी तरह उन्हें सदा भगवान्की लीलाके दर्शन होते रहते थे। राजा आसकरण वास्तवमें राजर्षि थे। वे भगवान्के लीलागायक, रसिक कवि और जनन्य भक्त थे।

भक्त श्रीआशुधीरजी

(लेखक—पं० श्रीश्यामसुन्दरजी चतुर्वेदी ब्राह्मी, साहित्यरत्न)

वीतराग जनन्य भक्त श्रीआशुधीरजीका जन्म वि० सं० १४८० के लगभग सारस्वत वंशमें हुआ। आप वृन्दावन-के पुलिनमें सदैव विश्राम किया करते थे; अतः उस स्थानका नाम भी ‘धीर समीर’ पड़ गया। वह स्थान इतना दिव्य और पुनीत है कि उसके विषयमें एक संस्कृत कविने तो यहाँतक कह दिया कि—

‘धीरसमीर यमुनातीरे वसति सदा वरमाली।’

गायक-समाट् तनसेनके शुरु स्वामी हरिदासजी तो आपके एक दोहेको सुनकर ही सर्वस्व त्यागकर आपके शिष्य हो गये और अन्तमें भगवत्-साधिव्य प्राप्त कर ही लिया। बात इस प्रकार थी कि सुबावस्यामें हरिदासजी एक श्रेष्ठ अश्वपर चढ़कर वृन्दावनमें भ्रमण कर रहे थे। अश्वकी टांगोंमें वृन्दावन खुद रहा था; इसे देखकर भाहुक भक्तका चित्त विचलित हो उठा और वे कह ही तो बैठे—

नहिं पावत ब्रह्मादि सुख मिलत दुगल सिहाय।

अत कल कोमल भूमि पतुरंग निरात्रत हाय ॥

दोहेको सुनते ही हरिदासजीकी दिव्य इष्टि हो गयी और वृन्दावन उन्हें दिव्य रजजटित दीखने लगा। दुरंत ही अश्व छोड़कर उन्होंने सदैवके लिये स्वामीजीके चरण पकड़ लिये और अन्तमें सुगल श्रीकृष्णविहारीका प्रत्यक्ष दर्शन किया। उनके विषयमें किंवदन्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं।

प्रयागमें कुम्भका पर्व था। वृन्दावनसे बहुत-से महात्मा दर्शन-स्नानके लिये जा रहे थे। आशुधीरजीने भी ५ मुण्डी एक साधुको देकर कह दिया कि गङ्गाजीको दे देना। ये साधु खान करके गङ्गातटपर विचार करने लगे कि मुझे चढ़ानेको तोम्कहा नहीं है; देनेको कहा है। वे तुरंत ही गङ्गा-जीको पुकारने लगे। गङ्गाजीने आवाज सुनकर जलसे बाहर

दण्डिग सुजा पसार दी और सुगरी लेजर अन्तर्धान हो गयीं ।

इसके निपटारे किसी सामर्थ्य रहित प्रमत्तता यह स्पष्ट रहा था—

‘निवारण’ अस अदत्त तामे हसत

इति प्रसंग एति गति गति प्राप्य हं ।

पक्षित अवस्थित हं, मन्दमति मंदित हं,

राज मी न काम विनु पाते हर राम हं ॥

नितक विमल मन्द, रमिक रसाज राम

परम रूपतु, पर अंतुन को लाभ हं ।

गति हन्य स्वाम स्वामा सुखधाम नाम

हृत् आर्ष वाम आमुर्षी अभिराम हं ॥’

आपके ५२ शिष्य हुए, जिनमें स्वामी हरिदासजी प्रमुख हैं; जिनमें सानकेनजीने सङ्गीत सीखा । निरुजवास आपका स्वयंभू सोलहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध है । आज भी आपका श्रान्त ‘पट्टीलाय’ के नामसे दर्शनीय तथा प्रसिद्ध है ।

भक्त श्रीपतिजी

(केसर—श्रीनरनमोहनजी उल्हेन्नाल)

भक्त श्रीपतिजी बादशाह आकरके दरबारी ब्रह्मिये । पर वे अभी बादशाहजी प्रशस्ति कोढ़े रजिता नहीं करते थे । उनका विश्वास सच्चा उन परम किता परमात्मापर ही था । वे हर समय भगवान्‌की अवधि कृपा ही अनुभव किया करते थे । जाग वे सर्वथा निडर हो चुके थे ।

दरबारने अन्याय्य बनि स्वार्थवश बादशाहके गुणानुग्रहमें ही होने रहते थे । मानी मगान्त्री भक्तानी के भूल ही अर्थ था । पर बादशाह गुणप्राप्ति थे । वे अभी-अभी भक्त श्रीपतिजीकी कवितापर प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार दे दिया करते थे । इससे अन्य कविलोग श्रीपतिजीस ज्ञाते थे तथा उन्हें नीचा दिखानेकी सोचते रहते थे ।

एक रात्र मधने मिलकर भक्त श्रीपतिजीकी नीचा दिखानेकी एक मुक्ति सोच निकाली । बादशाह अकरका दरबार हो रहा था । बादशाहने सामने एक कनियोंने (केजल भक्त श्रीपतिजीकी ओटकर) यह प्रस्ताव रक्खा कि आगामी दिन सब रति नयेनये छन्द सुनाये और श्रवणकी अन्तिम पक्षिम अन्तिम वाक्य रहे—‘इसे मिल जात अन्तर की ।’ सन्ने स्वीकार किया । दूसरे दिन दरबारमें लोगोकी उड़ी भौंड थी । सभी दरबारियोंकी दृष्टि भक्त श्रीपतिजीपर ही

थी । पर भक्त श्रीपतिजीने प्रभुके आनन्दम सम था । उन्हें किसी भी गारा भय नहीं था । मरती भौति वे अपने स्वानर निश्चिन्त बैठे थे तथा नि सङ्कोच अपने प्रभुको स्मरण कर रहे थे ।

मर कविपाने बादशाहकी प्रशस्ति अपनी-अपनी कविताएँ सुनायीं । दरबार भक्त श्रीपतिजीकी जारी आयी । लोगोंने सोच गव्या था कि आज श्रीपतिजी आना मत तोड़ना ही पड़ेगा । भक्त श्रीपतिजी सुनकरते हुए लठे और उन्होंने निम्नलिखित स्वरचित कवित सुनाया—

अब के सुखता पनितान समान हं, बौध पाल अन्तर की ,
तब एक को दूसर का ये मर्न, कष्टि शोन मिले वा अन्तर का ।

सन्नायल ‘श्रीपति’ शीर्षक की, नहि वस है कहुहि अन्तर की,
विन को हरि को कहु प्राप नहीं, मेकरी मिलि आन भक्त की ॥

—इस कविचने सुनते ही समस्त दरबारमें सुख उभलनी तरह फैल लठे । पट्टकवकारोंके मुखोंपर चैमे ही ललह छा गयी। जैसे पानी पड़नेपर जगमोरा पौधा सूख जाता है । बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्त श्रीपतिजीको हनाम देकर उनका सम्मान किया ।

भक्त रसखान

रसखानका सम्बन्ध बादशाही वंशसे था; वे दिल्लीके एक समृद्धिशाली पठान थे । उनका जन्म लगभग सन् १६४० वि० में हुआ था । उनकी भाषा पर्याप्त परिमार्जित और सरस तथा काव्योचित थी; ब्रजभाषामें जितनी उत्तमतासे अपने हृदयके भाव वे व्यक्त कर सके, उतना और कवियोंके लिये कष्टसाध्य था । उनकी परमोत्कृष्ट विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने लौकिक प्रेमको भगवत्प्रेममें रूपांतरित कर दिया; असार संसारका परित्याग करके सर्वथा नन्दकुमारके दरबारके सदस्य हो गये । एक समय कहीं भगवत्कथामें उपस्थित थे । व्यासगद्दीके पास इयमसुन्दरका चित्र रक्खा हुआ था । उनके नयनोंमें भगवान्का रूपमाधुर्य समा गया । उन्होंने प्रेममयी मीठी भाषामें व्याससे भगवान् श्रीकृष्णका पता पूछा और ब्रजके लिये चल पड़े । रात्ररसिक नन्दमन्दनसे मिलनके लिये निरही कविका हृदय-नीन बज उठा; वे अपनी प्रेमिकाकी बात सोचते जाते थे; अभी थोड़े ही समय पहले उसने कहा था कि जिस तरह तुम मुझे चाहते हो, उसी तरह यदि श्रीकृष्णको चाहते तो भवसगरसे पार उतर जाते । पैर और बैगसे आगे बढ़ने लगे; उसी तरह नहीं—उससे भी अधिक चाहनेके लिये वे श्रीकृष्णकी लीलाभूमिमें जा रहे थे । अभी उन्होंने कल ही भगवत्के फारसी अनुवादमें गोपी-प्रेमके सन्मन्धमें विशेषरूपसे प्रेममयी स्फूर्ति पायी थी । उन्होंने अपने मनको बार-बार धिक्कारा; मूर्खने लोक-बन्धनमें मुक्ति-सुख मान लिया था । उनके कण्ठमें भक्तिकी मधुर रागिनीने अमृत घोल दिया । ब्रजरजका मस्तकने स्पर्श होते ही, भगवती कालिन्दिके जलकी धीतल्लाके स्पर्श-सुखसे उन्मत्त समीरके मदिर कम्पनकी अनुभूति होते ही, इयम-समालसे अगव्ही लताओंकी हरियालीका नयनोंमें आलोकन होते ही वे अपनी सुधि-बुधि खो बैठे । संसार छूट गया; भगवान्में मन रग गया; उन्होंने वृन्दावनके ऐश्वर्यकी स्तुति की, भक्तिका भाव्य किया; उन्होंने वृन्दावनके जड-जीव, चेतन और अज्ञममें आत्मानु-भूतिकी आत्मीयता देखी । पहाड़, नदी और विर्गंति अपने जन्म-जन्मान्तरका सम्बन्ध जोड़ा । वे कह उठे—

या शकुन्दी अहं कामरिया पर राज तिहू पुर कौ तजि डारौ ।
आठहु सिद्धि नवौं निधि कौ सुख नंद कौ गाय चराय विसारौ ॥
'रसखान' सदा इन नयनन्हिं सौ ब्रज के बन बाग तद्वग निहारौ ।
कोटिन्ह करवौत के धाम करीछ की कुंजन ऊपर वारौ ॥

कितना अद्भुत आत्मसमर्पण था; भावमाधुर्य था । प्रेम-मुषाका निरन्तर पान करते वे ब्रजकी शोभा देख रहे थे । उनके पैरोंमें विरक्तिकी वेड़ी थी; हाथोंमें अनुरक्तिकी हथकड़ी थी; हृदयमें भक्तिकी बन्धन-मुक्ति थी । रसखानके दर्शनसे प्रव घन्य हो उठा । ब्रजके दर्शनसे रसखानका जीवन सफल हो गया । वे गोवर्धनपर श्रीनाथजीके दर्शनके लिये मन्दिरमें जाने लगे, द्वारपालने घक्का देकर निकाल दिया, श्रीनाथजीके नयन रक्त हो उठे । इधर रसखानकी स्थिति विचित्र थी, उन्हें अपने प्राणेश्वर इयमसुन्दरका भरोसा था । अल-जल छोड़ दिया, न जाने किन पापोंके फलस्वरूप पौरियाने मन्दिरसे निकाल दिया था । तीन दिन धीत गये; भक्तके प्राण कल्प रहे थे । उधर भगवान् भी भक्तकी भावनाके अनुसार विकल थे । रसखान पड़े-पड़े सोच रहे थे—

देस विदेस के देहे नैखन, रीझि की कोउ न बूझ करैगी ।
ताते तिनै तजि जान गिरौ गुन सौं गुन अंगुन गौंछि परैगी ॥
नौसुरीसारी बड़ी रिझवार है स्याम जो नैकु सुदार डरैगी ।
टाहिरी छैल बही तो अहीर कौ पीर हमारे हिये की हरैगी ॥

अहीरके छैलने उनके हृदयकी वेदना हर ही तो ली । भगवान्ने साक्षात् दर्शन दिये; उसके बाद गोसाईं धीथिलनाथजीने उनको गोविन्दकुण्डपर न्दान कराकर दीक्षित किया; रसखान पूरे 'रसखानि' हो गये । भगवान्के प्रति पूर्णरूपसे समर्पणका भाव उदय हुआ । रसखानकी काव्य-साधना पूरी हो गयी । उनके नयनोंने गवाही दी—

ब्रह्म मैं हूँद्यों पुरावनि शाननि, वेद रिचा सुनि जौगुने चासन ।
देख्यो सुन्यो कवहुँ न कितौ बह कैंसे सख्य औ कैंसे मुभासन ॥
थेत थेत हारि परषी 'रसखान' बतायी न लोग गुहासन ।
देख्यो, दुरगौ बह कुंज कुटीर में बैझी पलोटनु राखिषा पसन ॥

शेष, गणेश, गणेश, दिनेश और सुरेश जिनका पार नहीं पा सके, वेद अनादि, अनन्त, अखण्ड, अभेद कहकर नेति-नेतिके भ्रमसागरमें डूब गये; उनके स्वरूपका इतना भव्य रसमय दर्शन जिस सुन्दर रीतिसे रसखानने किया, वह इतिहासकी एक अद्भुत घटना है । भक्ति-साहित्यका रहस्यमय वैचित्र्य है । वे आजीवन ब्रजमें ही भगवान्की कृपाको काव्यरूप देते हुए विचरण करते रहे । भगवान् ही उनके एकमात्र स्नेही; सखा और सम्बन्धी थे । पैंतालीस मात्रकी अवस्थामें उन्होंने भगवान्के दिव्य धामकी यात्रा की । प्रेमदेवता

राजसम्पत्ते अन्तिम समयमें उनकी दर्शन दिया था । उन्होंने भगवान्‌के सामने यही वार्ता की, विद्या-वेलाग केवल इतना ही निवेदन किया—

मनुष्य हों तो वही 'संसार' नहीं प्रज सेतुद गौन के मान ।
जो पुरु हों तो कहा मत भेरी चरों नित नंद की धेनु मैदान ॥
पाहन हों तो बही मित्र की जो धरणी कर छत्र सुरंदर धान ।
जो लख हों तो बनेरी करो नित कलितो कृत् कदव की दान ॥
भक्त के हृदयकी विश्रुताता जितना मार्गिक आत्मनिवेदन

है वह । भगवान्‌की लीलाये सम्पन्न हरेणों, लखों, जीवोंके प्राप्ति कितनी समीचीन आत्मियता है । भगवान्‌के सामने ही उनके प्राण नलनवे । जिनके चरणोंकी रजके लिये कोटि-कोटि जन्मोंतक मृत्युके अधिवेदाता यम तरण करते हैं-उन्हींमें मनुष्य कीर्तिके समुच्चरत्तम और नितान्त अशुभण रखनेके लिये अपने ही हाथसे अन्वेषित किया की । मनुष्य की कृपाका अन्त पाना बठिन है, अखण्ड है । प्रेमके साम्राज्यमें उनकी कृपाका दर्शन रखलाज-जैसे भक्तोंने ही सौभाग्यकी पाव है ।

रसिकशेखर स्वामी हरिदासजी

पौन हो साठ पहेलीका रास है, वृन्दाग्रामने आये कोस की दूरीपर रायपुर गाँवमें स० १५३७ वि० के लगभग स्वामी हरिदासजीका जन्म हुआ । उनके पिताका नाम गंगावर और माताका 'विनादेवी' था । वे ब्राह्मण थे । रायपुरस्थाने ही उन्हें भगवान्‌की लीलाये अनुभवके प्रति प्रेम था और वे खेलोंमें भी विपारीकीन सेतुद गौन की तत्पर रहते थे । माता पिता भगवान्‌के लीलाये आदे भक्त थे, हरिदासके चरित्र विनासपर उनके उत्कर्ष और सद्गुण तथा मिठा दीक्षा और शीतिनीतिप्राप्ति पर ध्यान पड़ा । हरिदासका मन पर गहराईमें बहुत ही कम लगता था, वे उपन्यास, सर-संस्थाने तटपर और एकान्त स्थानमें निचरण दिया करते थे । एक दिन अवसर पाकर पत्नीसे वर्षा की व्यस्त्यामें एक विरह वैष्णवकी तत्त्वं वे करने अवलोकन निरन्तर पड़े । माता पिताका स्नेह भावप्रदतुल्य रसमयी सीमामें रहनेसे उन्हें रोच न माना । परिवार सुख वैराग्यकी अवलोकन नीतरी न लिया सन । यद्यपत्तमें उन्हें फाव और सद्गीतकी सुन्दर शिक्षा मिली थी-इन दोनों कलाओंके अभ्यासका सुख उन्होंने भगवान्‌की श्रद्धापूर्वक चरणोंपर निजकरपर उनके चरण यशमानों ही अपनी साधनारी परमोत्कृष्ट सिद्धि समझा । वे करने लगे वृन्दावन आये, अपने उपस्थितवता विपारीकी दर्शन दिये और उन्हें ही शरणागत होकर निधिवनमें रहने लगे । आद्यपीरजी उनके दीक्षा-गुरु थे । परिषीर उनके स्वाम, निष्कृष्टता, रसोपासना और सद्गीतदत्तवारी श्रद्धापूर्वक चरणों और भक्त, संत तथा सद्गीतक सद्गुरुमें व्याप्त हो गयी । लोग उनके सरस चमत्कार और गम्भीर जीवनचर्यामें आहृष्ट होकर मुद्गुर प्रालोचि दर्शनने लगे आने लगे । निष्कृष्टी सरदा रहने लगी ।

भावाविशेष सदा उनकी सद्गुण समाधिमें लगी रहती थी । मिठा प्रियता श्रीपदा कृष्णके औन्दर्य और माधुर्यके महासागरन वे रासदिन झूले रहते थे । उनका वर्ण अजन्त धन था । उन्होंने बड़ी सरलतासे भगवान्‌का स्तवन करते हुए कहा है—
'हरि । तुम नित तरह हम रखना चाहते हो, जन्म तरह रहनेमें हम सन्तोष है ।' उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ निराली विहारिनीकी ही कृपासे ही होता है । हरिदास निम्नार्क सध्यामके अनुयायी थे, उनकी उपासना सखीभावकी थी और मक्ति श्रद्धागुलक रासेश्वरी औन्दर्य निष्ठाकी प्रतीक थी । उनके सिद्धान्तसे मोक्ष केवल भगवान्‌ ही और समस्त चरणपर उनका भोग्य है । उनकी कुटीके पानने दर्शनने लिये बड़े बड़े राजा-महाराजाओंकी भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसीकी सुहृदपरी नहीं की । करवा करता ही उनका एवमान सागन था ।

एक बार वे मगरी यमुनारी रेलीमें बैठे हुए थे । श्रमन्त शत्रुका गौन अपनी पगसहापर था । बाटों और कोणलकी सुरीली और मीठी कण्ठकी कुल कुलम अनुपम उद्गीतक सचार पर रही थी । लघार्प कुलुमित होकर पादपोंके गाढालिङ्गनमें शयन कर रही थी, वृन्दावनके गन्धितोंमें धमरकी धूम थी । रसिक हरिदासका मन बोल उठा । उनके प्राणप्रिय रास विहारी और उनकी रासेश्वरी श्रीपदा रानीकी कृपादृष्टि की मनोम दिव्यता उनके नयनोंमें लमा गयी, वृन्दावनकी चिमनयताकी आलीन अपने उपासनी साँगी करके वे ध्यानमें हो गये । उन्हें तनिक भी बाह्य शून नहीं था, वे मानस-जगद्गुनी सीमामें भगवदीय नातिकरा दर्शन करने लगे । भगवान्‌ रायगम रसोत्थनमें ममत्त

होकर राधा रानीके अङ्ग-अङ्गको घरमें कनक-पिचकारी लेकर सरावोर कर रहे थे। छलिता, विद्याखा आदि राखेश्रीकी ओरसे नन्दनन्दनपर गुलाल और ज्वीर फेंक रही थीं, यमुना-जल रंगसे लाल हो चला था, बालकाओंमें गुलाल और बुझके कण चमक रहे थे। भगवान् होली खेल रहे थे। हरिदासके प्राणीमें रंगीन चेतनाएँ लहराने लगीं। नन्दनन्दनके हाथकी पिचकारी छूट ही तो गयी, हरिदासके तन-मन भगवान्के रंगमें शीतल हो गये, उनका अन्तर्देश गहगहे रंगमें सरावोर था। भगवान्ने भक्तको ललकारा। हरिदासने भगवान्के पीताम्बरपर इचकी शीशी उड़ेल दी। इचकी शीशी जिसने भेंट की थी, वह तो उनके इस चरित्रके आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तुको उसने इतने प्रेमसे प्रदान किया था, उसे उन्होंने रीतियों छिड़ककर अपार आनन्ददाक अनुभव किया। रसिक हरिदासकी आँखें खुलीं, उन्होंने उस व्यक्तिकी मानसिक वैदनाकी बात जान ली और दिव्यकि साथ श्रीविहारीजीके दर्शनके लिये भेजा। उस व्यक्तिने विहारीजीका वस्त्र इतने सरावोर देखा और देखा, पूरा मन्दिर विलक्षण हुनगधसे परिपूर्ण था। वह बहुत लजित हुआ; पर भगवान्ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली, यह सोचकर उसने अपने सौभाग्यकी सराहना की।

एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्तिने हरिदाससे दीक्षित होनेकी इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट-स्वरूप दिया। हरिदासने पारसको पथर कहकर यमुनाजीमें फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया।

अपने दरवारी गायक भक्तवर तानसेनसे एक बार सम्राट् अकबरने पूछा था—'क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गानेवाले व्यक्ति है?' तानसेनने विनम्रतापूर्वक स्वामी हरिदासजीका नाम लिया।

अकबरने उन्हें राजसभामें आमन्त्रित करना चाहा; पर तानसेनने निवेदन किया कि वे कहीं आते-जाते नहीं। निषिधन जानेका निश्चय हुआ। हरिदासजी तानसेनके सङ्गीत-गुरु थे, उनके सामने जानेमें तानसेनके लिये कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबरकी बात, सो उन्होंने बेग बदलकर एक साधारण नागरिकके रूपमें उनका दर्शन किया। तानसेनने जान-बूझकर एक गीत गलत रागमें गाया। स्वामी हरिदासने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिलकण्ठसे जब अलाप भरना आरम्भ किया, तब सम्राट् अकबरने सङ्गीतकी दिव्यताका अनुभव किया। तानसेनने कहा—'स्वामीजी सम्राटोंके सम्राट् भगवान् श्रीकृष्णके गायक हैं।'।

एक बार श्रीकृष्णचैतन्य गौराङ्ग महाप्रसूसे वे बात कर रहे थे। ठीक उसी समय राधाकृष्ण-निवासी रघुनाथदास मानसिक शृङ्खारमें खोयी हुई प्रियाजीकी पुष्प-वेणी खोजते उनके निकट आ पहुँचे। स्वामीजीने अद्वयत्व दृष्टिके नीचे पता लगाकर उनकी मानसिक सेवाकी समस्त व्यवस्थाका निष्पण कर दिया।

स्वामी हरिदासने रसकी प्रीति-रीति चलायी; जिस पथपर यती, योगी, तपी और संन्यासी ध्यान लगाकर भगवान्के दर्शनसे अपनी साधना सफल करते हैं और फिर भी उनके रूप-रसकी कल्पना नहीं कर पाते, उसीको स्वामी हरिदासने अपनाकर भगवान् 'रसो वै सः' की मूर्तिमान् पा लिया।

स्वामी हरिदासजी निर्याक-नम्रदासके अन्तर्गत 'द्विही-संस्थान' के संस्थापक थे। संवत् १६३२ वि० तक वे निषिधनमें विद्यमान थे। बुन्दावनकी निवृत्त नवीन भगवद्धीन्यमयी चिन्मयताके सौन्दर्यमें उनकी रसोपादनाने विशेष अभिवृद्धि की।

गायकाचार्य तानसेन

तानसेनजीका जन्म ग्वालियरराज्यके बेहट ग्राममें मकरन्द पाण्डेयके घर सन् १५३२ ई० में हुआ था। भगवान् शङ्करकी उपासनाके फलस्वरूप मकरन्दकी तानसेनजीसे पुनरलकी प्राप्ति हुई थी। पाँच सालतक वे मूक रहे, भगवान् महेश्वरकी कृपासे उनका कण्ठ खुल गया। उनमें बाल्यावस्थासे ही सङ्गीत और वैराग्यके प्रति निष्ठा थी। एक दिन उनके मनमें वैराग्यका उदय हुआ, वे गेरुआ वस्त्र धारणकर, हाथमें माला लेकर परमात्माका नाम छेदे

हुए घरसे निकल पड़े। उस समय रीवाँमें महाराज रामचन्द्र राज करते थे। प्रातःकालका समय था। वे मधुर कण्ठसे सङ्गीत गाते हुए राजपथपर विचरण कर रहे थे, राजाने उन्हें अपने प्रासादमें बुलाकर पूर्णरूपसे स्वागत किया। वे रीवाँमें रामचन्द्रके ही साथ रहने लगे। धीरे-धीरे उनके सङ्गीत-माधुर्यकी ख्याति देशके कोने-कोनेमें फैल गयी। तानसेनके सङ्गीतगुरु बुन्दावनके रसिकराजेश्वर स्वामी हरिदासजी थे। एक बार वे थकावट और अममे क्लान्त

होकर बुन्दावनमें रातको किसी वृक्षके नीचे विश्राम कर रहे थे कि प्रातःकाल निधिवनसे कालिन्दी-तटपर जाते समय स्वामी हरिदासने ऊपर कृपा-वृष्टि की । उनके आसीर्षादेसे तानसेन महासङ्गीतज्ञ हो गये । भारतके तत्कालीन सम्राट् अकबरकी सभाके नवरत्नोंमेंसे वे एक प्रमुख रत्न घोषित किये गये । भारतके बड़े-बड़े देशपति और सामन्त उनकी कला कारितासे घन्य होनेके लिये लाग्यित और उत्सुक रहा करते थे । अकबरकी राजसभामें तानसेन एक सङ्गीतसाधक की तरह भगवद्भक्तिसम्बन्धी पद ही विदोयरूपसे गाया करते थे । कई बार उनके साथ अकबरने प्रज्ञा आदि भविष्येणों में आकर भगवान्‌के लीला-गायकोंके सङ्गीत सुने थे । मेवाड़की राजराज्ञी भक्तिमती मीराबाई अकबरने तानसेनके साथ ही पवित्र दर्शन करके अपने-आपको कृतार्थ किया था । उन्होंने साथ अकबरने स्वामी हरिदासजीके मुखमें भगवद्गुण-गान सुना था ।

तानसेनकी दरदाससे घनी मित्रता थी । दोनों एक कुत्तेकी हृदयसे सहायता करते थे । अपने जीतनेके अन्तिम समयमें तानसेनने गोसाईं विष्णुनाथजी महाराजसे दीक्षा ले ली । एक बार वे प्रज्ञा गये हुए थे । गोसाईंजीने उनका गीत सुना और दस हजार रुपयेकी धैर्यी पुरस्काररूपमें दी । साथ ही साथ एक कौड़ी भी थी । कारण पूछनेपर

उन्होंने तानसेनसे कहा कि 'तुम बादसाहके कलाकार हो, इसलिये उचित पुरस्कार देना आवश्यक था, पर हमारे श्रीनाथजी और नवनीतियके गायकोंके सामने तुम्हारा गीत एक कौड़ीका है ।' गोसाईंजीकी आज्ञासे तानसेनके सामने गोविन्ददासने त्रिणुपद गाया । तानसेनने गोसाईंजीसे ब्रह्मसम्बन्ध लिया, वे प्रायः व्रतमें ही रहा करते थे । एक बार वे श्रीनाथजीके सामने पद गा रहे थे, श्रीनाथजी उनके वश हो गये । वज्रेश्वरके अधरोंपर मुक्तामयी ज्योत्स्ना धिरक उठी । तानसेनने सर्वस्व अर्पण कर दिया और आनीस उन्हींकी सेवा करते रहे ।

तानसेन सङ्गीत-साधक और भक्त दोनों थे । बुन्दावनकी प्राकृतिक वास्तवी शोभासे ओतप्रोत राससेश्वर श्रीकृष्ण सदा उनके नयनोंमें झलकते रहे । उनके दयाम सदा कुछ धाममें घन्य रोलते रहते थे । यद्यपि उन्होंने भगवान्‌को 'गुरुनाथ' पदने निमृषित किया, तथापि उनके दर्शनके लिये वे रातदिन तड़पा करते थे । वे निरही चातकनी तरह अपने सङ्गीतमें अपने प्राणेश्वर घनस्यामका आग्रह करके हृदयका विरह-साप शीतल किया करते थे ।

अकबरके देहावसानके बाद भी वे जहाँगीरके शासन कालमें बहुत दिनोंतक जीवित रहे । उनकी सङ्गीत साधना भगवान्‌ नन्दनन्दनके यश वर्णनसे कृतार्थ हो गयी ।

श्रीविट्ठलविपुलदेवजी

महात्मा विट्ठलविपुलदेव बड़े भगवद्भक्त और रसिक थे । उनके नेत्र, कान और बरफ आदि भगवान्‌की रूप-रत साधुश्रीसे सदा सम्राजित रहते थे । वे रसिकराज स्वामी हरिदासजीके शिष्य थे, समकालीन थे । उनकी जनन्य गुणनिष्ठा थी । स्वामीजीके वि शिष्य कृष्णपान थे ।

विट्ठलविपुलदेव हरिदासजीके भग्ने भाई थे । उनसे अवस्थामें कई वर्ष बड़े थे । वे कभी कभी हरिदासजीके साथ उनकी बाल्यावस्थाके समय भगवल्लीलानुकरणमें समीरित हो जाया करते थे, उनके सत्कार पहलूमें ही पवित्र और छन्द थे । दस वर्षकी अवस्थामें विट्ठलविपुलदेव बुन्दावन गये, उन्हें कुछ कुछमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलामाधुरीकी सरस अनुभूति होने लगी । साथ ही साथ स्वामी हरिदासके सम्पर्क और क्लृप्तता भी उनपर विशेष प्रभाव पड़ा । अपने गुरु आशुप्रीजी महाराजजी आज्ञामें हरिदासजीने उन्हें दीक्षित

कर लिया । वे उनकी कृपासे बुन्दावनके मुख्य रसिकोंमें गिने जाने लगे । वे परगोवृष्ट लागी और सुदृढ रसोपासक थे ।

दीक्षित होनेके बाद उन्होंने बुन्दावनको ही अपना स्थायी निवासस्थान चुना । स. १६३१ में स्वामी हरिदासके नित्यधाम पधारोपर सत्तों और महन्तोंने उन्हें उनकी गद्दी दी, बड़े आग्रह और अनुनयनियके बाद उन्होंने उत्तराधिकारी होना स्वीकार किया । गुरुविरहके दुःखसे वातर रोककर उन्होंने आँखोंमें पट्टी बाँध ली थी । पिन नेत्रोंने रसिकराजेश्वर हरिदासके दिव्य अङ्गोंका माधुर्य गान किया था, उनसे सत्कारा दर्शन करना उनके लिये सर्वथा अवलम्ब था ।

वे बड़े भावुक और सद्बुद्ध थे । एक बार बुन्दावनकी सन मण्डलीने रासलीलाका आयोजन किया । सर्वसम्मतिसे

महात्मा विठ्ठलविपुलदेवको बुलानेका निश्चय किया गया । रसिकप्रवर व्यासजीके विशेष आग्रहपर वे रास-दर्शनके लिये उपस्थित हुए । उनके नेत्रोंसे अश्रुओंकी धारा बह रही थी; शरीर धसमें नहीं था; रास आरम्भ हुआ । प्रिया-प्रियतमकी अद्भुत पदनूपुरध्वनिपर उनका मन नाच उठा । दिव्य-दर्शनके लिये उनके हृदयमें तीव्र चालसा जाग उठी । विलम्ब असाह्य हो गया । भगवान्से मत्तकी विरह-पीड़ा न सही गयी । उनकी आह्लादिनी शक्ति रसमयी रासस्थित श्रीरासेश्वरीने कहा, 'मेरे दर्शन करो ! मैं रावा हूँ ।' नित्यकेलिके साहचर्य-रसके स्वरणमात्रने भावावेशमें उन्हें दर्शनके लिये विवश किया । उन्होंने पड़ी हटा दी ।

श्रीभगवतरसिकजी

(लेखक—साहित्याचार्य पं० श्रीलोकनाथजी द्विवेदी, सिकाकारी, 'साहित्यरश्मि')

श्रीभगवतरसिकजीका जन्म संवत् १७९५में सागर जिलेके गढ़कोटा स्थानमें हुआ था । टुट्टी-सम्प्रदायके मुख्याचार्योंमें श्रीस्वामी ललितकिशोरीजीके शिष्य श्रीस्वामी ललित-मोहिनीदासजीके कृपाराज शिष्य श्रीभगवतरसिकजी थे । इनकी उपासना श्रीविहारीजीकी थी । ये स्वामी श्रीहरिदासजीके सम्प्रदायके संत थे ।

कहते हैं कि भगवतरसिकजी पहले श्रीगणेशजीके उपासक थे । अपनी अनन्य निष्ठा और एकान्त उपासनासे इन्होंने भगवान् श्रीगणेशजीको प्रयत्न कर लिया था । श्रीगणेशजीने ही पहले इन्हें श्रीकृष्णभगवान्की अनन्य प्रेम-लक्षणा भक्ति 'हस्तीभाव'से करनेका उपदेश दिया और उसकी सिद्धिका वरदान भी दिया । यह बात इनके निम्नलिखित पद-से भी प्रकट होती है—

हमें करगुरु गनेस है दीनों ।

जल भरि सँढ फिराय सोसपर संस्कार सुभ कोनों ॥

दे प्रसाद परतीति बद्धै, दुख दारिद्र सब छीनों ।

अपने पाँच रूप दरसाए, सुख उपजाइ गवनों ॥

व्यापक पूज्य सखी आचारज अति श्रेष्ठ प्रवीनों ।

लोक-वेद-भय-भर्म भणाय, ताप सिराय तीनों ॥

आनंदवन की पद दरसायौ, दर्पतिरतिरस भीनों ।

भगवतरसिक लईती बलन ललित मुजन भरि सीनों ॥

टुट्टी-सम्प्रदायके अष्टाचार्योंमें सबसे अन्तिम श्रीललित-मोहिनीदासजीके गोलोक विद्यारतेपर मत्त भट्टानुभावोंके अत्यन्त

नेत्रोंने रासरसिक-शेखर नन्दनन्दन और राधारानीका रूप देखा । वे खुले तो खुले ही रह गये, पड़ी अपने स्थानपर पड़ी रह गयी । विठ्ठलविपुलदेवने रासस्थ भगवान् और उनकी भगवत्ता-स्वरूप, साक्षात् राधारानीके दर्शन किये । उनके अधरों-पर स्फुरण था—'हे रासेश्वरी! तुम कृपा करके मुझे अपनी नित्य लीलमें स्थान दो । अब मेरे प्राण संसारमें नहीं रहना चाहते हैं ।' वर वे नित्यलीलमें सदाके लिये सम्मिलित हो गये । उनकी रसोपासनासे पूर्ण सिद्धि आनायी । वे भगवान्के रासरसके सच्चे अधिकारी थे, रसिक संत और विरक्त महात्मा थे । भगवान्ने उन्हें अपना शिष्य, कितना बड़ा सौभाग्य था उनका !

आग्रह करनेपर भी श्रीभगवतरसिकजीने गद्दीका अधिकार नहीं लिया और ये जन्मभर निर्लिप्त भावसे श्रीजीकी सेवामें लगे रहे । यथार्थ तो यह है कि ये महात्मा श्रीकृष्ण-भक्तिमें तीन एक प्रेमयोगी थे । श्रीकृष्ण-भक्तिके सखी-सम्प्रदायके भक्त-प्रेमी-भावुक महाकवियोंमें इनका आसन श्रेष्ठ है । इस प्रेमयोगी कविका हृदय प्रेमरससे सराबोर था । इन्होंने स्वयं लिखा है—

'भगवतरसिक रसिक की बातें रसिक भिना कौट समुक्ति सके ना ।'

इनके रचे हुए पाँच ग्रन्थ वतलाये जाते हैं—(१) अनन्यनिश्चयात्मक, (२) अनित्यविहारीयुगलध्यान, (३) अनन्यरसिकाभरण, (४) निश्चयात्मक ग्रन्थ, उत्तरार्ध, (५) निर्वोधमनरञ्जन । इनकी रचनाओंका एक संग्रह-ग्रन्थ 'भगवतरसिककी बाणी'के नामसे वर्तमान महंतने प्रकाशित किया है । श्रीभगवतरसिकजी अपनी उपासनापद्धतिके सम्बन्धमें लिखते हैं—

जुंजन ते उठि प्रात गात अनुना मैं कोवै ।

निधि बन करि दंडवत, विहारी की मुख जोवै ॥

करै भावना बैठि स्वच्छ यत्न रहित उपाय ।

घर-घर लेय प्रसाद, लौ जव भोजन सावा ॥

संग करै भगवत रसिक, कर करवा, गूदरी गरे ।

बृंदावन निहरत फिरै, जुगल रूप नैनन भरे ॥

श्रीभगवतरसिकजीके मतानुसार संतका लक्षण इस प्रकार है—

इतने पुन चाहे ता सज ।

श्रीभागवत भण्य जस गनत श्रीमुख कमलकल ॥

हरि की भजन, साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया ।

हिमा, लोच, दम, छत्र तपाई, निज सम देखे माया ॥

सहनशील, अमय उदार अनि, धीरन सहित प्रियकी ।

सब बचन सबको सुलदायक, रहि धन्य मन एको ॥

इंद्रजित, अभिमान न चाहे, करे उगत बंधो पावन ।

‘भगवताभि’ तामुकी सगति तीनहुं ताप नगवदन ॥

भक्त श्रीगदाधर भट्टजी

म- गदाधर मातु श्रुति, विद्या भजन प्रवीन ।

मलय रथा, बानी गगन, मुनि भवि हन नवीन ॥

रासकमोहन नन्दनन्दन श्रीहृ-दावतचन्द्रका उज्ज्वल
अनुराग जन्म-जन्मक पुण्योके प्रभावत निर्वा निर्मल
चित्तम ही आता है । यह कुल धन्य है, यह भूमि धन्वनीय
है, जिनम भगवान् के धारे भक्त प्रकट होते हैं । समस्त
पृथ्वी ही ऐसे भगवद्भक्ताकी जन्मभूमि है । प्राणिमात्र ही
उनके स्वजन हैं । अपने परम प्रियतम प्रभुको सदा सर्वत्र
देखनेवाले ऐसे लोकेश्वर पुरुषोत्तम अपना परमा कया । वे
सबके हैं, उनको पालर सम्पूर्ण पृथ्वी धन्य होती है ।

सज्जनता, सब प्राणियोंके साथ सज्ज सुदृढता, दानोके
प्रति दया, मधुर वाणी, मद-लोक-कोषमयसर आदिवा
मर्यादा जमात, निष्कामभाव, सत्य, वरुणा प्रभृति
समस्त सद्गुणोंके आधार एकमान श्रीहरि हैं । जिन हृदयम
भगवान् का प्रेम है, वहाँ यदि सद्गुण जान पुरे नहीं भी हैं
तो वर निश्चय आपगे । भगवत्प्रेम जहाँ हो, वहाँ कोई
दुर्गुण टिक नही सकता, परन्तु जहाँ भगवान् का प्रेम, उन
सर्वेष्वेके प्रति आस्था और विश्वास नहीं, वहाँ यदि सद्गुण
हों भी तो उनकी नींव गदाधर है । वे वर स्वाधिक धर्मम
रवा हो जायेंगे, इसका कुछ डिकाना नहीं । सद्गुण तो
भगवान् के ही हैं, फिर जिनके हृदयम प्रेमके हृद धन्यम
वैधे वे लोकमय सदा विराजमान रहने हैं, वहाँ सब गुण
एक साथ रहें ही । गदाधर भट्ट समस्त सद्गुणोंकी मूर्ति
ये । वचनसे उनम नम्रता, दया आदि गुण सज्जल रूपम
प्रकट होते और घटत गये । इसके साथ उन्हें प्रतिभा
प्राप्त हुई । भगवान् परम प्रियजन भगवत्ती सरस्वतीकी
रूपा पाकर अपने प्रियतम प्रभुका ही तो गुणालुवाद गायेगे ।
गदाधर भट्टजीका कण्ठ वक्ता ही मधुर था । वे अपने कनाये
भगवान् की टीका, रुमामसुती, प्रार्थना आदिके भावपूर्ण पद
वैधे प्रेमने गाया करते थे ।

सखी, हौं स्याम रग रंगो ।

दधि भिगाइ गई बह मुरति रूपनि साहि पयो ॥

सन हुती अपनी मरनीसी साह रतो रत खोइ ।

जागहुं आते दृष्टि परे सखि नेकु व नम्याही टोइ ॥

एक जु मेरी ऐलियन ने निमिषोस रह्यो करि भौ ।

गाय चरावन जात मुन्यो सखि ! तो पों कहैया कौन ॥

कामो कह्यो कौन पतियावे, कौन कौ बरबाद ।

कैसे के कहि जान गदाधर गैंगे की गुह स्वाद ॥

भक्तवर गदाधरजीका यह पद हृन्दाकनमें श्रीजीव
गोस्वामीजीने किसीके मुलसे एक दिन सुना । गदाधरजीके
भावपूर्ण पद भासुकान प्राय कण्ठ कर छेत और गाया
करते थे । श्रीजीव गोस्वामीजी पद सुनते ही भावविह्वल
हो गये । रत्नका पारखी ही रत्नको पहचानता है । जीव
गोस्वामीजीने समझ लिया कि यह पद किसी सामान्य
कविका नहीं हो सन्या । उन्होंने दो सतोंको एक पत्र
देकर गदाधर भट्टजीके पास भेचा । पत्रम लिखा था—
‘मुझे वक्ता आश्चर्य है कि बिना रगनाजने ही आपवर
रगमरग चंद कैसे गया ।’

दोनों सत गदाधरजीके ग्राम पहुँचे । प्रात कान्का समय
था । वक्तादस जुआ नन्य था । नदालपती द्यौतौन मर रहे
थे । सतोंने उनसे ही पृच्छा—‘एत ग्राममें गदाधर भट्टजीका
महान कौनसा है ?’

गदाधर भट्टजीकी प्रसन्नताका क्या पृच्छा । आज
प्रात काल ही सतोंके दर्शन हुए और वे आपे भी उन्हींके
यहाँ हैं । सतोंकी सयाका सीमाप्य प्राप्त होगा, इनक सुगध
भगवान् का गुणालुवाद सुननेको मिलेगा । धन्य है आजका दिन ।

आनन्दके भावोंम निमग्न भट्टजीने तदा ही सताने
पृच्छा—‘आपयोगे वक्ताम पयरी है ?’

सतोंने उत्तर दिया—‘हम श्रीहृन्दावनस आये हैं ।’

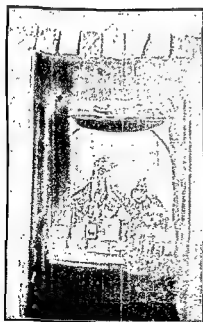
‘श्रीहृन्दावन !’ भट्टजीके श्रवणोंमें यह शब्द पड़ा और वे

गोस्वामी विठ्ठलनाथजी [पृष्ठ ३३७]

श्रीहितहरिवंशजी [पृष्ठ ३४९]

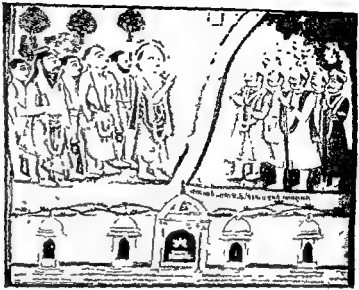

श्रीजीसहित श्रीरंगीढालजी

भक्त रसखान [पृष्ठ ३६३]

छीकेशाय बादमीरी [पृष्ठ ३७२]

खामी हरिदासजी, अकबर और तानसेन [पृष्ठ ३६५]

धड़ामसे गिर पड़े मूर्च्छित होकर । दौतौन दूर गिर गया । नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह चलने लगा । विंचित्र दशा हो गयी उनकी । पहलेसे ही हृदयमें भाव उमड़ रहा था; श्रीधाम वृन्दावनका नाम सुनते ही वह उदीरत हो उठा । शरीर संग्राहीन हो गया । दोनों संतोने चकित होकर सम्हाल उन्हे । लोंगोसे पता लगा कि गदाधर भट्टजी तो यही हैं; तब संतोने उनके कानोंके पास सुख ले जाकर जोरसे कहा—‘हम वृन्दावनमें आपके लिये एक पत्र ले आये हैं ।’

पत्रका नाम कानेसे जाते ही भट्टजी उठ बैठे । जैसे उनके प्राण दूसरी पत्रकी प्रतीक्षा करते रहे हों । पत्रको लेकर उन्होंने मस्तकसे, नेत्रोंसे, हृदयसे लगाया । पत्रको बार-बार पढ़ते, अभ्र बहाते विद्वल होते रहे । संतोका भली प्रकार सत्कार किया और फिर सर्वान्व दीन-बुलियोंको बौटकर उन संतोके साथ ही वृन्दावन चले आये ।

श्रीगदाधर भट्टजीपर ध्यानरंग तो पहले ही चढ़ चुका था; अब वृन्दावन आकर उन्हे श्रीजीव गोवामीजी-जैसे भक्ति-सागिके उद्भट रंगसाज मिल गये । यह रंग और गाढ़ हो गया; साथ ही भक्तिशास्त्रका अध्ययन हुआ । अब वृन्दावनमें भट्टजीकी श्रीमद्भागवतकी परम मधुर कथा होने लगी । उनकी कथामे प्रेमी भक्तों, संतोकी भीड़ सदा बनी रहती थी । मधुर कण्ठ, भावपूर्ण हृदय, प्रतिभाके साथ भक्तिशास्त्रका विपुल ज्ञान—इस प्रकार भट्टजीका भागवत-व्याख्यान अद्वितीय हो गया था । वे भागवत-कथामृतकी वर्षा करनेवाले मेघ ही माने जाते थे और उन अमृतके पिपाडु चातक उनमें प्रगाढ़ निष्ठा रखते थे ।

श्रीभट्टजीकी कथाके प्रेमी श्रोताओंमें एक श्रोता थे कल्याणसिंह राजपूत । कथाके निरन्तर श्रवणने उनके हृदयको झुझ कर दिया । हृदयमें जब भगवत्प्रेमकी अद्भुत रसधार प्रकट होती है, तब संसारके सभी विषय अपने-आप सारहीन जान पड़ते हैं । जिसने उस अद्भुत प्रेमरसका स्वाद पाया, उसको विषयोंके रसकी दुर्गन्धमें रूचि कैसे रह सकती है । कल्याणसिंह वृन्दावनके ममीपके धौरहरा ग्रामके रहनेवाले थे । नित्य नियमपूर्वक कथा सुनने आते थे । हृदय झुझ था, उसमें श्रद्धा थी; प्रेमका प्रादुर्भाव हो गया । विषयोंमें स्वतः विरक्त हो गयी । यहल्यके कर्तव्यका पालन करते हुए भी वे परम विरक्त संयमीका जीवन व्यतीत करने लगे ।

कल्याणसिंहजीकी स्त्री सामान्य स्त्री ही थी । उसकी विपथासक्ति गयी नहीं थी । पतिकी उदासीनताका कारण

उसे भट्टजी ही प्रतीत होने लगे । वह मन-ही-मन भट्टजीमें द्वेष करने लगी । काम ही प्रतिहत होनेपर क्रोध बन जाता है; क्रमशः बुद्धि मारी जाती है और मनुष्य न करनेयोग्य कर्म कर बैठता है । यही दशा उसकी हुई । उसने सोचा कि यदि मैं भट्टजीको कलङ्कित कर सकूँ तो मेरे पतिकी उनमें अश्रद्धा हो जायगी और तब वे घरमें अनुरक्त हो जायेंगे ।’ विकृतबुद्धि नारीको महापुरुषकी महिमाका क्या पता । लीलामय प्रभुको भी अपने भक्तका महत्त्व प्रकट करना था । उस स्त्रीने एक गर्भवती भिक्षा माँगनेवाली स्त्रीको धीर रुपये देकर सिखा-पढ़ाकर वृन्दावन भेज दिया । भट्टजीकी कथा हो रही थी, भक्तोंका समुदाय एकत्र था । उसी समय वह भिक्षुणी यहाँ पहुँची । उसने सीधे भट्टजीके समीप जाकर सबको सुनाते हुए कहा—‘महाराज ! आपका दिया यह गर्भ अब पूरा होनेको आया । अब तो आप मेरे लिये किसी निचासकी व्यवस्था कर दीजिये । इसे लिये-लिये मैं कहाँ भटकती फिरूँ !’

भिक्षुणीकी यात सुनकर श्रोताओंमें बड़ी सनसनी फैल गयी । कुछ लोग जोर-जोरसे कहने लगे—‘यह झूठ बातची है । एक संतको किसीके बहकानेसे कलङ्कित करना चारुती है । हम इसे मार डालेंगे ।’

श्रीगदाधर भट्टजीके मुखपर संद हँसी आयी । दयामय प्रभुने जगत्के मिथ्या आदर-मानसे बचानेके लिये यह व्यवस्था की है; यह सोचकर वे आनन्दसे पुलकित हो उठे । उन्होंने बिना संकोचके सबको सम्बोधित करके कहा—‘भादयो ! आपलोग स्रष्ट न हो । इस देवीका कोई अपराध नहीं है । यह ठीक ही कहती है ।’

लोग आश्चर्यसे, अवाक् रह गये । किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता था । भट्टजीने उस स्त्रीसे बड़े स्नेहसे कहा—‘देवि ! मैं तो तुम्हारा नित्य ही स्मरण करता हूँ । तुम मुझे दोषी क्यों बतानी हो । तुम कहाँ भटक रही थीं । आओ, आज अच्छी आयी तुम । बैठो, भगवान्की कथा सुनो ।’

संतोके अद्भुत चरित कौन समझ सकता है । जो सर्वत्र अपने ही परम प्रिय प्रभुको देखते हैं; वे किसीका स्मरण नहीं करते, यह कैसे कहा जा सकता है । श्रीगदाधर भट्टजी तो सब कहीं अपने उस हृदयदारी, वृन्दावनविहारीको ही देखते थे । उस स्त्रीके रूपमें भी अपने वही प्रियतम प्रभु

उन्हें दीख रहे थे । परन्तु भोताओंकी विचित्र दशा थी । भट्ठीमें उनकी अराध श्रद्धा थी । इस दरिद्रा स्त्रीके यत्नोंको वे कभी सत्य नहीं मान सकते थे । उनमेंसे अनेकोंके नेत्रोंमें इस कुछसे अश्रु चलने लगे कि हमें आज एक महापुरुषकी निन्दा सुननी पड़ी । अन्तमें एक सत उम स्त्रीके पाम गये । उसे एक ओर ले जाकर उन्होंने सत्य कहनेके लिये समझाया । वह भिखुकी, वह भी मनुष्य ही थी । ऐसा महात् पुद्गल उम्मेने देखा ही नहीं था । ऐसे बलङ्ककी मिथ्या बात कहनेपर भी जो न डर हुआ, न कड़ी बात कही—उस सतको झूठा फल्लू देने आयी वह । लजाने, ललितसे उसका मस्तक झुन गया था । वह रो रही थी । उसने सतसे सच्ची बात कह दी और भट्ठीके चरणोंपर गिरकर फूट फूटकर रोने लगी । भट्ठीजाने उसे आश्वासन दिया । भोताओंको बड़ा आनन्द हुआ सच्ची बातके प्रकट हो जानेमें, किंतु कल्याणसिंह ने अपनी सत्कार लीच ली । वे क्रोधसे काँपने लगे । उनकी जिस दुष्टा स्त्रीने महापुरुषको बलङ्कित करनेका यह असत् प्रयत्न किया था, उसे वे सत्कार मार देना चाहते थे । भट्ठीजाने प्रेम्से कल्याणसिंहको रोका । उनको समझाया कि 'उम देवीने तो मुझे एक नवीन दगसे शिक्षा दी है कि ससारका तनिक भी ससग कैसा भयानक है ।'

× × ×

भट्ठीजी की भागवत-कथाकी स्थाति दूर-दूरतक पहुँच गयी । श्रीवृन्दावनधाम सदासे भगवत्प्रेमके प्रेमी भक्तवृन्दोंका प्रिय केन्द्र रहा है । अब जो भी यात्री वृन्दावन आता, वह श्रीगदाधर भट्ठीजी की कथा सुनने अवश्य ही पहुँचता । कहींसे एक वैष्णव महन्त कथामें एक दिन आये । भट्ठीजीने बड़े आदरसे उन्हें आगे आसन दिया । महन्तजीने देखा कि कथा होत समय समीक नेत्रोंसे अश्रुधारा चलने लगी है । केवल उन्हींके नेत्रोंमें अश्रु नहीं आये । दससे उन्हें बड़ी लज्जा प्रतीत हुन । दूसरे दिन महन्तजी जब कथामें आये, तब गुप्तरूप से वस्त्रोंमें भरीन पिरी हुई लालमिर्चकी एक छोटी पोतली भी ले आये । कथाके समय नेत्र और मुख पाँछनेके बहाने उस पोतलीको वे बार-बार नेत्रोंपर पेर लेते थे । लाल मिर्च नेत्रोंमें लगनेसे नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह चलने लगता था । समीप बैठे एक ध्यातमें इसे लाड़ लिया । जब कथा समाप्त हो गयी और दूसरे सप्त भोता उठकर चले गये, तब उसने भट्ठीजी कहा—'महाराज । यह जो महन्त आगे बैठा था,

वह बड़ा दम्भी है । वस्त्रोंमें मिर्चकी पोतली वह लाया था और उसीको नेत्रोंपर लाड़-लाड़कर लोगोंको दिखानेके लिये अश्रु रहा था ।'

साधारण न्यायि दूसरोंके गुणोंमें भी दाप ढूँढना चाहते हैं, किंतु महापुरुषोंके चित्तमें ही जब दाप नहीं, दम्भ नहीं, तब उन्हें दम्भ और दाप दीखें वहाँ । उन्हें तो सर्वत्र गुण ही गुण दिखायी पड़ते हैं । प्रियभवा भगवान्के परम प्रियजन सदा सचमें गुण ही देखते हैं । श्रीगदाधर भट्ठीजीने जैसे ही उस न्यायिकी रात सुनी, वहीने तुरत उठकर आठुरतापूर्वक उन महन्तजीके समीप पहुँचे और उनको प्रणितात करके कहने लगे—'आप धन्य हैं । आपका भगवत्प्रेम धन्य है । मैंने सुना है कि आप नेत्रोंमें लाल मिर्च लगाकर इसलिये नेत्रोंको दण्ड देते हैं कि उनमें भगवत्प्रेमके अश्रु नहीं आये । अवश्य मैंने सुना ही था कि जो अग भगवान्की सेवामें न लगे, उनके दिव्य अनुदागते द्रवित या पुलकित न हो, वह दण्डनीय है, पर आज मैंने आपको प्रत्यक्ष इस आदर्शपर चलते देखा । आपजैसे महापुरुषका दर्शन करके मैंने कृतार्थ हो गया ।' भट्ठीजीने महन्तजीको दोनों भुजाओंमें भरकर हृदयमें लगा लिया और अब तो दोनोंके नेत्र झर रहे थे । दोनोंके शरीर पुलकित थे । ऐसे परम भागवतके अगस्पर्शसे महन्तजीमें भगवत्प्रेमका खोत उमड़ उठा था ।

× × ×

एक रात्रिमें श्रीगदाधर भट्ठीजी की कुटिवामें एक चार चोरी करने घुस आया । भट्ठीजीने जो चोरको देखा तो चुपचाप पड़े रह गये । चोरको जो कुछ भी मिश्र, उसने बाँध लिया । जब वह गठरी उठाते लगा, तब उस भारी गठरीको उठा न सका । गदाधर भट्ठीजी तो पड़े पड़े सप देख ही रहे थे । उन्हें तो लग रहा था कि उनके लीलात्मक प्रभु जैसे गोपियोंके घरमें टिपकर साधन खाने जाते थे, वैसे ही आज इस बेपम उनके यहाँ आये हैं । जब उन्होंने देखा कि भारी गठरी चोरसे सिरपर उठती नहीं, तब आसनसे उठे और गठरी उसके मस्तकपर उठवा दी । चोरको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पूछा कि 'अदना माल इस प्रकार उठानेवाले आप हैं कौन ?' जब भट्ठीजीने अपना नाम बताया, तब तो चोर गठरी फेंककर उनके चरणोंपर गिरकर रोने लगा । उसने उनका नाम सुन रक्खा था । ऐसे

महापुरुषके यहाँ चोरी करने आनेके लिये बड़ा दुःख हुआ उसे । श्रीगदाधर भट्टजीने उसे प्रेमसे समझाया— 'भाई ! तुम इतने दुखी क्यों होते हो । तुमने प्राणोंका भय छोड़कर इस अँधेरी रात्रिमें यहाँ आनेका ऋष्ट किया है, इतना श्रम किया है और यही तुम्हारी आजीविका है; अतः तुम इसे प्रसन्नतासे ले जाओ ! मेरी चिन्ता मत करो ! जिसने तुमको यहाँ भेजा है, जो इस सारे जगत्का पालन करता है, उसने मेरे लिये पहलेसे व्यवस्था कर रखी होगी । तुम इधर यह सब ले जाओगे और सबेरा होते ही इससे दसगुना वह मेरे पास भेज देगा ।'

चोर फूट-फूटकर रोने लगा । कदगामय संतोंका हृदय तो नवनीतसे भी कोमल होता है । भट्टजीने उसपर कृपा की । चोरी तो छूट ही गयी, भगवान्का अनुराग भी प्राप्त हुआ । वह परम भागवत हो गया ।

× × ×

गदाधरजीका भगवद्बिग्रहकी सेवा-पूजामें अत्यधिक अनुराग था । पूजाकी समस्त सामग्री वे स्वयं प्रस्तुत करते

थे । भगवत्कैङ्कर्यका कोई भी काम वे दूसरोंसे लेना नहीं चाहते थे । एक बार भगवत्प्रसाद प्रस्तुत करनेके लिये आप अपने हाथसे चौका लगा रहे थे । इतनेमें सेवकने आकर एक धनी श्रद्धालुका नाम बताते हुए कहा— 'वे बहुत सी मेंट लेकर आपके पास आ रहे हैं । आप हाथ धोकर उनसे बात करें । मैं तबतक चौका लगा देता हूँ ।'

भट्टजीको सेवककी बुद्धिपर दया आयी । उन्होंने उसे शिक्षा देते हुए कहा— 'मैं अपने त्रिसुवनके स्वामी प्रभुकी सेवामें लगा हूँ । इससे बड़ा कार्य अब कौन-सा हो सकता है कि भगवत्कैङ्कर्य छोड़कर उसके लिये मैं इससे हाथ धो लूँ । कोई श्रद्धालु आता है, तो उसे आने दो । मुझे प्रभुकी सेवाके कार्यमें लगा देखकर वह भी भगवत्सेवाके लिये प्रेरित होगा ।'

इस प्रकार जीवनभर भगवत्सेवा, श्रीमद्भागवतप्रवचन एवं संतोंका सरकार करते हुए श्रीगदाधर भट्टजी वृन्दावन धाममें ही रहे । अन्तमें उनका पार्थिव शरीर उसी नित्य धामकी पावन रजमें एक हो गया और उन्होंने अपने श्यामसुन्दरका शाश्वत सान्निध्य प्राप्त किया ।

श्रीसूरदास मदनमोहनजी

सूरदास मदनमोहन गौड़ीय सम्प्रदायके नैष्ठिक वैष्णव थे; उनका नाम सूरध्वज था । वे जातिके ब्राह्मण थे; सम्राट् अकबरकी सभामें उनकी पूरी पहुँच थी । बादशाहने उनकी स्वामिभक्तिसे प्रसन्न होकर उनको संडीलेका अमीन नियुक्त किया था । वे महान् साधुदेवी थे; पासमें जो कुछ भी रहता था, सब संतोंकी सेवामें लगा देते थे ।

एक बार उनके जीवनमें अत्यन्त क्रान्तिपूर्ण घटना हुई । उन्होंने संडीले सूतेके तेरह लाख रुपये साधुओंकी सेवामें लगा दिये और खजानेवाली पेटीमें एक कागज डालकर उसे राजधानीमें भेज दिया । कागजमें लिखा था—

'तेरह लाख सैंडीले आये, सब साधुन मिलि गये ।

सूरदास मदनमोहनजी आधि रातको सटेके ।'

टोडरमलने बादशाहको बहुत समझाया कि 'अमीनने बहुत बड़ा अपराध किया है; यदि कड़े-से-कड़ा दण्ड न दिया गया तो राज्यमें अराजकता फैल जायगी ।' पर बादशाहके हृदयपर तो सूरदास मदनमोहनकी सत्यनिष्ठा, संतसेवा और भगवान्की भक्तिका प्रभाव पड़ चुका था; अकबरने क्षमा-दान किया

और उन्हें बुला भेजा । पर सूरदास मदनमोहन तो नन्दनन्दनकी राजधानीमें पहुँच चुके थे; परम पवित्र कालिन्दीके तटपर भक्तिकी विलस-भूमिमें प्रिया और प्रियतमकी शृङ्गार-लीलाका गान कर रहे थे । उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि 'अब तो मैं किसी औरतवा हो चुका हूँ । वृन्दावनकी गलियोंमें झाड़ू देना मुझे अत्यन्त सुखद प्रतीत होता है ।' वे वजराजके भक्त थे; संसारसे बहुत दूर आ चुके थे । वे कालिन्दी-तटपर भगवान्की मुरली-भाधुरीका रसास्वादन करने लगे । मधुर-मधुर वंशीध्वनिकी महती रसधारामें नित्य निमग्न होकर भगवान्के दर्शनकी भीख माँगना उनका कार्यक्रम हो चला; वे अपने प्रियतमसे कहा करते थे—

'मधु के मतवारे स्याम, खोलौ प्यारे पर्लैं,
सीस मुकुट लट छुटी, और छुटी अलकैं ।
सुर नर गुनि द्वार छड़े, दरस हेतु किरकैं,
नासिका के गोति सँई, बीच ललाट सरकैं ।
पीताम्बर, कर मुरली, खवन कुँडल सरकैं ।
सूरदास मदनमोहन दरस, देखो मल कैं ।'

सुरदास मदनमोहनने लाला गानम निम काव्य-माधुर्यका स्रोत उडेली है; वह उनकी बड़ी मधुर और मूल्यवान् सगुणति है। अपने भगवान्‌में उनकी इतनी निद्रा थी कि उन्होंने

अपने तामके साथ 'भदन्मोहन' प्रत्येक पदमें जाड़ा है। उनके सल पदोंम उनकी मधुता, सहृदयता और आदित भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है।

श्रीकेशव भट्ट काश्मीरी

जिस समय शालग्रामला स्वर्णिम वगभूमि श्रीगौराङ्ग महामधुकी कौतव्य-माधुरीका स्वात्वादन कर रही थी; नवद्वीपके बड़े-बड़े न्यायशास्त्री और दर्शनवेत्ता तर्क और शास्त्रार्थमें सन्ध्याम लेकर भक्ति फल्यन्ताकी झील छायामें विश्राम करते हुए भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाका मधुर गान कर रहे थे; ठीक उसी समय उत्तराश्वयमें दिग्विजयकी विजयिनी पताका पड़रते हुए एक बहुत बड़े गिर्यसमूहके साथ चौडोल पालीपर चढ़कर पण्डितराज केशव काश्मीरीने पुण्यसलिल भगवती भागीरथीके मनोरम तत्पर नवद्वीपमें शास्त्रार्थकी शङ्खध्वनि की। न्यायका गद नवद्वीप हिल उठा; इतने बड़े शास्त्रवेत्तासे रोहा लेना अत्यन्त कठिन था। महापण्डितने देखा नवद्वीपसे एक बहुत बड़ा जनसमूह श्रीकृष्णका पवित्र, मधुमय और आनन्द मय नाम उच्चारण करता हुआ उनके निवास की ओर चला आ रहा है। लोगोंके आगे-आगे उन्होंने एक ऐसे युवककी प्रमत्तनय करते हुए आते देखा;। उसका शरीर तब हमयाना-सा था; गलेमें पुष्पोका आभूषण हार था; अधरोंमें हरिताम की पवित्र भागीरथाके निनादना आलोकन था; मुमकानकी ज्योतिर्मयी किरणों की तरङ्ग में अङ्ग-अङ्ग आप्लावित थे। वे सहज ही इस दिव्य, तेज पुत्र विलक्षण युवककी ओर आकृष्ट हो गये, हाथ चरणभूति मस्तकपर चढ़ानेके लिये चञ्चल हो रहे थे, पर प्रकाण्ड शास्त्र ज्ञानके गर्वभासे इतने दवे हुए थे कि भरतीका स्पर्श न कर सके। विनम्रताने दिग्विजयी पण्डितका वरण तो किया; पर जयपत्रके स्वाभिमानका मद नयनोंसे उत्तर न सन। मन करता था कि आलिङ्गन करना चादिये, पर जनसमूहके निमग्नसंकोचनेऐसा करने नहीं दिया। युवक गौराङ्गने अपना परिचय दिया। केशव काश्मीरीने शास्त्रार्थ करनेकी इच्छा प्रकट की। (निर्माई पण्डित) चैतन्यका न्याय-पण्डित्य तो चारों ओर स्वातिकी पराकाष्ठा पर था, पर उन्होंने शास्त्रार्थकी बात न चलाकर केशव काश्मीरीने कलिमलहारिणी, अज्युत चरणतरङ्गिनी भगवती गङ्गाकी महिमा वर्णन करनेका विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। केशव काश्मीरीने आशुकरविलय शक्ति

सहारे गङ्गाजीके स्वरूपचित्रणमें सौ श्लोक नये-नये रचकर सुरत मुना दिये, पर इतनेमें ही उन्हें सतोष न हुआ। उन्होंने गौराङ्गने अपने श्रोत्रोंमें दोष निकालनेके लिये कहा। महामधु ने दोष बताये, उनके मुखसे उचित और सुतिरगत दोष सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गये; उनका मुख लज्जासे लाल होकर अमृत हो गया। मनमें सस्वतीका स्मरण किया; अपनी हारपर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी। सत्यनीदेशके स्मरणमें उन्हें ज्ञान हुआ कि श्रीचैतन्य असाधारण अद्वैतिक पुरुषोत्तम ही हैं। उनकी निद्राका मद उत्तर गया; हान भक्तिसे सामने निनत हो गया। केशव काश्मीरीने गौराङ्गके चरण पकड़कर आत्मोद्धारकी निभा माँगी; जन समूहसे जयध्वनि की। श्रीगौराङ्गने कहा कि 'भयिष्यमै न तो आर शास्त्रार्थ करें और न किसी व्यक्तिको हारनेकी चेष्टा करें। श्रीकृष्णके चरणचिन्तनमाधुर्यका आस्वादन ही भगवाणसे पार उत्तरनेका सहज उपाय है; उनकी भक्ति ही सुनिका वैदिक मार्ग है। भगवान् हरि ही समस्त शास्त्रोंके मूल हैं। आगत नियम सभी शास्त्र श्रीकृष्णकी महिमाना कौतव्य गाते हैं। वे ही जगत्के जीवनस्वरूप हैं। जिस व्यक्तिनी मतिगति श्रीकृष्णचरणमें नहीं है; वह स्व शास्त्रोंका ज्ञाता होकर भी शास्त्रके वासविश सनना आस्वादन नहीं कर सकता। श्रीकृष्णका भजन छोड़कर जो व्यक्ति शास्त्रकी आगेचनामें ही कुशल है; वह निरे गदइके समान ज्ञान भारका वहन करता है। सिद्धवर्षका समाप्ताय तो श्रीकृष्णकी ही कृपा इष्टिमें होता है।' केशव काश्मीरी श्रीचैतन्यमहाप्रभुके विषय हो गये। श्रीकृष्णके परमानुरागके मिलेमें आपने-आप बढ़ हो गये। श्रीकृष्ण भक्ति की माधुरीके प्रचारमें उन्होंने महान् योग दिया।

केशव काश्मीरीके समयमें भारतका अधिकांश स्लेछा कान्त था; स्थान-स्थानपर वैदिक परम्परा की थकी निधिमौद्गरा तोड़नेका दुस्काइस चल रहा था। भगवान् श्रीकृष्णने पवित्र लीला-श्रेत्र मयुरामण्डलको घाट करनेकी चेष्टाम यवनोंका बहुत बड़ा हाथ था। कलिन्दनन्दिनीके तटस्थ विश्रामघाटपर

उनका एक समूह कुतकों तथा अन्याय्य उपायोंसे हिंदुओंको धर्मा-
न्यत होनेके लिये विवश कर रहा था। उत्तराण्यकी हिंदू-जनता ने
मथुरामण्डलकी पवित्रताको अक्षुण्ण रखनेके लिये दिग्विजयी
महापण्डित परम भगवत केशव काश्मीरीका दरवाजा खट-
खटाया। केशव काश्मीरी ने सदल-बल उपस्थित होकर विश्राम-
घाटपर अधिकार करके उन लोगोंको मथुरामण्डलसे बाहर कर

दिया; उनके पङ्कजका जनाजा निकाल दिया और व्रजभूमिकी
भक्तिमती पवित्रता और भगवदीयताका संरक्षण किया।

केशव काश्मीरीका नाम श्रीचैतन्यके तत्कालीन अनुयायियों
और भक्तोंकी श्रेणीमें श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। वे भगवान्
श्रीकृष्णके परम भक्त थे; चैतन्यकी दिव्यताके प्रचारक थे
और सिद्ध भगवत थे।

भक्त श्रीभट्टजी

विक्रमीय संवत्की शोलहवीं सदीके पूर्व चन्द्रावनकी
पवित्र भूमि मथुरा भक्तिसे पूर्ण आप्लावित थी। इसी समय
व्रजभाषाके महान् कवि रसिक श्रीभट्टने श्रीराधा-कृष्णकी
उपासनासे समाजको सरस और नर्भन भक्ति-चेतनासे
समलङ्कितकर सगुण लीलाका प्रचार किया।

श्रीभट्ट व्रज और मथुराकी ही सीमामें रहनेको परम सुख
और आनन्दका साधन समझते थे। व्रजकी लताएँ, कुङ्कुम,
सरिता, हरितिमा और मोहिनी छविको वे प्राणोंसे भी प्रिय
मानते थे। वे केशव काश्मीरीके अन्तरङ्ग शिष्य थे। युगल-
शतकके नामसे उन्होंने सौ पदोंकी रचना की।

वे भगवान्की रसरूप-माधुरीकी उपासनामें रात-दिन
तल्लीन रहते थे। उनकी भावना परम पवित्र और शुद्ध थी;
उसीके अनुरूप उन्हें समय-समयपर भगवान्की नयी-नयी
लीलाओंके दर्शन होते रहते थे। जब वे तन्मय होकर पद
गाने लगते, तब कभी-कभी उसीके ध्यानातुरूप भगवान्की
दिव्य शौकीकी साक्षात्कार हो जाता था।

एक बार वे भगवती फलिन्दनन्दिनीके परम पवित्र तटपर
विचरण कर रहे थे; उन्होंने नीरव और नितान्त शान्त निकुञ्जोंकी
ओर दृष्टि डाली, भगवान्की लीला-माधुरीका रस नयनोंमें उमड़
आया। आकाशमें काली घटाएँ छा गयीं, यमुनाकी लहरोंका
यौवन चञ्चल हो उठा, वंशीवटपर नित्य रास करनेवाले
राधासमणकी वंशीस्वर-लहरोंने उनकी चित्तवृत्तिपर पूरा-पूरा
अधिकार कर लिया। वे नन्दनन्दन और श्रीराधासुखकी
रसमयी छविपर सर्वस्व समर्पण करनेके लिये विकल हो उठे।
सरस्वतीने उनके कण्ठदेशमें करवट ली। 'स्वरस समीरकी
मन्द-मन्द गति' उनकी दिव्य सङ्गीत-सुधासे आलोकित हो

उठी। रसिक श्रीभट्टके प्राण भगवान्के दर्शनके लिये
ललायित थे; वे गाने लगे।

भोजत कव देखौं इन नैना।

सामानू की सुर्ष चूतरी, मोहन की उपरैना।

भगवान्से विरह-दुःख अब और न सहा गया; उनकी
इच्छापूर्तिके लिये वे श्रीरासेश्वरीजीके सहित प्रकट हो गये।
श्रीभट्टने देखा कि कुङ्कुमें कदम्बके नीचे कोटि-कन्दर्प-लावण्य-
युक्त रास-विहारी अपनी प्रियतमा राधा रानीके कन्धदेशपर
कोमल कर-स्पर्शका सौन्दर्य गिलेर रहे हैं; यमुनाकी स्वच्छ
धाराएँ उनके चरण चूमनेके लिये कूलकी मर्यादा तोड़ देना
चाहती हैं; पर वाइकाकी सेनाएँ उन्हें विवश कर देती हैं कि वे
आगे न बढ़ें। श्रीभट्टने अपना जीवन सफल माना; उन्होंने
भगवान्की दिव्य और कृगमयी शौकीको काव्यरूप देकर
अपने सौभाग्यकी सराहना की। रोम-रोम पुलकित हो उठा;
मलारामका भाव्य जाग उठा—

सामा साम कुंज तर लड़े, जतन कियो कछु मैं ना।

श्रोमट उमड़ि घटा चहुँ दिसि तें गिरि आई जल सेना ॥

बसौ मेरे नैननि में दोउ चंद की कान्तिमयी इच्छा-
पूर्ति ही उनकी अतुल सम्पत्ति थी। भगवान्का रस-रूप ही
मयवन्धनसे निवृत्त होनेका कल्याणमय विधान था। श्रीभट्टके
पदोंमें भगवान्के रस-रूपका चिन्तन अधिकतारसे हो सका है।
उनकी रसोपासना और भक्ति-पद्धतिसे प्रभावित होकर अन्य
रसोपासकों और कवियोंने श्रीराधाकृष्णकी निकुञ्ज-लीला-
माधुरीके स्तवन और गानसे भक्ति-साहित्यकी श्रीवृद्धिमें जो
योग दिया है; वह सर्वथा स्तुत्य है। श्रीभट्ट रस-साहित्यके
मर्मज्ञ और भक्त कवि थे।

भक्त श्रीहरिव्यासदेवजी

श्रीनिम्बार्च सम्प्रदायमें परम वैष्णव आचार्य श्रीहरिव्यासदेवजी बहुत ऊँचे सत हो गये हैं। आपका जन्म गौड़ ब्राह्मणकुलमें हुआ था। आपने श्रीमट्टजीसे दीक्षा ली थी। पहली बार जब आप दीक्षाके लिये श्रीगुरुचरणोंमें गये, उस समय श्रीभट्टजी गोवर्धनमें वास कर रहे थे और सुगलमरकार श्रीप्रिया प्रीतमकी गोदमें बिठाकर लाड़ लड़ा रहे थे। श्रीभट्टजीने पूछा—‘हरिव्यास! हमारे अगमें कौन विराजते हैं?’ हरिव्यासजी बोले, ‘महाराज! कोई नहीं।’ इसपर श्रीभट्टजीने कहा—‘अभी तुम शिष्य होनेयोग्य नहीं हो। अभी बारह वर्षतक श्रीगोवर्धनकी परिक्रमा करो।’ गुरु आज्ञा प्राप्त कर आपने बारह वर्षतक परिक्रमा की। तत्पश्चात् फिर गुलमीग आये। गुरुदेवने फिर वही प्रश्न किया और इसपर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया। पुनः बारह वर्ष श्रीगोवर्धनकी परिक्रमा करनेकी आज्ञा हुई। आज्ञा शिरोधार्य कर श्रीहरिव्यासदेवने पुनः बारह वर्षतक परिक्रमा की। तदुपरान्त गुरु-आश्रममें आये और आचार्यकी गोदमें प्रिया प्रियतमकी देखकर इतकृत्य हो चरणोंमें लोट गये। अब हनुं योग्य जान आचार्यने दीक्षा दी।

‘भगवन्मल’ में आपके सम्बन्धमें एक बड़े प्रभावशाली वृत्तान्तका वर्णन है। ये अदभुत सैकड़ों विद्वान् शिष्योंकी साथ लेकर भगवद्भक्तिरूप अलौकिक रसकी वर्षा करते हुए पञ्च प्रान्तके गडगावल नामक ग्राममें पहुँचे। गाँवके बाहर एक उपवनमें एक देवीना मठ था। वहाँके राजाजी औरते सैनिकों बन्दे बलिदानके लिये वहाँ गये थे। निरीद वधुओंकी यह दयनीय दशा देख स्वामीजीकी आँखोंमें आँसू आ गये। सब शिष्योंसहित वे वहाँ चले गये। गतरी राजा स्वप्नमें देखता है कि देवी बड़ा ही मीरण रूप धारणकर उसके सामने पड़ी है और टाँकर कह रही है, ‘बुधु! तूने मेरे नामपर जो क्रूर कर्म जारी कर रखा है, उससे आज एक भगवद्भक्तका चित्त दुःखी हुआ है। भगवद्भक्तके इस

खोमते मेरा खरीर जल सा जा रहा है। अतः जाकर उन सब बक्योंकी खोज दे और फिर कभी ऐसा कर्म न करनेकी प्रतिज्ञा कर। साथ ही स्वामीजीमें जाकर माफी माँग और उनसे दीक्षा ले। मैं भी वैष्णवी दीक्षा लूँगी।’

राजा धरारर उठा और तुरत स्वामीजीके पास पहुँच चरणोंमें गिरकर क्षमायाचना की। स्वामीजीने उसे आशीर्वाद दिया और भरोसे उसे तथा देवीकी ओर वैष्णवी दीक्षा दी। कहा जाता है, उन स्थानमें अब भी वैष्णवी देवीका सुन्दर मन्दिर है। वहाँ अत्यन्त जीव-वैद्यान नहीं होता। पूल बताने चढ़ते हैं।

इसके बाद आप इन्दान आये और गुरुदेव श्रीमड जीके आशानुसार ‘सुगलशतक’ पर सङ्कृतमें भाव्य लिखा। स्वामीजीने सङ्कृतमें कई मूल्य-ध भी लिखे। इनमें ‘प्रसन्न भाष्य’ मुख्य है। ‘दशस्त्रीकी’ के अन्यान्य आध्यात्मिक इलमें विशेषता यह है कि वेदके तत्परनिरूपणके अतिरिक्त उपासना पर काफी जोर दिया गया है। ब्रजभाषामें ‘सुगल शतक’ नामक पुस्तकमें आपके सौ दाँदे और ही गेय ‘पद’ संग्रहित हैं, जो मिठासमें अपना जोड़ नहीं रखते। ऊपर दोहेमें जो बात सन्नेपमें बड़ी है, उदी नीचे ‘पद’में निस्कारते बड़ी गयी है। इस सम्प्रदायमें ‘सुगलशतक’ पहली ही हिन्दी रचना है। शायद इसीमें इसे आदिवाणी कहते हैं। और ये ही सर्वप्रथम उत्तरभारतीय सम्प्रदायाचार्य हैं। इनके पहलेके सभी आचार्य शायद दाक्षिणात्य थे। स्वामीजी इस सम्प्रदायमें उस शाखाके प्रवर्तक हैं, जिसे ‘पंथरसम्प्रदाय’ कहते हैं। भगवान् श्रीहरि के भृङ्गारी रूपकी उपासना ही इनका सर्वम् है। श्रीहरिव्यास देवजीका इतना प्रभाव हुआ कि श्रीनिम्बार्चसम्प्रदायकी इस शाखाके सत्तारो वरसे लोग ‘हरिव्यासी’ ही कहने लगे। वैष्णवोंके चारों सम्प्रदायोंमें इस सम्प्रदायके सत अत भी ‘हरिव्यासी’ ही कहलाते हैं।

भक्त-वाणी

त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपतेऽसकृत् । रत्नसुहृत्तादाह्वा गह्वेवौघमुदन्वति ॥ —बुन्ती श्रीकृष्ण । जैसे गद्गाकी अखण्ड धारा समुद्रमें गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किमी दूसरी आर न जाकर आपसे ही निरतर प्रेग करती रहे ।

श्रीघनानन्दजी

श्रीघनानन्दजीका जन्म संवत् १७४६ के लगभग हुआ था। वे भटनागर कायस्थ थे। फारसी, ब्रजभाषा और संस्कृत-साहित्यमें उनकी विशेष अभिरुचि और पहुँच थी। पहले वे मुगल बादशाहके राजकार्यालयमें एक साधारण अधिकारी थे। पर बादमें अपनी कार्यदक्षता, स्वामिभक्ति और परिश्रमके प्रभावसे वे बादशाह मुहम्मदशाहके 'खास कश्म' हो गये। काव्य और सङ्गीतका उन्हें अच्छा अभ्यास था। उनकी कविता बड़ी सरस, मधुर और भक्तिपूर्ण होती थी। आरम्भसे ही वे भगवान् श्रीकृष्णकी तरस लीलाओंके प्रेमी थे। श्रीनन्दकुमारके दरबारका आश्रय ही उनके लिये परम मान्य था। वे उच्च कोटिक प्रेमी थे। लौकिक प्रेमको अलौकिक, सर्वथा दिव्य अथवा ईश्वरीय बनानेमें उन्होंने जो सफलता पायी, वह भक्ति-जगत्की एक अत्यन्त मौलिक और अपूर्व देन है। पहले वे 'सुजान' नामक एक वेदयाके रूप और सौन्दर्यपर आसक्त थे। पर बादमें उन्होंने अपनी आसक्ति भगवान् श्रीकृष्णकी भक्तिके चरणोंपर समर्पित कर दी। उनके जीवनमें एक अभूतपूर्व घटना हुई—वे मुहम्मदशाहकी राजतमामें बैठे हुए थे। कुछ दरबारियोंने बादशाहसे कहा कि 'घनानन्द बहुत अच्छा गाते हैं।' बादशाहके कहनेपर घनानन्दने नहीं गाया, पर 'सुजान' के कहनेपर उन्होंने उसीकी ओर मुख करके गाया। सारी तमामें आनन्द छा गया। बादशाहने उनकी प्रशंसा की, पर आज्ञा-अवहेलनाके अपराधमें उनको राजधानीसे बाहर निकाल दिया। घनानन्द तो नन्दकुमारकी छविपर विकसित हुए थे। देशपति रुठे तो रुठ जाय, पर ब्रजराज न रुठें। बादशाहके उच्चाधिकारिने संसारकी मायाका त्याग कर दिया; वे चल पड़े ब्रजकी ओर। भगवान् राधारमणकी लीलाभूमिमें पहुँच ही तो गये। फाल्गुनीके निले जलको देखकर भीष्मपि नन्दनन्दनका स्मरण हो आया। नयनोंने जल उमड़ पड़ा, उनके प्राण कलप उठे, अथर्वोंने कण्ठकी वाणीका भाष्य किया।

गुरुनि बतायी, राधा मोहन हूँ गायी
सदा सुखद सुहृदी वृन्दावन गढ़े गहिर।
अद्भुत अमृत महिमंडन पर ते परे,
जीवन की लालु हाहा क्यों न ताहि रहिर ॥

आनंद कौं घन छापी रहत निरंतर ही
सरस सुदेय सों पपीहा पन बहिर।
जमुयाके तीर केहि कोसहल भीर,
ऐसे पावन पुजिन पै पतित। परि रहि ॥

जगत्के नयनोंमें पतित और भगवान्के नयनोंमें परम पावन घनानन्दने रासखली-वंशीवटके मनोरम क्षेत्रमें घरना देकर रासेश्वरके दर्शनकी इच्छा की। वे समय-समयपर भगवान्को वियोग-शृङ्गारसे सजाया करते थे। आकाशमें उमड़ते बादलोंको देखकर अनुनयपूर्वक कहा करते कि 'तुम मेरे नयनोंके अश्रु-जलको सुजान घनश्यामके अँगनेमें बरसा दो।' कभी-कभी चातककी तरह प्रियतमको सम्बोधन कर कह उठते थे—

आरतंत पपीहन कों घनआनंद जू पहिचानी कहा तुम।

प्रेमकी गूढ़-से-गूढ़ अन्तर्दशाकी सूक्ष्मताका परिचय उनकी उक्तिमें अच्छी तरह मिलता है।

वे प्रायः वंशीवटके निकट वृक्षके ही तले रहा करते थे। कभी-कभी समाधिमें दो-तीन दिन बीत जाते थे। ब्रजवास-कालमें ही इन्होंने 'सुजान-सागर' की रचना की। वे निम्बार्क-सम्प्रदायमें दीक्षित थे।

सं० १७९६ वि०में नादिरशाहने भारतपर आक्रमण किया। वृन्दावनमें नादिरशाहके सिपाहियोंने बादशाह मुहम्मदशाहके 'खास कलम'को फूँकफूँके वेगमें देखकर 'जर, जर, जर' कहा। खजाना मोगा। घनानन्दके पास लिखा ब्रज-रजके और कुछ भी नहीं था। उन्होंने तीन बार 'रज, रज, रज' कहा और उनके ऊपर ब्रजरज डाल दिया। सिपाहियोंने उनका दाहिना हाथ काट डाला। विरही घनानन्दके प्राण सुजान नन्दलालके विरहमें चूँख उठे। उनकी काव्यभारतीने कण्ठ-स्वरमें गाया।

अधर लगे हैं आनि करि कै पयान प्राण
चाहत चलन ये संदेसी हैं सुजान कौं ॥

उन्होंने पूरा छन्द अपने खूनसे तकियेपर लिखा।
सैनिकोंने थोड़े समयके बाद उन्हें जानसे मार डाला।
अन्तिम समयमें भी विरहीने घनश्यामको ही पुकारा !

श्रीन्यासदासजी

यद्यमधुतिमाग्नेय पुमान् भवति निर्मलः ।

तस्य तीर्थपदं किं वा दासानामवधिष्यते ॥

(श्रीमद्भाग. ९।५।१६)

ओढ़छा (बुन्देलखण्ड) के राज्यपुरोहित पण्डित सुमोहन शर्मा शुक्लजी धर्मपत्नीने सार्गदीर्घ कृष्णा पञ्चमी विक्रम सवत् १५६७ को एक पुत्ररत्न पाया । बालकका नाम हरिराम रक्ता गया । पिताने यथावसर सब संस्कार कराये और अध्ययन कराया । ययासमय पुत्रका विवाह भी उत्तम कुल्फी मुशली कन्यासे कर दिया ।

पण्डित हरिराम बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान् थे । उड़े बड़े विद्वान् इस युवकसे शास्त्रोंका मर्म समझने आने थे । पिताके परलोकगामी होनेपर ओढ़छानेरा राजा मधुकुमारदाहके ये राजपुरोहित हो गये । इन्हें बाद विवाद करके पण्डितोंको पराजित करनेका व्यसन था । कहीं किसी विद्वान्का नाम सुनने तो वही दायार्थ करने पहुँच जाते । इनके साथ रावकके अङ्गरक्षक रहते थे । एक बार ये काशी पयारे । वहाँके गण्यमान्य विद्वानोंसे भी वाक्पटुता हुई और उधमे इनकी उत्कृष्टता रही । धावण मासमें बड़े विधि विधानसे इन्होंने विश्वनाथजीका अभिषेक कराया । मगमान् आमुनोप प्रसन हुए । उसी रात स्वप्नमें एक क्षणसे इनसे दायार्थ की—'विद्याकी पूर्णता क्या है ?' इन्होंने उत्तर दिया—'सत्यात्मयुगे जानकर प्राप्त करनेयोग्य पदार्थकी' प्राप्त करनेमें है ।' साधुने कहा—'पण्डितजी ! आप दूसरोंको जितना समझाते हैं, उतना स्वयं क्यों नहीं समझते ? विद्याजी पूर्णता जब प्राप्त करनेयोग्य पदार्थको प्राप्त करनेमें है, तब वह याद विवादके द्वारा दूसरोंको लजित करनेसे क्या प्राप्त हो जायगा ? वह पदार्थ तो भक्तिये ही प्राप्य है । भगवद्भक्तिये ही विद्याकी पूर्णता है । अपनी विद्याको पूर्ण करनेके लिये आपको भक्ति करनी चाहिये । अपूर्ण और अधूरी विद्या क्या आपको शोभा देती है ?'

पण्डितजी जागे तो उनका विद्याका नशा उतर गया था । काशीमें जीतकर भी वे अपनेका हारा हुला मान रहे थे और यही उनकी सबी विजय थी । उनके जीवनका मन्त्र हो गया—'यही पद विद्या, जामें भक्ति की प्रतीक होय ।' काशीसे वे सीधे ओढ़छा चले आये । अब उन्हें धन दौलत, मान प्रतिष्ठा आदि सब व्यर्थ मान्य होने लगा । किसी मर्यादय

की शरण ग्रहण करनेके लिये उनका हृदय ललक उठा । उसी समय महाप्रभु श्रीहितहरिवंशजीके शिष्य सत श्रीनवल दासजी ओढ़छा पयारे । पण्डित हरिरामको इनके सत्संगसे बड़ी लुत्ति हुई । इनके उपदेशसे वे घर द्वार छोड़कर स० १५९१ वि० के कार्तिक मासमें वृन्दावन पहुँचे ।

जब ये यमुना-स्नान करके श्रीहितहरिवंशजी महाप्रभुके पास पहुँचे, तब वे श्रीराधाकृष्णजीको भोग प्रस्तुत करनेके लिये रखोड़ बना रहे थे । उसी समय इन्होंने बातें करनी चाहीं । महाप्रभुने नृद्धेपरसे पात्र उतार दिया और जलसे अमृतको दान्त कर दिया । इन्होंने कहा—'खोई और चर्चा दोनों काम साथ हो सकते थे ।' महाप्रभुने समझाया—'सो स्नानोंपर मन लगाये रखना व्यभिचारान्तरक चित्तवृत्ति है । यह कालसर्पसे मसित है, अतः उस कालव्यालने बचनेके लिये चित्तको सब ओरसे खींचकर श्रीव्यासारायणके करणोंमें ही लगानेवाला धन्य है ।' हरिरामजीने महाप्रभुसे दीक्षा ग्रहण कर ली । अतः वे ओढ़छाके राजपुरोहित नहीं रहे । उनका नाम हो गया व्यासदास । सेवानुज्ञके पास एक मन्दिर बनवाकर उसमें श्रीराधाकृष्णके युगल-स्वरूपको पथरावर ये समामें लग गये ।

कुछ दिना राद आठछानेरासे इनको लिका लानेके लिये अपने मन्त्रीको वृन्दावन भेजा । मन्त्रीने बहुत आग्रह अनुरोध किया, पर श्रीधाम वृन्दावन छोड़ना इन्होंने स्वीकार नहीं किया । मन्त्रीने देखा कि ये ऐसे नहीं चलेगे तो श्रीहितमहाप्रभुजीसे प्रार्थना की । महाप्रभुने स्वीकार कर लिया—'स्नान करके आनेपर हम व्यासदाससे तुम्हारी बात कहेंगे । इनने जब इस बातका पता लगा कि गुरुदेव ओढ़छा जानेकी आज्ञा देनेवाले हैं, तब ये यमुना किनारे साउओंमें छिप गये । तीन दिनतक इनका कुछ पता ही न लगा । महाप्रभुने पता लगानेके लिये शिष्योंको भेजा । गुरुदेवका बुलावा सुनकर ये साउओंमेंसे निकले और देरतक यमुना स्नान करते रहे । फिर बहुतसा कोयला धिसकर सुरावर पोत लिया और एक गधा साथ कर लिया । पूछनेपर बोले—'जिनकी शरणमें आकर मैंने श्रीधाम वृन्दावनका निवास पाया, वे ही मुझे यहाँसे बाहर जानेकी आज्ञा देनेवाले हैं । उनकी आज्ञासे इस दिव्यधामसे मुक्त काल करके गंधेवर बैठकर मुझे नरक रूप ससारमें विराजत जाना पड़ेगा । उस समय कोयला

और गधा कदाचित् न मिले, इसलिये मैंने अभीसे इन्हें ले लिया है ।^१ यह समाचार महाप्रसुतक शिष्योंने पहुँचाया तो महाप्रसु बोले—“मैं उस वड़भागीसे बुन्दावन छोड़नेके विषयमें एक शब्द भी नहीं कहूँगा । व्यर्थ ही मैंने उसके मक्तहृदयको क्लेश दिया ।^२ गुरुदेवकी इस बातका समाचार पाकर सुख धोकर व्यासदासजीने आकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । महाप्रसुने इनको उठाकर हृदयसे लगा लिया ।

मन्त्रीका आग्रह बना ही था । उसने इनके साथ अपने आदमी कर दिये, जिससे ये कहीं छिप न जायें । दूसरे दिन भगवान्का भोग लग जानेके पश्चात् भक्तोंकी पंक्त बैठी । जब भक्त प्रवाद पाकर उठ गये, तब अपने नित्यके नियमानुसार व्यासदासजीने सभी भक्तोंकी पक्षोंमेंसे उठाकर बैठन—“सीध” ग्रहण किया । यह सब देखकर मन्त्रीने समझ लिया कि अब ये आचारे गिर गये हैं । राजपुरोहित होनेयोग्य नहीं रहे हैं । मन्त्रीकी अश्रद्धा हो गयी । मन्त्रीने इनसे महाराजके नाम पत्र ले लिया और लौट गये ।

मन्त्रीने ओड़छे जाकर राजा मधुकरशाहको पत्र दिया और बताया “राजपुरोहित अब सबका जूठा खाने लगे हैं । वे यहाँ ले आने योग्य नहीं हैं ।^३ राजा भगवद्भक्त थे । उनके ऊपर दूसरा ही प्रभाव पड़ा । वे सोचने लगे—“मेरे राजपुरोहित अब सच्चे महापुरुष हो गये हैं । यदि वे एक दिनको भी यहाँ आ जायें तो राज्य और राजमहल ध्वंश हो जाय ।^४ अतः अब स्वयं राजा उन्हें मनाने बुन्दावन पहुँचें ।

राजा मधुकरशाहने बुन्दावन आकर व्यासदासजीसे आग्रह प्रारम्भ किया—“अधिक नहीं तो एक दिनके लिये ही सही, आप ओड़छे एक बार अवश्य यहाँ ।^५ व्यासदासजी इन्हें डालने लगे । कभी कोई फूल-गुलाल दशन करनेको कहते, कभी कोई उल्टव । महाराजके आग्रहसे संत भी इनसे कहने लगे कि “एक दिनके लिये जानेंमें क्या हानि है ?^६ परंतु इन्होंने तो बुन्दावनसे बाहर न जानेका नियम कर लिया था । अन्तमें राजाने अपने कर्मचारियोंको बलपूर्वक इनकी पालकीमें बैठाकर ले चलनेको कहा । इन्होंने कहा—“जब चलना ही है, तब मुझे अपने माई-बन्धुओंसे मिल तो लेने दो ।^७

एक-एक कदम या तमालसे भुजा फैलाकर व्यासदासजी मिलने लगे । देखते उससे चिपटे रहते । फूट-फूटकर रो

रहे थे । एकसे हटानेपर दूसरेसे जा चिपटते थे । कहते थे—“तुम्हीं मेरे सर्वस्व हो । तुम्हीं मेरे पुत्रार्य हो । तुम मुझपर दया क्यों नहीं करते ? तुम मुझ दीनको क्यों छोड़ रहे हो ? मुझसे ऐसा कौन-सा अपराध हो गया ? तुमको छोड़कर मैं जी नहीं सकता ।^८

राजा मधुकरशाहका हृदय व्यासदासजीके लिये टूटा पड़ता था । वे किसी प्रकार एक बार इन्हें ओड़छा ले जाना चाहते थे । अन्तमें निराश होकर वे रो पड़े । हाथ जोड़कर चरणोंपर गिर रखकर क्षमा माँगते हुए बोले—“आपने मेरे दुराग्रहसे बहुत कष्ट उठाया । आपके हृदयको स्वार्यवश मैंने बहुत व्यथा दी । इतनेपर भी आपने मुझे कोई कठोर बचन नहीं कहे । मेरे स्नेहको तोड़ा नहीं । मेरे अपराधको क्षमा कर दें । मैं अब और हठ नहीं करूँगा । आपकी जित्में प्रसन्नता हो, बड़ी करें । मुझे अपना अनुचर जानकर उपदेश करें ।^९ व्यासदासजीने राजाको भगवद्भक्ति और संतसेवाका उपदेश किया । गुप्तकी आकांक्षे ओड़छानरेश लौट आये ।

राजपुरोहितानीजीने जब देखा कि मेरे पतिदेव राजाके जानेपर भी नहीं लौटे, तब वे स्वयं बुन्दावन पुत्रोंके साथ पहुँचीं । व्यासदासजीने पूरी उदासीनता दिखायी । उन्हें भूला, अब स्त्री-पुत्रसे क्या मोह ? क्या प्रयोजन ? लोगोंने शिफारिश की तो उन्होंने कहा—“जो नारी परमार्थमें न लगी हो, उसे पास रखना तो यमके पाशमें अपने गलेको कैसा लेना है ।^{१०}

पतिव्रता स्त्री पतिके चरणोंमें गिर पड़ी और उसने जैसे पतिदेव आशा करें, वैसे ही रहना स्वीकार किया । व्यासदासजीने दीक्षा देकर उनका नाम ‘वैष्णवदासी’ रख दिया और संतोंकी सेवामें लगे रहनेका उन्हें उपदेश किया । माताने अपने पुत्रोंको भी पास रखनेकी अनुमति चाही । बहुत आग्रह करनेपर यह प्रार्थना भी स्वीकार हो गयी । पर पुत्रोंको दीक्षा व्यासदासजीने नहीं दी । उनमेंसे एक पुत्रने एक दिन संतस्वामी हरिदासजीकी प्रशंसा की, तब आप उसपर प्रवृत्त हो गये । उसे आपने स्वामीजीसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा दे दी । वे ‘चतुर सुगर्लकिशोरदास’ नामसे प्रसिद्ध हुए । संतोंमें इनका बहुत अनुराग था । बुन्दावन छोड़कर वे कहीं नहीं गये । इनके भावपूर्ण पद मिलते हैं ।

व्यासदासजी भगवान्के, भगवद्भक्तोंके तथा भगवत्प्रसादके अनन्य भक्त थे । एक बार रातके समय श्रीराधारानीके

चरणोंका नूपुर टूट गया। तब आपने बसोपवीत तोड़कर उसे गँव दिया। लोगोंने पूछा—आपने यह क्या किया ? तो बोले—असतक तो इसका धार ही दोता था। या ! आज यह सत्क हो गया ।’

ये बड़े ही सदनशील थे । एक बार एक सव इनकी परीक्षा करने आये और कहने लगे ‘भुसे बहुत भूख लगी है । शीघ्र भोजन कराओ ।’

इन्होंने कहा—‘आप निराज्ञे । योदी देखें ही प्रभुको राजभोग ल्योगा, तब भगवत्प्रसाद आप पा लेना । भोग ल्यो निना कैसे आप भोजन कर सकते हैं ।’

सत्ने इतना सुनते ही गालियों देना प्रारम्भ किया । ये चुपचाप सुनते रहे । दरफ़ोंमेंसे चुन्को चुप लगा। वे सतको मना करने लगे तो इन्होंने उनको रोक दिया । जब भगवान् का भोग लग गया, तब प्रसादका भाग लेकर सत्ने अपने रखकर मग्नतासे बोले—‘प्रभु ! आप पहले प्रसाद पा लें । जो गालियों दोष रह गयी हों, उन्हें फिर दे लेना ।’

सत् प्रसाद पाने बैठे और ये उनको हवा करने लगे । प्रसाद पाकर बड़ी चाली सत्ने इनके सिरपर दे मारी । ये बर सब ब्रजन बगोरकर पाने लगे । अब तो ये सव इनके चरणों पर गिर पड़े और बोले—‘आपके चर्य और हाथु-सेवाको घन्य है ।’

भीठानुरजीको एक बार ओढ़सेये भायी खज्जटित बशी घारण करणे ल्यो तो बशी मोटी होनेसे प्रभुकी अँगुली किञ्चित् छिल गयी । इन्हे बड़ा दु ख हुआ । बशी मन्दिरमे रखकर जब ये बाहर आये, तब स्वामिसुन्दरने स्वयं बशी घारण कर ली । इसी प्रकार किसीकी भेजी जाकसी पग ये ठाकुर जीको एक बार बाँध रहे थे, पर बहुत प्रयत्न करनेपर भी मनोउन्मुक्त पग बँधती नहीं थी । इन्होंने कहा—‘मेरी बाँधी पतल नहीं जाती तो आप ही बाँधो ।’ पगड़ी रखकर ये मन्दिरसे बाहर आ गये । ठाकुरजीने स्वयं पगड़ी बाँध ली ।

समयानके महाभाग भक्त जनसे नित्य अभिन्न होते हैं । ऐसे भक्तोंके सामने प्रभुजी कीग सदा ही प्रकाशित रहती है । व्यासदासजी ऐसे ही श्रीराधाकृष्णके नित्य सेवक थे । इनके व्रजभाषामें बड़े ही मधुर पद मिलते हैं । उनमेंसे कुछ नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

हम बन होहिंये भजनाती ।

गजुर नदकितार हमार, ठुनारन राध-सी ॥
कन निरिहैं बे सत्ती होखी हरिमसी हरिदासी ॥
नवीनट की सीधल ठैँगी सुनग नदी गगुनासी ॥
बाकी बेमन बरत खरसा कर गीत कमलसी ॥
इतनी भास व्यास की पुनरुदु नृदा विनि विरासी ॥

जो मुख होत मक दर थये ।

जो मुख होत नहीं बहु सम्पति, बौद्धि बेदा जाय ॥
जो मुख मरुति की चानोदक पीत गत लग्य ॥
जो मुख सपने ह नहिँ पैत कौटिक तीरय न्हाये ॥
जो मुख मरुति की मुख देखन अपन दुख विनराये ॥
जो मुख होत न कनिहिँ कनहिँ कनिनि बर लखये ॥
जो मुख होत मक बचननि सुनि नैनन कर बहाये ॥
जो मुख कबहुँ न पैत भितु घर पूरौ पूर खिजये ॥
जो मुख होत मिलत साधुनि लैं, छिन छिन रम बहाये ॥
जो मुख होत न एक ‘व्यस’को एक सुमेहि पाये ॥

लैंके मंदिर हरि के संत ।

जिनि में मोहन सदा विराजत, सिद्धि न छावत भत ॥
जिनि महीं रचि कर भाग भागवत वैंची स्वद भवत ॥
जिनि महीं बान्त हैंसत इष करि जिवत नैन मुप्य ॥
अपने मत सागवद मुनावत रीते द रस बरच्य ॥
जिनि में नसि संदिह दुरि करि देह वर्म परज्य ॥
जहाँ न सत दहौं न मागवत मठ सुतेज अनत ॥
जहाँ न ‘व्यास’ बहौं न रसत बृदाभा की मन ॥

भक्त-चाणी

ए वायुमार्गि सलिल महीं थ ज्योतीषि सत्त्वानि दिवो दुमादीन ।

सरित्समुद्राश्च हरे शरीर यत्किञ्च भूतं प्रणमन्मन्य ॥ (श्रीमद्भा ११।१।४२)

राजन् ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशार्प, वृक्ष-वनस्पति, नदियाँ, समुद्र—सबके-सब भावान्मे शरीर हैं, ममी रूपमें स्वयं भगवान् प्रकट हैं, यों ममसन्तर, वह जो कोई भी उसने सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे भगवान्प्रति प्रणाम करता है ।

—वशि

भक्त रसिकमुरारिजी

भक्त रसिकमुरारिजी भगवान् श्यामसुन्दरके रूप-रस और लीला-माधुर्यके पूरे रसिक थे। वे दिव्य गुराल स्वरूपके उपासक थे। श्यामाश्यामकी निकुञ्ज-लीलाका चिन्तन ही उनकी परम धन था। नन्दनन्दन और रासेश्वरी रसमयी श्रीवृषभानुनन्दिनीका स्मरण ही उनके जीवनका आधार था। संत-सेवा और गुरुभक्तिमें उनकी दृढ़ निष्ठा थी। वे सरल और सरस स्वभावके रसिक प्राणी थे।

रसिकमुरारिजीके गुरु श्यामानन्दकी जागीर एक दुष्ट राजाने छीन ली। श्यामानन्दने उनको पत्र लिखा कि तुम जिस दशामें हो, उसीमें शीघ्र ही चले आओ। उस समय वे भोजन कर रहे थे। बिना हाथ-मुख धोये ही वे चल पड़े। गुरु-आश की मर्यादा ही ऐसी थी। गुरुका नियाज सत्रह कोचकी दूरीपर था। श्यामानन्दजीने उन्हें उस दशामें देख-कर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और उनकी कार्यतत्परता और आशाकारिताकी बड़ी सराहना की। रसिकमुरारिने गुरुकी जागीर छूटानेके लिये राजाके पास जानेका निश्चय किया, किन्तु उनके शिष्योंने उन्हें राजाकी दुष्टतासे अवगत कराया और जानेसे रोका। उन्होंने किसीकी बात नहीं मानी। राजाने उनके आनेकी बात सुनकर एक मतबाला दुष्ट हाथी उनके ऊपर छोड़नेका इरादा किया और सभासदोंसे कहा कि 'यदि उनमें कुछ शक्ति होगी तो हाथी उन्हें छोड़ देगा और इस तरह उनकी सिद्धिका भी पता चल जायगा।' पर यह सब कुछ तो बहाना था; वह तो उन्हें जानसे मारकर जागीर हड़प लेना चाहता था।

गजराज हसता हुआ उनके पथपर सदोन्मत्त-सा विचर रहा था। श्यामा-श्यामके अनन्य सेवक रसिकमुरारि-

की पालकी राजसभाकी ओर आ रही थी। वे निर्भयता-पूर्वक प्रमुखा स्मरण करते पालकीमें सवार होकर चले आ रहे थे। जीव चराचरमें भगवान् नन्दनन्दनके दर्शन करने-वाले रसिक भक्तने देखा कि कहाँनें पालकी रल दी और वे माग खड़े हुए। सामने मदमत्त गजराज ह्रमता-श्रमता पहुँच गया। रसिकमुरारिको अपनी प्राणरक्षाकी चिन्ता नहीं थी। उन्हें तो गजराजकी किसी तरह इस भयानक पाप-कर्मसे मुक्तकर भगवान्की भक्तिका माधुर्य खलाना था। उन्होंने कुम्भारी हाथिसे गजराजको देखा। प्रेमभरी मुत्तकान विलेरकर कहा कि 'भैया! तुम चेतन हो; तुम्हारे रोम-रोममें भगवत्-सत्ता व्याप्त है; तुम हाथीका तमोगुण छोड़ दो। इस पापप्राइसे छुटकारा पानेके लिये भगवान्का स्मरण करो। भव-बन्धनसे मुक्ति मिल जायगी।' भक्तकी रसमयी वाणीके प्रभावसे गजराजका मद उतर गया। उसका हृदय भक्ति-भावसे आह्लादित हो उठा। हाथीने नतमस्तक होकर रसिक-मुरारिकी चरण-बन्दना की। ऐसा लगता था कि तमोगुणने सत्त्वगुणकी प्रभुता स्वीकार कर ली। वह अर्धर हो उठा; नयनोंसे अश्रुकी धारा बहने लगी। रसिकमुरारिने उसे श्रीकृष्ण-नामसे अभिमन्त्रितकर कहा—'श्रीकृष्णका नाम माधुर्यका अनन्त सागर है। एक कणिकामात्रके संस्पर्शसे करोड़ों जन्मोंके पाप मिट जाते हैं। जीव उनके रूप-रसमें अवगाहनकर धन्य और कृतार्थ हो जाता है।' उन्होंने इस शिष्य हाथीका नाम 'गोपालदास' रक्खा। भक्त मुरारिके दर्शनसे राजाकी दुष्टताका नाश हो गया। उसने उनके चरण पकड़ लिये; क्षमा माँगी। श्यामानन्दकी जागीर छूटा दी। रसिकमुरारिकी शुरुभक्ति धन्य हो गयी।

भक्त-वाणी

विषदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् । नैवाहृत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चनगोचरम् ॥

(श्रीभक्तान् १।८। २५-२६)

जगद्गुरो ! हमारे जीवनमें सदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें; क्योंकि विपत्तियोंमें निश्चितरूपसे आपके दर्शन हो जानेपर फिर जन्म-मृत्युके चक्रमें नहीं आना पड़ता। ऊँचे कुलमें जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सम्पत्तिके कारण जिसका धर्मबद्ध रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता; क्योंकि आप तो उन लोगोंको दर्शन देते हैं, जो अकिञ्चन हैं।

—कुन्ती

श्री (हित) लालस्वामीजी

(लेखक—बाबा श्रीहितराजजी महाराज)

कोई चार सौ वर्ष पूर्वकी बात है—गोस्वामी श्रीहरिवंश चन्द्रजीके तृतीय पुत्र श्रीगोपीनाथजी महाराज देववन (सहारन पुर) में विराजमान थे। इन्हीं आचार्य कुल-कमल दिवाकरके सङ्गसे अनेकों जीर्णों अपने जीवन-जमाने सफल बनाया था। उनमेंसे एक लालस्वामीजी भी थे।

लालस्वामीजीका जन्म हरपापुर ग्राममें, ब्राह्मणवंशमें हुआ था; किंतु देखनेसे ये क्षत्रिय ज्ञान पड़ते थे। वे अपने पास एक बाज रखते और शिकार किया करते थे। लालदासजी व्यवहारमें तो बड़े कुशल थे; पर परमार्थके नाम कोरे थे। एक दिन ये किसी कार्यवश देववन आये और कारणवश वहाँ तीन घण्टे लिये ठहरे भी।

इसी बीच 'श्रीराधारणीलालजी' (श्रीगोपीनाथ गोस्वामी के इष्टदेव) की शृंगार-आरतीका समय आ गया। मन्दिर का टकोर (घण्टेकी घंनि) सुनकर सब नर-नारी प्रभुके वर्णनोंको चल पड़े। लालदासजी भी मौतुल्यवश तबके साथ हो लिये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा—

गोपीनाथजी आरति करें। 'त देखें तिन को मन हरे' ॥

गोस्वामीजीके पुनीत दर्शनोंने लालदासजीका मन चुरा लिया—

हालदाम की मन हर लगी। दखि स्वरूप बिज लो मयो ॥

अब सब लोग आरती करके लौटे, सब इनके साथियोंने इन्हें भी चलनेको कहा—'लालदासजी! चलिये; क्या सोच रहे हैं?' परतु लालदासजीपर तो अस्वार्थ कष्टाभयकी निहँतुकी कृपाकी वर्षा हो चुकी थी। उनके पूर्ण उत्सर्गके मुक्त सुयोगसे उन्हें श्रीठाकुरजी अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। अत वे बोले—

अनि सुगंध हरिबस तन मन्थगिरे को मृत् ।

राजदास बड़ गहि रह्यो मा भदिर की भूँट ॥

यह उत्तर देकर लालदास—

पगन गुसाई के एपटने। काहु की प्रिय नकु न मने ॥

देखि सख्य मति रर आई। पिछ्छी अपनी मुमति सुनाई ॥

इनकी सरलता और अनुपम विनयसे प्रसन्न होकर श्रीगोपीनाथजी महाराजने इन्हें मन-दीक्षा दे दी। वे कृत कृत्य हो गये।

अब लालदासजी देववनमें श्रीगुरुदेवके पास ही रहने लगे तथा उनके बताये हुए उपक्रमसे मजन भावना करते लगे। इन्होंने ममता, मोह सब छोड़ दिया और तन-मन सब प्रभुको समर्पण कर दिया; जैसा कि श्रीभगवत-मुदितजीने इनके विषयमें लिखा है—

ममता मोह सब तज दीनी। तन मन-वन सब अर्पन कीनी ॥
सतनको नित्र बष बनामी। पहिली सब आचरन बहामी ॥
हरि गुं सेरा सँचित रावी। तब ती स्वामी आप कह्यो ॥
रख करत प्रभु भोग भावना। कहन मुननको तहाँ दाव ना ॥

ये प्रभुकी अष्टयाम माननी सेवामें तन्मय रहते थे। एक दिन अपनी भावनामें श्रीठाकुरजीको भोग रख रहे थे। इतनेमें इनके गुबजीने एक रूपया देते हुए इनसे कहा; 'स्वामीजी! श्रीजीको सँह पोंछनेको वज्र नहीं है; अत एक मिर्ची वज्र ले आओ।' लालस्वामी अपनी भावनामें पन रहे थे। उन्हें वज्रका ध्यान तो रहा नहीं। वे एक रुपयेके लड्डू उठा लये। वज्रकी जगह लड्डू देखकर महाराजजीको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ गये, अरु कोई कारण है। उन्होंने पूछा—'भैया! हमने तो वज्र मँगवाया था; तम लड्डू कैसे ले आये?' इन्होंने अपनी भूल बताकर क्षमा प्रार्थना की। गुबजी बोले—'मैं तुम्हें अपराधी योड़े ही मानता हूँ; जो क्षमा माचना करते हो। भूलका सब सब कारण कह दो।' अन्तमें महाराजजीके शपथ दिलानेपर इन्होंने क्षत्य प्रस्ताव प्रह मुतासरी, जिससे सोसईजी बड़े प्रसन्न हुए।

तदनन्तर गुरुदेवकी आज्ञासे ये घर आ गये। घरमें इनकी पत्नी तथा एक पुत्र थे। तीनों प्राणी मिलकर श्रीहरि और उनके भक्तोंकी सेवा करने लगे।

इन श्रीलालस्वामीजीके विषयमें बाबा श्रीहृन्दावन दासजी लिखते हैं—

बौके अनन्य हित धर्म पथ स्वामी कात गँगीर मति ॥
बौकी विधिनि बिलास बक जस वरन्यो जाकी ॥
जिहि मग औघट घाट बक ही चलन तहाँ की ॥
कहनी रहनी बक, बक भोग रस मती ॥
मिरसत बक बिहार छके छवि में दिन राती ॥

सुदृढ़ प्रीति हित नाम सौ हरि गुरु संतन चरन रति ।
नौंकि अनन्य हित धर्म पथ स्वामी लाल सँमीर मति ॥
ये सदा-सर्वदा अपना समय भजनमें ही बिताते थे । क्या—

अधिक प्यार है भजन सौं, और न कछु सुहात ।
कहत सुनत भगवत जसहि, निसि दिन जाहिं विहात ॥

—ध्रुवदासजी

श्रीहित ध्रुवदासजी

(लेखक—चरणावाल घना)

श्रीध्रुवदासजीके घरका क्या नाम था, कुछ पता नहीं । इनके पूर्व-संस्कारोंने इनमें केवल पाँच वर्षकी ही अवस्थामें उत्कट वैराग्य और प्रभु-प्रेमकी लगन उत्पन्न कर दी थी । बालकभक्त ध्रुवने भी पाँच वर्षमें अपनेमें यह लगन पायी थी । इसी ताम्यके कारण इन्हें लोग ध्रुवदास कहने लगे ।

श्रीध्रुवदासजीके पिता श्यामदासजी कायस्थ देववन (सहारनपुर) के निवासी थे । इनके यहाँ कई पीढ़ियोंसे भक्ति चली आ रही थी । इसलिये इनमें भी वही संस्कार प्रकट हुए । बालक ध्रुवदासके बाबा श्रीवीठलदासजी बड़े गुरुभक्त थे, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्रीहितहरिवंशचन्द्र महाप्रभुके वियोगमें अपने प्राणतक विसर्जन कर दिये ।

श्रीध्रुवदासजीका जन्म लगभग संवत् १६४० के समीप-का माना जाता है । ये पाँच वर्षकी अवस्थामें यह-त्याग करके श्रीवन आ गये और इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामें ही प्रभु-प्राप्ति कर ली ।

इन्होंने बचपनमें ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी । इनके गुरुदेव श्रीगोपीनाथजी महाराज गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्र महाप्रभुके तृतीय पुत्र थे । श्रीध्रुवदासजी बड़े एकान्त-प्रेमी भक्त थे । ये अपनी सरस वन-विहारकी भावनाओंमें लल्लीन हुए श्रीवन की वीहड़ वनस्थलीमें पड़े रहते थे । इनका सरस हृदय कविव-शक्तिये पूर्ण था । ये मेधावी, सुशील और नम्र थे । बाल्यकालमें ही इन्होंने विद्याध्ययन किया, फिर जीवनभर उसकी सरस साधनामें लगे रहे ।

श्रीध्रुवदासजीके मनमें युगल-किशोरकी ललित क्रीड़ाओंके वर्णन करनेकी नड़ी अभिलाषा थी; किंतु संतोंके सङ्कोच और अपने प्रभुके भयसे वे ऐसा कर नहीं पाते थे ।

एक बार चरित्र-लेखनकी उत्कट लालसाने इन्हें विवश कर दिया, जिससे ये बृन्दावन गोविन्दघाटके महारासमण्डल-

पर श्रीप्रियाजीकी आशा प्राप्त करनेके लिये आ पड़े । लगातार तीन दिन, तीन रात बिना अन्न-जल लिये पड़े रहे । इनकी इस रुचि और लगनसे प्रसन्न होकर प्रेम-मूर्ति स्वामिनी श्रीराधाने चौथे दिन अर्ध-रात्रिको दर्शन दिया और इनके सिरपर अपने सुकोमल चरणोंका स्पर्श कराके आशिष और आशा दी कि तुम हमारी ललित क्रीड़ाओंका वर्णन करो । तुम्हारे द्वारा वर्णन किये गये लीला-चरित्र प्रेमी रसिक संतोंको सुखदायी ही होंगे ।

श्रीस्वामिनीजीकी आशा पाकर प्रसन्न मनसे श्रीहित ध्रुवदासजीने युगल-किशोर श्रीराधा-वल्लभलालकी ललित कैलिकलाओंका वर्णन किया । इन्होंने बयालीस ग्रन्थोंमें युगल-किशोरके रस, भाव, लीला, स्वरूप, तत्त्व, धाम, कैलि आदि अनेक विषयोंका वर्णन किया है । इन सब ग्रन्थोंका सङ्कलितरूप 'व्यालीस-लीला' के नामसे प्रसिद्ध है । इस ग्रन्थावलीका प्रचार श्रीध्रुवदासजीके जीवनकालमें ही दूर-दूर तक हो गया था ।

श्रीहित ध्रुवदासजीकी श्रीवृन्दावनधाममें अनन्य निष्ठा थी । ये जीवनभर श्रीवनको छोड़कर अन्यत्र कहीं गये ही नहीं । नम्र और सहिष्णु तो इतने थे कि यदि कोई गलत बात कहकर भी इन्हें कुछ अनुचित कह देता, तो भी वे उसका और उसकी बातका कोई प्रतीकार न करते—सब सह लेते थे । इनके जीवनकी कई घटनाएँ इसकी साक्षी हैं ।

अन्तमें लगभग सं० १७०० वि० के समीप आप श्रीवन गोविन्दघाट रास-मण्डलपर श्रीहितहरिवंशचन्द्र महाप्रभुके समाधि-स्थलके पास एक तमालके तटमें सदेह लीन हो गये । वह तमाल आज भी तीन सौ वर्षोंके बाद महात्मा श्रीहित ध्रुवदासजीकी पावन स्मृति करा रहा है ।

बलि जाऊँ देख कुल धामकी जहाँ ध्रुवदास से औरतरी ।

—चाचा हित ध्रुवदासदास

गोस्वामी श्रीरूपलालजी महाराज

(लेखक—चरमावाले बाबा)

जानहि संत मुजान हिये जिन के निरद्वन्द्व ।
रहित भजन रस रीति निर्वहण कुल के भूपन ॥
हित कुल उदित उदार प्रेम पदति चलि आई ।
कृष्ण बल्लभा चरण कमल के भुंग सदाई ॥
सोद विदित बात संसार में मन रूग सेवत जुगल पद ।
गुन गहर भिंचु मन देखिप श्रीरूपलाल सब कौं सुखद ॥

—बाबा श्रीद्वन्द्वन दित रूप ।

शिवकार्य गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्र महाप्रभुपादके पवित्र एवं भक्ति-परायण कुलमें गोस्वामी श्रीरूपलालजी महाराजका जन्म विक्रम संवत् १७१८ वैशाख कृष्ण एतमी-को हुआ था। आपके पिताका नाम गोस्वामी श्रीहरिलाल एवं माताका नाम श्रीद्वन्द्वकुंवर था।

इनका बचपन महापुरुषोचित अनेकों चमत्कारोंसे पूर्ण था; जिनका वर्णन यहाँ अप्रावज्जिक होगा। ये ज्यों-ज्यों बड़े होते गये, इनके शील, सौजन्य, कोमल स्वभाव, दया, प्रेम आदि गुणोंका क्रमशः स्वाभाविक प्रस्फुरण होने लगा।

उन दिनों भारत मुगल शासनमें था। यन्त्रोंके अत्याचार वृद्धिकी सीमापर थे। उनसे पीड़ित वृन्दावनवासी भक्तगण अपने अपने इष्टदेवके अर्चा विग्रहोंको यत्र-तत्र छिपाये विरते थे। बादशाह औरङ्गजेबसे सताये जानेपर महाप्रभु श्रीहितहरिवंशचन्द्रके इष्टदेव श्रीराधावल्लभलालजी महाराज जो वंश-परम्परासे श्रीहरिलालजीके भी इष्टदेव थे, उन दिनों कामवन-के अर्भाए अजानगढमें छिपे, विरजते थे।

एक बार श्रावणके महीनेमें यमुनामें भारी बाढ़ आयी, जिससे अजानगढ डूबने लगा। अजानगढके डूबनेकी खबर शीवनमें अभीतक किसीको न थी। एक दिन बाउक रूपलाल अकसात् विलख विलखकर रोने लगे। उनके शरीर-में एक साथ प्रेमके अनेकों सात्विक भाव उदय हो आये। इनके पिताजी और अन्य भक्तोंके पूछनेपर और कुछ न कहकर इन्होंने अजानगढ (कामवन) चलकर श्रीराधावल्लभजीके दर्शन करनेकी इच्छा प्रगट की। पुत्रवल्लभ पिता श्रीहरिलालजी इन्हें अजानगढ ले गये। बाढ़की कठिनाइयोंको झेलते हुए ये कामवन (अजानगढ) पहुँचे।

श्रीराधावल्लभजीका दर्शन करके ये ऐसे प्रेम-तन्मय हुए कि शरीरकी सुधि ही जाती रही। आँखोंसे आँसुओंकी अवरिल घास बह चली। बहुत देरके पश्चात् जब इन्हें चेतना हुई, ये अपलक नेत्रोंसे अपने प्रियतमकी रूप-माधुरीका पान करने लगे।

इनकी दश देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बहुत समयसे बिछुड़े दो प्रेमियोंका आज प्रथम मिलन है। प्रेमके आवेशमें ये अपने आपको सम्हालनेमें असमर्थ हो गये और शुचि-अशुचि अवस्थाका भी ध्यान भूलकर श्रीराधावल्लभ स्थाको अपने मुज-बन्धनमें बाँध लेनेके लिये उनकी ओर लपके। ये क्षीप्रतासे निज-मन्दिरकी देहलीको पार किया ही चाहते थे, तबतक इनके पिताजीने इन्हें अपनी गोदमें उठा लिया। अपने आपको बन्धनमें देकर ये उसी मायावेशमें ओर-ओरसे चिल्लाते लगे—‘मुझे छोड़ दो! मैं राधावल्लभसे भँदूँगा, मैं उन्हें निरखूँगा! अरे, मैं उनके कोमल-कोमल चरणोंका स्पर्श करूँगा; मुझे छोड़ दो! मुझे छोड़ दो!’

इनकी छटपटाहट और प्रेमनी उतावलीको देखकर पिताजीने प्यारसे पुचकारते हुए समझाया—‘बेदा! श्रीजीसे ऐसी अपायन दशमें थोड़े मिला जाता है। अभी हमने स्नान नहीं किया है और फिर तुम्हारा संस्कार भी तो नहीं हुआ है। हमारे कुलकी परम्पराके अनुसार फोई भी गोस्वामी-बालक बिना द्विजाति संस्कार और वैष्णवी दोहाके न तो श्रीजीके मन्दिरमें प्रवेश कर सकता है और न उनका स्पर्श ही। और फिर तुम तो अभी केवल नौ वर्षके छोटे-से बालक हो, फिर यह सब कैसे हो सकता है!’

पिताजीकी बात सुनकर आप घीघ्राते उनकी गोदसे बूढ़ पड़े और उसी आवेशमें बोले—‘अच्छा! लो, स्नान तो मैं अभी किये आता हूँ। रही संस्कारोंकी बात, उन्हें आप चाहें जब करिये; मैं तो प्रभुका दर्शन स्पर्श करूँगा ही!’

यों कहकर आप वहीं तीव्र गतिसे यमुनाजीकी ओर दौड़े और भोग्य बाढ़में बूढ़ गये। नौ वर्षके बालकनी ऐसी प्रेमावलि देखकर पिताजीरा हृदय आनन्दसे बाँवो उछलने लगा। उन्होंने पुत्रकी प्रेम पिपासाको शान्त करनेके लिये

उन्हें स्नान कराया और स्वयं भी किया और शीघ्र ही संक्षिप्त रीतिसे निज-मन्त्रका दान कर दिया । ये मन्त्र-श्रवण करते ही पुनः उठी प्रेमावेशमें आ गये तथा उसी प्रेमोन्मादमयी दश्यामें उन्हें मन्दिरमें प्रवेश कराया गया । अपने अनन्त-प्राणाधिक प्रियतम श्रीराधावल्लभलालजीके क्रोमल चरणोंका स्पर्श करते ही इनके शरीरमें विद्युत्का-सा संचार हुआ तथा इनका शरीर दिव्य युतिसे चमक उठा । ये प्रेम-मुग्ध होकर अपने प्रियतमके चरणोंसे लिपट गये और लंबी-लंबी सुनकियाँ भरते हुए पावन प्रेमाश्रुओंसे उनके चरणोंका प्रक्षालन करने लगे । इनकी प्रेम-मुग्ध दशा देखकर पिताजीने इनसे प्रभुके चरणोंको छोड़नेकी बात कही, पर ये छोड़ते ही न थे; तब स्वयमेव श्रीहरिलालजीने इन्हें एकड़कर दूर किया । चरणोंसे दूर कर दिये जानेपर ये दोनों हाथोंकी अँडुली बाँधकर विरहिणीकी भाँति फूट-फूटकर रोने लगे । बालक रूपलालका रोदन सुनकर वहाँ उपस्थित सहस्रों नर-नारियोंका हृदय भी भर आया । अन्तमें इनके बाबा श्रीकमलचरणार्यजीने इन्हें समझाया और आशिष दिया कि 'धैर्य ! तुम हमारे कुल-के भूषण होओगे ।' बाबाके वाक्य सुनकर ये लज्जा गये और शान्त होकर एक किनारेपर आ खड़े हुए । पश्चात् प्रसादी चन्दन, फूलमाला, वीड़ी आदि देकर इन्हें डेरेपर भेज दिया गया ।

इस प्रकार कितने ही दिनोंतक आप पिताजीके साथ काम-बनमें रहकर श्रीजीका दर्शन-सुख लेते रहे । पश्चात् काम-बनसे बरसाना होते हुए श्रीवन आये । मार्गमें बरखानेकी साँकरी खोरेसे होकर जब ये आ रहे थे, एक मतवाला हाथी इनकी पालकीकी ओर आता दीखा, जिससे सारे अङ्गुष्ठक और कंधार पालकी छोड़कर भाग गये । इससे इनके पिताजी घबरा उठे; पर परिणाम हुआ कुछ और ही । मतवाले गजराजने पालकीके पास आकर बालक रूपलालके चरणोंका अपनी घँड़से स्पर्श किया और वह चुपचाप एक ओर चला गया ।

नयों न हो । जिन संतोंके पुनीत हृदयमें राग-रोष-रहित समता और स्नेह है, वहाँ ऐसे तमोगुणी स्वभाववाले जीवोंका छूक जाना, अपना स्वभाव छोड़ देना क्या आश्चर्य है । श्रीसिकमुरारिजीने तो मतवाले हाथीको विष्ण्वतक बना डाला था, जो पीछे महंत गोपालदासजीके नामसे प्रख्यात हुआ ।

इस घटनासे इनके पिताजी खूब प्रभावित हुए और

वे भलीभाँति समझने लगे कि यह बालक साधारण बालक नहीं—अवश्य कोई दिव्य महापुरुष है ।

बालक रूपलालके हृदयमें श्रीठाकुरजीकी सेवाका बड़ा चाव था । उत्तम आचार्य ब्राह्मणकुल तथा धन-धान्यसम्पन्न प्रतिष्ठित घरमें उत्पन्न होकर भी आप स्वयं अपने हाथों श्रीप्रियाजीके रास-मण्डलकी सोहनी (बुहारी) लगाया करते थे । यदि कोई इनके इस कार्यको छोटा बताकर इससे निवारण करनेकी बात कहता तो आप हाट कूह देते—तो क्या गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रने 'भवनाङ्गमार्जनी स्थान' यथात् 'हे राधे ! मैं आपके भवनके आँगनकी मार्जनी हो सकूँ !' यह असत्य ही कह दिया है ! और स्वामी श्रीहरिदासजीने भी तो कहा है—'कुंजनि दौजे सोहनी !' क्या यह भी व्यर्थ है ?

इनके इन शब्दोंसे प्रस्तुटित होनेवाली अद्भुत भक्ति और सेवा-निष्ठा लोगोंको निश्चर ही नहीं करती वरं सेवा-परायण बना देती थी । सेवाकी इस लगनने इनमें केवल ग्यारह वर्षकी ही अवस्थामें एक विलक्षणता उत्पन्न कर दी । ये सेवा करते, चलते-पिन्ते—हर समय अपने सामने युगलसरकारका दर्शन किया करते ।

विद्याभ्ययन और विवाह-संस्कारके पश्चात् लगभग बीस-इक्कीव वर्षकी अवस्थाके उपरान्त आपने अपना सम्पूर्ण जीवन भक्ति-प्रचार और भ्रमणमें व्यतीत किया । प्रथम बार गुजरात-प्रान्तकी यात्रामें आपने श्रीरामकृष्ण मेहताके घर, जो परम वैष्णव थे, मीतिवश लगातार आठ मासतक विश्राम किया । इनके सत्सङ्गसे मेहताजी कृतकृत्य हो गये । उन्हें गोस्वामीजीकी कृपासे युगलकिशोर श्रीराधा-श्यामसुन्दरके दर्शन भी हुए ।

आपने ब्रज-मण्डलकी भी अनेकों यात्राएँ कीं, जिनमेंसे एक बार गोविन्द-कुण्ड (गोवर्द्धन गिरिराज) में निवास करते हुए आपने एक गिरिराज-शिलाका लगातार छः मासतक आराधन किया, जिससे उस शिलाले युगल-किशोरका प्राकट्य हुआ, जो अभी भी राधा-कुण्डमें विराजमान हैं । वहाँ श्रीरूपलालजीकी बैठक भी है ।

आपकी दूसरी यात्रा पूर्वीय भारतकी हुई । इस समय जब आप जीवोंको भगवन्मार्गमें लगाते हुए श्रीप्रियागाराज पहुँचे, तब वहाँ एक महात्माने इन्हें सिद्धिप्रद नारिकेल-फल देते हुए कहा कि इसे खा लो, इससे आपमें अनेकों सिद्धियोंका प्रकाश हो जायगा ।

गोस्वामीजीने उठ नारियण को लेकर गङ्गा-सङ्गममें पैंक दिया और कद—महाराज ! जिसे भगवान् श्रीकृष्णकी चरण कृपा और प्रीतिनी वाञ्छा है, उसके लिये इन सिद्धियों का प्रलोभन व्यर्थ ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त भी है। मुझे कहीं नाट्य चेटक याड़े ही दिखाना है, जो मैं आपका नारियल रखूँ।^१ इनके इस उत्तरसे वे निम्न महात्मा लजितसे हो गये। इस बहाने मानो आपने अपने भक्तोंको सिद्धियोंमें न पैंककर अनन्य रूपसे श्रीकृष्ण भक्ति ही करनेका उपदेश दिया।

पश्चात् आप काशी होते हुए पटना आये। पटनामें रामदास वैष्णवना प्रेममय आग्रह और अपने प्रभुकी आज्ञा मानकर आपने उनके घरमें विराजमान भुगलकिशोरके श्रीप्रियदाको लेना स्वीकार किया।*

जगन्नाथपुरी जाकर नीलाचलनाथक दर्शन करके अप अत्यन्त आनन्दित हुए और प्रभुके महाप्रसादकी प्रत्यक्ष महिमा देखकर आपका हृदय प्रसन्नतासे फूल उठा।

पूर्वोक्त प्रान्तोंकी यात्रा चार वर्षोंमें पूर्ण करके जब आप श्रीवृन्दावन आ रहे थे, मार्गमें कुछ दिनोंके लिये आगरा ठहरे। वहाँ आपने अपने शिष्य वैष्णव दयालदासकी पुत्री विष्णीबाईकी बीमारी दूर की। यही विष्णी सुब-कृपासे आगे चलकर परम भक्त हुई।

अतः, श्रीद्विरूपलालजी गोस्वामीकी इष्ट निष्ठा वृन्दा वनेश्वरी श्रीराधाके चरणोंमें थी, अत वे एक बार उनका दर्शन करने बरलाने गये। वहाँ गोस्वामीजीके अनुराग और भावसे प्रसन्न होकर स्वामिनी रूपमानु दुलारी श्रीराधाने आपको

प्रत्यक्ष दर्शन दिये। श्रीस्वामिनीजीका दर्शन करके आप मुदित मनसे गा लठे—

बरसानौ बर सिधु भाव बहु रहसि सरसैं।

रीण चरित सुवारि मरघी मानु क दग दरसैं॥

रहित रतन जा मध्य बास परिकर जु मानु कौ।

रसिक जोहरी लखत, तहाँ गम नहीं आन कौ॥

समि तैं प्रकास कष्टिक जु सब राधा हसि जहँ उदित है।

मढल अखड चित एकस माहन चकोर लसि मुदित है॥

गोस्वामी श्रीद्विरूपलालजी महाराज श्रीराधावल्लभिय सम्प्रदायके केवल आचार्य ही नहीं बर एक सच्चे रसिक सत थे। इनका चरित्र ही इनकी इष्ट निष्ठा, प्रीति, भक्ति, सेवा, लगन, निस्पृह भाव, दयालुता, लोक सेवा, निर्वेत्ता आदिका साक्षी है। इन्होंने अपने धर्म-पालनके लिये श्रीवृन्दावन और अपने इष्टराष्ट्र श्रीविमल श्रीराधावल्लभ-लालजीका परित्याग करनेमें भी कोई हिचक नहीं की।

गोस्वामीजी भक्त तो पूरे थे ही, साथ-साथ विद्वान् भी अच्छे थे। आपने अपने जीवन-कालमें अनेकों भक्ति-ग्रन्थोंकी रचना की है, जिनमेंसे श्वेतक कोई बीस ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं। उनमेंसे कुछके नाम दिये जाते हैं—

(१) अष्टयाम-सेवाप्रबन्ध, (२) मानसी सेवाप्रबन्ध, (३) आचार्य-सुख सिद्धान्त, (४) नित्य-विहार, (५) गूढ ध्यान (गोप्य वेति), (६) पद सिद्धान्त, (७) राधास्तोत्र (गौतमी-सन्त्रके आधारपर), (८) ब्रज-भक्ति और (९) वाणी विलास इत्यादि।

श्रीपरशुरामदेवजी

श्रीपरशुरामदेवजीका जन्म जयपुरराज्यमें सोलहवीं सदीमें हुआ था। वे परमरसिक महात्मा हरिव्यासदेवजीके शिष्य थे। परशुरामदेव अच्छे कवि और रसोपासक थे। भगवान्की कथा-सुधाके स्वास्वादनमें उन्हें अमित आनन्द मिलता था। दूसरोंकी वधामृत पान करानेके लिये वे सदा प्रसुत रहते थे। वे तिरक लगाने, माला फेरने और भगवद्गुणानुवाद करनेसे बड़ा महत्त्व देते थे। वे कहा करते थे कि जहाँ धर्मकी खेती होती है, भगवान्के भक्त जन रहते हैं, वहाँ साधु और सत अपने रहनेका

स्थान बना लेते हैं। जिस तालाबमें पानी नहीं होता, उसके किनारे हल नहीं रहा करते। जिस मनुष्यमें भगवान्का प्रेम नहीं होता, उसके पाठ भक्तजन भूलकर भी नहीं जाते।

परशुरामदेवका व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था। उनमें अलौकिक तेज था। उनका जीवन पूर्णरूपसे तपोमय था। विधर्मातिक उनके दर्शनसे प्रभावित हो जाया करते थे। अजमेरके निकट सलेमशाह नामका एक पत्तौर रहता था। वह हिंदुओं तथा अन्य मतावलम्बियोंको द्वेष दृष्टिसे देखता था। साधु

* वैष्णव रामदासजीके भुगलकिशोर अभी भा गोस्वामी श्रीकृष्णलालजी महाराजके वरानोद्वारा बड़ी सरकार श्रीवृन्दावनमें पूजित हो रहे हैं।

संतोंपर अत्याचार करनेमें उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। लोग उससे डरते थे कि कहीं अपनी सिद्धियाँसे वह उन्हें हानि न पहुँचा दे। महात्मा हरिल्यासजीकी आज्ञासे परशुरामदेवने उसके दम्भ और पाखण्डका अन्त किया। ननताका उसके आतङ्कसे परित्राण करके भगवद्भक्तिकी महिमाका विस्तार किया। सलेमाबादमें उन्होंने राधा-माधवके भन्दिरका निर्माण करवाया और शहरका नाम परशुरामपुर रखवा।

परशुरामदेवजी उसकोटिके रसिक थे, बड़े डाट-नाटसे रहते थे। देखनेवालोंको भ्रम हो जाता करता था कि वे विरक्त हैं या गृहस्थ। एक बार एक ब्राह्मणने इनकी त्यागवृत्तिकी परीक्षा ली। उसने इनसे माया-न्यागकी बात चलयी। संतों और भक्तोंका चरित्रवैचित्र्य दूसरोंके उपकारके लिये होता है। परशुरामदेवने अपनी सारी वस्तुएँ त्याग दीं, केवल कौपीन धारणकर वे उसके साथ नागेश्वर पहाड़की गुफामें चले गये। योदी ही देखें एक वनजारा आया, उसने अपनी सम्पत्ति इनके चरणोंमें चढ़ा दी। ब्राह्मण परशुरामदेवकी इस सिद्धि

और प्रभावसे चकित हो उठा। उसने चरण पकड़कर क्षमा माँगी, उनकी आज्ञामें प्राणतक निछावर करनेको तैयार हो गया।

परशुरामदेवने भगवान्की रसमयी भक्तिसे अनेकों जीवोंका कल्याण किया। एक बार एक अद्वैतवादी वेदान्तीके संन्यासीके शिष्यने उससे दीक्षा लेकर भक्तिमार्गका अवलम्बन लिया। संन्यासीने उसके सिरपर एक घड़ा जल भरकर उनके सामने भेजा, जिसका आशय यह था कि मैंने इसके हृदयको शब्दैत-जलसे परिपूर्ण कर दिया था। इसे नये ज्ञानकी आवश्यकता नहीं थी। परशुरामदेवने षड़ेमें गीठा ढाल दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि अमी भक्ति-माधुरीकी उसमें कमी थी। संन्यासी उनकी ओर आकृष्ट हो गया और उनमें उसकी श्रद्धा हो गयी।

उन्होंने 'परशुरामसागर' नामका एक ग्रन्थ निर्माण किया। इस ग्रन्थमें वाईस सौ दोहों, छप्पय, छन्द और अनेक पद हैं। इस सरव ग्रन्थमें भक्ति, ज्ञान, गुरुनिष्ठा और प्रेमकी महिमाका बखान विरोपरूपसे किया गया है।

भक्त श्रीनरहरिदेवजी

श्रीनरहरिदेवका जन्म बुन्देलखण्डके गूढ़ो नायक गाँवमें संवत् १६४० वि०में हुआ था। उनके पिताका नाम विष्णुदास और माताका उचमा था। उनके जीवनमें वचनसे ही भगवान्की कृपासे कुछ अलौकिक और परहितकारी सिद्धियाँ थीं। उनका रूप अत्यन्त आकर्षक और मनोमोहक था। गाँववाले उनको अपने बच्चेकी ही तरह प्यार करते थे। बाध्यावस्थासे ही उनकी सिद्धि और ईश्वर-भक्तिकी चर्चा दूर-दूरतक फैलने लगी। लोग सुदूर देशोंसे उनके दर्शनके लिये आने लगे।

वे जब छोट्टेसे बालक थे, सभी उन्होंने एक बनिवेको भयंकर कुष्ठरोगसे मुक्त किया था। वह बड़ा सम्पन्न और कुलीन व्यक्ति था। पर कुष्ठके कारण लोग उससे घृणा करते थे। उसे अपना जीवन भारतस्वरूप प्रतीत होने लगा। वह जगन्नाथपुरी गया, भगवान्के सामने उसने हृदय संकल्प किया—'यदि मेरा रोग अच्छा नहीं होगा तो मैं प्राण दे दूँगा।' भगवान्ने रातमें उसे स्वप्न दिया—'मूढ़ो गाँवमें मेरे भक्त नरहरि हैं। मेरे और मेरे भक्तोंके स्वरूपमें तनिक भी विभिन्नता नहीं है। तुम उनके चरणामृत-पानसे कुष्ठरोगसे मुक्त हो

सकोगे।' बनिवा प्रभुकी प्रसन्नता और कृपाका संवल लेकर गूढ़ो ग्राम जा पहुँचा। लोग उसके मुखसे स्वप्नमें भगवत्साक्षात्कार और नरहरिदेवकी सिद्धिकी बात सुनकर हँस पड़े। उन्हें विश्वास ही न हुआ। पर बनिवा तो भगवान् और उनके भक्तकी कृपाका अधिकार-पत्र पा चुका था। उसने श्रद्धापूर्वक भगवान्का स्मरण किया और नरहरिदेवके चरणामृतसे अपने अघरोंकी प्यास बुझायी। कुष्ठरोगसे उसे मुक्ति मिल गयी। लोग नरहरिदेवमें श्रद्धा और भक्ति करने लगे। उनकी प्रसिद्धि दिन-दुनी, रात-चौगुनी बढ़ने लगी।

नरहरिदेव नित्य भगवान्के चरित्रों और लीलाओंपर पढ़ बना-बनाकर गद्या करते थे। उनकी भक्तिमें ही रात-दिन लटलीन रहते थे। यद्यपि उनका जीवन गूढ़ोमें सुचारुरूपसे बीत रहा था, तो भी वृन्दावनकी निकुञ्ज-माधुरीने उनका मन संपूर्ण रूपसे आकृष्ट कर लिया। वे शवके लिये चल पड़े। यमुनाजीके श्याम जलकी लहरियोंने उनकी भावनाओंमें भगवान् श्रीकृष्णकी श्यामता एवं शृङ्गार-माधुरी भर दी; उन्होंने बाधका-कण मस्तकापर चढ़ा लिये। वे प्रेमोन्मत्त हो उठे। वे श्रोत्रने लगे, कितनी पवित्र है यह भूमि। ओं, वंशीवटका वीभाग्य

तो निराला ही है। श्रीकृष्ण वहीं रात दिन राख किया करते हैं; सामने रेतीकी रजत चन्द्रिका में ही तो श्रीचैतन्य आदिने भगवान् की दिव्य लीला का दर्शन किया था। वे आत्मसुख में थे। उन्होंने हृन्दावन के मदिरों पर भगवान् के यश को दिग्दिगन्त में फैलाने वाली गगनस्पर्शी पताकाओं को नमस्कार किया। वे भगवान् की दिव्य छवि की झाँकी के लिये लालायित हो उठे। हृन्दावन के कण-कण में उन्हें उनके स्वरूपका दर्शन होने लगा, उनके अक्षरों ने स्वर्ग-द्वीपों में भगवान् का प्रेमाभूत उद्वेग दिया, रविक नरहरिदास गाने लगे—

जहाँ मनमोहन दृष्टि पर ।

तो तो ममो सावन को औषरी सुसल रंग ।

जब चैतन्य कबू नहि समस्त, जित देखे तित स्याम खरे ॥

श्रीललितकिशोरीजी और श्रीललितमाधुरीजी

छोड़ि नाइसाही बैसव इतिमनपुर त्याग्यो ।

श्रीबृन्दावन भास इद अत अति अनुराग्यो ॥

हरित निकुज बनाय राधिकारमन विरात्रे ।

रास निगस प्रकास लच्छ पद रचना आत्रे ॥

ब्रज रज मध्य समाधि लिय जुगल आत निर्मय निपुन ।

श्रीललितकिशोरी (हरित) माधुरी प्रेममूर्ति बृन्दाभिनि ॥

(नवमयमाल)

लखनऊ में उन दिनों नवाबों का बोलबाग था। वहाँ साह गोविन्दलालजी का परिवार औहरियों में मुख्य था। गोविन्दलालजी दूसरी छोर से साह कुन्दनलाल और साह कुन्दनलाल हुए। दोनों भाईयों में प्रगाढ़ प्रेम था। मातेन्दु जी के चन्दों में तो यह प्रेम-रक्षण की जोड़ी थी। पारिवारिक कलह के कारण दोनों भाई सन् १९१३ वि० में लखनऊ छोड़कर हृन्दावन चले गये। हृन्दावन उन दिनों प्रेमी भक्तों का अलाड़ा हो रहा था। साह कुन्दनलाल श्रीललित किशोरी की छाप से और साह कुन्दनलालजी श्रीललित माधुरी के नाम से भगवान् की प्रेम-लीलाओं का गुणमान करने लगे। पद दस हजार से कम न होंगे। सन् १९१७ वि० में उन्होंने सगमरमर का एक अति विचित्र मन्दिर बनवाना प्रारम्भ किया और स० १९२५ वि० में उस मन्दिर में श्रीठाकुर जी पधारये गये। इस मन्दिर का नाम 'ललितनिकुज' रखा

विद्वज्ज विक्रम सङ्ग्रह न तन की धूमत नैना रूप मर ।

करनी अकरनी दोर विधि मूर्ति, विधि निशेव सन रहे धरे ॥

'नरहरिदास' जे मय थारर, ते प्रेम प्रवाह पर ।

वे गाते गाते मूर्च्छित हो गये। एक बुद्धियाने उनका हाथ पकड़ लिया। थोड़े समय के बाद उनको चेत हुआ। बुद्धिया के मुख से महात्मा सरसदेव की बात सुनकर वे आनन्दमग्न हो गये, पूर्ण सत्कार जाग उठे, उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आने के लिये उन्हें प्रेरित कर रही है। उन्होंने महात्मा सरसदेव का दर्शन किया, गुरुदेव ने उन्हें श्रीराधाकृष्ण की रूप-माधुरी का पूरा पूरा शान कराया। वे स्वयं एक उच्च कोटि के रसोपासक सत थे। इस समय नरहरिदेव की भवसा बेवल पैंतीस साल की थी। वे सरसदेव के विशेष श्रुपापाओं में से थे। सन् १७४१ वि० में नरहरिदेव निवृत्त-निकुञ्जलील में छीन हो गये।

गया। श्रीललितकिशोरीजी कार्तिक शुक्ल २, सन् १९३० वि० को सखीर श्रीहृन्दावननरमों में छीन हो गये। इन्होंने 'शाय बिलास', 'आश्रयाम' और 'समयप्रवच' सम्बन्धी बड़े ही मनुष्य और प्रेमपूर्ण पद रचे हैं।

अपने बड़े भाई के गोलोबवाली हो लुकने पर श्रीललित माधुरी ने जिनके पद रचे हैं, उन सबमें अपने नाम को न रखकर ललितकिशोरी की ही छाप दी है। इनकी भ्रातृमतिक और हरिमतिक घन्य है। श्रीललितकिशोरीजी की अन्तर्महत्ता का बजा भी उनका अपना है—

जमुना पुनिन कुत्र गहवर को कोकिल है दुम कूक मजार्ज ।
पद पकज प्रिय लाल मधुर है मधुरे मधुरे गौर सुनाई ॥
हृका है बन कोयिल दोगै, बचे सीप रतिकन के छाई ।
ललितकिशोरी आस यहै सम, ब्रज रज तज छिन अनत न जाई ॥

श्रीललितमाधुरी ने हृन्दावन के दिव्य आनन्द को किछ उत्तमसे साथ गाया है।—

देखौ बलि बृन्दावन आनद ।

नवल सरद निस नव बसंत रिनु, नवल सु राका चंद ॥

नवल गोर पिक नीर केकिला, बूजत नवल मर्दि ॥

रटत श्री राधे राधे माधव, माखत सीतल मद ॥

नवल किशोर उमंगल खेखत, नवल रास रस चंद ॥

ललितमाधुरी रतिक दाठ बर, निरतत दिये कर पद ॥

ललितकिशोरीजी और नथुनीबाबा

भक्तोंमें एक सखीसम्प्रदाय प्रचलित है। इसमें अपनेको भगवान् की आशाकारिणी सखी मानकर और भगवान् श्रीकृष्णको अपना प्रियतम सखा समझकर उपासना की जाती है। इस सम्प्रदायका विश्वास है कि सखीभावसे उपासना किये बिना किसीको निकुञ्जसेवाका अधिकार नहीं प्राप्त होता।

भक्तप्रवर साहजी और नथुनीबाबा—ये दोनों सखी-सम्प्रदायमें सर्वमान्य भक्त हो गये हैं। साहजी बृन्दावनमें छलितनिकुञ्जके भीतर रहते थे और आप 'ललितकिशोरी' नामसे प्रसिद्ध थे।

नथुनीबाबा ब्राह्मणकुलभूषण थे। आप परम रसिक, निःस्पृह, सदा प्रसन्न और भगवान् की रूपरसमाधुरीमें नित्य डूबे रहनेवाले थे। बृन्दावनमें आप सखीभावसे रहते थे। भगवत्संगी ही आपके प्रिय थे और भगवान् राधारमण ही परमाराध्य दैव थे। आप सदा नय धारण करते थे, इसीसे 'नथुनीबाबा' के नामसे आपकी प्रसिद्धि हो गयी। बृन्दावनमें एक प्राचीन मन्दिरके कुञ्जमें ही आपका सदा निवास था। ४५ महीने घीतनेपर एक बार कुञ्जका द्वार खुलता था, उस समय बृन्दावनके सभी भक्त-महात्मा सखीजीका दर्शन करने जाते और उनके सुखारविन्दसे सुधास्वादोपम माधुर्यरसकी कथा सुनकर कृतकृत्य होते थे। यही तो सत्सङ्गकी महिमा है, जिससे भगवान् की रसमयी कथा सुननेको प्राप्त होती है।

एक बार नियमित समयपर नथुनीबाबाके कुञ्जका द्वार खुला, सभी संत-महात्मा सखीजीके दर्शनार्थ पधारे, भक्तोंके

हृदयमें प्रेमप्रवाह बह चला। साहजी भी, जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है, श्रीराधारमणके प्रसादका पेड़ा लेकर वहाँ पधारे और सखीजीको प्रणाम करके बैठ गये। साहजी और नथुनीबाबा—इन दोनों भक्तोंके समागमसे भक्तमण्डली बहुत ही सन्तुष्ट हुई, सभी चुप हो गये। ये दोनों ही महात्मा रामानुजा भक्तिमें सदा ही निमग्न रहते थे। साहजीको देखकर नथुनीबाबा नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहाते हुए गद्गद वाणीमें बोले—'दारी' आयी क्या? जीवन सफल करनेमें कोई पास न रखना।' यह सुनकर साहजी भी प्रेम-प्रवाहमें वहते हुए बोले—'हाँ जी, आपके पास आयी हूँ, अभिलाषा पूरी कीजियो—'

कोई दिखने की डगर बताय दे रे।

लोचन कंज कुटिल मृकुरी कच कानन कथा सुनाय दे रे॥

ललितकिशोरी मेरी बाकी चित्त की सौट मिलाय दे रे।

जलके रंग रँग्यो सब तन मन, ताकी झलक दिखाय दे रे॥

यह गीत गाकर साहजी पुनः बोले—'कभी ललितकुञ्जमें पवारी।' बाबा बोले—'यदि गोडा छोड़े तो।' तात्पर्य यह कि प्रियतमका आलिङ्गन सदा होता रहता है, फिर बाहर कैसे आया जाय? वस, इतना सुनकर साहजी गद्गद हो गये और पुनः प्रणाम करके लौट आये। ऐसे-ऐसे महात्मा अब भी बृन्दावनमें विराजते हैं। जिनपर भगवान् की कृपा होती है, वे ही यह रस लटते हैं।

श्रीनारायण स्वामीजी

श्रीनारायण स्वामीका जन्म सं० १८८६ वि० में रावलपिण्डी-में एक खारखत ब्राह्मणके घर हुआ था। वे बाल्यावस्थासे ही संतों और भगवद्भक्तोंमें विशेष अभिरुचि रखते थे, उनका मन घरपर बहुत कम लगता था। बृन्दावनकी सखी महिमाकी कथा सुनकर उन्हें समय-समयपर रोमाञ्च हो जाता था। संवत् १९०० वि० में उनका मन भगवान् की दर्शन-माधुरीके लिये धातुल हो उठा। वे बृन्दावनके लिये चल पड़े। भगवान् का रूप ही ऐसा है कि एक बार में उसका रसास्वादन करनेवाला उन्हींका हो जाता है। प्रबभूमिमें आते

ही, बृन्दावनके प्रेमदेवता श्रीकृष्णके लीलाकुञ्जोंका दर्शन होते ही उन्होंने सावधानीसे अपने मनको समझाया—'मूढ़! अब तुम्हें कहीं और नहीं भटकना है। मजराजकुँवर श्रीकृष्णके परिचयमात्रसे ही तुम भवसागरके पार उतर जाओगे।' इस समय उनकी अवस्था यौवनके प्रवेश-द्वारपर थी; उनका रूप-लावण्य अत्यन्त मनोमोहक था। लोग उनकी सुकुमारता देखकर चकित हो जाते थे। उन्होंने जीविका-निर्वाहके लिये लालबाबूके मन्दिरके कार्यालयमें नौकरी कर ली। वे दिनभर काम करते थे और रातको रास लीला देखते

१. 'दारी' प्रेमकी गाली है, बार पल्लिसे मिक्नेवाली लीके लिये इस शब्दका प्रयोग होता है। परकीया-प्रेमोपासनाके कारण ऐसा कहा जाता है।

तथा भगवान्के रूप-रत्नी सुभा पीनर मन्दिरामे दर्शन करते और लौटनेपर नित्य पद-रचना किया करते थे ।

उन्हें भगवान्का स्मरण सदा बना रहता था । वे मस्त होकर घुन्दापनकी गी-गीमें अपने प्रियतम प्राणेश्वरका दर्शन पानेके लिये निचरण किया करते थे । उनके लिये स्तुति और निन्दा समान थी । धूप और छायाकी भेददृष्टिका अस्तित्व उनके लिये समान हो चुका था । घनश्यामके प्रेमी तो होते ही ऐसे हैं । वे डबेकी चोट घोंगणा किया करते थे कि जबतक मन्द-दुमर दृष्टिमें नहीं आते, तभीतक ब्रह्मशानी ब्रह्मके स्वरूपका निवेदन कर सक्ता है । उनको देखते ही, उनकी दृष्टा दृष्टि की बातक पर्योक्ताने आते ही जीव ब्रह्मरान भूल जाते हैं, उनका मन भगवत्गच्छाकार की धुपामे सरानेर हो जाता है । ये कभी-कभी विशदोन्माद-में गा उठते थे—

हौंवर क्यों मोनों तिम मानी ।

होरे काज घर बार त्पारी को । गिरिन विरत दिवाल ॥
लोक लाज, कुपरीति श्रीति जग इनहूँ को द्विती पाना ।
'नारायण' अब तो हमि चितवै, पर रूप गुमानी ॥

नारायण स्वामी प्रायः केशीघाटपर खपटिया बाबाके फेरों मधुनावटपर रहते थे । रासमण्डलियोंमें उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । रासचारी उनके रचे पद गाया करते थे । कुछ दिनोंके बाद नौकरी छोड़कर उन्होंने पूर्ण धराय ले लिया । वे बड़े सरल और उदार स्वभावके थे । कभी धातु स्पर्श नहीं करते थे । कामिनी-कञ्चनकी ओर दृष्टि उठाना मद्भापातक मानते थे । हुन्दावनकी पवित्र भूमिपर वे बनी शौच नहीं आते थे । आचार-विचारका उन्होंने आजीवन ध्यान रक्खा ।

उन्होंने 'ब्रज विहार' नामक भक्तिरसके एक ग्रन्थकी रचना की थी । उसमें भगवान्की लीलाओंका भृङ्गाररससे ओतप्रोत सरस वर्णन हुआ है । कहीं-कहीं अनुभावके भी सरस पदोंका दर्शन होता है । उनकी रागी सर्वथा प्रेममयी और मधुर है । उनके पद और दोहे बड़े ही उपदेशप्रद और सरस हैं । वे सदा प्रेय सिन्धुमें निमग्न रहते थे ।

श्रीगोवर्धनके समीप कान्गुन कृष्ण एकादशी स० १९५७ वि० को कुमुदमण्डपपर उदयजीके मन्दिरमें उनका वरदाके लिये लीला प्रवेश हो गया । वास्तवमें वे महान् रसिक थे, उनके पदोंको पढ़नेसे भागवती निष्ठा और भक्तिकी अभिवृद्धिमें बड़ा बल मिलता है ।

शिव-भक्त अप्पय्य दीक्षित

भगवान् राज्ञारवाह्यद्वारा स्थापित अश्वेत मन्त्रप्रदाय परम्परा में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, उन्होंनेमेमे एक अप्पय्य दीक्षित भी हैं । त्रिदत्ताकी दृष्टिसे इन्हें 'राज्यरति मिश्र, श्रीधर' पर मधुसूदन सरस्वतीके समकक्ष कहा जा सकता है । वे एक साध ही आङ्कारिक, वैद्याकरण और दार्शनिक थे । इन्हें सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कहा जाय तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हें विश्वसाहित्याकाकाका एक देदीप्यमान नभज उड़ मरते हैं । सुगन्धमाला अकरार, जहाँगीर और शाहजहाँका शासनकाल (ईस्वी १५५६ से १६५८ तक) भारतीय साहित्यका सुवर्णयुग कहा जा सकता है । इस समयमें अल्फ़ार, नामक, राय एव दर्शन—सभी प्रकारके प्रयोगों स्वरूप मिलता हुआ था । सम्भव है, इस समयकी राजनीतिक सुव्यवस्था ही इन्हीं कारण हो । अप्पय्य दीक्षित अकरार और जहाँगीरके शासनकालमें हुए थे । इनका जन्म मन् १५५० ई० में हुआ था और मृत्यु बहसर बर्गरी आयुमें सन् १६२२

में । इनके जीवनमें मिश्र साहित्यिक प्रतिभाका विकास हुआ, उसे देखकर चित्त चकित हो जाता है ।

इनके पितामह आचार्य दीक्षित और पिता राज्ञारवाह्यरि थे । ऐसे प्रकाण्ड पण्डितोंके वंशधर होनेके कारण इनमें अद्भुत प्रतिभाका विकास होना स्वाभाविक ही था । ये दो भाई थे, इनके छोटे भाईका नाम अप्पय्य दीक्षित था । अप्पय्य दीक्षितने अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थी । पिता और पितामहके सत्कारानुसार इन्हें भी अश्वेतमतीकी ही शिक्षा मिली थी, तपस्वि थे परम शिवभक्त थे । इनका हृदय भगवान् शङ्करके प्रेमसे भरा हुआ था । अतः शिव-मिथुनकी स्थापनाके लिये ये यत्नरचना करने लगे । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इन्होंने शिव-तत्त्वविवेक आदि पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की । इसी समय इनके समीप नर्मदातीरनिवासी श्रीनृसिंहभय स्वामी उद्दिश्यत हुए । उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये मोत्साहित

किया। तब उन्होंनेकी प्रेरणासे उन्होंने परिभल, न्याय-रक्षामणि एवं सिद्धान्तलेख नामक ग्रन्थोंकी रचना की।

अप्यय्य दीक्षितके पितामह विजयनगरराज्याधीश्वर कृष्णदेवके आश्रित थे। किन्तु सन् १५९५ ई०में बालीकोट-युद्धके पश्चात् उस राजवंशका अन्त हो गया था। इस समय दीक्षितकी आयु केवल पंद्रह वर्षकी थी। इस राजवंशका अंत होनेपर एक नवीन वंशका उदय हुआ; जो द्वितीय वंशके नामसे विख्यात है। इस वंशके मूलपुरुष रामराज; तिरुमल्लई और वेङ्कटादि अपने पूर्ववर्ती राजवंशके अन्तिम दो नृपति अच्युतराज और सदाशिवके समय ही बहुत शक्तिमान् हो गये थे। इनमेंसे रामराज और तिरुमल्लईके छात्र महाराज कृष्णकी कन्या वेङ्गला और तिरुमल्लम्माका विवाह हुआ था। अच्युतका राज्यकाल ई० सन् १५३० से १५४२ तक है तथा सदाशिवका १५४२ से १५९७ तक। बालीकोटके युद्धमें रामराज और वेङ्कटादिका देहान्त हो गया था। अतः अब तीनों भाइयोंमें केवल तिरुमल्लई ही जीवित था। उसने १५६७ ई० तक सदाशिवकी नाममात्रका सम्राट् स्वीकार करते हुए राज्यका प्रबन्ध किया और अन्तमें उसकी हत्या कर स्वयं राजा बन गया। तिरुमल्लईके चार पुत्र थे। सन् १५७४ में उसकी मृत्यु होनेपर उसका दूसरा पुत्र चिन्नल्लिम्म या द्वितीय रङ्ग सिंहासनारुढ़ हुआ और उसके पश्चात् सन् १५८५ में सबसे छोटा पुत्र वेङ्कट या वेङ्कटपति राज्यका अधिपति हुआ। अप्यय्य दीक्षित इन दोनों नृपतियोंके समाम्पण्डित थे। उन्होंने अपने विभिन्न ग्रन्थोंमें इन राजाओंका नाम-निर्देश किया है। इससे सिद्ध होता है कि अप्यय्य दीक्षितका विजयनगर राज्यमें बहुत सम्मान था।

सिद्धान्तकौमुदीमें भट्टोजिदीक्षितने अपने गुरुरूपसे उनका वर्णन किया है। कुछ कालतक इन दोनों विद्वानोंने काशीमें निवास किया था। अप्यय्य दीक्षित शिव-भक्त थे और भट्टोजिदीक्षित वैष्णव थे; तो भी इन दोनोंका सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था। वे दोनों ही शास्त्रज्ञ थे; अतः उनकी दृष्टिमें बहुततः शिव और विष्णुमें कोई भेद नहीं था।

कुछ काल काशीमें रहकर दीक्षित दक्षिणमें लौट आये। वहाँ अपना मृत्युकाल समीप जानकर उन्होंने चिदम्बरम् जाने-की इच्छा की। उस समय उनके हृदयमें जो भाव जाग्रत हुए, उनको उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है—

चिदम्बरमिदं पुरं प्रथितमेव पुण्यस्थलं
सुताख विनयोऽञ्जलाःसुकृतयश्च काश्चित् कृताः।
वदांसि मम सततैरुपरि नैव भोगे दृष्ट्वा
न किञ्चिद्दहमर्थये शिष्यपत्रं दिदक्षे परम्॥
आमाति हाटकसम्भानटपादपद्मो
ज्योतिर्मयी मनसि मे तरुणारुणोऽयम्।

इस प्रकार दूसरा श्लोक समाप्त नहीं हो पाया था कि उन्होंने श्रीमहादेवजीके दर्शन करते-करते अपनी जीवन-शील समाप्त कर दी। यह उनकी जीवनव्यापिनी साधनाका ही फल था। मृत्युके समय उनके ग्यारह पुत्र और छोटे भाईके पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित पांच ही थे। उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकण्ठपर ही प्रकट किया। उनका जो श्लोक अधूरा रह गया था; उसकी उनके पुत्रोंने इस प्रकार पूर्ति की—

‘नूनं जाम्बरबोरविशाचकीर्णं
संसारमोहरजनी विरतिं प्रयाता ॥’

भक्त-चाणी

न हि भगवन्न्यद्विदितमिदं त्वद्दर्शनान्नुष्णामखिलपापक्षयः।

यज्ञाभिसाच्छ्रद्धाणात् पुलकसकोऽपि चिमुच्यते संसारात्॥

अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाश्रयमलाः।

—चित्रकेतु

भगवन् ! आपके दर्शनभात्रसे ही मनुष्योंके सारे पाप क्षीण हो जाने हैं—यह असम्भव नहीं है; क्योंकि आपका तो नाम ही एक बार सुननेसे नीच चाण्डाल भी संसारसे मुक्त हो जाता है। भगवन् ! इस समय आपके दर्शनभात्रसे ही मेरे अन्तःकरणका सारा गल धुल गया है—सो ढाक ही है।

भक्त कण्णप्प

(लेखक-चननती श्रीराजगोपाळचारीनी)

दक्षिणके किसी जंगली प्रदेशमें रहनेवाली एक शिकारी जाति का सरदार नाम था। उसका काम था हत्या करना। उसके बाणोंकी नोकमें जड़वाँ लगा रहता था, जो आगके समान जलता था। घनुर बाण चलातेमें वह अत्यन्त चतुर था। क्रोधोन्मत्त सिंहके समान वह बघी था। उसकी पत्नीका नाम तत्ता था। वह भी सिंहनीके ही समान बराबरी थी। वह उजले घाँवों और सिंहके दाँतोंकी माला पहनती थी। बहुत दिनोंके बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम तिण्ण रखवा गया। तिण्णका अर्थ भारी होता है। अपने लड़केको गोदमें उठातेपर नागको वह भारी लगा, इसलिए उसका नाम उसने तिण्ण रख दिया।

तिण्ण सोलह वर्षकी उम्रमें ही घनुर-बाण, भाला, तोमर और धीरोंके घोष दूसरे अन्न घाँव चलातेमें बहुत निपुण हो गया। नागको दुदाप आता हुआ मालूम हुआ। उसने तिण्णको अपनी जाति का सरदार बना दिया। तिण्ण नियमानुसार पहले-पहल आखेटको निकला। बहुतसे जानवर मारनेके बाद उसने घने जंगलमें एक सड़का शिकार किया। वहाँ उसके दो नौकर नाण और काढ उससे आ मिले। उन्होंने सड़को उठा लिया और बढ़ चले। रास्तेमें उनको शेरोंकी भूख लगी।

तिण्णने पूछा—‘यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा ? हमें कुछ पता है ?’

नाण बोला—‘उस विशाल शालवृक्षके उस पार एक पदारी है और उसीके नीचे मुक्कामही बरती है।’

तिण्णने कहा—‘चलो, तब वहीं चलो।’ धीनी, चढ पड़े। यहाँ पहुँचनेपर तिण्णने पहाड़ीपर चढ़नेकी इच्छा जतायी।

नाणने भी जोर दिया, ‘हाँ, वह पहाड़ बहुत ही रमणीक है। शिखरपर एक मन्दिर है, जिसमें भगवान् जटाजूटधारीकी मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं।’

पहाड़पर चढ़ते-चढ़ते तिण्णकी थूल-म्यास गायब हो गयी। उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो शिखरसे कोई भार उतप जाता हो। उसे एक प्रकारका अनिर्वचनीय

आनन्द मिलने लगा। उसके भीतर कोई नयी ही अनिवाया उत्पन्न हो गयी।

वह बोला—‘म्याण ! तुम्हींने कहा है न कि ऊपर भगवान् जटाजूटधारीका मन्दिर है; चलो, उनके दर्शन कर आये।’

वे शिखरपर चढ़कर मन्दिरके सामने पहुँचे। देवप्रतिमाको देखते ही भावुक-हृदय तिण्णने छपककर उसे प्रेमालिङ्गनमें गोंध लिया। उसके आनन्दका पार न रहा। उसकी आँखोंसे अन्न अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगा—‘प्यारे भगवान् ! क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगलमें जंगली जन्तुओंके बीच रहते हो ? यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है !’ भक्तिसे उसका हृदय गद्गद हो गया। उसकी इस समाधिस्थ अवस्थामें घनुर सरककर गिर गया। मूर्तिके शिखरपर कुछ हो पड़े, जंगली फूल और शीतल जल देखकर वह दुःखित हो गया और कहने लगा—‘किस नराधमने मेरे स्वामीके शिखर पे चीरें रखी हैं !’

नाणने जवाब दिया—‘आपके पूज्य पिताके साथ मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक नाशकको यह करते देखा था। उसने देवताके शिखर टँदा पानी डाल दिया और फूल-पत्तियाँ रख दीं। फिर वह वृष उसी तरह बड़बड़ाता रहा, जैसा कि हम दोल पीट-पीटकर देवताके सामने किया करते हैं; उसने आज भी अरुण यही किया होगा।’

तिण्णको भी पूजा करनेकी बड़ी प्रवृत्ति इच्छा थी; किंतु ढंग नहीं मालूम होनेसे उसने सोचा कि मैं भी क्यों न इसी तरह भूखे भगवान्को मांस लाकर खिलाऊँ ! तिण्ण मन्दिरसे रवाना हुआ, मगर दूरत ही लौट आया। वह बार-बार जानेकी कोशिश करता था, किंतु इस नयी निषिद्धि को छोड़नेकी इच्छा न होनेसे लौट आता था। उसकी हालत उसी गायकी-सी हो गयी, जो अपने पहले बड़बड़ेको नहीं छोड़ना चाहती।

उसने सरलतासे कहा—‘प्यारे मालिक ! मैं जाकर तेरे लिये अपने हाथों मांस पकाकर लाऊँगा। तुमसे यों अकेला और अशहाय छोड़नेकी जी नहीं चाहता। किंतु तुमसे भूख लग

रही है और जाकर तेरे खानेके लिये कुछ लाना ही होगा ।' आँखोंमें आँसू भरे आते थे । यों वह जंगली शिकारी मन्दिरसे चला । नाण उसके पीछे-पीछे चला । पहाड़ीके नीचे आनेपर उसने दूसरे नौकरको सारी कथा कह सुनायी । यह भी कहा कि मालिकने मूर्तिका आलिंगन किया था, उसे दैतक न छोड़ा और अब देवताके लिये पका हुआ मांस ले जानेको आये हैं ।

नौकर रोने लगे—'हमारा तो सर्वनाश हो गया । सरदार पागल हो गये ।' तिण्णने उनके रोनेकी जरा भी परवा न की । उसने पकाया । फिर उसे चखकर देखा कि ठीक-ठीक पका तो है, स्वाद ठीक है और सन्तोष हो जानेपर पहाड़पर ले जानेके लिये उसे शालके पत्तेमें लपेटकर रक्खा ।

नौकरोंने मन-ही-मन कहा—'पगल' । कर क्या रहा है ! पका हुआ मांस मुँहमें डालकर चखता है और इतना भूखा होनेपर भी उसे बिना खाये ही पच्चेपर रख देता है । अपनी भूख-प्यासकी तो कोई बात ही नहीं करता । हमें भी मांस देनेका नाम नहीं लेता । अपने देवताके लिये थोड़ा-सा चुनकर बाकी फेंक देता है । इसका तिर तिर गया है, अब अच्छा नहीं हो सकता । खैर, चलो, इसके बापसे यह बात कह दें ।' दोनों नौकर उसे छोड़कर चले गये । तिण्णने न तो उनकी बात सुनी और न उनका जाना ही उसे मालूम हुआ । वह तो अपने ही काममें मग्न था । अभिषेकके लिये उसने अपने मुँहमें ताजा पानी भर लिया; क्योंकि उसके पास कोई बरतन नहीं था । चढ़ानेके लिये अपने बाज़ोंमें उसने कुछ जंगली सुगन्धित फूल खींच लिये । एक हाथमें उसने मांस लिया और दूसरेमें आत्मरक्षाके लिये तीर, धनुष और वह दोपहरकी कंकड़कड़ाती धूपमें पहाड़पर चढ़ने लगा । यह सोचकर कि देवता भूले होंगे, वह और भी तेजीसे चलने लगा । शिखरपर पहुँचनेके बाद वह मन्दिरमें जाता पहने ही दौड़कर घुस गया । देवताके विरपरसे पुराने फूल उसने बड़े स्नेहके साथ पैरोंसे इटाये, अभिषेकके लिये ऊपरसे कुल्ला कर दिया और देवताके आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोलीमें खानेका आग्रह करने लगा । 'अँधेरा हो आया । तिण्णने सोचा, 'यह समय तो जंगली जानवरोंके घूमनेका है । देवताको यहाँ अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकता ।' उसने हाथमें धनुष-बाण लेकर रातभर पहरा दिया । सबेरा होनेपर जब विदियाँ चहचहाने लगीं, तब

वह देवताके आगे प्रणिपात और प्रार्थना करते ताजा मांस लाने चला गया ।

वह ब्राह्मण पुजारी, जो पूजा किया करता था, नियमानुसार प्रातःकाल आया । मन्दिरमें वहाँ और कुत्तोंके पैरोंकी छाप देखकर तथा चारों ओर झाड़-मांस छितराया हुआ देखकर वह बहुत ही घबरा गया, विलाप करने लगा, 'हाय, मागव ! अब मैं क्या करूँ ? कितनी जंगली शिकारोंने मन्दिर भ्रष्ट कर दिया है ।' लज्जामें उसने झाड़-बुहारकर साफ किया । मांसके टुकड़े कहीं पैरोंसे छू न जायें, इसलिये उसे बड़ी कठिनायसे इधर-उधर चलता पड़ता था । फिर वह नदीमेंसे स्नान करके आया और मन्दिरकी सम्पूर्ण शुद्धि की । आँखोंमें आँसू भरकर देवताके आगे प्रणिपात करने लगा । फिर उठकर उसने वेद-श्रुचाओंसे परम पुरुष परमात्माकी स्तुति की । पूजा समाप्त करके वह अपने सरोवनको लौट गया ।

तिण्णने कई जानवर मारे और पिछले दिनके समान चुनकर मांस पकाया और चख-चखकर अच्छे-अच्छे टुकड़े अलग रख लिये । उसने कई अच्छे ताजे मधुके छत्ते इकट्ठे किये, उनका मधु मांसमें निचोड़ा । फिर वह मुँहमें पानी भरकर, बाज़ोंमें फूल खींचकर, एक हाथमें मांस लिये हुए और दूसरेमें धनुष-बाण लेकर पहाड़पर दौड़ा । ज्यों-ज्यों मन्दिर निकट आता जाता था, उसकी आहुरता भी बढ़ती जाती थी । वह बड़े-बड़े डंग भरता चला । उसने देवताके विरपरसे फूल-पत्ते पैरोंसे टेलकर साफ किये, कुल्ला करके अभिषेक कराया और यह कहते हुए मांसका उपहार सामने रखला, 'देवता ! कलसे आजका मांस मीठा है । कल तो केवल सूअरका मांस था । आज तो बहुत-से स्वादिष्ट जानवरोंके मांस चखकर और सूअर स्वादिष्ट चुनकर लाया हूँ । उसमें मधु भी निचोड़ा है ।'

इस तरह तिण्णके पाँच दिन, दिनभर शिकार करके देवताके लिये मांस इकट्ठा करने और रातभर पहरा देनेमें बीते । उसे आप खाने-पीनेकी सुख ही न रही । तिण्णके चले जानेके बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पण्डित आते और रातके इध भ्रष्टाचारपर विलाप करते, मन्दिर पोकर साफ करते, नदी-स्नान करके शुद्धि करते और पूजा-पाठ करके अपने स्थानपर लौट जाते । जब इतने दिनोंतक तिण्ण नहीं लौटा, तब उसके सभी सम्बन्धी और मा-याप निराश हो गये ।

ब्राह्मण पुजारी रोज ही हार्दिक प्रार्थना करते—'प्रभु ! मेरे पाप क्षमा करो । ऐसा भ्रष्टाचार रोको ।' एक रात स्वप्नमें परमेश्वर उनके सामने आकर बोले, 'मित्र ! तुम मेरे इष्ट मित्र

शिकारी भक्तों नहीं जानते। यह मत समझो कि वह निप शिकारी ही है। वह तो निरुल ही प्रेममय है। वह मेरे सिवा और कुछ जानता ही नहीं। वह जो कुछ करता है, मुझको प्रसन्न करनेके लिये ही। जब वह अपने जूतेकी नोकसे मेरे सिरपरसे खूबे पूल हटाता है, तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय पुत्र कुमारदेवके आलिङ्गनसे भी अधिक प्रिय लगता है। जब मुझपर वह प्रेम और भक्तिसे कुल्ला करता है, तब वह कुल्लेका ही पानी मुझे राज्ञाज्यमे भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। वह अननद पूर्ण सचे स्वाभाविक प्रेम और भक्तिमे जो फूल अपने बागोंमेसे निकालकर मुझपर बटाता है, वे मुझे स्वर्गमे देवताओंके भी चढ़ाये पूर्णसे अधिक प्रिय लगते हैं। और अपनी मातृभाग्यमे वह आनन्द और भक्तिसे भरकर जो गोदसे शब्द कहकर, मेरे सिवा सारी दुनियाका मान भूलकर मुझे प्रवाद पानेको कहता है, वे शब्द मेरे कानोंमे ऋषि मुनियोंके वद-पठसे कहीं अधिक माटे लगते हैं। यदि उसकी भक्तिका महत्त्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे आइये हो जाना।

इस आदेशके बाद पुनारीने रातभर नींद नहीं आयी। रात काल वह नियमानुसार मन्दिरमें पहुँचा और पूजा-पाठ धमत्त करने भूतिके पीछे जा ठिपा। तिण्णकी पूजाका यह छठा दिन था। और दिनोंसे आज उसे कुछ देर हो गयी थी। इधरलिये वह पैर बढ़ाता आया। रास्तेमें उसे अग्रजुन हुए, वह सोचने लगा, 'क्यों खूत गिरना चाहिये। कहीं देवतारों कुछ हुआ हो नहीं।' इसान्ये वह दौड़ा। अपने अग्रजुनको पूरा होये देखकर उसके शोकका पार न रहा। हाय ! देवताकी कितना कष्ट हो रहा था, क्योंकि उनकी दाहिनी आँखसे खूनकी धावरल धारा बह रही थी। तिण्ण यह दुःख दृश्य नहीं देख सका। वह रोने, बिलान करने लगा। जमीनपर मोटने लगा। फिर उठा। उठकर भगवान्की आँखसे खून मोंछ दिया, परन्तु तो भी खूनका बहना रुका नहीं। वह फिर दुःखानु धाकर गार पड़ा।

तिण्ण निम्नुड ही पवब गया। उसका चित्त अत्यन्त दुखी हो गया। वह समझानदी या त्रि क्या करना चाहिये। मोड़ी देर बाद वह उठा और तीर भनुप रकर उस आदमी या जन्मवाको मारने निकला, जिसने देवताकी यह

दुर्दशा की हो। परन्तु उसे कहीं कोई प्राणी नहीं दिखलायी पड़ा। वह लौट आया और भूतिके छातीसे छगा करके बिलाप करने लगा, 'हाय ! मैं मर्यापी हूँ। रास्तेके सभी अग्रजुन सचे हुए हैं। भगवान् ! पिता ! मेरे प्यारे ! छुट्टे क्या हुआ है ! मैं छुट्टे क्या रहापता हूँ !' तब उसे कुछ जड़ी-भूतियोंकी याद आयी, जिन्हें उसकी जातिके लोग घावोंपर लगाते थे। वह दौड़ा और जब लोटा तो जड़ी भूतियोंका एक गडर लेकर। उन्हें उसने देवताकी आँखमें एक एककर निचोड़ दिया, पर इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उस समय उसे छिफारियोंकी कष्टान्त याद आयी कि 'गाथ माससे ही अच्छा होता है।' यह खयाल आते ही उसके मनमें आनन्दकी नयी ही उमंग खेलने लगी। उसने देर न की। एक तेज वागकी नोकसे अपनी दाहिनी आँख निकाल डाली और भगवान्की आँखपर धीरे धीरे धरकर उसे दबाया और आश्चर्य कि इससे दूरत स्तुता बहना रुक गया।

यह आनन्दसे नाच उठा। ताउ ठोक-ठोककर आनन्दोन्मत्त हो नाचने लगा। उसकी असीम प्रसन्नतापूर्ण हँसी और आनन्दचमिसे मन्दिर गूँज उठा, पर वह क्या हुआ ! ओह, इस बीच बाँयी आँखसे भी खून बहने लगा। इसर दुःख और घबराहटमें तिण्ण मान भूल गया। परन्तु यह पिस्मृति क्षणिक ही थी। दूरत ही वह सँभल उठा और अपने कहा, 'मेरे-जैसा कौन मूर्ख होगा, जो इसर प्रोक करता है ! इसकी दया तो मुझे मिल् ही गयी है। अब भी मेरी एक आँख तो है !' तब देवताकी बाँयी आँखपर अपना बाँयाँ पैर रख कर, जिससे उसे पता चले कि कहीं आँख लगानी है—बाँयें आँख निकालनेके बाद उसे कुछ भी नहीं सुझेगा—उसने पहलेमे भी अधिक तेजीसे बाँयी आँखके कोनेमें सीखी-नोक लगायी। देवता उसकी इस भक्तिपर पुण्य करमाने लगे। स्वयं भगवान्ने अपने हाथ बढ़ाकर तिण्णका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा—'टहरो, मेरे कण्णप ! मेरे कण्णप ! टहरो जाओ !' [कण्ण—आँख, अण्ण—बल, कण्णप—कण+अण्ण ।] फिर परसेधरने कण्णपका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, 'त्याग और प्रेमकी मूर्ति कण्णप ! तू इसी भक्ति सर्वदा मेरे पास रहा कर !'

ब्राह्मण पुनारिने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और सभी तथा वीथी-सड़ी भावका रहस्य समझा !

अरुणगिरिनाथ

(लेखक—विद्वान् के० पद्म० विद्वन्मय, पृष्ठ ५० 'भारद्वाज'))

भगवान् कार्तिकेय दक्षिणमें सुब्रह्मण्य, दण्डमुख, स्कन्द, मुरुधन आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। तमिळ नाडवाले उन्हें अपनी भाषाके आदिप्रवर्तक मानते हैं और समझते हैं कि तमिळ भाषाके स्तोत्रोंसे भजन करनेपर वे अतीव दृष्ट हो जाते हैं। तमिळमें ऐसे कितने ही स्तोत्रग्रन्थ हैं, जिनका स्कन्दभक्त पारायण किया करते हैं। ऐसे ग्रन्थोंमें 'तिरुप्पुकळ्' एक है, जिसमें विभिन्न प्रकारके श्रुतिमधुर गान संकलित हैं। उस ग्रन्थके रचयिता 'अरुणगिरिनाथ' करीब पाँच शताब्दियोंके पहले विद्यमान थे।

दक्षिणमें 'तिरुवण्णामलै' (अरुणाचलपुरी) एक दिव्य क्षेत्र है। भगवान् शिवजीके उन पञ्च महाधैत्र्योंमें यह एक है, जहाँ वे पञ्चभूतस्वरूपी होकर विराजमान हैं। वहाँ वे तैजोलिङ्गरूपी हैं। इनके सरागमात्रसे भक्तोंको जीवन्मुक्ति हो जाती है, ऐसा विश्वास है। इस पुण्यक्षेत्रमें रुद्रगणिकाओंके बंधमें इनका जन्म हुआ था। इनकी माता 'मुत्तम्मा' पुत्रकी कामनासे प्रतिदिन अरुणाचलेश्वरकी परिक्रमा किया करती थी। एक दिन उस मन्दिरके सुब्रह्मण्यसन्निधानमें जाकर उसने प्रार्थना की—'भगवान् ! आपकी भक्ति करनेवाला एक पुत्र मुझे दीजिये।' कार्तिकेयके प्रसादसे कालक्रममें उसके एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ। बड़े लाड़-प्यारसे उसका लालन-पालन हुआ। इसलिये वह बड़ा अवलम्ब निकल। अलगायु-में ही उसकी माताका स्वर्गवास हो गया, तब उसकी दीदी बड़े प्यारसे उसका पालन-पोषण करने लगी। समयपर वे तरुण हुए, पर तरुणाईमें वे अत्यन्त विषयसेवी हो गये। उनके घरका सारा धन उनकी विषयेच्छापूर्तिमें समाप्त हो गया। निर्धन होनेपर जब वे दीदीके पास गये, तब उसने विवश होकर कुछ कड़ी बातें कह दीं। दीदीके शब्दोंने उनके जीवनका कायापलट कर दिया। उन्होंने माया-मोह छोड़ दिया। वैरागी बनकर वे सीधे भगवान् कार्तिकेयके सन्निधानमें पहुँचे और अपने पिछले जीवनकी यादकर पश्चात्तापके आँसू

बहाने लगे। पश्चात्ताप ही उच्चा प्रायश्चित्त है। फिर भगवान् का आश्रय साध हो तो कहना ही क्या है। कठगानिषान भगवान् स्कन्ददेवने कृपा की। भगवान्की कृपासे वे वहीं समाधिस्थ हो गये। मनोयोगसे वे सुब्रह्मण्यके तीर्थ ध्यानमें लग गये। फलस्वरूप उन्हें ध्यानमें स्कन्द भगवान्के दर्शन हुए। जब तो वे भक्तिप्रवण होकर अपने पश्चात्तापपूर्ण विचारोंको आशु कवितावद्ध करके, उनकी प्रार्थनाके गीत गाने लगे।

यों भगवान् स्कन्दके गुण गाते वे भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें गये और उन-उन क्षेत्रोंमें विभिन्न स्वरूपोंमें विराजमान स्कन्ददेवके दर्शन करते रहे। 'तिरुक्कन्दूर' (भीजन्तिल्ल) में उन्हें भगवान्के मूर्तियोंकी च्चनि सुनायी दी और 'तिरुप्परकुण्डम्' में उनके वाहन मयूरके दर्शन हुए। तब उनकी इच्छा उनके समग्र रूपके दर्शनकी हुई। तिरुवण्णामलैमें आकर अनेक प्रकार प्रार्थना करनेपर भी जब उनके दर्शन नहीं हुए, तब वे अत्यन्त क्षुब्ध होकर वीधे मन्दिरके गोपुरपर चढ़ गये और वहाँसे सुब्रह्मण्यकी प्रार्थना करते हुए नीचे कूद पड़े। भक्तवत्सल भगवान् पद्ममुखने मनुष्य-रूपमें आकर उन्हें अपने हाथोंसे ले लिया और दर्शन देकर कृतार्थ किया। अरुणगिरिकी प्रार्थनाके अनुसार कृपाछ भगवान् उन्हें प्रणवमन्त्रार्थका उपदेश देकर अन्तर्धान हो गये।

स्कन्द और स्कन्दभक्तोंका पूजा-पुरस्कार करते हुए वे वहीं रहे। उनके द्वारा, कहते हैं, कई एक चमत्कार हुए। ऐसे ही एक चमत्कारके फलस्वरूप उनका शुक्लरूप हो गया और भक्तोंका विश्वास है, वे उसी रूपमें आज भी भगवान् कार्तिकेयकी दाहिनी ओर समाधीन हैं और मधुर कीर्तियान (तिरुप्पुकळ्) गा-गाकर उनकी वन्दना कर रहे हैं। उपासकोंका निश्चय है कि उनके 'तिरुप्पुकळ्' गीतोंका पारायण करनेवाले अवश्य उनकी कृपाके पात्र बन जाते हैं।

भक्त सम्बन्ध

सम्बन्धका जन्म लगभग सन् ६३९ ईस्वीमें हुआ। चार वर्षकी अवस्थामें आपने पिताजी आपको स्नान करानेके लिये एक सरोवरमें ले गये। शाल ही एक मन्दिर था। पिता हुनकी मारकर जलके भीतर डूबे कि इन्हें मन्दिरमें माता पार्वती और भगवान् शिवके दिव्य दर्शन हुए। मानने इन्हें एक सोनेके पात्रमें आध्यात्मिक शक्तिसे परिपूर्ण दूध मिलाया। बालकके हृदयमें प्रेरणा जाग उठी। स्नानका प्रकाश प्रज्वलित हो उठा। अब आप 'ज्ञानसम्बन्ध' हो गये। अब भी उनके मुँहमें दूध लगा हुआ था। पिताने पूछा कि 'दूध कहाँसे लगा है?' सम्बन्धने आकाशकी ओर संकेत किया और उनके मुखसे गीतनी घारा बूट पड़ी, जिसमें शिव और पार्वतीकी अपार अनुकम्पाका विशद वर्णन था। अब वे

गॉव-गॉव घूमकर लोगोंकी भगवान्का यश सुनाने लगे।

मधुरमें विरोधियोंद्वारा इनकी कुटियामें आग लगायी गयी। परन्तु इनका बाल भी बौका नहीं हुआ। अब आपकी अवस्था सोलह वर्षकी हो गयी और सुषमनाके आग्रहसे आपने विवाह कर लिया। कहते हैं कि विवाहके पूर्व ही अपनी पत्नीके साथ इन्हें कोई देवता किसी छुदूर स्थानको ले गये थे। इनके जीवन तथा पदोंमें यह स्पष्ट है कि ये प्रभुको पिताके रूपमें पूजते थे। इनकी मुमनोहर कविताओंमें प्रभुके प्रसाद तथा प्रभुतिके रूप विलासका बहुत सुन्दर वर्णन है। ये नारी शक्तिके पुजारी थे। शिवके साथ उमाकी मदिरा इनके प्रत्येक पदमें वर्णित है। प्रमुख चार शैवाचार्योंमें ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।

भक्त अप्पर

ईसाकी सातवीं शताब्दीमें अप्परका आविर्भाव हुआ। काशीके पल्लवनेश महेंद्र प्रथमके समय ये विद्यमान थे। ६०० ई० सन्में, दक्षिण आरकाट जिलेके एक छोटेसे गाँवमें एक सम्पन्न वेळाल-परिवारमें इनका जन्म हुआ। बहुत बचपनमें ही इनके माता पिता स्वर्ग विचार गये। इनकी बड़ी बहिनने इनको पाल-पोसा। एक बार इन्हें भयङ्कर पीड़ा हुई। बहिनके कहनेपर वे एक शिवमन्दिरमें जाकर प्रभुसे सुन्दर काव्य-गीतोंमें प्रार्थना करने लगे। दई तो मिट ही गया। साथ ही आकाशवाणी हुई कि 'सुभहारी वाणीमें सरस्वती बसैगी।' बहिनके आदेशानुसार ये शरीरसे प्रभुकी सेवा, मनसे उनका ध्यान और वाणीसे उनका गुणगान करने लगे। इन्हें पल्लवनेश जैनधर्ममें दीक्षित करना चाहते थे और न होनेपर इनको नाना प्रकारके वध दिये गये। कहा जाता है कि इनकी गर्दनमें एक भारी पत्थर बाँधकर इन्हें नदी में छोड़ दिया गया, परन्तु पत्थर जलपर तैरने लगा। प्रह्लाद-ही भाँति ये अपने धर्मपर अटल रहे।

चिदम्बरमें भक्त सम्बन्धसे आप मिले। सम्बन्धने इनको अप्पर (पिता) कहकर पुकारा। तबसे ये सभीके लिये 'अप्पर' हो गये। दोनों भक्तोंने साथ ही देशके भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें भ्रमण किया। दोनोंमें बड़ी प्रगाढ़ मैत्री हो गयी। तिरुपुरावूर्तमें इनको काञ्चन और कामिनीके प्रलोभन दिये गये। परन्तु अब इन चीशोंके लिये इनके हृदयमें कोई स्थान नहीं रह गया था। अन्तिम दिनोंमें ये भगवान्से आत्मा प्रार्थना करते थे कि मुझे अपनी गोदमें उठा ले। यह प्रार्थना प्रभुने स्वीकार कर ली। ८९ वर्षके होकर ये परमात्मामें लीन हो गये। बड़ी ही सरल जीवन इनका था। कौपीनमात्र इनकी सम्पत्ति थी। हाथमें एक झाड़ू लिये रहते और मन्दिरोंको बुझाए करते थे। सदैव पाँव-स्थाई ही चलते। हृदय प्रभु और जीनमात्रके लिये प्रेम्से पूर्णतया मग्न था। ये बालकके समान सरल और सैनिककी भाँति हृद-प्रतिष्ठ थे। इनके उनचास हजार पद्योंमें अब केवल तीन सौ ग्यारह मिलते हैं। इनकी जीवनी और गीतोंसे आज भी हमें अपूर्व प्रोत्साहन मिलता है।

भक्त माणिक वाचक

शैव भक्तोंके अग्रणी माणिक वाचक परमात्माकी भक्ति की जाणवल्यामान मूर्ति थे। इनकेकी चोट इन्होंने कहा कि 'धर्मग्रन्थोंके अनुशीलन; तपश्चर्या; उपवास; कर्मकाण्ड; यज्ञ-याग; तर्कशास्त्र और दर्शनके अध्यात्मग्रन्थोंके अध्ययन; अधिक क्या; मनुष्यके किसी भी प्रयत्नसे भगवान्की प्राप्ति असम्भव ही है। प्रभुकी प्राप्तिका एकमात्र मार्ग प्रेममार्ग ही है। यह प्रेम शुद्ध; सार्विक और निष्काम होना चाहिये।'।

मदुराके पास वदाशुर ग्राममें एक ब्राह्मणकुलमें इनका जन्म हुआ था। दस वर्षकी अवस्थामें ही इनकी विलक्षण प्रतिभाका प्रकाश फैला और तत्कालीन पाण्डित्यरेखने इनकी विद्वत्ता और योग्यता देखकर इन्हें अपना प्रधानमन्त्री बना लिया। अवस्थामें तो ये एक बालक ही थे; परंतु

इनकी कुशाम्बुदिते शासनकार्यमें बड़ी सहायता मिलती रही। ये राजके दाहिने हाथ थे।

एक बार राजाने इनको कुछ घोड़े खरीदनेके लिये तिष्येन्दुरै भेजा। यहीं आपको श्रीगुरुदेवके दर्शन हुए। घोड़े खरीदनेके लिये जो रुपये पासमें थे, उन्हें आपने गुरुदेवके लिये मन्दिर बनवानेमें लगा दिया। यह बात सुनकर राजाने इनको दण्ड दिया तथा राज्यसे बहिष्कृत कर दिया। अब ये अलमस्त होकर अपने बनाये हुए भजन गाते और मन्दिर-मन्दिर घूमा करते। इन्हें राजदण्डकी सनिक भी चिन्ता न थी। शैवोंके प्रमुख दुर्गा चिदम्बरम्में इन्होंने शास्त्रार्थमें बौद्धोंको हराया। ये नटराजकी उपासना करते थे। तमिल देशमें आज भी माणिक वाचकके पद बड़े आदर और श्रद्धासे पढ़े-सुने जाते हैं।

भक्त पट्टिण्चु पिळ्ळैयार

(लेखक—पं० श्रीविश्वम्भरदत्तजी शर्मा, शास्त्री)

चार-पाँच सौ साल पहलेकी बात है, मद्रासप्रदेशके कावेरी-पट्टणम् नामक महानगरमें एक समृद्ध वैश्यकुलमें परम शिवभक्त पट्टिण्चु पिळ्ळैयारने जन्म लिया। वे जन्मजात ही नहीं, जन्म-शान्तान्तरके शिवभक्त थे, बचपनसे ही आशुतोष भगवान् शिवकी इनपर महती कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वजन्मकी भक्तिये प्रसन्न होकर भगवान् शिवजीने पार्वतीजीसहित कुछ दिनोंतक इनके घरपर दर्जो-दर्जिनके रूपमें रहकर भक्तका मनोरञ्जन किया था।

पट्टिण्चु पिळ्ळैयार पट्टणके बहुत बड़े व्यवसायी थे। एक बार ये पूजा-धरमें बैठकर भगवान् शिवका ध्यान कर रहे थे कि इन्होंने सुना कि 'भूद्वयोंसे लदा जहाज पट्टणके बन्दरगाहपर उलट गया है।' पूजा अधूरी छोड़कर वे बन्दर-की ओर चल पड़े। पर घोर परिश्रम करनेपर भी एक सई तक हाथ न लगी। घर आते ही देखा कि दंजी एक कागज छोड़कर चला गया है; उसपर लिखा हुआ था कि 'मरनेके बाद एक झूटी सई भी साथ नहीं जायेगी।'। ये सिरसे पेरलक सिहर उठे। इनके मनमें पूर्ण वैराग्यका उदय हुआ। इन्होंने सम्पत्तिका कुछ अंश माफो सौंपकर शेषका गरीबोंको देनेमें समुपयोग कर दिया। इन्होंने माताको सान्त्वना देकर

कि 'तुम्हारा दाहसंस्कार मैं ही करूँगा' घरसे विदा माँगी। ये निकल पड़े। शिवनामका उच्चारण करते हुए ये राजा भद्रगिरिके राज्यके एक जंगलमें गणेशमन्दिरमें टहरकर भगवान् शिवकी भक्ति करने लगे।

अँधेरी रात थी; मूवलाचार बृद्धि हो रही थी। ये मूर्तिवे घटकर ध्यानमग्न हो गये। राजा भद्रगिरिके महलमें चोरी करके चोरोंने रानीका हार गणेशमूर्तिको पहना दिया। वह हार अँधेरेमें पिळ्ळैयारके गलेमें भी पड़ गया। प्रातःकाल विप्राद्वियोंने उनको राजाके सामने खड़ा किया। वे मौन थे। राजाने उनको शूलीपर चढ़ाकर मार डालनेका आदेश दिया। थोड़ी देरके बाद पिळ्ळैयारने मौनव्रत त्यागकर कण्ठ-कण्ठसे शिवकी प्रार्थना की। भोले महादेवकी कृपासे शूलीमें आग लग गयी। राजाने प्रश्नात्ताप किया; क्षमा माँगी; वह इनका शिष्य हो गया।

कालान्तरमें इनकी माताका देहान्त हो गया। जन्तक वे श्मशानपर नहीं पहुँच गये, चिता आग ही नहीं पकड़ पाती थी। दाह-संस्कारकी प्रतिज्ञा पूरीकर ये भद्रगिरिके साथ गीनाडीके मन्दिरमें शिवकी आराधना करने लगे।

इनकी गणना महान् शिवभक्तोंमें होती है। इन्होंने महासे समुद्रतटपर समाधि ली। इस क्षेत्रका नाम तिदकोत्तिपूर

है, यहाँ शिवलिङ्ग स्थापित है। यह दक्षिण भारतका एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है।

भक्त रामनारायण

भक्त, लग्न रामनारायणजीकी जन्मभूमि तो पञ्चव थी, परन्तु वे बहुत समयमें आकर बस गये थे मोक्षदायिनी भगवान् शङ्करकी काशीपुरीमें। उनके साथ पञ्जाबके कई लोग और भी आये थे। रामनारायणजी भगवान् शङ्करके अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन बहुत तड़के ही गङ्गा स्नान करके वे भगवान् विधनायजीके दर्शन करते और फिर घर लौटकर पारिवर्तन, शिववदस्तनामका पाठ, महाभ्युद्योग मन्त्रका भक्ति-भद्रापूर्वक जप करते थे। मध्याह्नात् उनका पूजा-पाठ चलता। उनकी पत्नी छारदा और पुत्र शम्भुशरण भी भगवान् शिवजीके बड़े भक्त थे। कल्याणकारी 'जम शिवाय' का अनवरत जप तो परिवारभर का स्वभाव ही बन गया था। आशुतोष भगवान् शङ्करकी कृपासे रामनारायणजीका व्यापार चमका और वे बोड़े ही दिनोंमें सुख-समृद्धिसे सम्पन्न हो गये।

घनसे अमिमान और स्वार्थ बड़ा करता है, परन्तु भीशङ्करजीकी कृपासे यहाँ सर्वथा विपरीत परिणाम हुआ। श्रीरामनारायणजीके वयो-व्यो सुख-समृद्धि और घन ऐश्वर्य बड़ा, व्यों ही-त्यों उनमें नम्रता, विनय, त्यागकी भावना और अन्त्याय देवी-समर्पिके गुण बढ़ते गये। वस्तुस्थितोंके पास आये हुए न्यायोपाजित घनका सुख और सेवामें ही वदुषयोग हुआ करता है, इस विद्वान्तके अनुसार रामनारायणजीका घन सत्कारोंमें लगने लगा। इससे उनकी कीर्ति भी बढ़ी।

पञ्जाबमें उनके साथ आये हुए लोगोंमें एक लाल दयालीराम थे। वे रामनारायणजीकी उन्नतिसे मन ही-मन जल करते। यद्यपि रामनारायणजी हर तरहसे स्वाभाविक ही उनके साथ बड़ी उदारता और प्रीतिका व्यवहार करते, फिर भी लाल दयालीरामकी द्वेषबुद्धि बढ़ती गयी। श्रीरामनारायणजीको इस बातका कुछ भी पता नहीं था। परन्तु दबी आग कबतक रह सकती है। ईश्वर और दयाका शौका पाले ही घषक उठती है। इसी प्रकार मौका पाले ही लाल दयालीरामकी द्वेषाग्नि भड़क उठी। अब तो वे खुल्लमखुल्ला रामनारायणजीसे वैर करने लगे और

भाँति भाँतिसे उन्हें सताने, परेशान करने और हानि पहुँचानेका प्रयत्न करने लगे। गालियाँ देने, गुर्दाँटे पिटवाने, आम लगा देने और व्यापारमें नुकसान पहुँचाने आदिके रूपमें वैर-रामपादनके भाँति भाँतिके प्रयत्न दयालीरामजी जोरसे चन्ने लगे।

एक दिन रामनारायणजी गङ्गास्नान करके आ रहे थे। दयालीरामों अचानक स्वयं आकर उनके दो जूते लगा दिये। रामनारायणजी हँसते हुए चले गये, परन्तु उन्हें अपने साथी दयालीरामजी इस गिरी हुई हालतपर बड़ी दया आयी। वे उनकी दुस्वर्तिके कारण दुखी हो गये। अपने अपमान और जूतोंकी मारके कारण नहीं, परन्तु दयालीरामजी मानसिक दुर्भाग्यनाके कारण वे चिन्ताग्रस्त हो गये। उन्होंने सोचा, कैसे दयालीरामजीकी वृत्ति ठीक हो। उन्होंने मन ही-मन उनसे विशेष प्रेम करनेका सङ्कल्प किया और सङ्कल्पानुसार कार्य भी आरम्भ कर दिया। यह नियम है कि जब हम किसीके सम्बन्धमें अपने मनमें द्वेष और वैरके विचार रखते हैं, तब वे हमारे विचाररूपी राक्षस उसकी ओर जाते हैं और उसके मनमें भी द्वेष और वैरके विचार उत्पन्न करके उनको फिर अपनी ओर लींचते हैं। स्वार्थ, गाय, हिंसा, मद और लाम आदिक विचारोंका भी ऐसा ही अवर होता है। इस प्रकार परस्परमें अशुभ विचार नदते रहकर हमारा कर्माणुराज्य और हमारा जीवनको अशुभ बना देते हैं। इसके बदलेमें यदि किसीके प्रति प्रेमके विचारोंका पोषण हो तो वे भी वहाँतक पहुँचते हैं और उसके मनमें उमड़े हुए द्वेषको दबाकर प्रेमके भाव पैदा करते हैं। यों यदि बार-बार प्रेमके विचारों को बड़ा-बड़ा हमरे तज्जाय तो अन्तमें उसका द्वेष मिट जाता है और वह भी प्रेम करने लगता है। प्रेम प्रेमका और द्वेष द्वेषका जनक है। लाल दयालीरामके मनमें वैर था, परन्तु रामनारायणजीके मनमें अत्यन्त सुदृढ़ और महान् प्रेम भर था। अतएव दयालीरामके द्वेषके विचारोंका रामनारायणजीके प्रेमके बड़े हुए विचारोंपर कोई अवर नहीं हुआ; बल्कि

वे विचार प्रेमके प्रबल विचारोंसे दबने लगे और उत्तरोत्तर क्षीणशक्ति होकर लौटने लगे। साथ ही रामनारायणजीके बड़े हुए निर्मल और प्रबल प्रेमके विचार लगातार वहाँ पहुँचने लगे और उनके हृदयके अश्रुम भावोंको क्रमशः मिटाने लगे। अब लाला दयालीरामको अपने क्रियेश्वर वीच-बीचमें पश्चात्ताप भी होने लगा।

एकर लाला रामनारायणजीको धैर्य नहीं हुआ। वे शीघ्र-से-शीघ्र दयालीरामको छुम स्वरूपमें देखनेके लिये आहुर हो गये। अतएव उन्होंने एक दिन रातको एकान्तमें आर्त होकर भगवान् आशुतोषसे करुण प्रार्थना की—

(मेरे स्वामिन् ! मुझे अपने साथी लाला दयालीरामजीके इस पतनका बड़ा ही दुःख है। आप अन्तर्धामी हैं; यदि मेरे मनमें उनके प्रति जरा भी द्वेष रहा हो या अब भी फर्हीं हो तो मुझे उसका कड़ा दण्ड दीजिये; परंतु उनके मनमें शान्ति, सौहार्द और प्रेम पैदा कर दीजिये। मेरे नरकाग्रिकी पीड़ा भोगनेसे भी यदि उनका चित्त शुद्ध होता हो तो मेरे भगवन् ! क्षीम-से-क्षीम इसकी व्यथना कीजिये। आपके दिये हुए धन-ऐश्वर्य और मान-कीर्तिते यदि उनके मनमें दुःख हुआ हो तो प्रभो ! आपकी इन चीजोंको आप सुरत वापस ले लीजिये। मुझे दुरंत राहका भिलसारी और सर्वथा दीन-हीन, अपमानित बना दीजिये। ऐसा धन-वैभव और यश-सम्मान किस कामका, जो किसी भी प्राणीके दुःखका कारण हो। फिर भगवन् ! जहाँतक, मेरे मनका मुझे पता है, मैंने तो कभी स्वामीदे धन-सम्मानके लिये प्रार्थना भी नहीं की थी। मैं तो स्वामीकी दी हुई वस्तुओंको नित्य स्वामीकी ही सम्पत्ति मानकर स्वामीके आशानुसार स्वामीकी सेवामें ही लगानेका प्रयत्न करता रहा हूँ। परंतु ऐसा कहना भी मेरा सम्मान ही है। मैं क्या प्रयत्न करता हूँ। स्वामी ही तो सब कुछ करा रहे हैं। इस समय भी मैं जो कुछ कह रहा हूँ, इसमें भी तो दयात्मय स्वामीकी ही प्रेरणा है। प्रभो ! प्रभो ! मैं दम्भ करता हूँ, मेरे मनमें अवश्य ही कोई दोषबुद्धि, कोई पापभावना रही होगी। मेरा मन सन्मुख ही किसीछिने अपराधसे भरा होगा। तभी तो मेरे कारण मेरे भागीको इतना उद्वेग हो रहा है। मैं ही तो उनके जीवनकी अशान्ति और व्यथाका कारण हूँ। मैं यह भी कैसे कह सकता हूँ कि मेरे मनमें धन सम्पन्नकी कामना नहीं थी और मैं इसका केवल स्वामीकी सेवामें ही सद्बुद्धिपूर्वक कर रहा हूँ। प्रभो ! अपना पाप मुझे दीख नहीं रहा है।

यह मेरा और भी अपराध है। मेरे औदरदानी महादेव ! मुझपर आपकी कितनी कृपा है। मैं क्या कहूँ ! स्वामीकी कृपा और मेरी नालायकीमें भावो होड़ लग गयी है ! अब जैसा स्वामी उचित समझें, वैसा ही हो। परंतु मेरा मन बार-बार इस दुःखसे रो रहा है कि कैसे दयालीरामजीकी अशान्ति मिटे.....।

हृदयकी सच्ची प्रार्थना निश्चय ही सफल होती है। फिर भगवान् शङ्कर तो आशुतोष टहरे। प्रार्थना करते-करते ही रामनारायणजी समाधिस्थ हो गये। उन्होंने देखा— भगवान् वृषभवाहन सामने उपस्थित हैं। बड़ी ही उज्ज्वल कर्पूरधवल कान्ति है, विरार पिङ्गल जटाबुट है। गलेमें बाहुकि शोभा पा रहे हैं। एक हाथमें त्रिशूल, दूसरेमें डमरु, तीखेमें रुद्राक्षकी माला है और चौथे हाथसे अभयदान दे रहे हैं। कटिमें रीछकी छाल पहने हैं। विशाल नेत्रोंसे मानो कृपासुधाकी वर्षा हो रही है। होठोंपर मुसकान है। देवदेव श्रीशङ्करजीके दर्शन पाकर लाला श्रीरामनारायणजी कृतार्थ हो गये। उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने लगे, छातीर रोमाञ्चित हो गया, आनन्दान्तरिकसे वाणी बंद हो गयी। भगवान्ने उनके मस्तकपर अभयहस्तारविन्द रत्नला और कहा—रामनारायण ! तेरी श्रद्धा, भक्ति और निष्काम सेवाने मुझको अपने धर्ममें कर लिया है। यह दयालीराम पूर्वजन्ममें पिशाच था; इसके पहले जन्ममें वह दक्षिणाग्रधर्ममें ब्राह्मण था और तू वहींपर एक व्यापारी था। तेरी बुद्धि उस समय भी श्रेष्ठ थी। वह ब्राह्मण होनेपर भी कुशङ्कमें पड़कर मद्य-मांसका सेवन करता था और ढाँके ढालकर धन कमाया करता था। उसमें बड़ी क्रूरता आ गयी थी। एक दिन उसने तेरे घरमें ढाका डाला। तबने उसके साथ उस समय भी बड़ा सद्ब्यवहार किया और मनमौजा धन देनेके बाद उसे मेरी भक्ति और 'नमः शिवाय' मन्त्र-ज्ञान करनेका उपदेश दिया। तेरे सद्ब्यवहारका उत्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह मेरी पूजा करने लगा। एक बार रामेश्वरमें जकर उसने मुझपर जल और तिलवस्त्र चढ़ाये थे। अपने पापोंके कारण यह दुवरी योनिमें पिशाच हुआ, परंतु तेरे संग तथा मेरी पूजाके फलवस्त्र यह योनि दम ही नरोंमें दूट गयी और उसने पुनः धृतिवन्त-कुलमें जन्म पाया। किंपा, चित्ते मानवधरमें उगल जाँव देव, दिया, फाँप और वैरकी भावनाओंका घर बना हुआ था। निरीदोंके भगाना और भला करनेवालोंका भी घरा करना उसका स्वभाव बन

गया था। उन्होंने सत्कारोंके कारण उसने इस जन्ममें भी मुझमें वैर विरोध किया। परन्तु तेरा हृदय सर्वथा निर्वैर तथा पवित्र प्रेमसे परिपूर्ण होनेके कारण उसके वैरने तुझपर तो कोई असर किया ही नहीं; प्रत्युत तूरे प्रेम्णसे उसका हृदय क्रमशः पवित्र होता गया है। आज तो तेरी प्रार्थनासे वह सर्वथा पवित्र हो गया है। तुझे धन्य है, जो अपनी सद्भावनासे तू असतोंको सत् बना रहा है। मैं तुझपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ तेरी धन-सम्पत्तिमें जरा भी भावलि नहीं है। इसीसे तो उनके द्वारा मेरी आदर्श सेवा हो रही है। आसक्तिमान् पुरुषसे धनसे मेरी (भगवान्की) सेवा नहीं बन सकती। तू मुझ यान्तिपूर्वक यशोंका कर्तव्य पूरा करते मेरे दिव्यलोकमें जायगा। निश्चिन्त रहकर मेरा भजन करता रह।'

भगवान् श्रीशङ्करजी इतना कहकर ज्यों ही अन्तर्धान हुए, त्यों ही आला रामनारायणजीकी समाधि टूटी। उन्होंने

देखा—दयालीराम चरणोंमें पड़े रो रहे हैं। रामनारायणजीने उनको भगवान् शङ्करका कृपापात्र समझकर उठा लिया। दयालीराम चरण छोड़ना नहीं चाहते थे। बार-बार अपनी कर्तुल्लोभ बर्णन करते हुए कातर कण्ठसे रो-रोकर क्षमा माँग रहे थे। उनको उठा पश्चात्ताप था। भगवान् शङ्करजीकी कृपा, रामनारायणजीके सद्भाव और सच्चे पश्चात्तापकी आग्ने उनके समस्त पाप और पापनीजोंको बल दिया। श्रीरामनारायणजीने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया और बहुत तरहसे सान्त्वना देकर तथा श्रीशङ्करजीकी भक्ति का उपदेश देकर विदा किया।

श्रीदयालीरामके मनमें पूर्वजन्मकी स्मृति आ गयी। वे 'ध्या शिवाय' मन्त्रका जाप तथा भक्तिपूर्वक श्रीशङ्करजीकी उपासनामें लग गये। रामनारायणजीके साथ उनका प्रेम अटूट हो गया। दोनों साथी भगवान् श्रीविश्वनाथजीकी सेवामें जीवन समर्पण करके कृतकृत्य हो गये।

भक्त श्रीशिरधर बाबा

(लेखक—श्रीहरिकान्तप्रसादसिन्धी)

भक्त श्रीशिरधर बाबा ऐसे ही महापुरुषोंमें एक हैं, जिनका जन्म हिंदूपरम, सङ्कृति और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये ही हुआ था। इनका जन्म बिहार प्रदेशके मुंगेर-गण्डवान्तर्गत बहादुरा ग्राममें आजसे करीब ६०० वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी जीवनसम्बन्धी विदोष गाथाओंका कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु इनके जन्मसे एक महापुरुषका आभिर्भाव हुआ था, वह सारे मानवको मान्य है। ये जलेश्वर ब्राह्मण परिवारके कुलदीपक थे। ये स्वभावसे ही सहृदय और भक्त पुण्य थे। ये भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी आराधनामें तन्मय रहते थे और अपने ग्राममें अपनी आराध्य देवीकी प्रतिमा स्थापित करनेकी इन्हे प्रबल इच्छा थी। स्वप्नप्रस्थामें इन्हें ऐसा श्राव हुआ कि जगद्गुरु कह रही हैं—'मैं क्वलित शिखासी खप्परमें गङ्गाके प्रवाहमें तुम्हारे प्रसन्नी और आ रही हूँ। तू मैं गौवके निकटवर्ती घाटपर मेरी प्रतीक्षा करो और प्रणतलित प्रचण्ड शिखाको मुझे मानकर गङ्गाके तटस्थ भूमिपर यन्त्र लिखकर मेरी स्थापना करो।' आला शिरोधार्य करते हुए श्रीशिरधर बाबाके हर्ष भिसयका ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही समीपवर्ती गङ्गाके तटपर जाकर आराध्य

देवीकी प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल श्रीभगवती त्रिपुरसुन्दरी क्वलित शिखाके रूपमें प्रवाहित होती लज्जबद्ध दीख पड़ी। भक्तप्रवरको अमूल्य निधि मिली। जिन्हें जल्छे लाकर यथोपचार विधिते श्रुतिकापिण्डमें स्थापित किया। आज ये चर्वाति स्वरूपा जगद्गुनी श्रुतिकापिण्डमें जगद्गुप्ता नाम धार्यक कर रही है। आज सुदूर प्रान्तोंसे भक्तजा आकर अपनी सेवाकी मंड अर्पितपर मनोवाञ्छित फल प्राप्त करके कृतकृत्य हो रहे हैं। इसी समयमें इस प्रदेशमें धर्मविक्षय हो रहा था। यवनोंका आक्रमण निरीह हिंदुजगत्पार यवनधर्मके प्रसारके हेतु चर रहा था। आतङ्कप्रल बहुते हिंदुओंको विजातीयधर्म ग्रहण करना पड़ा। उन आततायियोंमें एक यवन सरदार कामदारलों नामक भी था, जो बलकारपूर्वक धर्मपरिवर्तन करनेकी चेष्टामें सफल इस ओर बढ़ आया था। यहाँकी जनता कठिन सकटमें पड़ी थी। उनके सामने यही समस्या थी कि यवनधर्म स्वीकार करें अथवा तलवार उठायें। श्रीजगद्गुप्ताकी आराधना और बाबा शिरधरदेवकी अनुकम्पा ही एकमात्र सहाय था। भक्तप्रवर शिरधर बाबाकी प्रेरणासे दिव्य-

वंशीय भूमिहार ब्राह्मणोंने स्वधर्मस्वार्थ तलवार श्रीजग-जननीके शरणमें रखते हुए अभयदानकी याचना की। धर्मयुद्धमें विजयकी संकेत-सूचना देती हुई तलवार पृथ्वी छोड़कर ऊपर उठ गयी और शरणार्थियोंके प्राण पलट आये। यहाँसे छः मील पश्चिम पुण्यसलिला हरहड़नदीके तटपर आक्रमणकारियोंसे लोहा लिया गया। इस स्थान-पर स्थापित श्रीपरमेश्वरीकी शिल्पमूर्ति हमें आज भी उस अतीतकी याद दिला रही है। युद्धमें आततायियोंको धर खानी पड़ी और सारे शत्रु तलवारके घाट उतारे गये। सरदार कामदारखान भी मारे गये और हिंदूधर्म-व्यवस्था बरताना शोचक हुआ।

यह प्रान्त जो आज बिहारप्रदेशकी घनी-से-घनी आबादी कही जाती है, पहले जंगली झाड़ियोंसे घिरा था। यहाँकी झाड़ियोंमें सर्प बहुतायतसे पाये जाते थे और नित्यशः जनता-

के प्राणनाशके कारण बन रहे थे। श्रीजगदम्बाके प्रसादसे पूज्यपाद शिरधर बाबाने यह वर्पाया कि 'दिघने-वंशीय ब्राह्मण जिस सोंप काटे प्राणीको श्रीजगदम्बाके नामपर जल पिला देंगे, वह विषदोषसे मुक्त हो जायगा।' आज लगभग ६०० वर्षोंसे यह वरदान प्रमाणित हो रहा है। असंख्य प्राणियोंकी जान बची है और इस प्रान्तका एक भी मनुष्य सर्पविषसे कालकवलित नहीं हुआ है। सर्प काटनेपर यहाँ औषधोपचार अथवा अन्य तन्त्र-मन्त्रका उपचार नहीं किया जाता। परंतु एक भी प्राणनाशका प्रमाण खोजे नहीं मिल सकता।

बुद्धावस्थामें पूज्यवर शिरधर बाबाने जगदम्बा-मूर्ति-पिण्डके सज्जित ही समाधि ली। और आज भी उनके आशीर्वादसे यहाँके ग्रामीणोंने सर्वसम्पन्न रहकर प्रतिवर्ष तीन-चार बार श्रावचण्डी और एक बार सहस्रचण्डी यज्ञ कताये हैं।

रामभक्त कम्बर्

भगवान् श्रीरामका कथामृत-रसास्वादन सर्वथा वैदिक होते हुए भी इतनी सीमातक लोकगत हो चला है कि जीयका भक्तरूप श्रीरामका गुण गाये बिना शान्तिकी वास्तविक अनुभूति ही नहीं कर सकता। राज्ञा, यमुना, नर्मदा, माही और कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरीके पवित्र तटके मानवोंने समय-समयपर भगवान् श्रीरामके पवित्र चरित्रका जो वखान किया है, वह भारतीय संस्कृतिकी अविच्छिन्नता अथवा एकताका साहित्यिक और ऐतिहासिक प्रतीक है।

महाकवि कम्बर् श्रीरामके यद्योगायक थे। जिस समय दसवीं और ग्यारहवीं सदीके दक्षिण भारतमें धार्मिक पुनरुत्थान हो रहा था, उनकी काव्य-भास्तीने धर्म-विग्रह सर्यादा-प्रसन्नोत्तम भगवान् श्रीरामके ऐश्वर्यको अपनाया था।

कम्बर् नवीं सदीके परम रामभक्त और यशस्वी कवि थे। चोलराज्यके तिरुवल्लुनूर नगरमें उनका जन्म हुआ था। उनके पिताका नाम आदवन् था। वे राजपुरोहित थे। वचनसे ही कम्बर्में श्रीरामके प्रति हृदय-अनुराग था। अडिग भक्ति भी। प्रसिद्ध वैष्णव कवि और संत नम्माळ्वार उनके गुरु थे। कम्बर्ने गुच्छी कृपा और भगवान्की भक्तिसे काव्य-सूक्ति

पाकर प्रसिद्ध काव्य-रामायणकी रचना की। ठीक पाँच सालके बाद सन् ८८५ ई०में पाल्हुन पूर्णिमाको श्रीरङ्गनकी साहित्य-सभासे काव्यरामायणको मान्यता प्रदान की। उसने रामभक्त कम्बर्को कविचक्रवर्तीकी उपाधिसे समलङ्कित किया। चोल और चेरसम्राट् उनका यज्ञ सम्मान करते थे और शदा श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे।

राम-यश-कीर्तनकी प्रतिभा बड़े भाग्यसे मिलती है। उन्होंने काव्यरामायणमें आदिसे अन्ततक रावणके विनाशको ही पवित्र उद्देश्य रखा है। कम्बर्ने श्रीरामके द्वारा रावणके अन्तका सरण काव्यके प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्थलपर कराया है। कम्बर्ने घटनावर्णनमें याल्मीकिका ही अनुसरण किया है, पर कहीं-कहीं भक्तहृदयकी विलक्षण अनुभूति, अपनी विचित्र काव्यशैली और प्रतिभाके कारण अत्यन्त मौलिक हो गये हैं। चरित्र-चित्रणमें उन्होंने देवीसम्पत्तिकी सराहना और आसुरी-सम्पत्तिकी निन्दा की है। कम्बर्ने दया, प्रेम और अहिंसाके वशीभूत होकर अपनी रामायणमें कहीं शास्त्र-नियमका उल्लंघन नहीं होने दिया है। कम्बर् परम रामभक्त, यशस्वी कवि और महान् भगवदीय थे।

पहलवान भक्त धनुर्दास

सठ सुधार्हि सत मणि पार्हि । पारस परस कुषातु सुद्धार्हि ॥

मद्रास प्रान्तमे त्रिचनापल्लीके पास एक स्थान है वरपूर । इसका पुगना नाम त्रिचुलापुरी है, यह श्रीवैष्णवाका एक पवित्र तीर्थ है । आजसे लगभग एक हजार वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नामका पहलवान रहता था । अपने बल तथा अद्भुत आचरणके लिये धनुर्दास प्रख्यात था । हेमाम्बा नामक एक अत्यन्त सुन्दरी वेश्याके रूपपर मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दासने घरमें रख लिया था । उन वेश्याके रूपपर वह इतना मोहित था कि बाहों जाता, वहाँ उसे साथ ले जाता । रातमें स्त्रीके आगे-आगे उसे देखते हुए पीठकी ओर उलटे चलता । कहीं बैठता तो उन स्त्रीको सामने बैठाकर बैठता । उनका व्यवहार सबके लिये मौनहलजनक था; परन्तु वह निर्गन्ध होकर स्त्रीको देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था ।

दक्षिण भारतका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है—श्रीरंगकोष । त्रिचनापल्लीके यह श्रीरंगम् पास ही है । वरिमें कई बार यहाँ महोत्सव होता है । दूर दूरेसे लाखों यात्री आते हैं । एक बार श्रीरंगनाथका यात्रन्ती महोत्सव (चैत्रोत्सव) चल रहा था । धनुर्दासजीकी प्रेयसीने उत्तर देखना चाहा । धनुर्दास उसे लेकर नौकर-चाकरोंके साथ त्रिचुलापुरीसे श्रीरंगम् आ गया । रात्रीके दिन, नौ-दस बजेकी कड़ी धूप, मार्गमें लचाखच भीड़ । जबकि भीड़के मारे शरीरको समहात्मनात्मक कठिन था, उस समय यहाँ भी धनुर्दास एक हाथमें छाता लेकर अपनी प्रेयसीको छाया किये हुए था और स्वयं धूम्रमें, पसीनेसे लथपथ उस स्त्रीकी ओर मुख करके पीठकी ओर पीछे चल रहा था । उसे मार्गके नीचे-ऊँचेकी सुधि नहीं थी । अपने शरीरका ध्यानवक नहीं था ।

उन दिनों श्रीरामानुजस्वामी श्रीरंगम्में ही थे । दूसरोंके लिये तो धनुर्दासका यह कृत्य पुरस्सा था, नवीन यात्री ही उसे नुनहलसे देख रहे थे; पर श्रीरामानुजस्वामीके लिये प्रकाशका यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा । अपने शिष्यसे उन्होंने पूछा कि 'यह निर्लज्ज कौन है ?' परिचय पाकर शिष्यको कहा—'उससे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठपर आकर यह सुझमे मिले ।'

धनुर्दासने उस शिष्यसे आदेश सुना तो सज हो

गया, वह समझ गया—'आचार्यस्वामी भवन्त्य मंत्री निर्लज्जतापर विगड़े होंगे । धिगड़नेकी तो बात ही है । सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्तिसे भगवान्के दर्शन करने आये हैं, वहाँ भी मैं एक स्त्रीके सोन्दर्यपर मुग्ध हूँ । मठपर जानेपर मुझे सिङ्की सुननी पड़ेगी । पता नहीं, आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे । कितना डॉटिंगे । न जाऊँ, यह भी ठीक नहीं । इससे तो उनका अपमान होगा ।' अन्तमें उसने मठपर जाना स्वीकार कर लिया ।

श्रीयानुजस्वामीने भगवान् श्रीरंगनाथसे मन्दिरमें जाकर उसी समय प्रार्थना की—'मेरे दामपत्य स्वामी । एक विमुख जीवको अपने सोन्दर्यसे आकर्षित करके भीचरणोंमें स्वीकार करो ।'

भोजन करके धनुर्दास मठपर पहुँच गया । समाचार पाकर श्रीरामानुजस्वामीने उसे मठमें भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत स्वरहारका कारण पूछा । बड़ी नम्रतासे, हाथ जोड़कर धनुर्दासने बताया—'स्वामी ! मैं उस स्त्रीके सोन्दर्यपर पागल हो गया हूँ । उसे देखे बिना मुझे रहा नहीं जाता । कामनाचना तो मुझमें कुछ ऐसी प्रवृत्ति नहीं है; पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता । मैं उसे न देखूँ तो बेचैन हो जाता हूँ । मद्रास । आप जो आज्ञा करें, मैं बड़ी करूँगा; पर उसका साथ न छुड़ावें ।'

श्रीरामानुजस्वामीने कहा—'यदि हम उससे बहुत अधिक सुन्दर मुख तुम्हें दिखलावें तो ।'

धनुर्दासने कहा—'मद्रास । उससे सुन्दर मुख देखनेको मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ ।'

श्रीस्वामीने कहा—'ऐसा नहीं । उसका परित्याग तुम मत करो । वह वेश्या थी; तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गयी । तुम छोड़ दोगे तो फिर वेश्या हो जायगी । ऐसा तो नहीं होना चाहिये । वह अब सुधर गयी है । उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो । तुम जो उसके रूपपर इतने मुग्ध हो, बल; यह ठीक नहीं । तुम्हें यह स्वीकार हो तो सन्ध्याके समय जब श्रीरंगनाथकी आरती होती है, उस समय तुम मन्दिरमें जाकर मुझसे मिलना । अकेले ही आना ।'

धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ । उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था । आचार्यस्वामीने उस-जैसे नीच जातिके

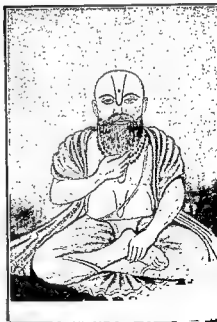
श्रीभट्टजीको श्रीराधाकृष्णके दर्शन [पृष्ठ ३७३]

भक्त श्रीव्यासदासजी

भक्त रसिकमुरारी हाथीको दीक्षा दे रहे हैं । [पृष्ठ ३७९]

श्रीपरशुरामदेवजी

भक्त रामनारायण [पृष्ठ ३९७]

भक्त श्रीशिवराम [पृष्ठ ३९८]

भक्त धनुर्दासकी पत्नी देव्याम्बा [पृष्ठ ४०१]

भक्त हामाजी पट [पृष्ठ ४०७]

पुरुषको मठमें भीतर बुलाया। पुचकी भौंति स्नेहसे प्रसन्न बैठाया और बिना डोंटे-फटकारे विद्या कर दिशा। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्यस्वामी बहुत कुछ कहेंगे। वह भयसे थर-थर काँपता आया था कि कहीं मुझे खाप न दे दें। वह सब तो कुछ नहीं हुआ। धीरे आकर उसने स्त्रीसे सब बातें कह दीं। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उसपर लट्टू रहे। मार्गमें धनुर्दास उसके आगे-आगे पीछेकी ओर चले। यह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वह अब सच्चे हृदयसे धनुर्दासकी पत्नी थी। वह उसका सुधार चाहती थी; किंतु इस भयसे कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे, कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशासे कि आचार्य-स्वामी धनुर्दासको कदाचित् सुधार देंगे।

जब सन्ध्यासमय धनुर्दास श्रीरंगजीके मन्दिरमें गया तो उसे किसीने भीतर जानेसे रोक नहीं। आचार्यस्वामीने उसे ध्यानपूर्वक आरंभिक समय भगवान्के दर्शन करनेको कहा। धनुर्दास तो आरंभिक समय ही एकदम बदल गया। जिस सौन्दर्य-मुग्धा-संगरके एक सीकरसे स्वर्गका सारा सौन्दर्य निकला है, त्रिभुवनकी सुप्रभा जिसकी छायाके भी किसी अंशमें नहीं, उस सौन्दर्यसर-सर्वस्वकी आज धनुर्दासने एक झलक पायी और जब वह झाँकी अदृश्य हो गयी, वह पंगलकी भौंति आचार्य-स्वामीके चरणोंसे लिपट गया। उसने फूट-फूटकर रोते हुए कहा—“स्वामी! मुझे जो आशा दो, मैं बड़ी कलंगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथसे अपने देहको थोड़ी-थोड़ी काट दूँ। पर वह त्रिभुवनमोहन-मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रोंके सामने ही रहे।”

धनुर्दास आचार्यस्वामीके समझानेसे घर आया। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी। वह आचार्यस्वामीकी आज्ञासे ही उसे पढ़ी बनाये था। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्रीरामानुजस्वामीके शिष्य हो गये। श्रीस्वामीजीने भी दोनोंको साम्प्रदायिक ज्ञानके विषयमें बहुत बना दिया। दोनोंका आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्यस्वामीका अत्यन्त विश्वस्त अनुचर हो गया।

श्रीरामानुजस्वामी ब्रह्मचर्यामें काँपेरी खानको जाते समय तो किसी ब्राह्मणके कन्धेका सहारा लेकर जाते थे, पर खान करके लौटते थे धनुर्दासके कन्धेका सहारा लेकर। मठके ब्राह्मण-शिष्य इससे कुदृते थे। उनमेंसे एक दिन

एकने कहा—“महाराज! आप खान करके धनुर्दासको क्यों छूते हैं? हमलोग तो आपकी सेवाको सदा प्रस्तुत हैं।”

श्रीस्वामीजीने कहा—“मैं अपने हृदयके अभिमानको दूर करनेके लिये ही ऐसा करता हूँ। धनुर्दासका आचरण यहाँके अनेक ब्राह्मणोंसे उत्तम है।”

आश्रमके लोग धनुर्दाससे डर करते हैं, यह देखकर आचार्यने उस भक्तका माहात्म्य प्रकट करके सबका गर्व दूर कर देना चाहा। एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्यको उन ब्राह्मण शिष्योंके कपड़ोंमेंसे एक-एक बिस्ता कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आनेको उन्होंने कहा। सबरे अपने कपड़े पटे देख वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्रीस्वामीजीने उन्हें बुलाकर नये कपड़े दिये और इस प्रकार सन्तुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, वह बात छिपी ही रही। कुछ दिनों बाद उन्होंने शिष्योंमेंसे कुछको बुलाकर स्वामीजीने कहा—“आज हम धनुर्दासको यहाँ अधिक राततक सतसङ्गमें रोक रखेंगे। तुमलोग उसके घर जाकर हेमांग्याके गहने चुरा लना और लाकर हमें दे देना।” अँधेरा होनेपर वे लोग धनुर्दासके घर गये। किंवाड़ खुले थे और हेमांग्या पलँगपर लेटी हुई पतिके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्रीवैष्णवोंको छुलते-छिपते दबे पैर घरमें घुसते देखकर वह समझ गयी कि ये लोग कुछ चोरी करने आये हैं। मनमें यह बात आते ही उसने नेत्र बंद कर लिये और धूँटे खराटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुप्त सोते देख आये लोगोंने उनके शरीरपर एक ओरके गहने जो ऊपर थे, धीरे-धीरे उतार लिये। हेमांग्याने सोचा कि ये लोग शरीरके दूसरी ओरके गहने भी ले लें तो अच्छा। उसने करवट बदली; किंतु आये लोगोंने समझा कि वह नाँदसे जगनेवाली है। वे लोग भाग गये। मठपर जब ये लोग पहुँच गये, तब श्रीरामानुजस्वामीने धनुर्दासको घर जानेकी आज्ञा दी। उसके जानेपर इन लोगोंसे कहा—“अब हमलोग छिपकर फिर धनुर्दासके घर जाओ और देखो कि वे स्त्री-पुरुष क्या बातें करते हैं।” वे लोग फिर धनुर्दासके पीछे छिपे हुए उसके घर आये।

धनुर्दास घर पहुँचे। पत्नीसे सब बातें सुनकर वे बहुत ही दुःखित हो गये। उन्होंने स्त्रीसे कहा—“तुम्हारी धन-दौलतकी लालच अभी गयी नहीं। तुच्छ गहनोंके लोभमें तुमने उन श्रीवैष्णवोंको करवट बदलकर चौंका दिया। मैं

तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूँगा। वैष्णवोंकी भक्ति ज़िम्मे नहीं, उससे मुझे क्या प्रयोजन है ?

बेचारी स्त्री रोते-रोते पतिके पैरोंपर गिर पड़ी। उसने कहा—‘नाथ ! मैंने तो करवट इसीलिये बदली थी कि शरीरके दूसरी ओरके गहने भी वे लोग ले लें, पर मेरे दुर्मय्यसे वे भाग गये। मेरे अपराधको आप क्षमा कर दें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूँगी।’ किसी प्रकार धनुर्दासने उससे क्षमा किया।

ये ब्राह्मण शिष्य जब लौट आये, तब उनकी यातों सुनकर श्रीरामानुजाचार्यने उस दिनके वे फटे कपड़े निवालकर उन्हें दिखाते हुए कहा—‘तुमलोग इतने-से

कपड़ोंके लिये झगड़ते थे और धनुर्दासकी वैष्णवभक्ति सुनने देर ही ली। मैं इसीलिये उतका आदर करता हूँ, और खानके बाद उतका सराप लेर लौटता हूँ।’ धनुर्दासको सुनकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा—‘ये गहने मैंने कुछ विशेष कारणसे मँगवाये थे। तुम कुछ लुप्त मत मानना।’ धनुर्दास आचार्यस्वामीके चरणोंमें गिर पड़ा। उसने कहा—‘प्रभो ! मैं तो आपका दास हूँ। मेरा शरीर और जो कुछ है, वह सब आपका ही है।’ सुरा माननेकी क्या बात है इसमें ! हेमाम्बा भी ऐसे मगध्वज्जत्ता साथ पाकर तर गयी। आज भी धनुर्दासका नाम भविष्यन्त बड़े सम्मानसे लेते हैं।

भक्त विल्वमङ्गल

दक्षिण प्रदेशमें कृष्णवीणा-नदीके तटपर एक ग्राममें रामदास नामक मगध्वज्जत्ता ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हींके पुत्रका नाम विल्वमङ्गल था। पिताने यथासाध्य पुत्रको धर्मशास्त्रोंकी शिक्षा दी थी। विल्वमङ्गल पितृकी शिक्षा तथा उनके भक्तिभावके प्रभावसे बाल्यकालमें ही अति ज्ञान्त, शिष्ट और भद्रावान् हो गया था। परन्तु दैवयोगसे पिता माताके देहावसान होनेपर जबसे घरकी सम्पत्तिपर उसका अधिकार हुआ, तभीसे उसके कुतर्ज्ज्वी मित्र जुटने लगे।

सङ्गदोषसे विल्वमङ्गलके अन्तःकरणमें अनेक दोषोंने अपना घर कर लिया। एक दिन गाँवमें कहीं चिन्तामणि नामकी वेश्याका नाच था, शौकीनोंके दल बे-दल नाचमें जा रहे थे। विल्वमङ्गल भी अपने मित्रोंके साथ वहाँ जा पहुँचा। वेश्याको देखते ही विल्वमङ्गलका मन चञ्चल हो उठा; विवेकशून्य बुद्धिने सहारा दिया, विल्वमङ्गल बूढ़ा और उसने हाड़-मांसभरे चामके कल्पित रूपपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया—‘तन, मन, धन, कुल, मान, मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मणकुमारका पूरा पवन हुआ। सोते-जागते, उठते-बैठते और धाते-पीते सब समय विल्व मङ्गलके चिन्तनकी वस्तु केवल एक भिन्ता’ ही रह गयी।

विल्वमङ्गलके पिताका भ्राता है, इसलिये आज वह नदीके उस पार चिन्तामणिके घर नहीं जा सकता। भ्राताकी तैयारी हो रही है। विद्वान् कुलपुरुषहित विल्वमङ्गलने भ्राताके मन्त्रोंकी आहूति करवा रहे हैं, परन्तु उसका मन भिन्तामणि

की चिन्तामें निमग्न है। उस कुल भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार भ्राता समतत्तर जैसे-जैसे ब्राह्मणोंको सटपट भोजन करवाकर विल्वमङ्गल चिन्तामणिके घर जानेकी तैयार हुआ। सन्ध्या हो चुकी थी; लोगोंने समझाया कि ‘भ्राता’ आज तुम्हारे पिताका भ्राता है, क्योंकि घर नहीं जाना चाहिये।’ परन्तु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कमीन धर्म-कर्मसे शून्य हो चुका था। विल्वमङ्गल दोड़कर नदीके किनारे पहुँचा। भगवान्की माया अपार है, अकस्मात् प्रबल वेगसे तूफान आया और उसीके साथ मूलस्थान धर्म होने लगी। आकाशमें आंधकार छा गया; बादलोंकी भयानक गर्जना और विजलीकी कड़कझाड़ते औपमात्र भयभीत हो गये। रात दिन नदीमें रहनेवाले केवटोंने भी नावोंको किनारे बाँधकर बुझोंका आश्रय लिया; परन्तु विल्वमङ्गलपर इन सत्ता कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटासे उठ पार ले चलेनेको कहा; बार-बार विनती की; उत्तराह्वा भी गहरा लालच दिया, परन्तु मृत्युका सामना करनेकी कौन तैयार होता। सन्ने झुंकार कर दिया। ज्योन्त्या विरम्य होता था; त्यों ही त्यों विल्वमङ्गलकी वाकुलता बढ़ती जाती थी। अतमें वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तेज़र पार जानेके लिये सहसा नदीमें कूद पड़ा। भयानक डु ग्राहलका कर्म था; परन्तु कामाक्षुराग न भय न लब्ध। सयोगवश नदीमें एक घूर्दा बहा जा रहा था। विल्वमङ्गल तो बेहोश था; उसने उसे काठ समझा और

उसीके सहारे नदीके उस पार चला गया। उसे कपड़ोंकी सुध नहीं है, बिल्कुल दिगम्बर हो गया है, चारों ओर अन्धकार छाया हुआ है, बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे हैं, कहीं मनुष्यकी गन्ध भी नहीं आती, परंतु विस्वमङ्गल उन्मत्तकी भाँति अपनी धुनमें चला जा रहा है। कुछ ही दूरपर चिन्तामणिका घर था। आदरके कारण आज विस्वमङ्गलके आनेकी बात नहीं थी, अतएव चिन्ता घरके सब दरवाजोंको बंद करके निश्चिन्त होकर सो चुकी थी। विस्वमङ्गलने बाहरसे बहुत पुकारा; परंतु तृप्तानके कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनायी पड़ा। विस्वमङ्गलने इधर-उधर ताकते हुए विजयके प्रकाशमें दीवालपर एक रस्सा-सा लटकता देखा, दुरंत उसने उसे पकड़ा और उसीके सहारे दीवाल फाँदकर अंदर चला गया। चिन्ताको लगाया। वह तो इसे देखते ही स्तम्भित-सी रह गयी। नंगा बदन, सारा शरीर पानीसे भीगा हुआ, भयानक दुर्गन्ध आ रही है। उसने कहा—‘तुम इस भयावनी रातमें नदी पार करके बंद घरमें कैसे आये?’ विस्वमङ्गलने फाँटपर चढ़कर नदी पार होने और रस्सेकी सहायतासे दीवालपर चढ़नेकी कथा सुनायी। वृद्धि यम चुकी थी। चिन्ता दीपक हाथमें लेकर बाहर आयी, देखती है तो दीवालपर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदीके तीर सड़ा मुड़ा पड़ा है। विस्वमङ्गलने भी देखा और देखते ही काँप उठा। चिन्ताने मर्त्तना करके कहा—‘तू ब्राह्मण है? अरे, आज तेरे पिताका आश्रय था, परंतु एक डाढ़-माँसकी पुतलीपर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म-कर्मको तिलाजलि देकर इस डरावनी रातमें मुझे और साँपकी सहायतासे यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिते परम सुन्दर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होनेवाला है, जो तेरी आँखोंके सामने इस सबेरे मुँदेका है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्तिको। धरे! यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्यामसुन्दरपर आसक्त होता—यदि उससे मिलनेके लिये यों छटपटाकर दौड़ता, तो अवतक उसको पाकर तू अवश्य ही कुतार्थ हो चुका होता!’

वेश्याकी वाणीने वड़ा काम किया। विस्वमङ्गल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकालकी स्मृति उसके मनमें जाग उठी। पिताजीकी भक्ति और उनकी धर्मप्राणताके दृश्य उसकी आँखोंके सामने मूर्तिमान् होकर नाचने लगे। विस्वमङ्गलकी हृदयतन्त्री नवीन सुरोंसे बज उठी, विवेककी

अंगिका प्रादुर्भाव हुआ। भगवत्-प्रेमका समुद्र उमड़ा और उसकी आँखोंसे अश्रुओंकी अजस्र धारा बहने लगी। विस्वमङ्गलने चिन्तामणिके चरण पकड़ लिये और कहा—‘ग्याता! तूने आज मुझको दिव्यदृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया।’ मन-ही-मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगद्धिन्तामणिकी चाब चिन्तामें निमग्न होकर उन्मत्तकी भाँति चिन्ताके घरसे निकल पड़ा। विस्वमङ्गलके जीवन-गायककी यवनीकाका परिवर्तन हो गया।

श्यामसुन्दरकी प्रेममयी मनोहर मूर्तिका दर्शन करनेके लिये विस्वमङ्गल पागलकी तरह जगह-जगह भटकने लगा। कई दिनोंके बाद एक दिन अकस्मात् उसे रास्तेमें एक परम रूपवती युवती दीख पड़ी, पूर्व-संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवतीका सुन्दर रूप देखते ही नेत्र चञ्चल हो उठे और नेत्रोंके साथ ही मन भी खिंचा।

विस्वमङ्गलको फिर मोह हुआ। भगवान्को भूलकर वह पुनः पतङ्ग बनकर विषयावेनकी ओर दौड़ा। विस्वमङ्गल युवतीके पीछे-पीछे उसके मकानतक गया। युवती अपने घरके अंदर चली गयी, विस्वमङ्गल उदात्त होकर घरके दरवाजेपर बैठ गया। घरके मालिकने बाहर आकर देखा कि एक मलिनमुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। विस्वमङ्गलने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि ‘मैं एक बार पितृ उस युवतीको प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो।’ युवती उसी रहस्यकी धर्मपत्नी थी, रहस्यने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है; यदि उसके देखनेसे ही इसकी वृत्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथिकत्तल रहस्य अपनी पत्नीको बुलानेके लिये अंदर गया। इधर विस्वमङ्गलके मन-समुद्र-में तरह-तरहकी तरङ्गोंका तृप्तान उठने लगा।

जो एक बार अनन्यचित्ते उन अक्षरण-शरणाकी शरणमें चला जाता है, उसके योगक्षेमका सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज विस्वमङ्गलकी सम्हालनेकी भी चिन्ता उन्हींको पड़ी। दीनवत्सल भगवान्ने अज्ञानान्ध विस्वमङ्गलको दिव्यचक्षु प्रदान किये; उसको अपनी अवस्थाका यथार्थ ज्ञान हुआ, हृदय झोक्रते भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पासके बेलके पेड़से दो कोंटे तोड़ लिये। इन्होंने ही रहस्यकी धर्मपत्नी वहाँ आ पहुँची, विस्वमङ्गलने उसे

* भगवत्-प्राप्तिज्ञ नाम श्योम और उसके निमित्त किये हुए साधनोंकी रक्षक नाम श्वेता है।

फिर देखा और मन ही मन अपनेको धिक्कार देकर कहने लगा कि 'अभागी ऑलैं 'यदि तुम न होती तो आज मेरा स्वनापकन क्यों होता ?' इतना कहकर विल्वमङ्गलने,—चाहे यह उसकी क्रमशेरी हो या और कुछ,—उस समय उन चञ्चल नेत्रों ने दण्ड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कॉलेजों दोनों ओरोंमें भौंक गिया । ऑलैंसे बहिरकी अन्ध धारा बहने लगी । विल्वमङ्गल हँसता और नाचता हुआ तुमुल हरिष्वन्ति आनाशको गुँजाते लगा । गह्रको और उसकी पत्नीको बड़ा दुःख हुआ, परंतु वे बेचोरे निरुपय थे । विल्वमङ्गलका बच्चा-बुच्चा चित्त-मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अंत तो वह उस अनापकन नामको अतिदीर्घ पानेके लिये बड़ा ही व्याकुल हो उठा । उसके जीवन-नाटकका यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ ।

पत्न प्रियतम श्रीङ्गणके वियोगकी दारुण स्थितिसे उसकी हृदी ऑलैंने चौबीसों घंटे आँसुओंकी सदी लगा दी । न भूलका पता है न प्यासका, न सोनेका ज्ञान है और न जानेका । 'कृष्ण-कृष्ण' की पुनरासे दिवाओंको गुंजाता हुआ विल्वमङ्गल जगल-जगल और गौन-गौनमें घूम रहा है । जिस दीनबन्धुके लिये ज्ञान बूझकर ऑलैं फोड़ी, जिस प्रियतमको पानेके लिये देस-आरामपर रत मारी, वह मिलनेमें इतना विलम्ब करे—वह भला, किसीसे कैसे सहन हो ? पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वे प्रेमासक्तके निरहमे जीवनभर रोया करते हैं, सहस्रों आपत्तियोंको सहन करते हैं, परंतु उत्तर दोषरूपेण कदापि नहीं करते, उनको अपने प्रेमासक्तमें कभी कोई दोष दीखता ही नहीं । ऐसे प्रेमीके लिये प्रेमासक्तकी भी कभी चैन नहीं पड़ता । उसे दौड़कर आना ही पड़ता है । आज अन्ध विल्वमङ्गल श्रीकृष्ण प्रेममें मतवाला होकर जहाँ तहाँ मटक रहा है । कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्ध-जलता तो कोई ठिकाना ही नहीं । ऐसी दशामें प्रेममय श्रीकृष्ण कैसे निश्चिन्त रह सगते हैं । एक छोटे-से गोप-बालकके वेपमें भगवान् विल्वमङ्गलके पास आकर अपनी मुनि-मनमोहिनी मधुर वाणीसे बोले,—'सुदाराजी ! आपकी बड़ी भूल लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जतनी खाया हूँ, आप इसे भक्षण कीजिये ।' विल्वमङ्गलके प्राण तो बालकके उस मधुर स्वरसे ही मोह जा चुके थे, उसके हाथका दुर्लभ मखाद पात्र तो उसका हृदय हृषिके दिनोंसे उछल उठा । विल्वमङ्गलने बालकसे पूछा, 'क्या ! सुदारा पर वहाँ है, सुदारा नाम क्या है ? तुम क्या किया करते हो !'

बालकने कहा 'मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नामसे पुकारता है, मैं उससे बोल्ता हूँ, गोप चप्पा करता हूँ । मुझे जो प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ ।' विल्वमङ्गल बालककी योग विविन्दित पाणी मुनकर विमुग्ध हो गया । बालक जाते-जाते कह गया कि 'मैं रोज आकर आपसे भोजन कराया जाता करूँगा ।' विल्वमङ्गल ने कहा 'बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो ।' बालक चला गया और विल्वमङ्गलका मन भी साथ लेता गया । 'मनचोर' तो उसका नाम ही ठहरा । अनेक प्रकारकी सामग्रियोंसे भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपाके लिये ठरस करते हैं, वही कृपासिन्धु रोज विल्वमङ्गलको अपने करममें लेंगे भोजन कराते आते हैं । धन्य है ! मकके लिये भगवान् क्या-क्या नहीं करते ।

विल्वमङ्गल अचानक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिये कभीरीना बना लिया और ऑलैंमें कंटे लुभाये, वह बालक बड़ी है, परंतु उस गोप-बालकने उसके हृदयपर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि वहको दूसरी बातका सुनना भी असम्यक् हो उठा । एक दिन विल्वमङ्गल मन-ही-मन विचार करने लगा कि 'हारी आपमें छोड़कर कहाँ तक आया, वहाँ यह नदी आपव आ गयी । क्वी मोरसे छूटा तो इस बालकने मोहमें घेर लिया' । यों सोच ही रहा था कि वह रासिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीक्षाना बना देनेवाली वाणीसे बोला, 'रघाजी ! चुपचाप क्या सोचते हो ? वृन्दावन चलोगे ?' वृन्दावनका नाम सुनते ही विल्वमङ्गल का हृदय हल हो गया, परंतु अपनी अवनर्थता मरुद करता हुआ बोला—'भैया ! मैं अन्धा वृन्दावन कैसे जाऊँ ?' बालकने कहा—'यह जो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ ।' विल्वमङ्गलका मुख लिल उठा, लाठी पकड़कर भगवान् भक्तके आगे-आगे चलने लगे । धन्य दयालुता ! भक्तकी लाठी पकड़कर मार्ग दिखते हैं । मोड़ी-सी दूर जाकर बालकने कहा, 'वो ! वृन्दावन आ गया, अब मैं जाता हूँ ।' विल्वमङ्गलने बालकका हाथ पकड़ लिया, हाथका स्पर्श होते ही उसे शरीरमें त्रिली-सी दौड़ गयी, सार्विक प्रसादसे सारे द्वार प्रकाशित हो उठे । विल्वमङ्गलने दिव्य दृष्टि पायी और उसने देखा कि बालकके रूपमें साक्षात् मेरे स्वामिन्दुर ही हैं । विल्वमङ्गलका शरीर योगाधिन हो गया, ऑलैंगे प्रेमाभुओंकी मनचरत धारा बहने लगी, भगवान्का हाथ उसने और भी जोरसे पकड़ लिया और कहा—'अब पदचान

लिया है, बहुत दिनोंके बाद पकड़ सका हूँ। प्रभु ! अब नहीं छोड़नेका !' भगवान् ने कहा, 'छोड़ते हो कि नहीं ?' विस्वमङ्गल ने कहा, 'नहीं, कभी नहीं, त्रिकालमें भी नहीं ।'

भगवान् ने जोरसे झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला, जिनके बलसे बलान्वित होकर मायाने सारे जगत्को पददलित कर रक्खा है, उसके बलके सामने वैचारा अन्या क्या कर सकता था। परन्तु उसने एक ऐसी रण्युते उनको बाँध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिये बड़ी टेढ़ी खीर थी ! हाथ छुड़ाते ही विस्वमङ्गल ने कहा—जाते हो ! पर स्मरण रखो !

हस्तमुक्षिप्य यातोऽसि बलात्कृष्य किमद्भुतम् ।

हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं शणयामि ते ॥

हाथ छुड़ाये जात हों, निर्वैज जानि कै। मोहि ।

हिरदै ते जब जाहुगे, सबल बढ़ैगो तंहि ॥

भगवान् नहीं जा सके। जाते भी कैसे। प्रतिज्ञा कर चुके हैं—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

(गीता ४ । ११)

—११३३६६६—

महाकवि मुकुन्दराज

मुकुन्दराज बहुत बड़े राजयोगी, वेदान्ती और आत्मशान्ति तथा भक्त थे। भक्ति-साहित्यका इतिहास सङ्केत करता है कि भारतीय भक्तकवि भक्ति और आत्मज्ञान दोनोंमें पूर्ण पारङ्गत होकर भगवान् के स्वरूपका विवेचन करता है। मुकुन्दराजके सम्बन्धमें यह उक्ति नितान्त सच है।

मुकुन्दराजका जन्म शके १०५० में हुआ था। वे सम्भवतः भास्कराचार्यके समकालीन थे। दाल्याबहासे ही उनका मन वैराग्य और भगवत्प्रेमकी ओर जाकृष्ट हो चुका था। उनके गुरु रघुनाथ थे। उनकी गुरुपरम्परामें आदिनाथ, हरिनाथ आदि बड़े-बड़े योगीश्वर हो चुके थे। मुकुन्दराज बहुत बड़े गुरुनिष्ठ थे, गुरुको साक्षात् परमात्मका स्वरूप मानकर उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेमभाव रखते थे।

मुकुन्दराजके दो ग्रन्थ विवेकसिन्धु और परमामृत-लोक मराठी वाङ्मयकी अमूल्य निधि हैं। दोनों ग्रन्थ सरल और प्रसादगुणोपेत हैं। जिन विवर्योंका वर्णन विवेकसिन्धुमें पूर्णरूपसे हुआ है, उनकी संक्षिप्त जानकारी परमामृतलोकमें करायी गयी है। शुद्ध सध्दिदानन्द पद्मस्र घनानन्द मूर्ति

'जो मुक्तको जैसे मजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ।'

भगवान् ने विस्वमङ्गलकी आँखोंपर अपना कोमल करकमल फिटाया। उसकी आँखें खुल गयीं। नेत्रोंसे प्रत्यक्ष भगवान् को देखकर—उनकी भुवनमोहिनी अनूप रूपराशिके दर्शन पाकर विस्वमङ्गल अपने आपको सँभाल नहीं सका। वह चरणोंमें गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओंसे प्रभुके पावन चरणकमलोंको धोने लगा।

भगवान् ने उठाकर उसे अपनी छातीसे लगा लिया। भक्त और भगवान् के सधुर मिलनसे समस्त जगत्में सधुरता छा गयी। देवता पुण्यवृष्टि करने लगे। संत—भक्तोंके दिल नाचने लगे। हरिनामकी पवित्र च्चनिसे आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान् दोनों धन्य हुए। वैश्या चिन्तामणि, शूद्रस्य और उनकी पत्नी भी वहाँ आ गयीं, भक्तके प्रभावसे भगवान् ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया।

विस्वमङ्गल जीवनभर भक्तिका प्रचार करके भगवान् की महिमा बढ़ाते रहे और अन्तमें गोलोकधाम पधारे।

भगवान् की रसमयी चरित्र-गाथासे दोनों ग्रन्थ परिपूर्ण हैं। सर्वत्र आत्मा और परमात्माके ऐक्यका गीत गाया गया है।

भगवान् श्रीहरिकी अनन्यभावसे उपासना करनेमें ही उनकी पूर्ण आशा और हृद् निष्ठा थी। भगवान् की हृदयमें प्रतिष्ठितकर पोटशोषचार पूजाविधिसे उनका चिन्तन करते रहना चाहिये—यह उनका अचल भक्ति-सिद्धान्त था। वे कहा करते थे कि "जो सगुण ब्रह्मकी भक्ति और उपासना नहीं करता, वह मूढ़ है। श्रीराम, श्रीकृष्ण और देवी—सब ब्रह्म हैं। इस तरहकी उपासनासे 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' साधनाकी सिद्धि होती है।"

एक बार निवृत्तिनाथने शानेश्वरने कहा था कि तुमने तो गीताको अपनी भाषाका रूप दिया; पर मुकुन्दराज धन्य हैं, जिन्होंने अपनी मतिके अनुसार विवेकसिन्धु ग्रन्थ लिख डाला। उन्होंने ब्रह्माल जयन्तपाल नरेसकी विशेष प्रार्थनापर आत्मसुखके ही लिये इस ग्रन्थकी रचना की थी।

मुकुन्दराजका देहावसान शके ११२० में हुआ था। उनकी समाधि बैतुल जवेलसेड़ामें है।

भक्त दामाजी पंत

महाराष्ट्रमें तेरहवीं शताब्दीमें भयंकर अकाल पड़ा था। आजतक उस अकाली लोग दुर्गादिथीके नामसे स्मरण करते हैं। अन्नके अभावसे हजारों मनुष्य तड़पतड़पकर मर गये। वृक्षोंकी छांव और पत्तोंक नहीं बचे थे। बहरी कोई सीमा नहीं थी। जो लोग जीवित बचे थे, उनको भी देखकर भय लगे—ऐसे वे हो गये थे। देहमें रक्त-मांसका नामतक नहीं, जैसे सूखे कंकालपर जमड़ा चिपका दिया गया हो। भूखोंके आर्तनादसे रात दिन दिशाएँ रोया करती थीं।

उन दिनों गोवल-कुण्डा बेदरगाही राज्यके अन्तर्गत मंगलवेड़्या प्रान्तका शासनमार श्रीदामाजी पतले ऊपर था। दामाजी पंत और उनकी स्त्री दोनों ही भगवान्‌के अनन्य भक्त थे। पाण्डुरगके चिन्तनमें उनका चित्त लगा रहता था। श्रीहरिका स्मरण करते हुए निष्कामभावसे कर्तव्य कर्म करना उनका व्रत था। दीन दुखियोंकी हर प्रकार से सेवा-सहायता करते थे। धनुसो भी कष्टमें पड़ा देखकर व्याकुल हो जानेवाले दामाजी पंत अपनी अकालपीडित प्रजाका कष्ट-कन्दन सहन न कर सके। अन्नके लिये तड़पतड़पकर प्राण देनेवाले प्राणियोंका आर्त चीत्कार उनसे सुना नहीं गया। राज्य भण्डारमें अन्न भरा पड़ा था। दयाके सम्मुख बादशाहका भय कैसा। अन्नभण्डारके ताले खोल दिये गये। भूखसे व्याकुल हजारों मनुष्य मरनेसे बच गये।

सब वहाँ उदार, पुण्यात्मा पुरुषोंकी अकारण निन्दा करनेवाले होते हैं। दामाजीके सहायक नायव खेदेराने देखा कि 'अवसर अच्छा है। यदि दामाजीको बादशाह हटा दें तो मैं प्रधान खेदेरान बन सकूँगा।' उनसे बादशाहको लिखकर सूचना भेजी—'दामाजी पतले अपनी कीर्तिके लिये सत्कारी अन्न भण्डार भुचेल-लपंगोंको छुटा दिया।'

नायव खेदेरानका पत्र पाते ही बादशाह क्रोधसे आग बबूला हो गया। उसने सेनापतिनो एक हजार सैनिकोंके साथ दामाजीको गिरफ्तार करके ले आनेकी आज्ञा दी। मुसल्मान सेनापति जर मंगलवेड़्या पहुँचा, उस समय दामाजी श्रीपाण्डुरगकी पूजामें लगे थे। सेनापति उन्हें जोर-जोरसे पुकारने लगा। दामाजीकी धर्मपत्नीने तेजस्विताके साथ कहा—'अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं, वे पूजामें बैठे हैं। जबतक उनका नित्यकर्म पूरा न हो जाय, लाख प्रयत्न करनेपर भी तबतक मैं किसीको

उनके पास नहीं जाने दूँगी।' सेनापति पतिव्रता नारीके तेजसे बलिभूत हो गया। उसका अभिमान हत हो गया। वह प्रतीक्षा करने लगा।

दामाजीकी पूजा समाप्त होनेपर स्त्रीने उन्हें सेनापतिके आनेका समाचार दिया। दामाजी समझ गये कि अन्न छुट्टा देनेका समाचार पाकर बादशाहने उन्हें गिरफ्तार करनेको सैनिक भेजे हैं। भयाना लेखतक उनके चित्तमें नहीं था। पत्नीसे उन्होंने कहा—'चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं है। हमने अपने कर्तव्यका पालन ही किया है। बादशाह कठोर-सेकठोर दण्ड दें, इसके लिये तो हम पहलेसे तैयार थे। भगवान् पाण्डुरगका प्रत्येक विधान दयासे पूर्ण होता है। जीयके मंगलके लिये ही उनका विधान है। उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है।

पत्नीनो आश्वासन देकर वे बाहर आये। सेनापतिका अधिकार-भय दामाजीकी तेजपूर्ण, दान्त, सौम्य मुलाक़ाति देखते ही दूर हो गया। उसने भक्ततापूर्वक कहा—'बादशाहने आपको क्षीम भुला लानेके लिये मुझे भेजा है।' दामाजीने सेनापतिसे कहा—'पत्नीनो आश्वासन देकर मैं साथ चलता हूँ।'

दामाजीकी भगवद्भक्ता पतिव्रता स्त्रीने पतिकी गिरफ्तारी का समाचार सुना। वह बड़ी स्थिरतासे बोली—'नाथ। भगवान् पण्डरीनाथ जो कुछ करते हैं, उसमें हमारा हित ही होता है। उन दयामयने आपको एकात्मसेवनका अवसर दिया है। अब आप केवल उनका ही चिन्तन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुःख है कि यह दासी स्वामीकी चरणसेवाके पश्चित रहेगी।' पत्नीसे पिदा लेकर वे बाहर आ गये। सेनापतिने उनके हाथोंमें हथकड़ी बांध दी। उनको बंदी करके वे ले चले।

दामाजीको न तो बंदी होनेका दुःख है और न पदच्युत होनेकी चिन्ता। वे तो पाण्डुरग विह्वलकी धुनमें तन्मय हैं। कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवल-कुण्डाके मार्गमें ही पण्डरपुर पड़ता था। दामाजीकी इच्छा भगवान्‌का दर्शन करनेकी हुई, सेनापतिने स्वीकृति दे दी। मन्दिरमें प्रवेश करते ही दामाजीका शरीर रोमाञ्चित हो गया। नेत्रोंसे टपाटप बूँदें गिरने लगीं। शरीरकी शुषि जाती रही। कुछ देरमें अपनेको सञ्शालक वे भावमग्न होकर भगवान्‌की स्तुति करने लगे।

विलम्ब हो जानेसे सेनापति उन्हें पुकार रहा था। दामाजी भगवान्‌को साध्याङ्ग प्रणाम करके उनकी मोहिनी मूर्ति हृदयमें धारण किये बाहर आ गये। उन्हें लेकर सेनापति आगे चल पड़ा।

उधर बेदरका बादशाह कैदी स्नेहदारकी प्रतीक्षा कर रहा था। देर होनेसे उसका क्रोध बढ़ रहा था। इतनेमें एक काले रंगका किशोर अवस्थाका ग्रामीण पुरुष हाथमें छोटी-सी लकड़ी लिये, कन्धेपर काली कम्बल ढाले निर्भयतापूर्वक दरबारमें चला आया। उसने जोहार करके कहा—‘बादशाह सलामत। यह चाकर मंगलवेदधासे अपने स्वामी दामाजी पंतके पाससे आ रहा है।’

दामाजीका नाम सुनते ही बादशाहने उत्तेजित होकर पूछा—‘क्या नाम है तेरा ?’ उत्तर मिला—‘मेरा नाम तो बिट्ठू है, सरकार ! दामाजीके अन्धले पला मैं चमार हूँ। यह अद्भुत सुन्दर रूप, यह हृदयको स्पर्श करती मधुर वाणी—बादशाह एकटक देख रहा था उस बिट्ठूको। बादशाहका क्रोध कबका दूर हो गया था। उन्होंने पूछा—‘यहाँ क्यों आये हो ?’

उस ग्रामीणने कहा—‘सरकार ! अपराध क्षमा हो ! अकालमें आपकी प्यारी प्रजा भूखों मर रही थी। मेरे स्वामीने आपके कोठारका गन्ना उसकी प्राणरक्षाके लिये बाँट दिया। मैं उस गन्नेका मूल्य देने आया हूँ। आप क्षमा करके पूरा मूल्य खजानेमें जमा करा लें और मुझे रसीद दिलवानेकी दया करें।’

बादशाह तो ठक्के हो गया। अब वह मन-ही-मन बढ़ा लजित हुआ। पश्चात्ताप करने लगा—‘मैंने दामाजी-जैसे सच्चे सेवकपर बिना सोचे-समझे बेईमानीका दोष लगाया और उसे गिरफ्तार करनेको फौज भेज दी !’ पश्चात्तापके साथ बिट्ठूका अद्भुत अनूप रूप हृदयमें एक विचित्र हलचल मचाये था।

बादशाहको व्याकुल, अन्धमनस्क देखकर बिट्ठूने एक यैली बगलसे निकालकर सामने धर दी और बोला—‘सरकार ! मुझे देर हो रही है। ये रूपये जमा करके मुझे शीघ्र रसीद दिला दें।’

बादशाहका जी नहीं चाहता कि बिट्ठू सामनेसे एकपलको भी हटे; किंतु किया क्या जाय ? बिट्ठू एक साधारण चमार सही, पर उसकी हन्काके विपरीत मुखतक खोलनेका

साहस नहीं दीखता बादशाहको अपनेमें। उन्होंने खजानेकी पास उसे भेज दिया। बैचारा खजानेकी तो हैरान रह गया। वह उस नन्ही यैलीसे जितनी बार रुपये उलटता, उतनी ही बार यैली फिर भर जाती। इस जादूगर बिट्ठूसे पिण्ड छुड़ाया उसने हिसाबके पूरे रुपये गिनकर और रसीद लिखकर।

रसीद लेकर बिट्ठू फिर बादशाहके सामने आया। बादशाहने उसपर हस्ताक्षर किये और शाही मुहर लगाकर रसीद दे दी। बिट्ठूने कहा—‘मेरे स्वामी चिन्ता करते होंगे। अब मुझे आशा दीजिये।’ अभिवादन करके वह नौ-दो-ग्यारह हो गया। बादशाहने दीवानको आशा दी कि ‘सुम, शीघ्रतापूर्वक जाओ और दामाजी पंतको वही आदरके साथ ले आओ।’

इस दामाजी पंत पण्डरपुरसे आगे चले आये थे। एक दिन प्रातःकाल स्नानादि करके गीता-पाठ करनेके लिये उन्होंने ग्रन्थ खोल तो उसमें एक सुन्दर कागज निकल आया। उसमें लिखा था—‘दामाजी पंतसे अपने अन्न-भण्डारके पूरे रुपये चुकती भर पाये।’ उसपर शाही मुहर और बादशाहके हाथकी सही थी। दामाजीको बड़ा आश्चर्य हुआ। पर वे पूजा-पाठमें लग गये। उनके पूजासे उठते-न-उठते बादशाहके दूत आ पहुँचे नदीन आशा लेकर। सेनापतिने उनकी हथकड़ियाँ खोल दीं। उनको सम्मान-पूर्वक सवारीपर बैठाया गया।

उधर बादशाहकी विचित्र दशा हो रही थी। बिट्ठूके जाते ही वे जैसे पागल हो गये। ‘बिट्ठूबिट्ठू’की पुकार मच्चा दी उन्होंने। चारों ओर गुड़सवार दौड़ाये गये, पर क्या बिट्ठू इस प्रकार मिल करता है ? जब सवार निराश होकर लौट आये, तब तो बादशाहकी ब्याकुलता सीमा पार कर गयी। ‘बिट्ठू कहाँ है ? कहाँ है वह बिट्ठू ?’ कहते पैदल ही वे राजधानीसे बाहर दौड़ पड़े। उसी समय दामाजी सामनेसे आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनके गल्लेसे लिपट गये और बड़ी कातरताके कहने लगे—‘दामाजी ! दामाजी ! जल्दी बताओ, बताओ, मुझ पापीको बताओ—वह प्यारा बिट्ठू कहाँ है ? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, दामाजी ! उस बिट्ठूके सुन्दर मुखको देखे बिना मैं जमी मर जाऊँगा। देर मत करो ! बता दो ! मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। मुझे बिट्ठूका पता बता दो।’

दामाजी तो हथके-बक्केसे हो गये। वे बोले—‘हुजूर ! कौन बिट्ठू ?’

बादशाहने कहा—‘दामाजी ! छिपाओ मत ! हाथ जोड़ता

हूँ। अपने उस विद्वद् महाराज का पता जल्दी बता दो। वही साँवरा साँवरा, लँगोटी लगाये, हाथमे लकड़ी लिये हमारे पासमे रुपये लेकर आनेवाला मेरा विद्वद्, कहाँ है वह ?”

सह्या दामाजीके सामनेसे एक घड़ी हट गया। वे साव्य रहस्य समझ गये। रोते-रोते वे बोले—“आप धन्य हैं। त्रिभुवनके स्वामीने आपको दर्शन दिये। मुझ अभागके लिये वे सर्वेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्यका

अभिवादन करने आये। नाथ ! मैंने जिसका अन्न छुटया था, वह मेरे प्राण लेनेके अतिरिक्त और क्या कर सकता था ! दयाधाम ! सर्वेश्वर ! आपने इतना कष्ट क्यों किया !”

दामाजी प्रेममें उन्मत्त होकर ‘पाण्डुरंग ! पाण्डुरंग !’ पुकारते हुए मूर्छित हो गये। भक्तवत्सल भगवान्ने प्रकट होकर उन्हें उठाया। बादशाह भी उन शौन्दर्य-सागरके पुनः दर्शन करके कृतार्थ हो गया।

भक्त विट्ठलपंत

(लेखक—कुयारी राजेन्दी श्रीनाथलाल, विशाख)

महाराष्ट्रमें कदाचित् ही कोई ऐसा होगा, जो भक्त विट्ठल पंतको न जानता हो। ये श्रीज्ञानेश्वर महाराजके—जो महाराष्ट्र देशमें भक्तिमार्गके आद्यप्रवर्तक और सारे महाराष्ट्रके धर्मगुरु थे—पिता थे। विट्ठलपंतके पूर्वज पैठणसे चार कोसकी दूरीपर गोदावरी किनारे एक ग्रामके निवासी थे। आपके पिता गोविन्द पंत थे। वे लोग वहाँ कुलकर्णीका काम करते थे। वे माध्यन्दिन शाखाके यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। शास्त्रावस्थासे ही विट्ठलपंतको वेदों और शास्त्रोंकी अच्छी शिक्षा मिली थी और इच्छामे ये बहुत बड़े शानी, विरक्त और ईश्वरभक्त थे। ये प्रायः घर-गृहस्त्रीकी ओरसे उदालीन रहते और तीर्थसेवा, साधु-संतोंका सहवास और ईश्वरभक्तिके ही इनका विशेष मन लगता था। इसीसे ये विवाह न करके छोटी ही अवस्थामें तीर्थयात्रासे निकल पड़े। इस प्रकार जब ये पूनाके पास आळन्दी ग्राममें पहुँचे, तब वहाँके सिद्धेश्वर-मन्दिरमें उठे थे। आप देखनेमें तो हानसम्पन्न थे ही, पर साथ ही वृत्ति भी बड़ी निर्मल थी और आचरण भी बहुत परित्र था। यहाँके कुलकर्णी सिद्धो पंतने अपनी सुशील कन्या रत्नमणीवाई-का विट्ठलपंतसे विवाह कर दिया।

विट्ठलपंतने विवाह तो कर लिया, किन्तु उनका मन गृहस्थीमें नहीं लगता था। वे प्रायः भगवत्कित्तनमें ही लगे रहते थे और यही सोचा करते थे कि यह कहाँका सम्प्रदा अपने पीछे लगा लिया। रत्नमणीवाई अत्यन्त पतिपरायणा थी, फिर भी वह अपने ईश्वरभक्त पतिको अपने घरमें नहीं कर सकती थी। विट्ठल पंतकी विरक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी और वे अपना शेष जीवन काशीमें ही बिताना चाहते थे। अन्तमें एक दिन वे गङ्गासागरे बढ़ने काशी चले गये और वहाँ उन्होंने स्वामी रामानन्दजीसे संन्यास ले लिया।

ईश्वर रत्नमणीवाई वारह बरातक उम्र तर करती रही। अन्तमें प्रसन्न होकर प्रभुने उसकी पुकार सुन ली। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि रामानन्द स्वामी रामेश्वरयात्राको जाते हुए आळन्दी ग्राममें ठहरे। रत्नमणीवाईके प्रणाम करनेपर उन्होंने ‘पुत्रवती भव’ का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर उनको कुछ हँसी आयी कि महात्माका आशीर्वाद निष्फल हो जायगा। रामानन्द स्वामीने जब यह बात हुआ कि उसका पति काशीमें संन्यास ले चुका है, अतः आशीर्वाद कैसे पूर्ण होगा—तब वे रत्नमणीवाईसे उसके पतिकी अवस्था, रूप-रंग आदिके बारेमें पूछकर उन्होंने अनुमान कर लिया कि यह वही चैतन्याश्रम स्वामी है। चिन्तित हुए कि निःसन्तान युवतीको छोड़कर संन्यास लेनेवाला व्यक्ति और उसका शुभ शालीय दृष्टिसे दोषी होता है उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। वे रत्नमणीवाई और उसके पिता आदिको साथ लेकर काशी गेट गये और चैतन्याश्रम स्वामीको बुलाकर सब हाजिर पड़ा उन्होंने उनको आज्ञा दी कि वे पत्नीसहित आळन्दी ग्राममें जानर गृहस्थ-आश्रममें रहें। चैतन्याश्रम भी मुक्तकी आज्ञा टाल न सके। इस प्रकार वे संन्यासीसे पुनः गृहस्थ हो गये।

जब विट्ठलपंत और रत्नमणीवाईपर दूसरी विपत्ति आयी। किमी संन्यासीका पुनः गृहस्थाश्रम स्वीकार करना एक निन्दनीय बात थी और इसे ममान नियो भी प्रसार सहन नहीं कर सकता था। सामाजिक दृष्टिसे इस प्रकार संन्याशाश्रमका अपमान होता था और गृहस्थाश्रमसे भी बचकू लगता था, फलतः सब लोग विट्ठलपंतकी निन्दा करने लगे और उन्हें अनेकों प्रकारके कष्ट पहुँचाने लगे। केवल यही नहीं, ब्राह्मणोंने उन्हें अपने समाजसे बहिष्कृत भी कर दिया। परन्तु ज्यों-ज्यों लोकनिन्दा बढ़ती

जाती थी, त्यों-त्यों विद्वलपंतकी शान्ति, गम्भीरता और अध्ययनक्री मात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। वे अपना सारा समय शास्त्रोंके अध्ययन, आत्म-चिन्तन और ईश्वर-भजनमें ही व्यतीत करते थे और लोक-निन्दायी और कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। रुक्मिणीबाई भी पतिसेवा करके प्रसन्न रहती थी।

समयपर उनके तीन पुत्र और एक कन्या—(१) निवृत्तिनाथ, (२) ज्ञानदेव, (३) सोपानदेव तथा (४) मुक्ताबाई उत्पन्न हुए। यह उस परिस्थितिमें एक चिन्ताजनक बात थी। विद्वलपंतकी अवस्था भी बड़ी ही शोचनीय हो रही थी। कहीं भिक्षातक नहीं मिलती थी। कभी फल-मूल, कभी दूध और पत्ते और कभी-कभी तो केवल जठ ही पीकर रहना पड़ता था; किंतु फिर भी मन मायाके धरा नहीं हुआ। वे सब प्राणी अपने आत्मानन्दमें मग्न रहते थे।

सौभाग्यसे तीनों पुत्र बड़े ही कुशाम्बुदि थे और स्वयं

पिता भी शास्त्रोंके पूर्ण पण्डित थे। इसलिये उन पुत्रोंकी शिक्षा बहुत ही सन्तोषजनक रूपमें होने लगी। आगे चलकर चारों सन्तानें बड़ी ही प्रभावशालिनी प्रसिद्ध हुईं।

सात वर्षकी अवस्थामें, निवृत्तिनाथका उपनयन-संस्कार करनेके लिये विद्वलपंतने पैठणके ब्राह्मणोंसे बहुत कुछ कहा; किंतु उनका प्रयत्न निष्फल रहा। सब ओरसे निराश होकर भक्त विद्वलपंत छः माह अम्वकेश्वर रहे। वहाँ भगवरात्रिमें उठकर कुशावर्तमें स्नान करके सपरिवार ब्राह्मणिकी परिक्रम करते थे। भगवत्कृपासे वहाँ अञ्जनीपर्वतकी गुफामें नाथ-सम्प्रदायके आचार्य श्रीगहनीनाथने निवृत्तिनाथको दीक्षित कर राम-कृष्ण-हरि का मन्त्र दे कृष्णोपासनाके प्रचार करनेकी आज्ञा दी। तथामें स्वरूपमें स्थित विद्वलपंत पूर्ववत् सम्यक् विज्ञाने लगे। वहाँसे आप्रमाण गये, वहाँ नब्बोकी अपने विद्वलभगवानके आश्रय छोड़ पत्नीसहित प्रयाग-यात्रा की और वहाँ दोनोंने जल-समाधि ले ली।

श्रीज्ञानेश्वर

श्रीविद्वलपंतके द्वितीय पुत्र, श्रीनिवृत्तिनाथके छोटे भाई श्रीज्ञानेश्वरका जन्म सं० ११३२ वि० भाद्रकृष्णमासकी भगवरात्रिमें हुआ था। जब ये पाँच वर्षके थे, तभी इनके माता-पिता धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये त्रिवेणीसङ्गममें अपने शरीरोंको छोड़कर इहलोकसे चले गये थे। श्रीज्ञानेश्वरने छोटे सोपान उस समय चार वर्षके और सबसे छोटी बहिन मुक्ताबाई तीन वर्षकी थी। इस तरह ये चारों बालक वचनमें ही माता-पिताके पिता अनाथ हो गये थे। परंतु इनका चरित्र देखनेसे ऐसा माहम होता है कि ये चारों भाई-बहिन इस प्रकार बाह्यतः धनार्थकी-सी अवस्थामें ही नाथोंके नाथ सकललोकनाथका कार्य करनेके लिये आये हुए महान् आत्मा थे। ये मातृ-पितृविहीन बालक कदां अन्न भिक्षामें भोगकर लाते और उससे अपना जीवननिर्वाह करते हुए सदा भगवद्भजन, भगवत्कथा-कीर्तन और भगवच्चर्चामें ही अपना समय व्यतीत करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन-संस्कार न होनेकी थी। उसके लिये आळन्दीके ब्राह्मण इन्हें संन्यासीके लङ्घके जानकर अनुकूल नहीं थे। परंतु इनके साधुजीवनका प्रभाव उपनयन-दिन-दिन अधिक पड़ रहा था और जब विद्वलपंत तथा रुक्मिणीबाईने अलौकिकरूपसे अपना देहविवर्जन कर दिया, तब तो उन

ब्राह्मणोंपर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदयमें इन बालकोंके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गयी और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि 'द्वमलोग पैठण जाओ। वहाँके विद्वान् शास्त्र यदि तुम्हारे उपनयनकी व्यवस्था दे देंगे तो हमलोग भी उसे मान लेंगे।' अतः ये लोग पैठल यात्रा करके भगवत्नाम-संकीर्तन करते हुए पैठण पहुँचे। वहाँ इनके लिये ब्राह्मणोंकी सभा हुई। परंतु सभामें बड़ी निश्चय दुष्का कि 'इन बालकोंकी श्रद्धा और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक उपाय है और वह यही कि—

विस्मय सयमानान् जान् दशं वीरं च लौकिकीम्।

प्रणमेद्वन्द्वं भूमावाधचाण्डालोत्तरम्॥

—श्रीमद्भगवत

अर्थात् 'अपने ऊपर हँसनेवाले लोगोंको और देह-दृष्टि तथा लोक-लज्जाको त्यागकर ये लोग कुत्ते, चाण्डाल और गौसमेत सबको भूमिपर सेटकर प्रणाम करें और इस प्रकारका भगवान्की अनन्य भक्ति करें।' इस निर्णयको सुनकर चारों भाई-बहिन सन्तुष्ट हो गये। निवृत्तिनाथने कहा—'ठीक है।' सोपान और मुक्ताने कहा—'यह बड़े आनन्दकी बात है।' और ज्ञानेश्वर गम्भीरतापूर्वक बोले—'आपलोग जो कहें, स्वीकार है।'।

वहाँसे चारों भाई-बहिन छोटनेकी ही थे कि कुछ दृष्टिने उनसे छेड़-छाड़ आरम्भ कर दी। शानदेवसे किसीने पूछा—‘सुन्दारा क्या नाम है?’ उनपर सिला ‘शानदेव’। पास ही एक मैला था, उसकी ओर संकेत करते एक भले आदमीने इनको साना मारा कि ‘वहाँ तो बड़ी शानदेव है, दिनभर बेचारा शानका ही तो बोसा दोया करता है। कहिये, देवता! क्या आप भी ऐसे ही शानदेव हैं?’ शानदेवने कहा—‘हाँ, हाँ, इसमें सन्देह ही क्या है? यह तो मेरा ही धामा है, इसमें मुझमें कोई भेद नहीं।’ यह सुनकर किसीने और भी छेड़ करनेके लिये भैंसेकी पीठपर सड़ासट दो साँटे लगा दिये और शानदेवसे पूछा कि ‘ये साँटे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे?’ शानदेवने कहा—‘हाँ’ और अपना वदन रोखकर दिखल दिया, उसपर साँटोंके चिह्न थे। परन्तु इसपर भी उन लोगोंकी आँखें नहीं खुलीं। एक सज्जन बोले—‘यह मैला यदि तुम्हारे-जैसा ही है तो तुम जैसी शानकी बातें कहते हो, वैसी इससे भी कहनाओ?’ शानदेवने भैंसेकी पीठपर हाथ रखला। हाथ रखते ही वह मैला उँका उझारण करके वेदमन्त्र बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर पैठणके विद्वान् ब्राह्मण चकित—सन्निभ हो गये। उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई महात्मा हैं। एक दिन एक ब्राह्मणके घर आदिके अस्वरपर शानेश्वरने ध्यान करके, ‘आतान्तव्यय’ कहर उसके विपरीतके सहायीर बुझ लिया और उन्हें मोन्नन कराया। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठणके लोग इनपर मुग्ध हो गये और इनके पास आ-आकर इनसे भगवत्प्राप्तिकीर्तन और भगवत्कथा श्रवण करते लगे। धर्मश ब्राह्मणोंने नड़ी नम्रताके साथ इन्हें शुद्धिपत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात् कुछ कालतक चारों भाई-बहिन पैठणमें ही रहे। वहाँ ये लोग गोदावरमें स्नान करते, वेदान्तकी चर्चा करते, भगवत्प्राप्तिकीर्तन करते, पुराणोंका पठन करते और पैठणवासियोंको भगवत्प्रक्रिया मार्ग दिखाते थे। वहाँ रहते हुए ही शानेश्वरने श्रीमच्छक्राचार्यका भाष्य, श्रीमद्भागवत, योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थ देख डाले और आगे जो ग्रन्थ मिले, उनका भूमिमा भी वहाँ तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ कालतक पैठणवासियोंको अपना अपूर्व सख्ख लाभ करारर श्रीशानेश्वरादिने ब्राह्मणोंका दिया हुआ यह शुद्धिपत्र लेकर आते नामक स्थानसे होते हुए नैकाँच पहुँचे।

इसी नैकाँचमें शानेश्वर महाराजने गीतारा शानेश्वरी भाष्य बहा, जिते सविदानन्दजीने लिखा। नैकाँचसे कुछ कालके लिये श्रीशानेश्वरादि आळव्दी चले गये, वहाँके

लोगोंने इस बार उगका बड़े आदर और प्रेमके साथ स्वागत किया। फिर जब शानेश्वर महाराज अपने भाई-बहिनोंके सहित नैकाँच छोड़ आये, तब उन्होंने सदगुरु श्रीनिष्ठानाथके धामने गीतारा सानुभूत भाष्य कहना आरम्भ किया। उस समयतक श्रीनिष्ठानाथ सत्रह वर्षके, श्रीशानेश्वर पंद्रह वर्षके, सोपानदेव तेरह वर्षके और मुक्ताबाई ग्यारह वर्षकी हो चुकी थीं। शानेश्वर महाराजने अपने इस वाङ्मयजीवनमें जो जो चमत्कार दिखलाये, उनमें सबसे बढ्तर चमत्कार तो यह ‘शानेश्वरी’ ग्रन्थ ही है, जिते उन्होंने केवल पंद्रह वर्षकी अवस्थामें लिखाया था। सवत् ११४४ वि० में यह ‘शानेश्वरी’ ग्रन्थ पूर्ण हुआ था।

इसके बाद श्रीशानेश्वरने तीर्थयात्रा आरम्भ की। यात्रामें शुद्ध निष्ठानाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई भी साथ थे। वदते हैं कि इस यात्रामें विशेषा खेचर, गौर कुन्दार, चोरा मेढ्रा, नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक सत भी साथ हो लिये थे। सबसे पहले श्रीशानेश्वर महाराज पण्डरपुर गये, जहाँ उन्हें श्रीनिष्ठलमगवातके दर्शन हुए तथा परम विठ्ठलभक्त श्रीनामदेवसे भेंट हुई। तत्पश्चात् श्रीनामदेवजी को भी साथ लेकर श्रीशानेश्वर महाराजने अनेक स्थानोंमें अपने शानोपदेशाद्वारा असंख्य मनुष्योंका उदार करते हुए उजैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, हुन्दावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थस्थानोंका परिभ्रमण किया और तदनन्तर वेधर सतोंके साथ पण्डरपुर लौट आये। पैठण आदि स्थानोंमें श्रीशानेश्वर महाराजने जो अद्भुत-अद्भुत चमत्कार दिखलाये, उनके कारण इन चारों भाई-बहिनका यह सर्वत्र फैल गया और सब दिशाओंसे आते, जिज्ञासु, अर्थाथी तथा शानी—सब प्रकारके भक्तव्रक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनोके लिये आने लगे।

कुल इक्कीस वर्ष, तीन मास, पाँच दिनकी अस्वास्थ्यमें अर्थात् सवत् ११५३ वि० मार्गशीर्ष कृष्ण १३ को श्रीशानेश्वर महाराजने जीवित-समाधि ले ली। और उनके समाधि लेनेके बाद एक वर्षके भीतर ही सोपानदेव, चागदेव, मुक्ताबाई और निष्ठानाथ भी एक-एक करके इस लोकसे परमधामको प्रधार गये। श्रीशानेश्वर महाराजके ये चार ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं—भाष्यार्थदीपिका अर्थात् शानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपाठके अग्रम तथा चापदेव पाठवी (पँसठी)। इनके अतिरिक्त उन्होंने योगवासिष्ठपर एक अभगवत्चरनी टीका भी लिखी थी, पर अभीतक वह उपलब्ध नहीं हुई।

गोरा कुम्हार

श्रीशानेश्वरकालीन भक्तोंमें उग्रमें सबसे बड़े गोराजी कुम्हार थे। इनका जन्म तेरहवीं शताब्दीमें संवत् १३२४में हुआ। इन्हें सब लोग 'चाचा' कहा करते थे। ये बड़े चिरक, दृढनिश्चयी, शानी तथा प्रेमी भक्त थे। इनकी दो बियाँ थीं। भक्तानन्दमें तल्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार इनका एक नन्हा बच्चा इनके उन्मत्त नृत्यमें पैरोंतले कुचलकर मर गया, पर इन्हें इसकी कुछ भी सुष न हुई। इससे चिढ़कर इनकी सधर्मिणी संतोंने इनसे कहा कि 'अब आजसे आप मुझे स्पर्श न करें।' तबसे इन्होंने उन्हें स्पर्श करना सदाके लिये त्याग ही दिया। संतोंको बड़ा पश्चात्ताप हुआ और बड़ी चिन्ता हुई कि 'इन्हें पुत्र अब कैसे हो और कैसे इनका वंश चले।' इसलिये उन्होंने अपनी बहिन रामीसे इनका विवाह करा दिया। विवाहके अवसरपर श्वशुरने इन्हें उपदेश किया कि 'दोनों बहिनोंके साथ एक-सा व्यवहार करना। बस, इन्होंने नच-बिषाहिताको भी स्पर्श न करनेका निश्चय कर लिया। एक रातको दोनों बहिनोंने इनके दोनों हाथ पकड़कर अपने शरीरपर रखे। इन्होंने अपने इन दोनों हाथोंको पापी समझकर फाट डाला। इस तरहकी कई बातें इनके विषयमें प्रसिद्ध हैं। काशी आदिकी यात्राओंसे छीटते हुए श्रीशानेश्वर-नामदेवादि भक्त इनके यहाँ ठहर गये थे। सब भक्त एक साथ बैठे हुए थे। पास ही कुम्हारकी एक थापी पड़ी हुई थी। उसपर मुक्ताबाईकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने पूछा, 'चाचा-जी! यह क्या चीज है?' गोराजीने उत्तर दिया, 'यह थापी

है, इससे मिट्टीके घड़े ठोंककर यह देला जाता है कि कौन घड़ा कच्चा है और कौन पक्का।' मुक्ताबाईने कहा 'हम मनुष्य भी तो घड़े ही हैं, इससे क्या हमलोगोंकी भी कच्चाई-पक्काई मालूम हो सकती है?' गोराजीने कहा, 'हाँ, हाँ, क्यों नहीं।' यह कहकर उन्होंने थापी उठायी और एक-एक भक्तके सिरपर थपकर देखने लगे। दूसरे भक्त तो यह कौतुक देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े। उन्हें यह भक्तोंका और अपना भी अपमान जान पड़ा। गोराजी थपते-थपते जब इनके पास आये तो इनको बहुत बुरा लगा। गोराजीने इनके भी सिरपर थापी थपी और बोले—'भक्तोंमें यह घड़ा कच्चा है' और नामदेवसे कहने लगे—'नामदेव! तुम भक्त हो, पर अभी तुम्हारा अहङ्कार नहीं गया। जबतक गुस्सी शरणमें नहीं जाओगे, तबतक ऐसे ही कच्चे रहोगे।' नामदेवको बड़ा दुःख हुआ। वे जब पण्डरपुर लौट आये, तब उन्होंने श्रीविठ्ठलसे अपना दुःख निवेदन किया। भगवान्ने उनसे कहा—'गोराजीका यह कहना तो सच है कि श्रीगुरुकी शरणमें जबतक नहीं जाओगे, तबतक कच्चे रहोगे। हम तो तुम्हारे सदा साथ हैं ही; पर तुम्हें किसी मनुष्यदेहधारी महा पुरुषको गुरु मानकर उसके सामने नत होना होगा, उसके चरणोंमें अपना अहङ्कार लीन करना होगा।' भगवान्के आदेशके अनुसार नामदेवजीने श्रीविठ्ठला लेखरको गुरु माना और गुरुरूपेण ग्रहण किया। इस प्रकार गोराजी कुम्हार बड़े अनुभवी, शानी, भक्त थे।

भक्त कूर्मदास

कूर्मदास शानदेव-नामदेवके समकालीन एक ब्राह्मण थे। ये पैठणमें रहते थे। जन्मसे ही इनके हाथ-पैर नहीं थे। जहाँ कहीं भी पड़े रहते, और जो कोई जो कुछ लाकर खिला देता, उसीसे निर्वाह करते थे। एक दिन पैठणमें कहीं हरिकथा हो रही थी। इन्होंने दूरेसे उसकी ध्वनि सुनी और पेटके बल रंगते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने पण्डरपुरकी आपाद्गी-कार्तिकी यात्राका माहात्म्य सुना। कार्तिकी एकादशीमें अभी चार महीनेकी अवधि थी। कूर्मदासने पेटके बल चलाकर तबतक पण्डरपुर पहुँचनेका निश्चय किया। बस, उठी क्षण वहाँसे चल पड़े। एक

कोससे अधिक वे दिनभरमें नहीं रँग सकते थे। रातको कहीं ठहर जाते और भगवान्की उपस्थितिसे कोई-न-कोई उन्हें अब-जठ देनेवाला मिल ही जाता था। इस तरह चार महीनेमें वे लहुल नामक स्थानमें पहुँचे। वस, अब कल ही एकादशी है और पण्डरपुर यहाँसे सात कोस है। किसी तरहसे भी कूर्मदास वहाँ एकादशीको पहुँच नहीं सकते। झुंड-झुंड यात्री चले जा रहे हैं, पर कूर्मदास लाचार हैं। क्या इस अमाग्रेको भगवान्के दर्शन कल नहीं होंगे? मैं तो वहाँतक कल नहीं पहुँच सकता। पर क्या भगवान् यहाँतक नहीं आ सकते? वे तो चाहे जो कर सकते हैं।'।

यह सोचकर उन्होंने एक चिट्ठी लिपी, 'हे मगवन् ! मैं वैद्या पैरवा आपका दास यहाँ पड़ा हूँ, मैं कलक आपके पास नहीं पहुँच सकता । इसलिये आप ही दया करके यहाँ आये और मुझे दर्शन दें ।' यह चिट्ठी उन्होंने एन यात्रीके हाथ भगवान्‌के पास भेज दी । दूसरे दिन, एकादशीको भगवान्‌के दर्शन करके उस यात्रीने यह चिट्ठी भगवान्‌के चरणोंमें रख दी । लहलुमें कूर्मदास भगवान्‌की प्रतीक्षा कर रहे थे, जोर-जोरसे पुकार रहे थे,—'भगवन् ! कब

दर्शन दोगे ? अभीतक क्यों नहीं आये ? मैं तो आपका हूँ न ।' इस प्रकार अत्यन्त व्याकुल होकर वे भगवान्‌को पुकारने लगे । परमकारुणिक पण्डीनाथ श्रीविठ्ठल ज्ञानदेव, नामदेव और संतता माली, इन तीनोंके साथ कूर्मदासके सामने आकर खड़े हो गये । कूर्मदासने उनके चरण पकड़ लिये । तबसे मगवान्, जगतक कूर्मदास वहाँ थे, वहीं रहे । वहाँ श्रीविठ्ठलभगवान्‌का जो मन्दिर है, वह वही कूर्मदास पर भगवान्‌का मूर्त अनुग्रह है ।

विशेष साराफ

पण्डीपुरसे पंचाल कोसपर आँदिया नामनाथ एक प्रसिद्ध दिनसेव है । यहीपर मजुर्वेदी ब्राह्मणकुलमें विशेषाका जन्म हुआ था । सरापीना काम करनेके कारण ये साराफ कहे जाते थे । विशेषाके घरमें साध्वी पत्नी और चार लड़के थे । घरसे ये सम्पन्न थे । इनका गृहस्थ जीवन सादा और पवित्र था । घरके काम काज करते हुए भी इनके मुखसे बराबर पाण्डुरंग का नाम निकल करता था और चित्त उन्हीं श्रीविठ्ठलमें लगा रहता था । अतिथिसेवा तो गृहस्थका सर्वोपरि कर्तव्य है । इनके यहाँसे सभी भी अतिथि बिना सत्कार पाये जाता नहीं था । अतिथिको खाखा नारायण समझकर ये उसकी पूजा करते थे ।

एक बार दक्षिणदेशमें घोर दुर्मिन्न पड़ा । अन्न मिलना दुर्लभ हो गया । भुषासे पीड़ित हजारों स्त्री पुरुष विमोक्षके द्वारपर एकत्र होने लगे । विशेषाने समझा कि नारायणने कृपा की है । इतने रूपसे ये चेपाका सौभाग्य देने पकारे हैं । हे भुले हुए छुटाने लगे ! जो आता, तुम होकर जाओ । भीड़ बढ़ती गयी । अन्नभण्डार समाप्त हो गया । रुपयेसे बहुत महँगा अन्न खरीदकर बाँट जाने लगा । विशेषा निर्भर हो गये, पर भीड़ तो बढ़ती ही गयी । घरके गहने, बर्तन आदि बेचकर भी अन्त्यागतोंना मित्रोबाने सत्कार किया । जब एक दिन नगरसेठ था, वही कगाल हो गया । सत्कारके लोभ हँसी करने लगे । कोई मूर्ख कहता था, कोई पागल बतलाता था । धन होनेपर जो चाटुगरी किया करते थे, वे ही अन्न कसने लगे । किंतु विशेषाको इन बातोंकी चिन्ता नहीं थी । वे तो अन्त्यागतोंके रूपमें नारायणकी सेवा करते थे ।

निरन्तर बौदा ही जाय तो कुबेरका कोष भी समाप्त हो

जायगा । विशेषाके पास कुछ भी नहीं बचा । अब कगाल, भूखे अन्त्यागतोंना स्वागत कैसे हो ! स्वयं नारायण द्वारपर दो मुठ्ठी अन्न माँगने आये तो क्या उन्हें लौटा दिया जा सकेगा ? परतू देनेके लिये अन्न आये कहाँसे ? विशेषाने अपने गाँवसे षड् कोश दूर कौंसे गाँव जाकर बहोके पठानसे कई हजार रुपये आग्रहपर लिये । पठान इनको नगरसेठ जानता था, अतः उसने रुपये दे दिये । इनके आनन्दका पार नहीं रहा । घर आकर सय रुपयेका अन्न ले लिया गया और वह दरिद्रनारायणकी सेवामें लगाने लगा । गाँवके लोगोंको इनके कर्त्तव्यसेनेकी बातका पता लगा गया । हेरियोंने जाकर पठानसे इनकी वर्तमान दशा बता दी । वह आकर इनसे रुपये माँगने लगा । इन्होंने कहा—'सात दिनमें मैं रुपये दे दूँगा ।' पठान मानता तो नहीं था, पर गाँवके लोगोंने उसे समझाया । लोग जानते थे कि विशेषा अपनी बातके पके हैं । सत्यनी रक्षाके लिये वे प्राण भी दे सकते हैं । पठान चला गया ।

छ दिन बीत गये । विशेषा कहाँसे प्रवच करे ? अब उन्हें कौन कर्त्त देगा ? वे रात्रिमें अपने भगवान्‌से प्रार्थना करने लगे—'नाथ ! आजतक आपने मेरी एक भी बात खानी नहीं जाने दी । आज मेरी लग आपके हाथ है । विशेषा आज मर जाय, तो भी उसका सत्य सच जायगा । हे हृत् ! मैं तुम्हारी ही बाट देख रहा हूँ ।' नेत्रोंसे अश्रुण्ड आँसुकी धारा चल रही है । विशेषाको अपनी देहका पता ही नहीं । वे प्रार्थना करनेमें तल्लीन हो गये हैं ।

सच्चे हृदयकी वातर प्रार्थना सभी निष्फल नहीं गयी । दीनचक्षु प्रभु तो आर्त प्रार्थना सुन लेते हैं अथवा पामर

प्राणीकी भी । उनका भक्त प्रार्थना करे और वे स्थिर रहें; यह तो सम्भव ही नहीं है । उन लीलाभयने विद्योवाके मुनीम-का रूप धारण किया और समयपर पठानके पास पहुँच गये । पठानको आश्चर्य हुआ कि ऐसे अकालके समय इतने रुपये विद्योवाको किन्ने दिये; पर उन मुनीम-रूपधारीने उसे समझा दिया कि विद्योवाकी साख तथा सच्चाईके कारण रुपये मिलने-में कठिनाई नहीं हुई । कई आदिमियोंके सामने हिसाब करके व्याजग्रहित पाई-पाई मुनीमने चुंका दिया और पुरनोटपर भरपाईकी रसीद लिखवा ली ।

दूसरे दिन विद्योवा लान करके गीतापाठ करने बैठे तो पुस्तकमें कटा पुरनोट मिला । वे पूजा करके संधिपठानके घर-को चले पड़े । वहाँ जाकर बोले—‘भाई ! मुझे खाना करो । मैं दुष्टद्वारा रुपये पूरे व्याजग्रहित दे दूँगा । मुझे कुछ समय दो ।’ पठान आश्चर्यमें आकर बोला—‘आप कहते क्या हैं ? आपका मुनीम कल ही तो पूरे रुपये दे गया है । मैंने आपसे रुपये माँगकर गलती की । जितने रुपये चाहिये, आप ले जाइये । आपसे पुरनोट लिखानेकी मुझे कतई जरूरत नहीं ।’ विद्योवाके आश्चर्यका पार नहीं रहा । गाँवके लोगोंने भी बताया कि ‘आपका मुनीम रुपया दे गया है ।’ घरलौटकर मुनीमसे उन्होंने पूछा । बैचारा मुनीम भला, क्या जाने । वह हक्का-बक्का रह गया । अब विद्योवाको निश्चय हो गया कि

यह सब उनके दयामय प्रभुकी ही लीला है । उन्हें वड़ी ग्लानि हुई । उनके लिये पाण्डुरंगको इतना कष्ट उठाना पड़ा ! सब कुछ छोड़छाड़कर वे पण्डुरपुर चले आये । ऐसे उदार स्वामीको छोड़कर अब उनका मन अन्यत्र रहनेका नहीं हुआ । वे अब भजनमें लीन हो गये ।

श्रीशानेश्वरके मण्डलमें विद्योवा पीछे सम्मिलित हुए । उन्होंने योगका अभ्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने लगे । उन्होंने स्वयं कहा है—‘चांगदेवको मुक्तावादीने अह्वीकार किया और सोपानदेवने मुझपर कृपा की । अब जन्म-मरणका भय नहीं रहा ।’ श्रीशानेश्वरको ये भगवान्का अवतार ही मानते थे ।

श्रीनामदेवजीको भगवान्ने स्वप्नमें आदेश किया कि वे विद्योवासे दीक्षा लें । इस भगवदीय आशको स्वीकार करके अब नामदेव इनके पास आये तो ये एक मन्दिरमें शिवलिङ्ग-पर पैर फैलाये लेटे थे । नामदेवको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ । इन्होंने कहा—‘नमिया ! मैं बूढ़ा हो गया हूँ । मुझसे पैर उठवे नहीं । तू ऐसे स्थानपर मेरे पैर रख दे; जहाँ शिवलिङ्ग न हो ।’ नामदेवजीने इनके पैर वहाँसे हटाकर नीचे रखे, पर वहाँ भूमिमेंसे दूसरा शिवलिङ्ग प्रकट हो गया । अब नामदेव समझ गये । वे गुरुदेवके चरणोंपर गिर पड़े । नामदेवजीने अपने अर्भगोंमें इनकी वड़ी महिमा गापी है ।

भक्त नामदेव

सो अनन्य जाऊँ अति मति न ठी हनुमंत ।

मैं सेवक सक्ताचर रूप स्वामी भगवंत ॥

हैदराबाद (दक्षिण) के नरसीत्रासणी ग्राममें एक भगवद्भक्त छीपी (दर्जी) दामा सेठ नामके रहते थे । इनकी पत्नीका नाम था गोण्णार् । इन्हीं भाग्यवान् दम्पतिके यहाँ रविवार कार्तिक शुक्ल प्रतिपद् संवत् १३२७ वि० को सौंदर्यके समय नामदेवजीका जन्म हुआ । यह कुछ ही परम भागवत था । भगवान् विठ्ठलके एकनिष्ठ उपासक, यदुच्छेत्तीकी पौचर्वा पीढ़ीमें दामाजी हुए थे । पूर्वजोंकी भगवन्निष्ठा, सदाचार, सरल प्रकृति, अतिथि-सेवा आदि सब गुण उनमें थे । माता-पिता जो कुछ करते हैं, बालक भी वही सीखता है । नामदेवको शैशवसे ही विठ्ठलके श्रीविग्रहकी पूजा, विठ्ठलके गुण-गान, ‘विठ्ठल’ नामका जप आदि देखने-सुननेको निरन्तर मिला । वे स्वयं विठ्ठलभक्त हो गये ।

एक समय दामा सेठको घरसे कहीं बाहर जाना पड़ा । उन्होंने नामदेवपर ही घरमें विठ्ठलकी पूजाका भार सौंपा । नामदेवने सरल हृदयसे पूजा की और भगवान्को कटोरेमें दूधका नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिये । कुछ देरमें नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो बैसा ही रक्खा है । बालक नामदेवने सोचा कि ‘भरे ही किसी अपराधसे विठ्ठल प्रभु दूध नहीं पीते हैं ।’ वे बड़ी दीनतासे नाना प्रकारसे प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम न चला तो रोते-रोते बोले—‘विठ्ठोवा ! यदि मुझे आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवनमर दूध नहीं पीऊँगा ।’ बालक नामदेवके लिये वह पत्थरकी मूर्ति नहीं थी । वे तो साक्षात् पण्डरीनाथ थे, जो पत्ता नहीं क्यों रूठकर दूध नहीं पी रहे थे । वन्चेकी प्रतिष्ठा मुनते ही वे दयामय साक्षात् प्रकट हो गये । उन्होंने

दूध पिया। उसी दिनसे नामदेवके हाथसे वे बरार दूध पी लिया करते थे।

छोटी उम्रमें ही जालीय प्रथाके अनुसार नामदेवजीका पिताह गोविन्द सेठ सदाशिवकी कन्या राजादेके साथ हो गया था। पिताके परलोक-गमनके अनन्तर घरका भार इन्हींपर पड़ा। स्त्री तथा माता चाहती थीं कि ये व्यापारमें लगें, किंतु इन्होंने तो हरि कीर्तनका—व्यवसाय कर लिया था। नरसी माझणी गोंध छोड़कर ये पण्डुरपुर आ बसे। यहाँ गोध कुम्हार, साँवाल माली आदि भक्तोंसे इनकी प्रीति हो गयी। चन्द्रभागा नदीका स्नान, भक्त पुण्डलीक तथा उनके भगवान् पाण्डुरगके दर्शन और विद्वल्के गुणका कीर्तन—नामदेवकी उपासनाका यही स्वरूप था। नामदेवजीके अभङ्गोंमें विद्वत्की महिमा है, तत्त्वज्ञान है, भक्ति है और विद्वल्के प्रति आभारका अंगार भाव है।

श्रीशानेश्वर महाराज नामदेवजीको तीर्थयात्रामें अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेवजीने कहा—‘आप पाण्डुरगसे आका दिया दें तो चढ़ेगा। भगवान्ने शानेश्वरजी से कहा—‘नामदेव मेरा बड़ा लाड़ला है। मैं उसे आपनेसे क्षणभरके लिये भी दूर नहीं करना चाहता। तुम रहो ले तो आ सकते हो, पर इसकी सहाय रतना।’ स्वयं पाण्डुरगने शानेश्वरको नामदेवका हाथ पकड़ा दिया।

नामदेवजी शानेश्वर महाराजके साथ तीर्थयात्रासे निरुपे। भगवद्भक्तों करते हुए वे चले तो आ रहे थे, पर उनका वित्त पाण्डुरगके वियोगसे खाली था। शानेश्वरजीने भगवान्की सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चारा तो थे बोले—‘आपकी बात तो ठीक है, किंतु पुण्डलीकने पास खड़े पाण्डुरगसे देले बिना मुझे क्या नहीं पड़ती।’

शानेश्वर महाराजके पूछनेपर नामदेवने भजनके सम्बन्धमें कहा—‘मेरे भाग्यमें ज्ञान नहीं है। मैं न शान्ति हूँ, न बहुश्रुत। मुझे तो विठोबाकी कृपाका ही भरोसा है। मुझे तो नाम सर्वातिन ही प्रिय लगता है। यही भजन है। गुण बोध न देकर सबने सच्ची भग्नताका व्यवहार करना ही भन्दे है। ममत्ता विश्वम एकमात्र मित्रको देलना और हृदयमें उनके चरणोंका स्मरण करते रहना ही उत्तम ध्यान है। मुझसे उच्चारण लिये जाते हुए नामम मनने हृदयपूर्वक लगाकर तबगीन हो जाता ही भजन है। भगवत्समासा हव अनुमन्यान निदिध्यासन है। सर्वभूतसे परमात्र विद्वत्का ही ध्यान, समस्त प्राणियोंमें उनकी दर्शन, सब ओरसे

आधुनिक हटाकर उनका ही चिन्तन भक्ति है। अनुगमने एकान्तमें गोविन्दका ध्यान करनेके सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं है।’

प्रभास, दस्तक आदि तीर्थोंके दर्शन करते हुए ये दोनों महापुरुष लौट रहे थे। मार्गमें बीकानेरके पास कौलपत गाँवमें पहुँचकर दोनोंको बड़ी प्यास लगी। पासमें एक कुँआ तो था, पर वह सूख चुका था। शानेश्वरजी सिद्धयोगी थे। उन्होंने व्यथिता सिद्धिसे कुँएके भीतर पृथ्वीमें प्रवेश करके जल पिया और नामदेवजीके लिये जल ऊपर ले आये। नामदेवजीने वह जल पीना स्वीकार नहीं किया। वे भावमग्न होकर बह रहे थे—‘मेरे विद्वल्को क्या मेरी चिन्ता नहीं है, जो मैं इस प्रकार जल पीऊँ?’ सहजा कुँआ अपने-आप जलसे भर गया। ऊपरसे जल बहने लगा। नामदेवने इस प्रकार जल पिया।

कुछ दिनोंमें यात्रा करके वे पण्डुरपुर लौट आये। अपने हृदयधन पाण्डुरगके दर्शन करके आनन्दमें भरकर कहने लगे—‘मेरे मनमें भ्रम था, इसीलिये तो आपने मुझे भटगाया। सारापने अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो चन्द्रभागा की ओर ही लगा रहता है। आपके बिना अन्य देवकी ओर मेरे चरण चलना नहीं चाहते। जहाँ गद्गद पिडाहित पतारण नहीं है, वह स्थान कैसा। जहाँ बैष्णवोंका मेला न हो, जहाँ अरण्य हरिण्या न चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा।

शानेश्वर महाराजके समाधि लेनेपर नामदेवजी उत्तर भारतमें गये। नामदेवजीके जीवनका पूर्वाध पण्डुरपुरमें और उत्तरार्ध पञ्जाब आदिमें भक्तिका प्रचार करते भीता। विसोबा लेचरसे इन्हें पूर्ण ज्ञानका बोध हुआ था, अतः उन्हें ये शुरु मानते थे। जो मनुष्य सर्वत्र भगवान्का ही दर्शन करता है वही धन्य है। वही सच्चा भगवद्भक्त है। नामदेवजी प्रत्येक पदार्थमें केवल भगवान्को ही देखते थे। इनकी हृद सुदुर्लभ स्थितिका वता उनके जीवनकी अनेक घटनाओंसे लगता है।

एक बार नामदेवजीकी कुत्रियामें एक और आग लग गयी। आप प्रेममें मग्न होकर दूसरी ओरकी वस्तुएँ भी अग्रिममें पँकते हुए कहने लगे—‘स्वामी! आज तो आप लाल लाल लपटोंका रूप बनाये बड़े अच्छे पगारे, किंतु एक ही ओर क्यों? दूसरी ओरकी हव वस्तुओंने क्या अपराध किया है, जो इनपर आपकी कृपा नहीं हुई? आप इन्हें भी

स्वीकार करें।^१ कुछ देरमें आग बुझ गयी। कुटिया जल गयी वर्षाश्रुतुमें, पर नामदेवको कोई चिन्ता ही नहीं। उनकी चिन्ता करनेवाले श्रीविठ्ठल स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया। तबसे पाण्डुरंग नामदेवकी छान छा देनेवाले प्रसिद्ध हुए।

एक बार नामदेवकी किसी गाँवके सुने मकानमें ठहरने लगे। लोगोंने बहुत मना किया कि इसमें अत्यन्त निर्गुण ब्रह्मराक्षस रहता है। आप बोलें—मेरे विठ्ठल ही तो भूत भी बने होंगे। आधी रातको भूत आया। उसका शरीर बड़ा भारी था। नामदेवजी उसे देखकर भावमग्न होकर वृत्त्य करने और गाने लगे—

मले पधारे रत्नकनाथ ।

घरनी पाँच स्वर्ग लौं माया, जोजम भूके लौं हाथ ॥

सिंद सनकादिक पार न पावैं अनागिन साज सजयें साथ ।

नामदेव के तुमही स्वामी, कीजै प्रभुजी मोहि सनाथ ॥

भक्त राँका-बाँका

ब्राह्मि न ब्राह्मि कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज स्नेहु ।

बसहु निरंतर तासु मन सो राख निज चेहु ॥

पण्डरपुरमें लक्ष्मीदत्त नामके एक श्रृंगेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतोंकी बड़े प्रेमसे सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात् नारायण संतरूपसे पधारे और आशीर्वाद दे गये कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवद्भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसर मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया दुपवार संवत् १३४७ वि० को धनलक्षमें इनकी पत्नी रूपदेवीने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत राँकाजी हुए। पण्डरपुरमें ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत् १३५१ वि० को कर्कलक्षमें श्रीहरिदेव ब्राह्मणके घर एक कन्याने जन्म लिया। इसी कन्याका विवाह समय आनेपर राँकाजीसे हो गया। राँकाजीकी इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नीका नाम उनके प्रखर वैराग्यके कारण बाँका हुआ। राँकाजीका भी बाँका नाम उनकी अत्यन्त कंगाली रङ्गताके कारण ही पड़ा था।

राँकाजी रङ्ग तो थे ही; फिर जगत्की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगालीकी पति-पत्नी दोनोंने भगवान्की कृपाके रूपमें बड़े हर्षसे सिर चढ़ाया था; क्योंकि दयाभय

अब मला; वहाँ प्रेतका प्रेतत्व कहाँ कैसे टिक सकता था। वहाँ तो शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीपाण्डुरंग नामदेवके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे; मन्द-मन्द मुसकराते हुए।

एक बार नामदेवजीने जंगलमें पेड़के नीचे रोटी बनायी, भोजन बनाकर लघुयज्ञ करने गये। लौटकर देखते हैं तो एक कुत्ता मुखमें रोटी दबाये भागा जा रहा है। आपने धीकी कठोरी उठायी और दौड़े उसके पीछे यह पुकारते हुए भ्रमो ! ये रोटियाँ रूखी हैं। आप रूखी रोटी न खावें। मुझे धी चुपड़ लेने दें; फिर भोग लगावें।^१ भगवान् उस कुत्तेके शरीरसे ही प्रकट हुए अपने चतुर्भुजरूपमें। नामदेव उनके चरणोंपर गिर पड़े।

महाराष्ट्रमें बारकरी पन्थके एक प्रकारसे नामदेवजी ही संस्थापक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणासे भक्तिके पावन पथमें प्रवृत्त हुए। ८० वर्षकी अवस्थामें संवत् १४०७ वि० में नश्वर देह त्यागकर ये परमधाम पधारे।

प्रभु अपने प्यारे भक्तोंको अनर्थकी जड़ धनसे दूर ही रखते हैं। दोनों जंगलसे चुनकर रोज सूखी लकड़ियाँ ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता, उसीसे भगवान्की पूजा करके प्रभुके प्रसादसे जीवन-निर्वाह करते थे। उनके मनमें कभी किसी सुख-आराम या भोगकी कल्पना ही नहीं जागती थी।

श्रीराँकाजी-जैसा भगवान्का भक्त इस प्रकार दरिद्रताके कष्ट भोगे; वह देखकर नामदेवजीको बड़ा विचार होता था। राँकाजी किसीका दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेवजीने श्रीपाण्डुरङ्गसे प्रार्थना की राँकाजीकी दरिद्रता दूर करनेके लिये। भगवान्ने कहा—नामदेव ! राँका तो मेरा हृदय ही है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धनका अभाव रह सकता है ? परंतु धनके दोषोंको जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देनेपर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल धनके रास्तेमें छिपकर देखना।^२

दूसरे दिन भगवान्ने सोनेकी मुहरोंसे भरी थैली जंगलके मार्गमें डाल दी। कुछ सुहरें बाहर विलेरदी और छिप गये अपने भक्तका चरित देखने। राँकाजी नित्यकी भाँति भगवान्नामका

कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्गमें मुहरोंकी पैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गये और हाथोंमें धूउ लेकर पैली तथा मुहरोंको डमने लगे। इतनेमें उनकी पत्नी समीप आ गयी। उन्होंने पूछा—‘अप यहाँ क्या देऊ रहे हैं?’ रोंगजी ने उत्तर नहीं दिया। दुबारा पूछनेपर बोले—‘यहाँ सोनेकी मुहरोंसे भरी पैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे जा रही हो; कहीं सोना देखकर तुम्हारे मनमें लोभ न आ जाय। इसलिये इसे धूलसे ढके देता हूँ। धनका खेम मनमें आ जाय तो फिर भगवान्‌का भजन नहीं होता।’ पत्नी यह बात सुनकर हँस पड़ी और बोली—‘स्वामी! सोना भी तो मिट्टी ही है। आप धूलसे धूलको क्यों ढँक रहे हैं?’ रोंगजी झट उठ खड़े हुए। पत्नीकी बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले—‘तुम धन्य हो। तुम्हारा ही वैराग्य रोंग है। मेरी हृदिमें तो सोने और मिट्टीमें भेद भरा है। तुम मुझसे बहुत आगे नड गयी हो।’

नामदेवजी रोंका-भाँका यह वैराग्य देखकर भगवान्‌से

बोले—‘प्रभो! जिसपर आपनी कृपादृष्टि होती है, उसे तो आपके सिवा-त्रिभुवनका राज्य भी नहीं सुहाता। भित्ति अमृतका स्वाद मिठ गया, वह भला, सड़े गुड़की ओर क्यों देखने लगा।’ ये दम्पति धन्य हैं।’

भगवान्‌ने उस दिन रोंका-भाँका लिये जगलकी सारी सूखी लकड़ियाँ गढ़े बाँध-बाँधकर एकत्र कर दीं। दम्पतिने देखा कि वनमें तो कहीं आज लकड़ियाँ ही नहीं दीवर्ती। गढ़े बाँधकर रखी लकड़ियाँ उन्होंने किसी दूसरेकी समझीं। दूसरेकी वस्तुकी ओर आँख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आये। रोंकाजीने कहा—‘देखो सोनको देखनेका ही यह फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पत्ता नहीं चितना कष्ट मिलता।’ अपने भक्त की यह निष्ठा देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये। दम्पति उन सर्वस्वरके दर्शन करके उनके चरणोंमें गिर पड़े।

१०१ वर्ष इस पृथ्वीपर रहकर रोंकाजी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा सप्तम् १४५२ वि० को अपनी पत्नी रोंकाजीके साथ परम धाम चले गये।

भक्त साँवता माली

पण्डरपुरसे दस-बारह मीलपर अरणमेंडी नामक एक ग्राम है। साँवता यहाँके रहनेवाले थे। इनका जन्म शके ११७२ में हुआ था। इनके पिताका नाम परसुवा और माताका नामिता बाइ था। ये मालीका काम करते और वनमाली श्रीविठ्ठलको भजते थे। एक बार श्रीगानेश्वरजी और श्रीनामदेवजी श्रीविठ्ठलभगवान्‌के सङ्ग सत कुम्हदाससे मिलने जा रहे थे। अरणमेंडी स्थानके समीप जब आलोलोत आये, तब भगवान्‌ने इन दोनों महात्माओंसे कहा कि ‘सुमलोग जरा ठहर जाओ; मैं अभी साँवतासे मिलकर आता हूँ।’ यह कहकर भगवान्‌ साँवताके पास पहुँचे और बोले—‘साँवता! तु मुझे जल्दी कहीं छिपा दे; दो चोर मेरे पीछे पड़े हैं।’ साँवताने तुरत जुरसे अपना पेट चीर और उसमें भगवान्‌ को छिपाकर ऊपरसे एक चादर ओढ़ ली। इधर शानदेवजी और नामदेवजी भगवान्‌की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब बहुत काल बीत गया, तब दोनों साँवताके यहाँ गये। साँवता नाममें

मग्न थे, इससे यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ यहाँ कहीं छिपे हैं। शानदेवजी और नामदेवजी दोनोंने साँवता मेधासे प्रार्थना की कि ‘भगवान्‌! भगवान्‌के दर्शन तो कर दो।’ साँवताने भगवान्‌को सादर निकाला। तब सभी प्रेमसे गद्गद हो गये। साँवता सर्वत्र सब पदाधिक अदर एक भगवान्‌ को ही देखा करते थे। भगवन्नाममें भी उनकी बड़ी विलक्षण निष्ठा थी। एक अभगमें उन्होंने कहा है—‘नामका ऐसा बल है कि मैं अब क्रियेसे भी नहीं बरता और कलिकालके विरपर सड़े जमाया करता हूँ। विठ्ठल नाम गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यहाँ अपने कीर्तनमें बुला लिया करते हैं। इसी भजनानन्दकी दिवाली मनाते हैं और चित्रमें उन वनमालीको पकड़कर पूजा किया करते हैं। साँवता कहता है कि ‘भक्तिके इस मार्ग पर चले चले; चारों सुविधों द्वारापर आ गिरेंगे।’ साँवता जीने शके १२१७ की आषाढ कृष्ण १४ को समाधि ली।

श्रीनामदेवजी [पृष्ठ ४१३]

भक्त राँका-बाँका [पृष्ठ ४१६]

भक्त मनकोजी वोधला [पृष्ठ ४१९]

भक्त पुरुषदासकी छी [पृष्ठ ४२०]

भक्त तुकाराम [पृष्ठ ४२०]

[पृष्ठ ४२६]

भक्त ज्योत्स्नाकराज

भक्त नरहरि सुनार

नरहरि सुनार रहनेवाले थे पण्ढरपुरके ही, पर ये शिवजी-के भक्त—ऐसे भक्त जो कभी श्रीविठ्ठलजीके दर्शन ही नहीं करते थे। पण्ढरपुरमें रहकर भी कभी इन्होंने पण्ढरीनाथ श्रीपादपुरस्के दर्शन नहीं किये। शिवभक्तिका ऐसा विलक्षण गौरव इन्हें प्राप्त था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक सज्जनने इन्हें श्रीविठ्ठलकी कमरकी करघनी बनानेको सोना ला दिया और कमरका नाप भी बता दिया। इन्होंने करघनी तैयार की, पर वह कमरसे चार अंगुल बड़ी हो गयी। उसे छोटी करनेको कहा गया तो वह कमरसे चार अंगुल छोटी हो गयी। फिर वह बड़ी की गयी तो चार अंगुल बढ़ गयी; फिर छोटी की गयी तो चार अंगुल घट गयी। इस प्रकार चार बार हुआ। लाचार नरहरि सुनारने स्वयं चलकर नाप लेनेका निश्चय किया। पर कहीं श्रीविठ्ठल भगवान्के दर्शन न हो जायें, इसलिये इन्होंने अपनी आँखोंपर पट्टी बाँध ली और हाथ आगे बढ़ाकर जो टटोलने लगे तो उनके हाथोंको पाँच मुख, दस हाथ, सर्पाकृति, मस्तकपर जटा और जटायें गह्रा—ऐसी शङ्करमूर्तिका स्वप्न हुआ। उन्हीं निश्चय हो गया कि ये तो श्रीशङ्कर ही हैं। इसलिये उन्होंने आँखोंकी पट्टी खोल दी और देखा तो श्रीविठ्ठलके दर्शन हो गये। फिर आँखें बंद करके

टटोलने लगे तो फिर उन्हीं पद्मवक्त्र चन्द्रशेखर श्रीशङ्करका आलङ्घन हुआ। आँखें खोलनेपर विठ्ठल और आँखें बंद करनेपर शङ्कर। तीन बार ऐसा ही हुआ। तब नरहरि सुनारको यह बोध हो गया कि जो शङ्कर हैं, वे ही विठ्ठल (विष्णु) हैं और जो विठ्ठल हैं, वे ही शङ्कर हैं; दोनों एक ही हरि-हर हैं। तब उनकी उपासना, जो एकदेशीय थी, अति उदार व्यापक हो गयी और वे श्रीविठ्ठलभक्तोंके चारकरी-मण्डलमें सम्मिलित हो गये। सुनारी इनकी वृत्ति थी। इसी वृत्तिमें रहकर 'स्वकर्मणा' भगवान्का अर्चन करनेका बोध इन्हें किस प्रकार हुआ, इसका निदर्शक इनका एक अर्भग है, जिसमें नरहरि सुनार कहते हैं—'भगवन् ! मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता हूँ। यह देह गलेका हार है, इसका अन्तरात्मा सोना है। त्रिगुणका साँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया। विवेकका हँसोड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-भुद्धिकी कैचीसे राम-नाम बराबर चुराता रहा। शोकके काँटेसे दोनों अक्षरोंकी तौल और धैलीमें रखकर धैली फंसेपर उठाये रास्ता पार कर गया। यह नरहरि सुनार है हरि ! आपका दास है, रात-दिन आपका ही भजन करता है।'।

चोखा मेळा

चोखा मेळा महार जातिके थे। मङ्गलवेदा नामक स्थानमें रहते थे। बत्तीसे भरे हुए जानवर उठा ले जाया ही इनका धंधा था। बचपनसे ही ये बड़े सरल और धर्मवीर थे। श्रीविठ्ठलजीके दर्शनोंके लिये बीच-बीचमें ये पण्ढरपुर जाया करते थे। पण्ढरपुरमें इन्होंने नामदेवजीके कीर्तन सुने। यहीं उनकी शिवा-दीक्षा हुई। नामदेवजीको इन्होंने अपना गुरु माना। अपने सब काम करते हुए ये भगवत्प्रभामें रत रहने लगे। इनपर बड़े-बड़े संकट आये, पर भगवत्प्रभामें प्रतापसे ये संकटोंके ऊपर ही उठते गये। पण्ढरपुरके श्रीविठ्ठल-मन्दिरका महाद्वार इन्हें अपना परम आश्रय जान पड़ता था और भगवद्भक्तोंके नरगोंकी धूल अपना महाभाग्य। उस धूलमें ये लोटा करते थे। इनकी अनन्य भक्तिते भगवान् इनके हो गये। एक बार श्रीविठ्ठल इन्हें मन्दिरके भीतर लिवा लये और अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ

किया। अपने गलेका रत्नहार और तुलसी-माला भगवान्ने इनके गलेमें डाल दी। पुजारी जागे, जो अवतक सोये हुए थे। 'चोखा, एक महार, बेखटक के घुसा चला आया मन्दिरके भीतर ! इसकी यह हिम्मत ! और भगवान्के गलेका रत्न-हार इसके गलेमें !' इतने ठाकुरजीको भ्रष्ट कर दिया और रत्नहार छीन लिया और घबके देकर बाहर निकाल दिया। इस प्रसङ्गपर संत जनाचार्यने एक अर्भगमें कहा है, 'चोखा मेळा-की ऐसी कर्त्तवी कि भगवान् भी उसके श्रेणी हो गये। जाति तो इसकी हीन है, पर सच्ची भक्तिमें तो यही हीन है। इसने ठाकुरजीको भ्रष्ट किया, यह सुनकर तो यह जनी हैंसने और गाने लगती है। चोखा मेळा ही तो एक अनामिक भक्त है, जो भक्ताराज कहाने योग्य है। चोखा मेळा वह भक्त है, जिसने भगवान्को मोह लिया। चोखा मेळाके लिये स्वयं जगत्पति

मरे हुए जानवर दौले लगे ।' चोराजी शनिश्चर महाराजजी सेंटमण्डलीमें एक थे । इनकी भक्तिपर सभी मुग्ध थे । निरन्तर भगवान्‌मन्त्रित करनेवाले चोराजी भगवान्‌मन्त्रि महिमा गाते हुए एक जगह बसते हैं कि पृथ नामके प्रतापसे मेरा संगम नष्ट हो गया । इस देहमें ही भगवान्‌के मेट हो गयी ।' इनकी पत्नी घोषराजई और शनिश्चर निर्मलबाई भी बड़ी भक्तिमती थीं । सोबरानाईरी प्रसन्निये सारी सेवा स्वयं भगवान्‌के की देना कहा गया है । इनके नेत्रेन्द्र नाम कर्म मेला था, यह भी भक्त था । बस महार नामक भक्त इनके छाले थे । चोराजी भगवान्‌के शब्द लादिले भक्त माने जाते

हैं । मगलदेवमें एक बार गौरीजी प्राचीरकी मरम्मत हो रही थी । उस समय चोरा मेला भी लगे थे । एकाश्च प्राचीर ढह गयी, कई महार दरबार मर गये, उसीमें (५५ १३३८ ई०में) चोराजीका भी देहान्त हो गया । भक्तोंने चोराजीकी अस्थियाँ ढूँढीं, नामदेवजी लाय थे । इनकी अस्थियोंकी पदचान यह मानी गयी कि जिस अस्थिमेंसे विह्वल चानि निकले, उसीसे चोराजीका अस्थि जार्ने । इन अस्थियोंसे नामदेवजी पण्डरपुर ले आये और मन्दिरके महाद्वारपर ये गाड़ी रयी और उपर लमाधि बनी । जिसकी अस्थियोंमेंसे भी भिड़ल नाम निम्नल रहा था, उन चोराजीका सब भक्तोंने जब जवनापर रिया ।

भक्त मनफोजी बोधला

ये दाराशाहपुरासाह् प्रणाल् विरक्तिर्म परम् ।

द्विषा सांसारं वाताः कथं वास्यपयुक्तस्ये ॥

(साम्प्रदाय ९।४।६५)

मनफोजी बोधला बरार प्रान्तके प्रसिद्ध नगर धामनागवके पटेल थे । इनकी खीरा नाम था मामाभाई । इनके कुमाजी नामका एक पुत्र तथा भागीरथी नामकी एक कन्या थी । स्त्री पतिव्रता थी, पतिजी सेवाने लगी रहती थी । पुत्र सुशील था, विनयी था । माता पितानी आज्ञा मानकर चलनेवाला था । कन्या सुन्दरी तथा गुणवती थी । पूरा परिवार साधु ब्राह्मणों की सेवा करनेवाला, सदाकारी और भगवान्‌का भक्त था । घरमें भण्डार धन था । कोई अग्रसे भरे थे । गाँवपालमें बेल, गाय और मँवोंकी पौष्ट बंधा करती थी । सदा अतिथियोंका शरार होता था ।

एक बार देवसे अशाल पड़ गया । मनुष्य अब विना और पशु चारे विना मरने लगे । मनफोजी बोधलने पत्नीसे कहा—देवो ! आज भगवान्‌ ही भूषे और दरिद्रके रूपमें हमसे पूजा चाहते हैं । घरमें जो अन्न धन है, वह उन्हींकी कृपाका प्रसाद है । भूखोंसे अन्न, प्यासोंसे जल, मर्गोंसे सब और रोगियोंको ओषधि देना ही भगवान्‌की सखी पूजा है । पर देवो, यहाँ दालवा अधिमान थे आ जाय । कृपा करके ही भगवान्‌ पूजा स्वीकार करते हैं, वह भाग्य बना रहे । नम्रतापूर्वक मीठी वाणीसे सबका सत्कार करते हुए ही पूजा अर्पण

करनी चाहिये ।' पतिजी आज्ञा माननेवाली मिलेंस मामाभाईने बड़ी प्रभुतासे यह आज्ञा स्वीकार की ।

भूखोंसे अन्न, मर्गोंसे पशु और अनाथोंसे अनाथ आश्रय मिलने लगा । दूरदूरे से सैन्तोंसहस्रों बगाल, भूखे लोगोंने भीह आने लगी । चर्नीपर चूँटियोंकी भौंति छुपातीकी स्त्री बढती गयी । मनफोजी और मामाभाई बड़े प्रेमसे सबका सत्कार करते थे, सिन्तु उनके पास धन हो या परिमित ही । अथ समाप्त हो गया, सब बैठ गये, सोना और रत्न बँचकर जो मिला, वह भी बाँट दिया गया । घरमें चारा नहीं रहा तो पशु भी दान कर दिने गये । घरमें भरतनत न रहे । धामनागव जैसे नगरके पटेल मनफोजी बोधला अब छिकेसाध दूधरोंके घर मजदूरी करके अपना और सबोंका पैट पालने लगे । इस त्यागमें वे बहुत प्रयत्न थे । भोगवा आनन्द तो साधन होता है, दुर्गुणोंकी जन्म देता है, धनिक होता है और उपमा अन्न कष्ट, रोग, शत्रुता और नरकवे होता है, सिन्तु त्यागका आनन्द तो सच्चा आनन्द है । वह हृदयसे निर्मल कर देता है । उपसे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं । वह जीवकी भगवान्‌के चरणोंमें ले जाता है । इस त्यागके आनन्दसे मनफोजीका हृदय पूर्ण हो गया था । वे परिवारके साथ मजदूरी करते और अपने पदामेसे रचित पालीमनमें स्त्री पुत्रके साथ भगवान्‌के नामका कीर्तन करते । सत्कारकी आशायें भगवान्‌के स्वयं दूर कर दी थीं उनकी ।

मनकोजी बोधलाका सदासे नियम था कि प्रत्येक एकादशी-को पण्डरपुर जाते थे। चन्द्रभागामें स्नान करके भगवान्‌के दर्शन करते, रात्रि-जागरण करते और द्वादशीको चन्द्रभागामें तटपर अपने सामने ब्राह्मणोंको भोजन कराके, गरीबोंको अन्न-वस्त्र बाँटकर त्रयोदशीको लौट आते। एकादशी आनेवाली थी; किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी और मनकोजीको अपना नियम तो पूरा करना ही चाहिये। पतिव्रता पत्नीको चिन्तित होते देखकर उन्होंने समझा दिया कि चिन्तका कोई कारण नहीं। मार्गके जंगलसे सूती लकड़ियाँ चुनकर वे पण्डरपुरमें बेच लेंगे और इससे काम चल जायगा। मार्गमें लकड़ियाँ एकत्र करके उनका गद्दा लेकर वे पण्डरपुर पहुँचे। लकड़ी बेचनेपर तीन पैसे मिले। चन्द्रभागामें स्नान करके उन पैसोंके फूल-पत्ते लेकर श्रीपाण्डुरङ्गका उन्होंने पूजन किया और रात्रिजागरण किया।

एकादशीके उपवासके पश्चात् द्वादशीको सवेरे ही मनकोजी जंगलसे लकड़ियाँ ले आये। उन्हें बेचनेपर तीन पैसे मिले, उनका आटा लेकर चन्द्रभागामें किनारे ब्राह्मण-भोजनकी इच्छासे ब्राह्मणका रास्ता देखने लगे। दोपहर हो गया, पर किसी ब्राह्मणने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया। द्वादशी-को पण्डरपुरमें चन्द्रभागामें तटपर जहाँ सैकड़ों घनी ब्राह्मणोंको भोजन कराके दक्षिणा देने एकत्र होते हैं, वहाँ एक दरिद्रका सूखा आटा कौन ले। न दाल, न साग, न घी और न दक्षिणा देनेको एक छदाम। बोधलाके नेत्र भर आये। वे रोते-रोते सोचने लगे—‘क्या आज मेरा नियम भंग होगा?’

दरिद्र भक्तकी प्रेमभरी भेंदका स्वाद तो शक्तीके बेर, सुदामाके तन्दुल और विदुर-पत्नीके केलोंके छिलके खानेवाले पाण्डुरङ्ग ही जानते हैं। वे आज मनकोजीके आटेका स्वाद पानेको उत्सुक हो उठे। दरिद्र दूढ़े ब्राह्मणका बेप बनाये, लाठी टेकते आये और बोले—‘अरे ओ भगत! मुझे बड़ी मूख लगी है। तैरे पाठ कुछ हो तो जल्दी दे मुझे।’

मनकोजीको तो जैसे वरदान मिला; परंतु यह सोचकर कि ब्राह्मणको स्थिति स्पष्ट बता देनी चाहिये, वे बोले—‘महाराज! मेरे पास केवल सूखा आटा है। और कुछ भी नहीं है।’

वे ब्राह्मण तो आये ही थे वह आटा लेते, बोले—‘भाई! मैं कहीं चावल-दाल, घी-शकर माँगता हूँ। मुझे बहुत मूख लगी है। आटा दे जल्दी, बाटियाँ बनाकर खाऊँगा।’ बोधलाने आटा दे दिया। वे चाहते थे कि ब्राह्मण उनके-

सामने भोजन बनाकर खायें, सदा सामने भोजन करानेका नियम था; पर आज सूखा आटा देकर उनमें कुछ कहनेका सहस नहीं था। घट-घटकी जाननेवाले वे ब्राह्मण देवता ही बोले—‘अब खड़ा-खड़ा क्या देखता है। कुछ कण्डे माँग ल तो मैं यहीं बाटियाँ बना दूँ। भूखके मारे मुझसे कहीं जाया नहीं जायगा।’

मनकोजी बोधला दौड़कर बाटियाँसे सूखे कण्डे माँग लाये, अग्नि ले आये। यशभोजा सर्वेश्वर अपने हाथों भक्तका दिया आटा खाने बैठे। समस्त ऐश्वर्यकी अभीश्वरी मंगवती महालक्ष्मी भी भक्तोंके ऐसे उपाहारका एक कण पानेको ललचाया करती हैं। वे जानती हैं कि उनके स्वामी ऐसे मधुर पदार्थ पाकर उन्हें सर्वथा भूल जाते हैं। माँगकर आग्रहपूर्वक वे लेने न पहुँचें तो उन्हें एक कण भी नहीं मिलेगा। आज बोधलाके सूखे आटेका लालच उन्हें भी खींच लाया। वे रुक्मिणीजी सुदिया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मणके पास आई थी और बोली—‘मुझे छोड़कर यजमानका दिया अन्न आप क्या अकेले ही खाना चाहते हैं?’ भगवान् मुसकरा दिये। उन वृद्धा मैयाने बाटियाँ बनानी प्रारम्भ कीं।

बोधलाको एक ही चिन्ता थी—‘आटा तो एकके पेट भरने जितना ही नहीं था; दो कैसे भोजन करेंगे?’ ब्राह्मण देवताने उन्हें भी भोजन करनेको कहा तो उन्होंने कह दिया—‘मैं तो बच्चा हुआ जट्टन-प्रसाद पा दूँगा।’ जगन्नाथ पाण्डुरङ्ग और जगदम्बा रुक्मिणीजीने भरपेट भोजन किया। घृत होकर बोधलाके देखते-देखते ही वे अदृश्य हो गये। अब कहीं मनकोजी बोधलाको पता लगा कि उनका आटा स्वीकार करने ब्राह्मणके बेपमें स्वर्ग विद्युद्वद ही पधारे थे। वे भागवद्द हो गये।

मनकोजी बोधला यहाँसे मन्दिरमें भगवान्‌के दर्शन करने गये। उनको लगा कि आज पाण्डुरङ्ग सत्त्वान् सामने खड़े होकर मुसकरा रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की—‘प्रदामय। आपकी कृपाको धन्य है। बड़े-बड़े धनियोंके नाना प्रकारके भोगोंको छोड़कर आप मुझ कंगालके सूखे आटेपर वीर्य गये। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया।’

भगवान्‌ने कहा—‘भाई! मैं तो सब कहीं जाना चाहता हूँ, पर बड़ी-बड़ी ज्वायनारोंमें मुझे पूछता ही कौन है।’

मनकोजीने कहा—‘भगवन्! ऐसा कैसे हो सकता है।’

भगवान् बोले—‘देखो, अमुक घनीके यहाँ मिठाईयों बन

रही हैं। ब्राह्मणोंको निमन्त्रण भेज दिया गया है। एक हजार ब्राह्मण कल ये जियारंगे। मैं भी वहाँ जाऊँगा। हम द्वारपर रहना।'

दूसरे दिन बोधला उन घनीके द्वारपर पहुँच गये। एक हजार पत्तों और आसन बिछ गये थे। सुनीमजी निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी सूचीमें नाम देज देलर ब्राह्मणोंको बैठा रहे थे। स्वयं बाबूजी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी पालतू आदमी न आ जाय। इतनेमें वे ही बूढ़े ब्राह्मण लाली देते, कमरमें टांका टुकड़ा लपेटे आये और सेठजीके कहने लगे—'मैं बहुत भूखा हूँ।'

बाबूजीने नाम पूछा। सूची देखी और कहा—'आपको तो निमन्त्रण नहीं दिया गया। आप भोजन नहीं कर सकते।'

बूढ़े ब्राह्मणने कहा—'आप एक हजार ब्राह्मण निमा रहे हैं, मैं बूढ़ा हूँ, भूखा हूँ; एक अधिक निमा दोगे तो कोई हानि न होगी।'

बाबूजी बिगड़े—'हम निमन्त्रणोंको खिलाने नहीं आये हैं। चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा।'

ब्राह्मणदेवता भी पूरे हठी निकले। वे एक पत्तलपर बैठते हुए बोले—'मैं तो खारर ही जाऊँगा।'

अब बाबूजीना पाय बढ गया। वे गरजते हुए बोले—'इत बढमाओ पक्कर निकाल दो।' बाबूजी घर बना लिया है कि जरूरतकी बैठ गया। ब्राह्मणने मार्चना की तो कोप और भड़क गया। बाबूजीने अपने नौकरोंसे पक्का दिलाकर द्वारके बाहर निरुद्धा दिया उन्हें।

बोधला यह घर दूर खड़े देख रहे थे। भगवान्ने पास आकर उनसे कहा—'देख लिया न? हम-जैसोंको तो यहाँ भके ही मिलते हैं। अब इत अस्मिमत्ता कल भी देखते जाओ।' बड़े जोरकी आँधी आयी, पत्तों तो क्या छपतक उड़ गये। मिटाद्यों नष्ट हो गयीं। ब्राह्मण सब प्राण छेड़ भाग गये। भगवान्ने कहा—'बोधला! मैं तुम्हारे जैसे मर्कोंका रुखा-सूखा अब तो बड़े प्रेमसे पा देता हूँ, पर दम्भियोंके पहाड़ नहीं ग्रहण करता।'

भगवान्को प्रणाम करके बोधला अपने ग्रामकी ओर चले। उन्होंने एकादसीका व्रत किया; द्वादसी भी व्रत ही बनी रही और आज त्रयोदसी हो गयी। भूख-स्यासे अत्यन्त व्याकुल हो गये थे। भगवान्ने अपने मन्त्री सेवा करनेके लिये योजना बनायी। बोधलाजीने मार्गमें एक सुन्दर बगीचा

देखा। उन्हें वहाँ आश्चर्य हुआ कि यह बगीचा तो पहले कभी देखा नहीं था। भूख लगी थी, प्यासे मुख सूख रहा था, विश्राम करनेकी इच्छा थी, मनने मान लिया था कि मार्ग भूलकर वहाँ दूसरी ओर आ निकले हैं। किंतु वृत्तिके बगीचेमें निमा पूछे जायें कैसे? इतनेमें दूत समस्त दृष्टिकुषी बगीचेकी रक्षा करनेवाली रुक्मिणी मैया मालिनके वेषमें आयी और कहने लगी—'मगतजी। आप भके जल पड़ते हैं। आप पण्डरपुरके यानी हैं, अत आपके श्रवणाका पुष्प हमें भी मिलना चाहिये। बगीचेके स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बैलोंको सम्हाले हैं, नहीं तो स्वयं आते। अपनी चरण रखते हमारी कुटिया आप पवित्र करें।'

मनकोजी बगीचेमें गये। माली बने भगवान्ने उन्हें पैर धोनेको जल दिया। कल के आये उनके लिये। स्वयं रुक्मिणीजीने छील-बनार पलोंको बोधलाके समुल रखवा। बोधला ने मन ही-मन पाण्डुरङ्गको भोग लगाने प्रसाद पाया। जल पिया। आजके पण्डरा स्वाद फिर सवारके पदार्थोंमें कहोंसे आये। बोधलाजी सब यथावत्, सारी भूख-प्यास दूर हो गयी। वे आनन्दमग्न हो गये। विश्राम करके, मालीसे विदा होकर जैसे ही वे बगीचेके निकले, वैसे ही उनके सामने ही पूरा बगीचा अदृश्य हो गया। अब मनकोजी समझ गये कि उनके प्रभुने ही उनके लिये यह व्यवस्था की थी। वहीं भूमिमें सलक रखकर अपने कृपाविशुद्ध विद्वत्को प्रणाम निवा उन्होंने। वहाँसे भगवान्ने नीर्वतन करते घर आये।

इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई। मनकोजी बोधलाके खेतमें सूख लुआर लगी है। मनकोजी खेतकी रखवाली करने बैठे हैं। खेतमें चिड़ियों आयीं। उन्हें उड़ाने उठते ही मनकोजी के चिन्ते कहा—'जो भगवान् अनेके एक दानेसे इतने दाने बना देते हैं, उन्होंने ही तो चिड़ियोंको भी भेजा है। मैं क्यों इनको रानेसे रोऊँ।' पक्षी मरमाता चुपकर पेट भरते-पर उड़ गये। मनकोजीकी स्त्री मामतई जब खेतपर आयी, तब उन्हें खेत कुछ उजड़ा जन पड़ा। उन्होंने समझा कि उनके उदार स्वामीने सिट्टे मोड़कर भिलारियोंको दिये हैं। बरकर दरिद्रताके स्लेष भोगनेसे मरमाताई कुछ व्याकुल-भी हो गयी थीं। उन्होंने कहा—'बदि आप इवी प्रकार भिलारियोंको खेत लुग देते तो हमारे बच्चे क्या खावेंगे? अब आपको पण्डरीनाथकी शरण है जो अपने हाथसे एक भी सिट्टा तोड़कर किसीको दें।'

मामाताई तो चली गयी थी घर और बोधला खेतकी

रक्षापर बैठे थे। पण्डरपुरसे साधु-यात्रियोंका एक दल उधरसे जा रहा था। वे लोग भूखे थे। उन्होंने दो-चार सिट्टे मँगे। बोधलाने कहा—‘मेरी स्त्री मुझे अपथ्य दिखा गयी है, इसलिये मैं अपने हाथसे तो सिट्टे तोड़कर दूँगा नहीं। आपलोग स्वयं भले तोड़ लें।’ सैकड़ों साधु थे। खुली आवा पाकर खेतमें घुस गये। सारा खेत साफ हो गया। बोधला निश्चिन्त मनसे भगवान्का गुण गाते बैठे रहे। स्त्री-पुत्र जब खेतपर आये, तब खेतकी दशा देखकर रो पड़े। परंतु ये वे भी भगवान्के भक्त। यह जानकर कि पण्डरीनाथके यात्री उनका ज्वार खा गये, वे सन्तुष्ट हो गये।

बोधलाके खेत उजड़नेकी बात गाँवमें फैलते ही लोगोंने नाना प्रकारसे आलोचना करना प्रारम्भ कर दिया। जो दुर्जन लोग सत्पुरुषोंको सङ्घट्टमें पड़ा देखकर सन्तुष्ट होते हैं, वे बोधलाको फट देनेका पङ्कट्यन्त्र करने लगे। उन्होंने लगान-अफसरसे कहा—‘पहले बोधलाले लगान वसूल किया जाय। जबतक वह लगान नहीं देगा, हमलोग भी नहीं देंगे।’ अफसरने हवलदारको रुपये माँगेने बोधलाके घर भेजा। बोधलाके घरमें था ही क्या? जो देते। गाँवकी नगाड साधुकारिने भी व्याजपर रुपये देना स्वीकार नहीं किया। विषय होकर बोधला रुपये उधार लेने रेलराज नामक पासके गाँवमें गये। इधर दुष्टोंने हल्ला कर दिया कि मनकोजी भाग गया। फल यह हुआ कि हवलदार कुर्की लेकर आया।

मायाताईको घरसे निकाल कर उसने घरमें ताला बंद कर दिया और उनकी गाय-बकरियाँ भी कुर्क कर लीं।

अब मकनसखल प्रभुने धामनगाँवके विठ्ठा महारका रूप धारण किया। मक्कोंके योग-क्षेमका वहन करनेकी उन्होंने प्रतिज्ञा की है। लगान-अफसरके पास जाकर मनकोजी बोधलाका पूरा रूपया देकर उन्होंने रसीद कटवा ली। घरका ताला खुल गया। कुर्की उठ गयी। गाँववालोंको भी अब लाचार होकर रुपये भरने पड़े। उधर मनकोजी बोधलाको व्याजपर रुपये मिल गये थे। वे रुपये लेकर अफसरके पास पहुँचे और क्षमा-प्रार्थना करने लगे; तब अफसरने कहा—‘तुम्हारे रुपये तो विठ्ठा महारने भर दिये हैं। तुम्हारे घरवालोंने रुपये भेजे होंगे।’ बोधला घर आये। घरपर तो फूटी कौड़ी नहीं थी, लगान कौन कैसे भेजता। घरवाले तो जानते थे कि मनकोजीने रुपये भरे हैं, इसीसे कुर्की उठी है। वैचारा धामनगाँवका विठ्ठा महार—उसे कुछ पता नहीं था। उसके पास भला इतने रुपये कहाँसे आते। यह तो मनकोजीके पैरों पड़ रहा था कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं।

अब मनकोजी समझ गये कि उनके लिये पाण्डुरंग विठ्ठा महार यने। भक्तके लिये वे कहणासागर काय क्या नहीं बन सकते। गाँवके कुछ लोगोंने आश्चर्यसे उसी समय खेतकी ओरसे दौड़ते हुए आकर समाचार दिया—‘मनकोजीका खेत बड़े-बड़े मोटे सिट्टोंसे लहलहा रहा है। इतना हुआ तो किसी खेतमें कभी नहीं देखने-सुननेमें आया।’

श्रीभानुदासजी

श्रीभानुदास आश्वलायनसूत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। इनके कुलमें परम्परासे श्रीविठ्ठलोपासना चली आयी थी। यथासमय इनका उपनयन हुआ। इन्होंने दस वर्षकी उम्रमें एक प्राचीन जीर्ण मन्दिरके तहखानेमें बैठकर सात दिनोंतक लगातार श्रीसूर्यनारायणकी अक्षण्ड उपासना की। साठवें दिन भगवान् सूर्यदेवने इनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। तभीसे इनका नाम भानुदास हुआ। पीछे इन्होंने तीन गायत्री-पुस्तक रच किये। यथासमय इनका विवाह हुआ; सन्तान हुई। यहाँतक ये काम-धन्दा कुछ भी नहीं जानते थे। इनके कुछ हितैषियोंने इन्हें कुछ रुपये देकर कपड़ेका व्यापार करा दिया। ये गाँवमें अपनी दूकान रखते और हर आठवें दिन धोड़ेपर कपड़ा लादकर आस-पासके गाँवोंमें बेच आते। जो मिल जाता,

उसीसे निर्वाह करते; पर कभी झूठ न बोलते। इनकी सचाई देखकर अपनेको चतुर माननेवाले व्यापारी यही कहा करते कि ये व्यापार करके कुछ कमा न सकेंगे। दो बार इनको बड़ा घाटा लगा; पर इन्होंने अपने सत्यव्रतको नहीं छोड़ा। अन्तमें इनकी सचाईकी ऐसी साख जमी कि ग्राहक इन्हींकी दूकानपर दूट पड़ने लगे। धन इनके पास नदीकी तरह बहता हुआ आने लगा। चार-पाँच वर्षमें ही ये बहुत बड़े धनी हो गये। व्यापारमें ये कभी भगवान्को नहीं भूले। सतत नाम-स्मरण करते हुए ही सारा काम-काज करते। समयपर सद्गन्ध-पठन भी किया करते। पण्डरीकी आषाढी-कार्तिकी वारी इनकी कभी न चूकी। भक्तोंने श्रीधर ही जान लिया कि ये एक महान् भक्त हैं।

इन दिनों विजयनगरके राजा महारली और महा पराक्रमी कृष्णराय थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का चारों ओर विस्तार किया था और उसकी सर्वाङ्गीण उत्थिति की थी। ये श्रीविठ्ठलभगवान्के दर्शनार्थ लिये जब पण्ढरपुर आये, तब लौटते हुए श्रीविठ्ठलमूर्तिसे अपनी राजधानीमें ले गये। आगामी एकादशीके अवसरपर जब भक्तलोग एकत्र हुए, तब उन्होंने देखा कि मन्दिरमें श्रीविठ्ठलमूर्ति नहीं है। इससे वे बहुत दुःखी हुए। भक्तोंने यह संकल्प लिया कि जतनकर भगवान् फिरसे मन्दिरमें नहीं पधारेंगे, तबतक हम लोग यहीं उनका भजन करते हुए पड़े रहेंगे। इन भक्तोंमें भानुदास भी थे। उन्होंने कहा, मैं भगवान्को छे जाता हूँ। यह कहकर भानुदास विजयनगर गये। मध्यरात्रिके समय वे मन्दिरके समीप पहुँचे। दरवाजोंमें जो ताके लगे थे, वे अपने-आप खुल गये, पहेदार सो गये और भानुदास मन्दिरमें घुसकर भगवान्के सामने जा उपस्थित हुए। भगवान्के चरणोंसे आलिङ्गनकर उन्हें प्रेमाश्रुओंसे नहलाया और हाथ जोड़कर कहने लगे—‘भगवन्! अब आप मेरे साथ चलिए।’ भगवान्ने अपने गलेका नवरत्नहार भानुदासके गलेमें डाल दिया। रत्नहारसहित भानुदास पकड़े

गये। राजाकासे विपत्ती उन्हें सूचीपर चढ़ानेके लिये ले गये। उस समय भानुदासने श्रीविठ्ठलको पुकारकर कहा—‘चाहे क्षामाद्य दूट पड़े या त्रसण्ड पत्र जाय या तीनों भुवन दागानके ग्रास बन जायें, तो भी हे विठ्ठल! मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूँगा।’ इस प्रकार भानुदास भगवान्के साथ तमस हो रहे थे, इतनेमें ही जिस सूचीपर वे चढ़ाये जाने लगे थे, उसमें पत्ते निराल आये और देखते देखते पल फूलोंसे लदा एक सुन्दर वृक्ष ही बन गया। जब राजा कृष्णरायको यह भास्य हुआ, तब यह जानकर कि भानुदास चोर नहीं बल्कि कोई बड़े महापुरुष हैं, वे दीड़े हुए भानुदासके समीप आये और उनके चरणोंपर लौट गये। तब भानुदासजीने भी राजासे कहा—‘मैं श्रीविठ्ठल भगवान्को पण्ढरपुरले जानेके लिये यहाँ आया हूँ।’ राजाने रत्नजटित पालरामें भगवान्को पहरदार और सरसङ्गरी एक छोटी-सी सेना साथ देकर भानुदासके साथ बड़े टाट-बाटके साथ बिदा किया। कार्तिकी एकादशीमें पहले भगवान्को लेकर भानुदास पण्ढरपुर लौट आये। तबसे इसी उपनामसे पण्ढरपुरमें कार्तिकी एकादशीके दिन रहे समारोहके साथ भगवान्की सवारी निरन्तर है। इन्हीं भानुदासके वक्षमें जागे चलकर महात्मा श्रीएकनाथ महाराज अवतारण हुए।

भक्त श्रीएकनाथजी

भक्तश्रेष्ठ भानुदासजीके पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणिके पुत्र सूर्यनारायण और सूर्यनारायणके पुत्र भक्तराज एकनाथ हुए। इनका जन्म स. १५९० वि.के लगभग हुआ था। इनके जन्मसालमें भूतनाथ था। अतः इनके जन्मसे ही इनके पितारा देहान्त हो गया तथा उसके कुछ काल बाद माता भी। इनके पिता सूर्यनारायण बड़े भेषाधी तथा माता रुक्मिणी बड़ी पतिव्रता और सुशीला थीं। इनका लालन पालन पितामह चक्रपाणिने किया। एकनाथ बचपनसे ही बड़े बुद्धिमान्, श्रद्धालु और भजनानन्दी थे। छठे वर्षमें इनका यज्ञोपवीत सस्कार हो गया था। ब्राह्मकर्मनी इन्हें उत्तम शिक्षा मिली। रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराण इन्होंने बाल्यपाठ्यक्रम ही सुन लिये। बारह वर्षकी अवस्थामें इनके अदर ऐसी भागवतीति जागी कि भगवान्से मिलनेवाले सद्वृत्तके लिये ये व्याकुल हो उठे। इसी स्थितिमें, रातके चौथे पहर किसी शिष्यायम

बैठे थे हरिगुण गा रहे थे, तबतक इन्हें यह आकाशवाणी सुनायी पड़ी—‘जाओ देवगढ़में, वहाँ जनार्दन पतके दर्शन करो, ये तुम्हें कृतार्थ करेंगे।’ तब, ये निम्ना किसीते कुछ बड़े सुन चले दिये। दो दिन और दो रातका रास्ता तै चरके तीसरे दिन प्रातः साठ देवगढ़ पहुँचे। वहाँ इन्हें श्रीजनार्दन पतके दर्शन हुए। इन्होंने उनके चरण पकड़ लिये। यह गुप्त शिष्यसंयोग स. १६०२ वि.में हुआ। एकनाथजी छ वर्ष गुरुकी सेवामें रहे। गुरुदेवसालमें गुरुसे पहले सोमर उठते थे और गुरुकी मित्रा लग जानेके बाद सोते थे। गुरु जब स्नान करके लिये उठते, तब ये पात्रमें जल भर देते, घोटी चुनकर हाथमें दे देते, पूजाकी सग सम्प्री पदलेखे ही जुटाकर रखते, जतन पूजा होती, तब तब पात ही बैठे रहते, जब जो रस्तु आनन्दन होती, उसे आगे कर देते, गुरु भोजन कर लेते, तब उ हें पान लगाकर

देते और जब वे विश्राम करने लगते, तब ये पैर दबाते । इस प्रकार गुरु-सेवाको इन्होंने परम धर्म जानकर उसका भलीभाँति पालन किया ।

जनार्दन स्वामीने कुछ दिनोंतक एकनाथजीको हिसाब-किताबका काम सौंप रखवा था । एक दिन इन्हें एक पार्सका हिसाब नहीं मिला । इसलिये रातको गुरुसेवासे निवृत्त होकर ये यही-खाता लेकर बैठ गये । तीन पहरतक हिसाब जाँचते रहे । आखिर जब भूल मिली, तब इन्होंने यड़ी प्रसन्नतासे ताली बजायी । स्वामीजी उस समय सोकर उठे थे । उन्होंने झरोखेसे झाँककर देखा और पूछा कि 'एकनाथ ! आज यह कैसी प्रसन्नता है ?' एकनाथजीने यड़ी नम्रतासे पार्सकी भूलका हाल बतलाया । गुरुजीने कहा—'एक पार्सकी भूलका पता लगानेसे जब तुम्हें इतना आनन्द मिल रहा है, तब इस संसारकी बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है, उसका पता लग जानेपर तुम कितने आनन्दित होगे !' इसी प्रकार यदि तुम भगवान्‌के चिन्तनमें लग जाओ तो भगवान्‌ कहीं दूर थोड़े ही हैं ।' एकनाथजीने इसे गुरुका आशीर्वाद जाना और कृतज्ञतासे उनके चरणोंमें ससक रख दिया । इसके कुछ ही दिनों बाद श्रीएकनाथजीको भीदत्तात्रेय भगवान्‌का साक्षात्कार हुआ । एकनाथजीने देखा—श्रीगुरु ही दत्तात्रेय हैं और भीदत्तात्रेय ही गुरु हैं । इसके पश्चात् एकनाथजीको 'भीदत्तात्रेय भगवान्‌' चाहे जब दर्शन देने लगे । इस सगुण-साक्षात्कारके अनन्तर श्रीगुरुने एकनाथजीको श्रीकृष्णोपासना की दीक्षा देकर शूलभजन पर्यन्त रहकर तप करनेकी आज्ञा दी । एकनाथजी उस पर्यन्तपर चले गये और वहाँ उन्होंने धोर तपस्या की । तप पूरा होनेपर वे फिर गुरुके समीप लौटे । इसके बाद श्रीगुरुने उन्हें संत-समागम और भागवत-धर्मका प्रचार करनेके लिये तीर्थयात्रा करनेकी आज्ञा दी और स्वयं भी नासिक-व्याघ्रकेशरतक उनके साथ गये । इसी यात्रामें एकनाथजीने चतुःश्लोकी भागवतपर ओवी छन्दमें एक ग्रन्थ लिखा, जिसको पहले-पहल उन्होंने पञ्चवटी पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीके सामने गुरु श्रीजनार्दनस्वामीको सुनाया ।

तीर्थयात्रा पूरी करके एकनाथजी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आये, परंतु अपने घर न जाकर पिण्डेश्वर महादेवके मन्दिरमें ठहर गये । इनके वृद्ध दादा-दादी बघोले इनकी खोज कर रहे थे और उन्होंने श्रीगुरु जनार्दनस्वामीसे यह

आज्ञापत्र ले लिया था कि 'एकनाथ ! अब तुम विवाह करके गृहश्राध्वनमें रहो ।' अतः जब इनके वृद्ध दादा-दादी इनसे मिलने जा रहे थे, तब रास्तेमें ही इनसे मेंट हो गयी । उन्होंने इन्हें छातीसे लिपटाकर श्रीगुरुका वह आज्ञापत्र दिखलाया । इसपर एकनाथजीने वहाँ अपनी तीर्थयात्रा समाप्त कर दी । गुरुदेवके आज्ञानुसार इनका विवाह हुआ । इनकी धर्मपत्नी गिरिजाबाई यड़ी पतिपरायणा, परम सती और आदर्श गृहिणी थीं । और इस कारण इनका सारा प्रपञ्च भी परमार्थपरायण ही हुआ । इनके गार्हस्थ्य-जीवनकी दिनचर्या इस प्रकार थी—

ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर पहले प्रातःस्मरण और तपश्चात् गुरु-चिन्तन करना । शौचादि एवं गोदावरी-स्नानसे निवृत्त हो, सूर्योदयसे पूर्व सन्ध्या-वन्दन करना । सूर्योदयके बाद घर लौटकर देवपूजन, ध्यान-धाराणा आदि करके गीता-भागवतादि ग्रन्थोंका पाठ अथवा श्रवण करना । मध्याह्नमें पुनः गोदावरी-घाटपर जाकर सन्ध्या-तर्पण, ब्रह्मयज्ञ करना और तदनन्तर घर लौटकर वलिवैद्यदेव तथा अतिथि-अन्यागतोंके पूर्ण सफाईके बाद स्वयं भोजन करना । तपश्चात् विद्वानों और भक्तोंके साथ बैठकर आत्मचर्चा करना । तीसरे पहर श्रीभगुदासद्वारा स्थापित श्रीविठ्ठलमूर्तिके सामने भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रन्थका प्रवचन करना । सयंकाल फिर गोदावरीतटपर जाकर सन्ध्या-वन्दन करना और वहाँसे लौटकर धूप-दीपके साथ भगवान्‌की आरती और स्तोत्रपाठ करना । इसके अनन्तर कुछ हल्का-सा आहार करके मध्य-रात्रितक भगवत्कीर्तन करना अथवा वैदोपनिषद्-पुराणादिका अध्ययन करना । मध्यरात्रिसे लेकर चार घंटेतक शयन करना ।

एकनाथजी ब्राह्मणोंका बड़ा आदर करते थे । इनके यहाँ सदावर्त चन्दा रहता था । सबको अन्न बाँटा जाता था । रातको जब ये कीर्तन करने लगते थे, उस समय दूर-दूरके लोग इनके यहाँ आते थे, जिनमें अधिकांश ऐसे ही श्रोता होते थे, जो इन्हींके यहाँ भोजन पाते थे । नित्य नये जलियाँ आया ही करते थे । इस प्रकार यद्यपि एकनाथजीके यहाँ बड़ी मीठ-भाड़ रहती थी, फिर भी इनका सारा काम मजेमें चलता था । इन्हें कभी कोई चिन्ता नहीं करने पड़ती थी । अन्न-दान और ज्ञान-दानका प्रवाह इनके यहाँ निरन्तर बहा ही करता था । क्षमा; शान्ति; समता; भूतदया; निरद्वारता;

निस्सङ्गता, भक्तिपरायणता आदि समस्त दैवी संपत्तियोंके निधान श्रीएकनाथ महाराजके दर्शनमात्रसे अवलम्ब की पुरणोंके पाप-ताप-सताप नित्य निवारित होते थे। इनका जीवन बंदीको मुक्त करने, मुक्तियोंको मुक्त करने और मुक्तोंको परमभक्ति परमानन्द दिलानेके लिये ही था। इनके परोपकारमय निःस्पृह साधुजीवनरी कनेकों ऐसी घटनाएँ हैं, जिनसे इनके विविध दैवीगुण प्रकट होते हैं। इनके जीवनकी कुछ विशेष घटनाओंका उल्लेख यहाँ किया जाता है—

(१) एकनाथ महाराज नित्य गोदावरीक्षानके लिये जाया करते थे। रास्तेमें एक सराप थी, वहाँ एक सुदृढमान रहा करता था। यह उस रास्तेसे आने जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराजको भी इसने बहुत तंग किया। एकनाथ महाराज जब जान करके लौटते, तब यह उनपर दुष्टा कर देता। एकनाथ महाराज नदीमें लौटकर स्नान कर आते। यह फिर उनपर दुष्टा करता। इस तरह दिनमें पाँच-पाँच बार इन्हें स्नान करना पड़ता। एक दिन तो इस आत्याचारकी सीमा हो गयी। एक चौ आठ बार उस स्वतन्त्र इनपर पानीमें दुष्टा किया और एक चौ आठ बार वे स्नान कर आये। पर महाराजकी शान्ति और प्रसन्नता वहाँ की-सी बनी रही। यह देखकर वह घन अपने क्रियेपर बड़ा लजित हुआ और महाराजके चरणोंमें आ गिरा। तबसे उसका जीवन ही बदल गया।

(२) एकनाथ महाराजके पिताका आदर था। रसोई तैयार हुई, आमन्त्रित ब्राह्मणोंकी प्रतीक्षामें आप द्वारपर पड़े थे। उपरसे चार पाँच महार निकले। मिठाईकी सुन्दर गन्ध पाकर वे आनन्दमें करने लगे—‘कैसी चटिया मुझ चया रही है। भूल न हो तो भूल लग जाय। पर ऐसा भोजन हम लोगोंके भाग्यमें कहाँ।’ एकनाथ महाराजने यह बात सुन ली और तुरत उन महारोंको बुलाकर उन्हें उस रसोईसे अच्छी तरह भोजन कर दिया और जो कुछ बचा, वह भी गिरिजाधरने इन महारोंके घरवालोंको बुलाकर खिला दिया। फिर स्वामिको भली मोठी धो-लीपकर ब्राह्मणोंके शिबे दूसरी रसोई उनायी गयी। पर निमन्त्रित ब्राह्मणोंको जब यह बात माशूम हुई, तब उनके क्रोधपा पार नहीं रहा। उन्होंने एकनाथजीको धर्मभ्रष्ट समझकर बहुत अट-सट मुताया और फटकारकर कहा—‘तुम्हारे-जैसे पातकके यहाँ हमयोग भोजन नहीं

करेंगे।’ एकनाथजीने विनम्रपूर्वक समझाया कि ‘आपलोग भोजन बीजिये, सब झुझि करके नयी रसोई बनी है’ पर ब्राह्मण नहीं माने। तब हारकर यथाविधि आदर सङ्कल्प करके एकनाथ महाराजने पितरोंका ध्यान और आवाहन किया। स्वयं पितर मूर्तिमान् होकर प्रकट हो गये। उन्होंने स्वयं आवाहन ग्रहण किया और परितुष्ट होकर आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो गये। ब्राह्मणोंको जब इस बातका पता लगा, तब वे बहुत लजित हुए।

(३) एक बार आधी रातके समय चार प्रवासी ब्राह्मण पैठणमें आये और आश्वष दूँदते-दूँदते एकनाथजीके घर पहुँचे। एकनाथजीने उनका स्वागत किया। माशूम हुआ कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं। उनके लिये रसोई बनानेकी गिरिजाधर तैयार हुई, पर इधर कुछ दिनोंसे लगातार मूसलाधार वृष्टि होनेसे घरमें दूधका ईंधन नाममात्रको भी नहीं रहा गया था। इतनी रातमें अब लकड़ी कहाँसे आये। एकनाथजीने अपने पलंगकी निवार खोल दी और पावा पाटी तोड़कर लकड़ी तैयार कर दी। पैर धोनेके लिये ब्राह्मणोंको गरम पानी दिया गया, तापनेके लिये अँगूठियोंकी दवा गयी और बथेष्ट भोजन कराया गया। ब्राह्मण तृप्त हुए और एकनाथजीको धन्य धन्य कहने लगे।

(४) काशीकी यात्रा करके एकनाथ महाराज जब प्रयागका गङ्गाजल हाँवरमें लिये रामेश्वर जा रहे थे, तब रास्तेमें एक रेतीला मैदान आया। वहाँ एक गधा मोटे व्याघ्रके छपट रहा था। एकनाथजीने तुरत अपनी काँवरसे पानी लेकर उसके मुँहमें डाला। गधा चगा होकर वहाँसे चल दिया। नाथजीके सच्ची और आश्रित उद्बवादि लोग प्रयागके गङ्गाजत्रा ऐसा उपयोग होते देख बहुत दुखी हुए। एकनाथजीने उन्हें समझाया कि ‘भयभीत न हो। बार बार सुनते हो कि भगवान् घट घटवासी हैं और फिर भी ऐसे बातें बतते हो।’ समयपर जो काम न दे, ऐसा शान किंचित् कामका काँवरका जल जो गंधेने दिया, वह लीये श्रीरामेश्वरजीपर चढ़ गया। महारवि मोरोपत एकनाथ महाराजके इस कृत्यको ‘लक्षविप्रभोजन’ के समान पुण्यप्रद कहते हैं।

(५) पैठणमें एक बेध्या थी—बड़ी चतुर, सुन्दर और श्रम-भाषणादिमें कुशल। एकनाथ महाराजका सीतल सुनने बनी-बनी वह भी जाया करती थी। एक दिन

महाराष्ट्र संत शानेश्वरजी

संत एकनाथजी प्यासे गदहेको जल पिला रहे हैं ।

महाराजने भागवतका पिङ्गलाख्यान कहा। उसे सुनकर उस वैश्याको वैराग्य हो गया। उसे अपने शरीरसे घृणा हो गयी। अपने शरीरके नवाँ द्वारोंसे रात-दिन मैला ही निकलता हुआ प्रतीत हुआ। वह पश्चात्ताप करने लगी कि 'मैं भी कैसी अभागिन हूँ, जो चमड़ेसे ढिरे हुए इस विष्ठा-मूत्रके पिण्डको आलिङ्गन करनेमें अपना जीवन बिता रही थी। हृदयमें स्थित अक्षय आनन्दस्वरूप श्रीहरिका कभी मुझे स्वप्नमें भी ध्यान नहीं हुआ।' इसी प्रकार अनुताप करती हुई वह वैश्या अपने घरका द्वार बंद किये घरमें अकेली ही पड़ी रही। बार-बार एकनाथ महाराजका स्मरण करती, वह भी सोचती कि मुझ-जैसी पापिनको भला, ऐसे महापुरुषके चरणोंका स्पर्श कभी क्यों मिलने लगा। एक दिन इसी प्रकार वह सोच रही थी कि एकनाथ महाराज गोदावरी-स्नान करके उठी रास्तेसे लौट रहे थे। श्रोत्रोत्तरे उसने महाराजको देखा और दौड़ी हुई दरवाजेपर आयी, बड़ी अधीरतासे द्वार खोलकर गद्गद कण्ठसे बोली,—‘महाराज ! क्या इस पापिनके घरको आपके चरण पवित्र करनेकी कृपा कर सकते हैं ?’ एकनाथ महाराजने कहा,—‘इसमें कौन-सी दुर्लभ बात है ?’ यह कहकर एकनाथजीने घरमें प्रवेश किया। सूर्यके प्रकाशसे जैसे अन्धकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एकनाथ महाराजके पदार्पणसे वह पापबन्धन भगवन्नाम-निकेतन हो गया। वैश्या अब वैश्या न रही, अनुतापसे उसके सारे पाप धुल गये। एकनाथ महाराजके अनुग्रहसे उसके चित्तपर भगवन्नामकी मुहर लग गयी। एकनाथ महाराजने उसे ‘राम कृष्ण हरि’ मन्त्र दिया और सकर्मका क्रम बताया। दस वर्ष बाद जब इस अनुग्रहीताका देहावसान हुआ, तब वह श्रीकृष्णस्वरूपके ध्यानमें निमग्न थी।

(६) एक रात श्रीएकनाथजीका कीर्तन सुननेवालोंकी भीड़में चार चोर घुस बैठे—इस नीयतसे कि कीर्तन समाप्त होनेपर जब सब लोग अपने-अपने घर चले जायेंगे और वहाँ भी सब लोग सो जायेंगे, तब रातके सत्राटेमें अपना काम बना लेंगे। रातके दो बजेके लगभग चोरोंको यह मौका मिला। कुछ कपड़े और बर्तन इन्होंने हथियाये, तथा और भी हाथ साफ करनेकी धातमें इधर-उधर ढूँढ़ने लगे। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते देवगृहके समीप पहुँचे, भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और

एकनाथ महाराज समाधिस्थ थे। वह उन चोरोंने देखा और देखते ही उनकी दृष्टि अन्धी हो गयी। अब वे निकल भागना ही चाहते थे, पर हथियाये हुए बर्तनोंसे ठुकराकर नीचे गिरे। देवगृहसे एकनाथ महाराज बाहर निकले। पूछा, ‘कौन है ?’ चोर रोने और गिड़गिड़ाने लगे,—‘महाराज ! हमलोग बड़े पापी हैं, क्षमा कीजिये।’ महाराजने उनके नेत्रोंपर हाथ फेरा, उन चोरोंको पूर्ववत् दृष्टि प्राप्त हुई, साथ ही उनकी बुद्धि भी पलट गयी। एकनाथ महाराजने उनसे कहा कि ‘वे कपड़े और बर्तन तो तुमलोग ले ही जाओ; और भी जो कुछ इच्छा हो, ले सकते हो।’ यह कहकर उन्होंने अपनी अँगुलीमें पहनी हुई अँगूठी भी उनके सामने रख दी। चोर बड़े लज्जित हुए, बार-बार महाराजके चरणोंमें गिरे और तबसे उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया।

इस प्रकार परोपकारमय निःस्पृह साधुजीवनेसे उपदेशसे, दानसे सयका उपकार करते हुए गृहस्थाश्रमका दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर अन्तमें संवत् १६५६ वि० की चैत्रकृष्णा पक्षीको एकनाथ महाराजने गोदावरी-तीरपर अपना शरीर छोड़ा। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ थे। इन्होंने अपने प्रयाणका दिन पहले ही बतला दिया था। अतः उसके कई दिन पहलेसे ही पैठणमें सर्वत्र भगवत्संकीर्तन हो रहा था। हरिकथाओंकी धूम थी। दूर-दूरसे आये हुए दर्शनार्थियोंकी भीड़ जमा हो गयी थी। आकाश भगवन्नामसे गूँज रहा था। जब उस पक्षी तिथिका प्रातःकाल सामने आ गया, तब श्री-एकनाथ महाराजने गोदावरीमें स्नान किया और बाहर निकलकर सदाके लिये समाधिस्थ हो गये।

श्रीएकनाथ महाराजके ग्रन्थोंमें सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत—एकादश स्कन्ध, रुक्मिणीसंवत्सर और भावार्थरामायण हैं। कहते हैं कि भगवान् श्रीराम-चन्द्रजीने स्वयं ही एकनाथजी महाराजसे भावार्थरामायण लिखाया था। इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त चिरंजीवपद, स्वात्मबोध, आनन्दलहरी आदि अन्य कई छोटे-मोटे ग्रन्थ भी श्रीएकनाथ महाराजके बनावे हुए हैं। आपके सभी ग्रन्थ मराठी भाषामें हैं।

जनीजनार्दन

जनार्दन स्वामीके तीन प्रधान शिष्य थे—एवाजनार्दन (श्रीएकनाथ महाराज), रामाजनार्दन और जनीजनार्दन। जनीजनार्दनजी यमुनेदी ब्राह्मण, बीहन्नगरके रहनेवाले थे। मुसलमानोंका राज्य था, ये उस राज्यमें एक अपभ्रंशके पदपर नियुक्त थे। दामाजी पतकी तरह इन्होंने भी एक बार दुर्भिक्षमें पीड़ितोंके प्राण उचालनेके लिये सरकारी अनाजके खत्ते छुड़ा दिये। सरकारने इन्हें हाथीके पैरोंतले कुचलवा डालनेका हुक्म दिया। पर ये शान्त थे, इतने शान्त थे कि यह उन्मत्त हाथी भी इनके पास

आकर शान्तिसे पीछे झूट गया। इसी बातपर ये छोड़ दिये गये, पर इन्होंने तब सरकारकी नौकरी छोड़ दी और श्रीगुरु जनार्दन स्वामीकी शरणमें जाकर शेष जीवन भगवद् भजनके लिये उत्सर्ग कर दिया। इनका 'निर्विघ्नलभ्य' या 'उद्धवबोध' नामका एक हस्तलिखित ग्रन्थ है, जिसमें ब्रह्म, जीव, शिव और समुण निर्गुणका श्रीकृष्ण-उद्धव संवादरूपसे प्रतिपादन किया गया है। श्रीएकनाथ महाराजके प्रमाणके दो वर्ष बाद सन् १६५८ वि० में इनका देहावसान हुआ। इनके वयस बीड़में है। इनके इष्टदेव श्रीगणेशजी थे।

भक्तकवि मुक्तेश्वर

कविवर मुक्तेश्वर भगवान्‌के परम भक्त थे, रसिक कवि थे। अपने हृदय पदोंमें मुक्तेश्वरने अपना सञ्चित परिचय स्वयं दिया है। परम पवित्र गौतमी सरिताके रमणीय तट देशमें उनका जन्म हुआ था। ये पैठणके सुप्रसिद्ध भक्त एकनाथके दौहित्र—उनकी लड़कीके लड़के थे। पैठण ही उनका निवास-स्थान था। उनका उपनाम मुद्रल था। वे अत्रिगोत्र और आश्वलायन सूत्रके थे। उनके दत्तात्रेयजी उपास्य थे, विश्वम्भर उनके गुरु थे।

मुक्तेश्वर जन्मसे ही मूक थे। सत एकनाथजीकी कृपासे वे बोलने लग गये। उनके चरित्र पिताशर शानेश्वरका बड़ा प्रभाव पड़ा था। शानेश्वरमें उनकी डलद भक्ति थी। वास्तव्यसाथे ही सती और शानी महात्माओंके सम्पर्कमें आते रहनेसे उनको शास्त्रका अच्छा ज्ञान हो गया था। उनका स्वभाव सत्सङ्गके प्रभाव से अत्यन्त विनम्र और माधुर्यपूर्ण था, कोमल था। उनकी नीति अञ्जल, भक्ति पवित्र और प्रेमा दिव्य थी। उन्होंने अपनी कृतियोंमें देवी देवताके नाम बड़ी श्रद्धासे लिखे हैं।

मुक्तेश्वरका हृदय विद्वान्‌ था कि सकारके दुर्लभ निष्ठ होनेका उपाय यह है कि 'जीवात्मा निश्चामपूर्वक श्रीरामके चरणकी अचल भक्ति प्राप्त करे। श्रीरामकी ही शरण जानेसे भय-सागरसे मुक्ति हो सकती है।' मुक्तेश्वरकी गुरु निष्ठा बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी। उन्होंने गुरु विश्वम्भरनाथकी चरण शरण अपनाते समय कहा था—'मैं तो अशेष शिष्य हूँ। आपके चरणपर मस्तक रखनेके लिये मैं कुछ और जानता ही नहीं। आप अपने हृदय पुत्रकी रक्षा कीजियेगा।'

मुक्तेश्वरने महाराष्ट्र क्षेत्रमें भक्ति-प्रचार करनेमें जो यश कमाया, वह सर्वथा स्तुल और सराहनीय है। श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनोंमें उनको उपास्य वृत्ति थी। उन्होंने वक्ष्यमें शगाण, मुक्तेश्वरी भारत, एकनाथ चरित्र आदि सद्ग्रन्थोंकी रचना की थी। शके १६६० में ६५ वर्षकी अवस्थामें उनका देहावसान हो गया। भगवती वादम्भके भक्त कवियों में उन्हें अत्यन्त गौरवास्पद स्थान प्राप्त है।

भक्तवाणी

राम रामेति यद्वाणी मधुर गायति क्षणम् । स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातके ॥

जिसकी वाणी एक क्षण भी 'रामराम'—ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा शरापी ही क्यों न हो, समस्त पापोंसे छूट जाता है।

सुदीप—

* रामाजनार्दनके परिवर्ती कोई बात नहीं मिलती। इनकी बगानी श्रीछानेश्वर महाराजकी एक कारकी और शक्तिद्वारा की भी एक कारकी मिलती है। इन दोनों कारतियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा है।

भक्त पुरन्दरदासजी

पण्ढरपुरके पास पुरन्दरसाह एक नगर है। वहाँ बरदाण नायक नामक एक सम्पन्न ब्राह्मण रहते थे। बाके १५०४ के लगभग उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रीनिवास नायक रखा गया। पिताकी मृत्युके पश्चात् श्रीनिवास नायक पिताकी अपार सम्पत्तिके स्वामी हुए। ये व्यापारमें बड़े कुशल थे। विजयनगर और गोलकुण्डाके राज्योंसे हीरा, मोती, माणिक्य आदि बहुमूल्य रत्नोंका व्यापार करके श्रीनिवासने अपनी सम्पत्ति बहुत बढ़ा ली। धन सबसे बड़ा मादक है। दूसरे सब नदीके द्रव्योंकी भाँति धनका भी यही स्वभाव है कि वह जितना मिलता है, उसकी प्यास उतनी बढ़ती जाती है। पल-स्वरूप धनकी हृदिके साथ कंगूरी भी बढ़ती जाती है और उदारता, दया, धर्मा आदि सद्गुण प्रायः नष्ट होते जाते हैं। श्रीनिवास नायक जैसे-जैसे धन एकत्र करते गये, उनकी कृपणता बढ़ती गयी। उनको एक पैसा भी किसीको देना प्राण देनेके समान कष्टदायी हो गया। माँगनेवाला उन्हें अपना शत्रु ही दिखायी पड़ता था।

किस जीवके पूर्व जन्मके कर्म कैसे हैं, यह उसके वर्तमान कर्मोंसे बिल्कुल अनुमान नहीं किया जा सकता। भगवान्की कृपा किसपर अद्वैतकी कृपा होगी, यह भी कोई जान नहीं सकता। श्रीनिवास नायक इस धनके विषमें सड़नेके लिये पृथ्वीपर नहीं आये थे। वे इस नरकके प्राणी नहीं थे। उनको इस कृपणताके कीचड़से निकालनेके लिये स्वयं दयामय प्रभु एक दरिद्र ब्राह्मणका वेश बनाकर एक दिन उनके यहाँ पहुँचे और बड़ी दीनतासे प्रार्थना करने लगे—“मैं अत्यन्त कंगाल हूँ। मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है। आप सम्पन्न हैं, मेरी कुछ सहायता कर दें।”

श्रीनिवासने पिण्ड छुड़ानेके लिये कहा—“आज तो सुखे तनिक भी अवकाश नहीं। आप कल पधारें।” श्रीनिवासको क्या पता था कि यह ब्राह्मण सचमुच कल आयेगा; किंतु जब वह दूसरे दिन आया तो फिर श्रीनिवासने कल आनेको कहा। ब्राह्मण नित्य आता था और श्रीनिवास सदा उसे कल आनेको कहते थे। इस प्रकार छः महीने बीत गये। इस अद्भुत ब्राह्मणपर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अन्तमें एक दिन रद्दी पैसोंसे मरी दो बैलियाँ उसके सामने पटककर वे बोले—इनमेंसे जो तुम्हें पसंद आवे, वह एक पैसा ले लो और चले जाओ! ब्राह्मणने थोड़ी देर आश्चर्यसे उनकी ओर देखा।

बैलियोंको बिना छुए ही वे चले गये।

ब्राह्मणदेवता श्रीनिवास नायकके घर पहुँचे। उनकी पत्नीसे अपनी दरिद्रता तथा नायकका व्यवहार सुनाकर उन्होंने सहायताकी याचना की। स्त्री उदार-स्वभावकी थी। पतिके कृपण स्वभावसे उसे दुःख होता था। भगवान्में उसका विश्वास था और साधु-ब्राह्मणोंके प्रति हृदयमें भक्ति थी। परंतु पतिदेव इतने कंगूरा थे कि पत्नीके हाथमें एक पैसा भी रहने नहीं देते थे। ब्राह्मणदेवताको उसने अपने पितासे प्राप्त नकफूल ‘श्रीकृणार्पमस्तु’ कहकर दे दिया।

श्रीनिवास नायकने सनज्ञा था कि दरिद्र ब्राह्मणसे पिण्ड छूटा; पर वह ब्राह्मण उन्हींकी दूकानपर पितर पहुँचा और नकफूल देकर चार सौ मुहरें माँगने लगा। पत्नीका नकफूल पहचानकर श्रीनिवासको अपनी स्त्रीपर बड़ा क्रोध आया। जिस ब्राह्मणने छः महीने उन्हें तंग किया था, उसे इतना मूल्यवान् नकफूल दे देना कोई साधारण बात नहीं थी। ब्राह्मणको उन्होंने यह फुहूर विदा कर दिया—“इसे मेरे पास रहने दीजिये; कल आपको मैं सौ मुहरें दूँगा।” ब्राह्मणके चले जानेपर नकफूलको तिजोरीमें बंद करके वे सीधे घर आये और स्त्रीसे पूछने लगे—“तुम्हारा वह नकफूल कहाँ है; जिसे तुम सचरेतक पहने थी ?” बेचारी स्त्री क्या उत्तर देती ? पतिके क्रोधी स्वभावको वह जानती थी। उसे चुप देखकर श्रीनिवास गरज उठे—“अभी छाकर नकफूल दे, नहीं तो जीते-जी तुझे पृथ्वीमें गाड़ दूँगा।”

अब स्त्री क्या करे ? नकफूल तो वह दान कर चुकी और पतिसे सच्ची बात कह नहीं सकती। भयके कारण उसके मुखसे निकल गया—“नकफूल भीतर रक्खा है।” झटपट वह भीतर चली गयी। आत्महत्या करनेके अतिरिक्त उसे कोई दूसरा मार्ग नहीं सुझा। एक कटोरीमें विप धोलकर उसने भगवान्से प्रार्थना की—“दयामय ! मैंने तुम्हारी प्रसन्नताके लिये नकफूल ब्राह्मणको दिया था। यदि तुम मुझपर प्रसन्न हो तो मेरे पतिदेवकी बुद्धि श्रद्धा कर दो। वे अपने साधु-ब्राह्मणोंका सम्मान करें, उन्हें दान दें और तुम्हारा स्मरण करें। सुखे मृत्युका भय नहीं है। मैं तुम्हारे श्रीचरणोंमें आ रही हूँ।” प्रार्थना करके जैसे ही कटोरी उसने मुखकी ओर बढ़ायी, कोई वस्तु टपसे उसमें आ गिरा। देखा कि वह तो उसीका नकफूल है। बंद कमरेमें जहाँ एक पक्षीतक नहीं,

वहाँ नकभूल कहाँसे आ गिरा ? श्रीनिवासकी स्त्री लक्ष्मीबाईके नेत्र भर आये । उसे भगवान्की कृपाका साक्षात्कार हुआ । भूमिपर मस्तक रखकर उसने प्रभुको प्रणाम किया ।

श्रीनिवास नायक जानते थे कि नकभूल तो वे दूकानकी तिजोरीमें बंद करके आये हैं और उसकी चाबी उनके पास है । स्त्रीको डोंट पटनार कर अर वे सोच रहे थे कि खड़े जब यह ब्राह्मण मुहर् लेने आयेगा तब उसे क्या उत्तर देना होगा ? इतनेमें उनकी पत्नीने नकभूल लाकर उनके हाथपर धर दिया । अर उनके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । नकभूल लेकर वे बिना कुछ कहे सीधेतासे दूकान गये । वहाँ तिजोरी ठीक बंद मिली, पर खोलनेपर देखा कि नकभूल उसमें नहीं है । इस चमत्कारको देखकर सहसा श्रीनिवासके हृदयको धक्का लगा । बुद्धि कुछ और हो गयी । मस्तक धुनाये हुए वे घर आये और नकभूल पत्नीसे देते हुए बड़ी गम्भीरतासे बोलि—लक्ष्मी ! सब-सब बताओ कि क्या बात है । मैं तो आश्चर्यमें पड़ गया हूँ । तुमने जिसे नकभूल दिया था, वे ब्राह्मण कौन हैं ? तुम्हें यह फिर कैसे मिला ?

पतिके बड़े भाव और कातर स्वरको सुनकर लक्ष्मीबाईने सारी बातें सब-सब सुना दीं । सब बातें सुनकर श्रीनिवास नायककी आँखोंसे क्षर-क्षर आँसू गटने लगे । वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—‘दयामय ! आपने मुझ अभयसे दरिद्र ब्राह्मण बनकर याचना की और मैं नीच आपसे दाल्ना रहा । मेरे लोभ, मेरे पापपर कुछ ध्यान न देकर आपने मेरी पत्रोंके प्राण बचाये ।’ बड़ी देरतक वे जड़की भाँति खड़े खड़े पत्नीकी ओर एकटक देखते रहे । इसके बाद उन्होंने उसी समय रत्नान क्रिया और तब स्त्रीके साथ भगवान्की पूजा की । पूजाके पश्चात् हाथमें तुलसीदल तथा जल लेकर अपनी समस्त सम्पत्ति उन्होंने श्रीगुणार्पणमस्तु कहकर भगवान्के चरणोंर चढ़ा दी ।

श्रीनिवास नायकने खड़े ही दीनों, कगलों, ब्राह्मणोंको बुलाकर अपना सारा धन जुटा दिया । अपनी स्त्रीके लिये एक कौड़ी भी उठाने नहीं छोड़ी । पत्नीने एक सेनेकी द्विधियामें सिन्दूर रक्खा था । पता लगनेपर वह द्विधिया भी उन्होंने चिन्ता दी । सच्चे अपरिग्रही होकर वे पण्डरपुर पहुँचे । यहाँ नामकीर्तन करते हुए वे द्वार द्वार घूमते । जो कुछ मिल जाता, उसीसे उनके परिवारका काम चलता था । गरीबीके कारण इनको बड़े बड़े कष्ट शेलने पड़े, किंतु सम्रद करना इन्होंने सर्वथा छोड़ दिया था । बारह वर्षतक वे पण्डरपुर रहे । जब वहाँ यवनोंका उत्पत्त बढ गया, तब विजयनगर चले गये ।

विजयनगरनेरा श्रीकृष्णदेव राज-रत्नोंके व्यापारी श्रीनिवास नायकसे परिचित थे । अब उहाँ श्रीनिवासको इस रूपमें देखकर राजाको आश्चर्य हुआ और इनमें श्रद्धा भी हुई । राजाके मुख से यतिधेनु स्वामी व्यासरायजी । श्रीनिवासने इन्हींकी धारण ली । स्वामीजीने अपने इस सुयोग्य शिष्यको वेद, पुराण, स्मृति आदिका अध्ययन कराया । गुरुने श्रीनिवास नायकका नया नाम ‘पुरन्दर विठ्ठल’ रक्का और आगे चलकर ये ही ‘पुरन्दरदास’ कहलाये ।

पुरन्दरदासजीमें भी इतनी प्रगाढ़ भगवद्भक्ति थी कि इनके मुखदेव व्यासराय स्वामीने स्वयं इनकी महिमाका गान किया है । भिक्षा ही इनका आधार था । इनकी पत्नी लक्ष्मीबाई सदा सब प्रकार पतिकी सेवामें तत्पर रहती थीं । एतदेव जो भिक्षा लाते थे, उसे स्वच्छ करके वे भगवान्का भोग बनातीं और अतिथि अग्न्यागतोंने वृत्त करके पति तथा पुत्रोंको भोजन कराके जो कुछ भेष रह जाता, उसीपर समुद्र रहतीं । यदि भिक्षाजमेंसे कुछ बच जाता तो कच्चे लिये वह रक्खा नहीं जता था । उसे तुंगभद्रा नदीमें जलचरोंके लिये ढाल दिया जाता था । आज भी लोग बृहन्नयमें दक्षिण पर्वतोंसे दक्षिण में ‘पुरन्दरदासका घर’ कहते हैं । ऐसा कगाली एवं अपरिग्रह का आदर्श घर था इनका ।

एक बार पुरन्दरदासजी भिक्षा माँगने जन एक द्वारपर गये तो गृहस्वामिनीने द्वार बंद कर लिया । इन्होंने यह देखकर कहा—‘भिक्षुको देखकर जो द्वार बंद कर लेते हैं, वे परके भीतरके पापका साक्षर जानते रोक देते हैं ।’ गुस्से की ज्वाले इनकी कविचरित्रि ज्वालत हुई थी । इनके पदोंमें लोकविज्ञा, वैराग्य, तत्त्वज्ञान और भगवद्भक्तिके गम्भीर भाव हैं । कर्माटक-स्मृतिमें ये उद्धारक कहे जाते हैं । इनके कीर्तन के पद दक्षिण भारतमें अत्यन्त प्रिय हैं । कहा जाता है कि इन्होंने पौने पाँच लाख श्लोक बनाये थे, पर अब उनका एक बड़ा भाग अप्राप्य है ।

लगभग चालीस वर्षतक पुरन्दरदासजी तीर्थाटन करते रहे । अस्सी वर्षकी अवस्थामें स० १५६२ वि०में वे भगवद्भक्त पचारे । उनकी शिष्या, उनके पद, उनके ग्रंथ लोक गङ्गलक्ष्मी हैं । कसबू भाषाना उनका साहित्य भवोंका प्रिय धन है । एक स्थानपर वे कहते हैं—‘धूरतोंकी सम्पत्ति और पसवी स्त्री क्या असुख नहीं हैं ? क्या परमेस्वरकी विस्मृति असुख नहीं है ? इनका स्पर्श मत करो ।

ऐसे धीतराग भगवान्के प्रियजन भव्य हैं ।

श्रीव्यम्बकराज

भैरव नामक एक कर्मनिष्ठ यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। इन्होंने वंशवृद्धिके लिये तुलजापुरकी भवानी देवीका अनुष्ठान किया। भवानी देवी प्रसन्न हुई और नवीं रात्रिको प्रकट हुई। देवीने तीन फल भैरवजीके हाथपर रखे और कहा—‘इन्हें खा लो, इनसे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे; इन तीनोंमें जो बीचका फल है, इससे तुम्हारे जो पुत्र होगा, उसके हाथपर विश्वलक्ष्मी रेखाएँ होंगी।’ भैरवजीके यथासमय तीन पुत्र हुए—रुसिंह, व्यम्बक और कौण्डिन्य। व्यम्बकके हाथपर सचमुच विश्वलक्ष्मी तीन रेखाएँ थीं। भैरवजी इनपर कभी गुस्सा नहीं होते थे; इनकी कोई बात टालते भी नहीं थे। इन्हें उन्होंने खड़ी-पाटी भी नहीं दी; फिर विद्या कहाँ। इनका उपनयन तो हुआ, पर विवाह करानेके घेरमें इनके पिता नहीं पड़े। इन्होंने व्यम्बकके हाथका विश्वलक्ष्मी मा अम्बावतीको दिखाकर कहा कि ‘यह कोई महायोगी है।’ व्यम्बकराज जब कुछ बड़े हुए, तब स्वयं इन्होंने अपनी इच्छासे ही कुछ अध्ययन किया। कुछ काल पश्चात् इनके पिताकी मृत्यु हो गयी। व्यम्बकराजने अपने बड़े भाई रुसिंहसे उपदेश ग्रहण किया। कमलाकर नामक किसी सत्पुरुषने भी इन्हें प्रबोध कराया। बहुतोंका सङ्ग किया; पर कहीं इनका चित्त नहीं ठहरा। तब इन्होंने भगवती चण्डीकी उपासना की। सोलहवीं रातको एक पञ्चवर्षीया कुमारी प्रकट हुई। उसने कहा—

‘सप्तशृङ्गीपर जाओ; वहाँ महामाया रहती है और इसलिये श्रीसिद्धेश भी वहाँ विराजते हैं।’ व्यम्बक सप्तशृङ्गीपर गये और ध्यान लगाकर बैठ गये। तीसरी रातमें अम्बा प्रसन्न हुई। व्यम्बकराजने उनसे ब्रह्मज्ञान माँगा। कव्चामयी भवानीने अपना कर कपोलमें स्पर्श किया; और एक चमत्कार हुआ। दिव्येष्टमें श्रीसिद्धेश्वर भी प्रकट हुए। उन्होंने व्यम्बकराजको पाँच वचन बताये। उन्हींमें सारा ब्रह्मज्ञान बता दिया। पीछे एक अद्भुत प्रकाश दिखाया; जिसके सम्बन्धमें व्यम्बकराज अपने ग्रन्थमें कहते हैं कि ‘वह प्रकाश अभीतक मेरी दृष्टिके सामने खारी सृष्टिमें है, उससे मेरे मनस्थित चारी इन्द्रियों सदाके लिये निर्मल सुखप्राप्त बन गयीं। मैंने अनुष्ठान किया भवानीका; पर भवानीके साथ कव्चालय शूलपाणि भी प्रसन्न हुए। मेरे लिये जगत् और मैं सब ब्रह्मानन्दसे भर गया। इसी ब्रह्मानन्दका जगत्को दोष करानेके लिये जगदम्ब्याने मुझे आशा दी।’ उसी आशाके अनुसार व्यम्बकराजने श्रीसिद्धेश्वर द्वारा प्रदत्त पाँच महावाक्योंके आधारपर ‘याल्लोष’ नामक एक ग्रन्थ लिखा। इसमें मुख्यतः श्रीकी उपासना बतायी गयी है और उसके साथ योगमार्ग भी दर्शाया गया है। ग्रन्थ संवत् १६२९ वि० में लिखना आरम्भ हुआ और संवत् १६३७ वि० में समाप्त हुआ। इस ग्रन्थसे ‘सिद्धेशमततत्त्वप्रदाय’ नामक एक सम्प्रदाय ही चल निकला।

भक्त रमावल्लभदासजी

विक्रमकी १७ वीं शताब्दीके आरम्भमें अम्बाजी पंत नामक एक आराध्यगोत्रोत्पन्न शृंगेदी ब्राह्मण देवगढ़ (दौलताबाद) में रहते थे। ये वहाँके मुस्लिम राज्यके वजीर अम्बरखॉके नायब थे। बड़े प्रभावशाली और सम्पन्न पुरुष थे। संवत् १६४५ वि० के लगभग इनके एक पुत्र हुआ। उसका नाम ‘तुकोजी’ या ‘तुकोपंत’ रखा गया। सातवें वर्ष तुकोजीका उपनयन हुआ; गारहवें वर्ष विवाह हुआ और अठारहवें वर्ष पिता जो काम करते थे, वह इन्हें सौंपा गया। बड़ी योग्यता और दक्षताके साथ इन्होंने अपना काम सम्हाल्य। एक बार शत्रुओंने किलेको घेर लिया था। तुकोपंत दो हजार झुड़सवार और पदाति सङ्ग लेकर शत्रुओंसे बड़ी श्रुताके साथ लड़े और विजयी हुए। शत्रुओंका सामान

लूट लिया गया। उस लूटमें किसीको कीमती कपड़े मिले, किसीको बहुमोल रत्न मिले, किसीको हाथी और घोड़े मिले, तुकोपंतको लघाखिख पड़ी हुई एक पोथी मिली। यह एकनाथी भागवतकी प्रति थी। तुकोपन्तने उसे पढ़ा; पढ़कर उनके मुखसे यह उद्गार निकल्य कि ‘आज मेरा परम भाग्य उदय हुआ; भगवान्ने बड़ी भारी कृपा सुझापर की जो यह पोथी मुझे मिली।’ तुकोजीपंत और उनके बालमित्र कृष्णाजीपंत दोनोंने नाथभागवतके अनेकों पारायण किये। रम गये इस सद्ग्रन्थकी परम रचिमें और चित्तसे भक्ति-मन्दाकिनीकी घारा बहने लगी। नाथभागवतके प्रेम-समुद्रमें तैरते-तैरते थे उसमें तन्मय हो गये। यह प्रपञ्च और राज-काज-सचसे जी उच्छेद गया। सद्गुरुकी खोज होने

लगी, निरुप पड़े धरसे बाहर सब काम काज छोड़-छाड़कर । पहले पण्डरपुर गये, वहाँ भक्ति प्रेमानन्दमें चित्त स्थिर हुआ । फिर गोदावरी और प्रवरा नदीके सङ्गमपर स्थित गुप्त श्रीलक्ष्मीधरदाससे मिले । उन्होंने तुलसीदास अनुग्रह किया और उनका नाम रमावल्लभदास रक्खा । श्रीरमावल्लभदासको श्रीगुरुने 'श्रीगोपालविद्या' प्रदान की । कहते हैं कि इन्होंने श्रीगुरु लक्ष्मीधरसे ही गीता और भागवत ग्रन्थ पढ़े । एक अभगमें इन्होंने अपनी दो अवस्थाओं का वर्णन किया है—एक गुरुप्राप्तिके पूर्वकी उद और मुमुक्षु अवस्था और दूसरी गुरुप्राप्तिके बादकी मुक्तावस्था—'भूलमें पहुँचकर देखा, मेरे कोई मायाप नहीं । सतोंने मुझे पाग । इन्होंने मन कोमल है । पहले मेरा अगस्त्यगोत्र था, अब मेरा व्यापक गोत्र है । पहले मैं भृगुवेदी था, अब भागवती हूँ । नामधेय मेरा आचार है और भगवद्गीता ही मेरा विचार है । पहले त्रिकाल सन्ध्या करता था, अब तो सर्वकाल प्रेमकी सन्ध्यामें ही रहता हूँ । पहले मैं मतभेदी था, अब मेरा मत अभेदी है । पहले लौकिक बाणों से होता था, अब अलौकिक होता हूँ । पहले मैं सम्मान लिया करता था, अब सबको सम्मान दिया करता हूँ । पहले चतुर्पाई मुझे अच्छी लगती थी, अब मोलपत्र अच्छा लगता है । पहले मुक्तिके लिये छटपटाता था, अब भक्तिमें बड़ा जाता हूँ । पहले हरि तारक थे, अब उन्होंने मुझे तारक बना दिया है । पहले मैं परतन्त्र था, अब मैं सर्वथा स्वतन्त्र हूँ । पहले रूपनाम कचता था, अब उसका कुछ काम नहीं रह गया ।' गुरुगद्दीत होनेके पश्चात् रमावल्लभदास पञ्चवटी गये । वहाँ उन्हें गोपाल गोस्वामी मिले । कुछ काल पश्चात् उनके बालमित्र

कृष्णाबीपत भी आ मिले । ये तीनों गोदावरी-तीरपर कई वर्षोंतक विहार करते रहे । इसी समय श्रीरमावल्लभदासने 'दर्शननिर्घार' नामके एक ग्रन्थ लिखकर श्रीकृष्णलीलाका वर्णन किया । इसके पश्चात् रमावल्लभदास कई क्षेत्रमें गये । वहाँ नृसिंह अम्पा, गोविंद बाँकड़ा, राघवदास, उमावल्लभ दास आदि कई भक्त मिले । इस भक्तमण्डलीमें रहते हुए रमावल्लभदासजीने श्रीशंकराचार्य की 'वाक्यवृत्ति' पर एक मराठी टीका लिखी । इसके पश्चात् श्रीरमावल्लभदास अपने शिष्यों, मित्रों और घरवालों (धर्मपत्नी और चार पुत्रों) के साथ दक्षिण-वर्णाटक गये ।

रमावल्लभदासजीके कई मठ वर्णाटक प्रान्तमें हैं और यहाँ उनकी दिक्षा-दीक्षा असीमित प्रचलित है । 'श्रीकृष्ण जयन्ती मतोत्सव भजन' नामक पुस्तकमें श्रीरमावल्लभदास द्वारा निर्धारित श्रीकृष्णजन्मोत्सवपद्धति दी हुई है । उसमें उनके अनेक भजन भी हैं । इस 'जन्ममतोत्सव' और 'वाक्य वृत्ति' की प्राकृत टीका और 'दर्शननिर्घार' नामक श्रीकृष्ण जन्माष्टायागके अतिरिक्त इनके दो ग्रन्थ और हैं—एक श्रीमद्भगवद्गीताकी 'चमकारी टीका' और दूसरी 'गुरुबल्ली' । गीताकी यह 'चमकारी टीका' सन् १९८५ वि० में लिखी गयी । यह टीका बड़ी सरल, सुसङ्गत और सुबोध है और इसमें पहले नवें अध्यायसे आठारहवें अध्यायतक और फिर पहले अध्यायसे आठवें अध्यायतक की टीका है । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक अध्यायमें जितने विषय आये हैं, उतने वर्ग इन्होंने प्रत्येक अध्यायमें कायम किये हैं । उदाहरणार्थ नवें अध्यायमें तेरह वर्ग हैं ।

भक्त श्रीतुकारामजी चैतन्य

श्रीतुकारामजीका जन्म दक्षिणके देहू नामक ग्राममें भगवद्भक्तोंके एक पवित्र कुलमें सन् १६६५ वि० में हुआ था । इनके माता पिताका नाम कनकाबाई और बोलेंजी था । तेरह वर्षकी अवस्थामें इनका विवाह हो गया । वधूरा नाम रघुमाई रखवा गया । पर विवाहके बाद मादुर हुआ कि बहुतेरे दमेकी बामारी है । इसलिये माता पिताने तुरत ही इनका दूसरा विवाह कर दिया । दूसरी बहुका नाम पद्मा निजाई । श्रीतुकारामजीके दो और भाई थे, बड़ेका नाम था सावजी और छोटेका नाम था कान्दजी । बोलेंजी जब बूढ़

हुए, तब उन्होंने अपनी घर-परिवार और अपना काम काज अपने बड़े पुत्रको सौंपता जाहा, पर वे विरक्त थे, अतः तुकारामजीके ऊपर ही सारा भार आ पड़ा । उस समय इनकी अवस्था सतरह वर्षकी थी । ये बड़ी दक्षताके साथ काम सम्हालने लगे । बार वर्षतक मिलसिला टीका चला ।

इसके बाद तुकारामजीपर सङ्कट पर-सङ्कट आने लगे । सबसे पहले माता पिताने साथ छोड़ा, जिससे ये अनाथ हो गये । उसके बाद बड़े भाई सावजी की मृत्यु । देहान्त हो गया, जिसके कारण मानो सावजीका सारा प्रभुत्वाय कट

गया और वे पूर्ण विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये तथा उधर ही अपना जीवन बिता दिया। बड़े भाईका छत्र विरपर न होनेसे तुकारामजीके कष्ट और भी बढ़ गये। घर-गृहस्त्रीके कामोंसे अब इनका भी मन उचटने लगा। इनकी इस उदासीनवृत्तिसे लाभ उठाकर इनके जो कर्जदार थे, उन्होंने रुपये देनेकी कल्पना ही नहीं की। और जो पावनेदार थे, वे पूरा तकाजा करने लगे। पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी। परिवार बढ़ा था—दो ब्रिज्याँ थीं, एक बच्चा था, छोटा भाई था और बहनें थीं। इतने प्राणियोंको कमाकर रखलानेवाले अकेले तुकाराम थे, जिनका मन-पंखी इस प्रपञ्च-विस्तारसे उड़कर भागना चाहता था। इनकी जो दूकान थी, उससे लाभके बदले मुकसान ही होने लगा और ये और भी दूसरोंके कर्जदार बन गये। दीवाला निकलनेकी नीवत आ गयी। एक बार आत्मीयोंने सहायता देकर इनकी बात रक्खी। दो-एक बार ससुरने भी इनकी सहायता की; परंतु इनके उखड़े पैर फिर नहीं जमे। पारिवारिक सौख्य भी इन्हें नहींके बराबर था—पहली स्त्री तो इनकी यहीं सौम्य थी; पर दूसरी रात-दिन किच-किच लगाने रहती थी। घरमें यह दशा और बाहर पावनेदारोंका तकाजा। आखिर दीवाला निफल ही गया। तुकारामकी सारी साख भूलमें मिल गयी। इनका दिल टूट गया। फिर भी एक बार हिम्मत करके मिर्बा खरीदकर उसे बेचनेके लिये ये कोंकण गये। परंतु वहाँ भी लोगोंने इन्हें खूब ठगा। जो कुछ दाम बचल हुआ, उसे इन्हें भी एक धूर्तने पीतलके कढ़ेको, जिसपर सोनेका मुलम्मात्र चढ़ा था, सोता बतलाकर, उसके बदलेमें ले लिया और वह चम्पत हो गया।

ये बड़े ही धमाशील और सहिष्णु थे। एक बार इनके खेतमें कुछ गन्ने पके थे। ये उनका गद्दर बाँधकर ला रहे थे। रास्तेमें बन्ने पीछे हो गये। उन्होंने गन्ने माँगने शुरू किये। ये प्रसन्नतासे देते गये। अन्तमें एक राजा बचा, उसीको लेकर वे घर आये। भूखी पत्नीको बड़ा क्रोध आया। उसने राजा छीनकर इनकी पीठपर दे मारा। राजा टूट गया। ये हँस पड़े। बोले—‘तुम बड़ी साध्वी हो। हम दोनोंके लिये मुझे गन्नेके दो टुकड़े करने पड़ते, तुमने बिना कड़े ही कर दिये।’ इससे इनकी धमाशीलताका पता लगता है।

एक बार जिजाईने अपने नामसे रक्का लिखकर इन्हें दो सौ रुपये दिलाये, जिनसे इन्होंने नमक खरीदा और

दाई सौ रुपये बनाये। परंतु ज्यों ही उन्हें लेकर चले कि रास्तेमें एक दुखिया मिला। उसे देखकर इन्हें दया आ गयी और सब रुपये उसे देकर निश्चित हो गये। उन्हीं दिनों पूना प्रान्तमें भयङ्कर अकाल पड़ा। अन्न-पानीके बिना सहस्रों मनुष्योंने तड़प-तड़पकर प्राण त्याग दिये। इसके बाद तुकारामजीकी ज्येष्ठ पत्नी मर गयी। और स्त्रीके पीछे इनका वेटा भी चल बसा। दुःख और शोककी हद हो गयी।

दुःखके इस प्रचण्ड दवानलसे तुकाराम वैराग्य-कवच होकर ही निकल सके। अब इन्होंने योग-क्षेमका सारा भार भगवान्‌पर रखकर भगवद्भजन करनेका निश्चय कर लिया। घरमें जो कुछ रुपये रले हुए थे, उनमेंसे आधे तो इन्होंने अपने छोटे भाईको दे दिये और कहा—‘देखो, बहुतोंके यहाँ रकम पड़ी हुई है। इन रक्कोंसे तुम चाहे बटूल करो या जो कुछ भी करो। तुम्हारी जीविका तुम्हारे हाथमें है।’ इसके बाद तुकारामजीने बाकी आधे रक्कोंको अपने वैराग्यमें बाधक समझा और उन्हें इन्द्रायणीके दरमें फेंक दिया। अब इन्हें किसीकी चिन्ता नहीं रही। ये भगवद्भजनमें, कीर्तनमें या कहीं एकान्त ध्यानमें ही प्रायः रहने लगे। प्रातःकाल नित्यकर्मसे निवृत्त होकर ये विठ्ठलभगवान्‌के मन्दिरमें जाते और वहाँ पूजापाठ तथा सेवा करते। वहाँसे फिर इन्द्रायणीके उस पार कभी भागनाथ पर्वतपर और कभी गोण्डा या भाराडास पर्वतपर चढ़कर वहाँ एकान्त स्थलमें शानेश्वरी या एकनाथी भागवतका पारायण करते और फिर दिनभर नाम-स्मरण करते रहते। सन्ध्या होनेपर गाँवमें लौटकर हरिकीर्तन सुनते, जिसमें लगभग आधी रात बीत जाती। इसी समय इनके घरका ही, श्रीविश्वम्भर बाबाका बनवाया हुआ श्रीविठ्ठलमन्दिर बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गया था। उसकी इन्होंने अपने हाथोंसे मरम्मत की। इस प्रकारकी कठिन साधनाओंके फलस्वरूप श्रीतुकारामजीकी चित्तवृत्ति अखण्ड नाम-स्मरणमें लीन होने लगी। भगवत्कृपासे कीर्तन करते समय इनके मुखसे अमङ्गवाणी निकलने लगी। बड़े-बड़े विद्वान् ब्राह्मण और साधु-संत इनकी प्रकाण्ड ज्ञानमयी कविताओंको इनके मुखसे स्फुरित होते देखकर इनके चरणोंमें नत होने लगे।

पूनासे नौ मील दूर बाघोली नामक स्थानमें एक वेद-वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनको श्रीतुकारामजीकी यह बात ठीक न जँची। तुकाराम-जैसे शूद्र जातिवालेके मुखसे श्रुत्यर्थबोधक मराठी अमङ्ग

निकलें और आब्राह्मण सब वणोंके लोग उठे सत जनकर मानें तथा पूजें, यह बात उन्हें जरा भी पसंद न आयी। उन्होंने देहूके हाकिमसे हुकारामजीको देहू छोड़कर कहीं चले जानेकी आज्ञा दिलायी। इसपर हुकारामजी पण्डित रामेश्वर यट्टेके पास गये और उनसे बोले—मेरे मुखसे जो ये अभङ्ग निकलते हैं, सो भगवान् पाण्डुरङ्गजी आज्ञासे ही निकलते हैं। आप ब्राह्मण हैं, इश्वरवत् हैं, आपकी आज्ञा है तो मैं अभङ्ग बनाना छोड़ दूँगा, पर जो अभङ्ग बन चुके हैं और लिखे रखे हैं, उनका क्या करें? भञ्जीने कहा—उन्हें नदीमें डुबा दो। ब्राह्मणकी आज्ञा चिरोपाय फर हुकारामजीने देहू छोड़कर ऐसा ही किया। अभङ्गकी सारी बहियाँ इन्द्रायणीके दहमें डुबी दी गयीं। पर विद्वान् ब्राह्मणोंके द्वारा हुकारामजीके भगवत्प्रेमोद्भूत निरिद माने गये, इससे हुकारामजीके हृदयपर बड़ी चोट लगी। उन्होंने अन्न-खल त्याग दिया और भीषणल्हमन्दिरके सामने एक शिलापर बैठ गये कि या तो भगवान् ही मिलेंगे या इस जीवनका ही अन्त होगा। इस प्रकार इठोले भक्त हुकाराम जी भीपाण्डुरङ्गके साक्षात् दर्शनकी लालसा लगाये, उस शिलापर लीना कुछ जाये विषे तेरह दिन और तेरह रात पड़े रहे। अन्तमें भक्तपराधीन भगवान्का आसन हिला। हुकारामजीके हृदयमें तो वे थे ही, अथ वे बाल्येस धारण करके हुकारामजीके समक्ष प्रकट हो गये। हुकारामजी उनके चरणोंमें गिर पड़े। भगवान्ने उन्हें दीर्घ हाथीसे उठाकर छातीसे लगा लिया। तत्पश्चात् भगवान्ने हुकारामजीको बतलाया कि मैंने तुम्हारे अभङ्गोंकी बहियाँ को इन्द्रायणीके दहमें डुखाकर रक्सा था। आज उन्हें तुम्हारे भर्त्ताको वे आधा हूँ। यह कहकर भगवान् फिर हुकारामजीके हृदयमें अन्तर्धान हो गये।

इस सृणुण साक्षात्कारके पश्चात् हुकारामजी महाराजका शरीर पंद्रह वर्षतक इस भूतलपर रहा और जबतक रहा, तबतक इनके मुखसे सृणु जम्बूतकाष्पाणकी कर्पा होती रही। इनके स्वातन्त्र्यविद उपदेशोंकी सुन सुनकर लोग क्रुतार्थ हो जाते थे। सब प्रकारके लोग इनके पास आते थे और सभीको ये अधिकारानुसार उपदेश देते तथा साधन बतलाते थे। निज समय इन्द्रायणीमें अभङ्गों

की बहियाँ डुबा दी गयीं थी, उसके कई दिनों बाद वे ही पण्डित रामेश्वरमठ पुनर्में शीनामनायकीका दर्शन करने जा रहे थे। रास्तेमें ये अनगडसाह औग्यात्री बावलीमें नहानेके लिये उतरे। नहाकर जो ऊपर आये तो एकाएक उनके सारे शरीरमें भयानक ज्वर पैदा हो गयी। वे सेने पीटने और चिल्लाते लगे। शिष्योंने बहुत उपचार किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अन्तमें जब शनिश्चर महाराजने स्वप्नमें उन्हें हुकारामजीकी धारण जानेके लिये कहा, तब वे दौड़कर श्रीतुकारामजीकी धारण गये। इस प्रकार रामेश्वरमठ जैसे प्रकाण्ड पण्डित, कर्मनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण भी तुकारामजीको महात्मा मानकर उनका शिष्य होनेमें अपना कल्याण और गौरव मानने लगे। फिर भी श्रीतुकारामजी पण्डित रामेश्वरमठकी देवता जानकर प्रणाम करते थे और उन्हें प्रणाम करनेसे रोकते थे। श्रीतुकारामजी महाराज के सिद्ध उपदेशके अधिकारी बहुत लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हुकारामजीको अपना गुरु बनाना चाहते थे, पर उनके नियत गुरु समय श्रीरामदास स्वामी हैं, यह अन्तर्दृष्टि जानकर तुकारामजीने उन्हें उन्हींकी धारणमें आनेका उपदेश दिया। फिर भी शिवाजी महाराज इनकी हरिकथाएँ बराबर सुना करते थे।

श्रीतुकाराम महाराजके जीवनमें लोगोंने अनेकों चमत्कार भी देखे। स्वानाभाषके कारण उनके चमत्कारोंका उल्लेख यहाँ नहीं किया जाता। सन् १७०६ चैत्र कृष्ण २ के दिन प्रातः काल श्रीतुकारामजी महाराज स्व लोके विदा हो गये। उनका मृत शरीर किसीने नहीं देखा, वह मृत हुआ भी नहीं। भगवान् स्वयं उन्हें छेदे शिमानमें बैठकर अपने वैकुण्ठधाममें ले गये। इस प्रकार वैकुण्ठ शिवालेके बाद भी श्रीतुकारामजी महाराज कई बार भगवद्भक्तोंके सामने प्रकट हुए। देहू और कोल्हापूरमें हुकारामजी महाराजके अनेक स्मारक हैं, परन्तु ये स्मारक तो जड़ हैं, उनका जीवा जागता और ख्यते बड़ा स्मारक अभङ्ग-समुदाय है। उनकी यह अभङ्गवाणी जगत्की अमूल्य और अमर आध्यात्मिक सम्पत्ति है। यह श्रीतुकारामजी महाराजकी आत्मीय मूर्ति है।

समर्थ गुरु रामदास स्वामी

भगवान् श्रीसूर्यनारायणके वरदानसे सूर्याजी पंतकी घर्मपत्नी राणूबाईके गर्भसे सं० १६६२ मार्गशीर्ष शुक्ला १३ को प्रथम पुत्रका जन्म हुआ, जिसका नाम गङ्गाधर रखवा गया, जिसने अपनी वयस्के ९ वें वर्षमें ही श्रीहनुमान्जीके मन्दिरमें ग्यारह दिनोंतक मासतिकवचका पाठ करके श्रीहनुमान्जीको प्रसन्न कर लिया और जिसे भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भी दर्शन देकर अनुग्रहीत किया। ये ही गङ्गाधरजी आगे चलकर 'श्रेष्ठ' या 'रामीरामदास' के नामसे प्रसिद्ध हुए। इनके जन्मके तीन वर्ष बाद वर्तमान दक्षिण हैदराबादके अन्तर्गत औरङ्गाबाद जिलेमें जाय्य ग्राममें संवत् १६६५ की चैत्र शुक्ला नवमीके दिन ठीक श्रीरामजन्मके समय राणूबाईने उस महापुरुषको जन्म दिया, जिसे संसार समर्थ गुरु रामदास स्वामीके नामसे जानता है। इनका नाम पिताने नारायण रखवा।

नारायण जब पाँच वर्षके थे, तब उनका उपनयन संस्कार हुआ। बचपनमें ये बड़े ऊर्ध्वी थे। पैड़ोंपर चढ़ना, एक डालसे दूसरी डालपर या एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदना, पहाड़ोंपर तेजीसे चढ़ना-उतरना, उछलना-कूदना-पाँदना—ये ही सब इनके खेल थे। पाँच वर्षमें इनका उपनयन संस्कार हो गया था। लिखना-पढ़ना और हिसाब लगाना तथा नित्यका ब्रह्मकर्म भी उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया। सूर्यदेवको ये नित्य दो हजार नमस्कार किया करते थे। आठ वर्षकी अवस्थामें ही इन्होंने भी श्रीहनुमान्जीको प्रसन्न किया और श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन प्राप्त किये। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं इन्हें दीक्षा दी और इनका नाम रामदास रखवा। जब ये बारह वर्षके हुए, तब इनके विवाहकी तैयारी हुई। विवाहमण्डपमें वर वधूके बीच अन्तःपट डालकर ब्राह्मणयोग मङ्गलाचरणके श्लोक बोलने लगे। 'पहले मङ्गलाचरणके पीछे सब लोग जब 'शुभलग्न सावधान' बोले, तब रामदासजी सचमुच ही सावधान होकर वहाँसे ऐसे भागे कि बारह वर्षोंतक फिर घरके लोगोंको पता ही न लगा कि वे कहाँ गये। वहाँसे तीन कोसपर गोदावरी नदी है, उसे तैरकर रामदासजीने पार किया और किनारे-किनारे पैदल चलकर वे नासिक-पञ्चवटी पहुँचे। पञ्चवटीमें इन्हें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके फिर दर्शन हुए। उस अवसरपर रामदासजीने एक 'करुणादशक' द्वारा बड़ी करुणापूर्ण

वाणीमें प्रभुकी विनय की। तत्पश्चात् नासिकके समीप दाफली ग्राममें जाकर, जहाँ गोदा और नर्मदीका सङ्गम हुआ है, एक गुफामें रहने लगे। वहाँ इन्होंने त्रयोदशाक्षर (श्रीराम जय राम जय जय राम) मन्त्रका पुरश्चरण आरम्भ किया। दैनिक नियमोंका पालन करनेके पश्चात् दिन या रातको जब जो समय मिलता, उसमें ये रामायण, वेद-वेदान्त, उपनिषद्-गीता, भागवत आदि ग्रन्थ देखते थे। इस प्रकार वहाँ तप करते हुए इन्हें तीन वर्ष हो गये। एक दिन रामदासजी सङ्कमपर ब्रह्मयज्ञ कर रहे थे और उधरसे एक विषवा स्त्रीने आकर इन्हें प्रणाम किया। इसपर 'अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव' ऐस आशीर्वाद श्रीरामदासजीके मुँहसे निकल गया, जिसे सुनकर स्त्रीने पूछा—'इस जन्ममें या दूसरे जन्ममें?' बात यह थी कि उस स्त्रीके पतिकी मृत्यु हो गयी थी और वह उसके साथ सती होनेको जा रही थी। सती होने आनेके पूर्व सत्पुरुषोंको प्रणाम करनेकी जो विधि है, उसके अनुसार वह इन्हें तपस्वी महात्मा जानकर प्रणाम करने आयी थी। रामदासजीने कहा—'अच्छा, शायकी वहाँ ले आओ।' लशुके सामने आते ही रामदासजीने श्रीराम नाम लेकर उसपर तीर्थांदक छिड़का। तुरंत वह मृत शरीर 'राम-राम' उच्चारण करता हुआ जीवित हो उठा। इस प्रकार जो पुनर्जीवित हुए, उनका नाम गिरधरसंत था और उनकी वह सती स्त्री अन्नपूर्णाबाई थी। अन्नपूर्णासे फिर रामदासजीने कहा—'मैंने तुझे पहले आठ पुत्रोंका आशीर्वाद दिया था; अब श्रीरामरूपसे दोका और देता हूँ।' इस आशीर्वादके अनुसार उस ब्राह्मणदम्पतिको दस पुत्र हुए और उन्होंने प्रथम पुत्र श्रीरामदासजीके चरणोंमें अर्पण किया। वही समर्पित पुत्र उद्धव गोसावरीके नामसे प्रख्यात हुआ।

अस्तु, उस स्थानपर संवत् १६८९ में जब पुरश्चरण समाप्त हुआ, तब श्रीरामचन्द्रजीने समर्थ गुरु रामदासजीको दर्शन देकर यह आशा दी कि 'अब तुम सब तीर्थोंकी यात्रा करके कृष्णा नदीके तटपर रहो।' तदनुसार श्रीसमर्थ रामदासजी तीर्थयात्राको चले। सबसे पहले श्रीसमर्थ काशी गये। वहाँसे अयोध्या जाकर श्रीराममन्दिरमें उन्होंने अपने परमाराध्यके दर्शन किये। तत्पश्चात् गोकुल, श्रद्धावन, मथुरा, द्राका होकर भीनमर,

बदरीनाथपण और बेदारेश्वर गये। वहाँसे पर्वतशिखरपर चला गयाये बैठे हुए श्रीदेवतामूर्तिके दर्शन करने गये, जहाँ चार महीने ठहरे और श्रीदेवतामूर्तिने इन्हे प्रसाद स्वरूप दोष, मेरुला, बल्बल, भगवें वज्र, जवबाल, पादुका और कुबड़ा दी। यहाँसे उत्तरामानसर्षी यात्रा करके जगन्नाथपुरी और पुनः समुद्रके किनारेसे लेकर दक्षिण समुद्रके तटपर श्रीरामेश्वर सेतुवन तथा लङ्काके दर्शनकर गोकर्ण, महारत्नेश्वर, शेषाचल, सौलमल्लिकार्जुन, पञ्च महालिङ्ग, त्रिपिण्ड, पद्मसरोवर, शृङ्गभृङ्ग पर्वत, करवीर क्षेत्र, परशुरामधेन, पण्डरपुर, भीमराजार और भयन्त्रकेश्वर होते हुए पञ्चवटी गये।

इत प्रकार जब दीर्घयात्रा समाप्त हो गयी, तब समर्थ गोदावरीकी परित्रमा करने निकले। रास्तेमें एक दिन इन्होंने देशमें कीर्तन किया और एक अद्भुत चमत्कार दिखलाया, जिससे वहाँके लोगोंने इन्हें पहचान लिया और कहा कि 'आप हो निश्चित होकर तीर्थार्थमें धूम रहे हैं, परन्तु परम आपकी माता आपके लिये तड़प रही हैं। आपके बिरहमें रो-रोकर उन्होंने नेत्राक्षी वयोति रो दी है।' यह सुनकर रामदासजी महाराज द्रुत ही माताके दर्शनार्थ जाय गँव गये। द्वारपरसे आवाज दी 'जब जब खुशी समर्थ।' श्रेष्ठजीकी धर्मपत्नी यह सुनकर भिन्ना लेकर आयीं, पर समर्थने कहा—'यह भिक्षा माँगनेवाला कोई बैरागी नहीं है।' तबतक माताने आवाज पुनी और बूझ—'बौन मेरा बेटा नाथपण।' समर्थने कहा—'हाँ, माताजी। मे ही हूँ।' और यह कहकर उन्होंने माताके समीप पहुँचकर उनके चरणोंमें मस्तक रख दिया। बौलीच वर्षके दीर्घकालके बाद माता और पुत्रका मिलन हुआ था। समर्थने माताके नेत्रोंपर अपना हाथ फेरा, जिससे खोयी हुई नेत्रवयोति माताको फिर प्राप्त हो गयी। इसके बाद समर्थने माताको कपिलगोत्रा सुनायी और उनसे आज्ञा लेकर गोदावरीकी परित्रमारा रक्षा लिया। रामगोदावरी सज्जनकी सत्य परित्रमा करके सीधे 'भयन्त्रकेश्वर और भयन्त्रेश्वरले पञ्चवटी पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके पश्चात् समर्थ दाशरीमें आये, जहाँ वे उदवसे मिले। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि तीर्थयात्राके प्रवृत्तसे श्रीरामचन्द्र जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ इन्होंने अपने मठ स्थापित किये और प्रत्येक मठमें एक एक अधिकारी शिष्यकी नियुक्ति की।

इत तरह बारह वन तपस्या और बारह वर्ष तीर्थयात्रा

करके श्रीरामचन्द्र सन् १७०१ के वैशाख मासमें श्रीरामचन्द्रजी के आश्रमसुधार कृष्णानदीके तटपर आये। वहाँ माधुली क्षेत्रमें श्रीरामचन्द्र जब रहने लगे, तब बड़े-बड़े सत्तलोग इतने मिलनेके लिये आने लगे। सङ्गोवँके जयराम स्वामी, निगड़ोंके रत्नाराम स्वामी, प्रसन्नालके आनन्दमुनि स्वामी, माया नगरके केशव स्वामी और स्वयं श्रीरामचन्द्र—ये पाँचों मित्र द्रुत पञ्चायतन कहलाते थे। यहाँ श्रीतुकारामजी महाराज और चिंचवडके देव श्रीरामचन्द्र मिळने आये। कुछ दिनों बाद श्रीरामचन्द्र माधुलीसे कृष्णा और कोपनाके 'प्रीतिवङ्कम' पर करहाइ स्थानमें आये और वहाँसे पाँच मीलपर राहपुरके समीप पर्वतकी एक गुफामें रहने लगे। राहपुरमें श्रीरामचन्द्र 'प्रतापमहात्मिन्दिर' की स्थापना की और तत्पश्चात् वहाँसे चलकर नासर्खोरे आये, जहाँके स्वदेशाने इनसे दीक्षा ली। वहाँसे धूमते धामसे श्रीरामचन्द्र करहाइ पहुँचे और फिर वहाँसे मीरज होते हुए कोल्हापुर गये। कोल्हापुरके स्वदेशार पाराजी पत भवने इनसे दीक्षा ली और उनकी भक्ति रज्जुमायादेनी भी अपने अम्माजी और दत्तात्रेय नामक दो पुत्रोंके साथ अपनेको श्रीरामचन्द्र चरणोंमें समर्पित कर दिया।

सन् १७०२ से श्रीरामचन्द्र रामनवमीका उत्सव करने लगे। सबसे पहला उत्सव मधुमें बड़े धूम धामके साथ समाय हुआ। उसके बाद प्रतिवर्ष अन्त्याय स्थानोंमें क्रमशः श्रीरामचन्द्र-सम्प्रदायानुसार नवचैतन्यके साथ श्रीराम जयन्त्युत्सव मनाया जाने लगा। उन्हीं दिनों महाराष्ट्रमें श्रीधिवजी महाराज हिंदू धर्मराज्यकी स्थापना करनेके उद्योगमें लगे हुए थे। श्रीरामचन्द्र रामदास स्वामीकी कार्यात्ति सुनकर श्रीधिवजीका मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और उन्होंने इनको गुरुरूपमें शरण कर लिया। सन् १७०६ में चारुलके समीप शिगणवाडीमें श्रीरामचन्द्रने उन्हें शिष्यरूपमें ग्रहण किया और श्रीरामचन्द्रके त्रयोदशवर्ष मन्त्रका उपदेश दिया। सन् १७०७ में श्रीरामचन्द्र पारसीमें आरत रहने लगे। यह तभीसे सज्जनगढ़ कहलाने लगा और वहाँ अनेक छात्र-सत्तलके आंतरिक सुधीतेका स्थान होनेके कारण श्रीधिवजी महाराज बार-बार इनके दर्शनार्थ आने लगे। सन् १७१२ में जब सिपाजी महाराज सीताराम थे, तब श्रीरामचन्द्र वरजगोवँसे चलकर भिक्षा माँगते हुए रावदरपर पहुँचे। महाराजने इन्हें साक्षात् प्रणाम करके घर पत्र लिखकर इनकी सोलीसे

समर्थ रामदास (छत्रपति शिवाजी) [पृ० ४३४]

कल्याणस्वामीकी शुरुभक्ति

भक्त कबीर

[पृ० ४४९]

भक्त नानक [पृ० ४४९]

भक्त स्वामी हरिदासजी [पृ० ४४७]

भक्त रामचरणजी [पृ० ४५०]

नरसोजीके त बलसाद सेठ [पृ० ४५६]

भक्त जाम्भोजी [पृ० ४५६]

नाल दिया, जिसमें यह लिखा था कि 'आजतक मैंने जो कुछ अर्जित किया है, वह सब स्वामीके चरणोंमें समर्पित है।' दूसरे दिन श्रीशिवाजी महाराज स्वामीके साथ झोली लटकाकर भिक्षा भी माँगने लगे; परंतु जब श्रीसमर्थने उन्हें समझाया कि 'राज्य करना ही तुम्हारा धर्म है,' तब श्रीशिवाजी महाराजने अपने हाथमें फिर शासनसूत्र ले लिया और स्वामीके मन्त्रणानुसार राजकार्य सँभालने लगे।

श्रीसमर्थ जब तंजावर गये थे, तब वहाँके एक अन्ये कारीगरको आँखें देकर इन्होंने श्रीराम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान्जीकी चार मूर्तियाँ बनानेका काम सौंपा था। वे मूर्तियाँ सं० १७३८ फाल्गुन कृष्णा ५ को सजनगढ़ पहुँचीं। उन्होंने देखकर श्रीसमर्थको परम सन्तोष हुआ। इन्होंने उसी दिन चारों मूर्तियोंकी विधिपूर्वक स्थापना की। उनकी पूजा-अर्चा होने लगी। फिर माघ कृष्णा ९ के दिन सबसे कह-सुनकर श्रीसमर्थने महामयायकी तैयारी की। श्रीराममूर्तिके सामने आसन लगाकर बैठ गये। उनके प्रयाणकालीन उद्धारोंको सुनकर उद्धव आदि शिष्य चकराये। इसपर श्रीसमर्थने कहा कि 'आजतक जो अत्यात्म-अवचन करते रहे, क्या उसका यही फल है?' शिष्योंने कहा—'स्वामी! आप सर्वान्तर्वासी हैं, घट-घटके वासी हैं; पर आपके प्रत्यक्ष और सम्भाषणका लाभ अब नहीं

मिलेगा।' यह सुनकर श्रीसमर्थने शिष्योंके मस्तकपर हाथ रखकर कहा—'आत्माराम', 'दासबोध', इन दो ग्रन्थोंका सेवन करनेवाले भक्त कभी दुखी न होंगे। तत्पश्चात् इक्कीस बार 'हर-हर' शब्दका उच्चारण करके श्रीसमर्थने ज्यों ही श्रीराम-नाम लिया, त्यों ही उनके मुखसे एक ज्योति निकलकर श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिमें समा गयी।

श्रीसमर्थके प्रसिद्ध ग्रन्थोंके नाम ये हैं—'दासबोध', 'मनोबोध', 'करुणाष्टक', 'पुराना दासबोध', 'आत्माराम', 'रामायण', ओवी 'चौदह शतक', 'स्फुट ओवियाँ', 'षड्विंशः पञ्चीकरणयोग', 'चतुर्थमान', 'मानपञ्चक', 'पञ्चमान', 'स्फुट प्रकरण और स्फुट श्लोक'।

श्रीसमर्थद्वारा स्थापित जो सुप्रसिद्ध न्यारह मारुति हैं, उनके स्थान ये हैं—शाहपुर, मरहट, चाफलमें दो स्थान, डंमज, शिरसत, मनपाडलें, वारगोंव, माजगोंव, शिंगणवाडी और बाहें।

श्रीसमर्थने लगभग सात सौ मठोंकी संस्थापना की थी। उनमें कुछ मुख्य मठोंके नाम ये हैं—जांय, चाफल, सजनगढ़, टाफली, तंजावर, डोमगोंव, मनपाडले, मीरज, राविवडे, पण्ढरपुर, प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वद्री-केदार, रामेश्वर, गङ्गासागर आदि।

भक्त उद्धव गोसावी

(लेखक—श्रीविठ्ठल रत्नावर देशपाण्डे बी० ए०, एल्.एल्. बी०)

महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध भक्त समर्थ रामदास स्वामीके ये पड़-विषय थे। ये महान् भगवद्भक्त थे। इनके पिताका नाम सदाशिव पंत और माताका नाम उमा था। सदाशिव पंत धनवान् थे। युवावस्थामें ही उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी धर्मपत्नी उमाने सती होनेका निश्चय किया। उमा अपने पतिके शवको लेकर चितापर आरोहण करने-वाली ही थी कि उसकी दृष्टि एक गुफाकी ओर पड़ी, जहाँ समर्थ रामदास ध्यानस्थ स्थित थे। उनकी तेजःपुञ्ज, तपस्वी-विभूति देखकर उमाने उनके दर्शनार्थ समीप जाकर नमस्कार किया। स्वामीजीने 'अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव' ऐसा आशीर्वाद दिया। उमाने फिर प्रणाम किया—इस विचारसे कि स्वामीजी ध्यानस्थ हैं, मेरी अवस्थाको समझ

लें। परंतु उन्होंने फिर उसी आशीर्वाचनको 'हुइराया। तीसरी बार उमाने प्रणाम किया तो स्वामीने 'दशपुत्री भव'—दस पुत्रोंवाली हो—का आशीर्वाद दिया। इसपर उमाने कहा—'स्वामीजी! मैं तो अब सती होने जा रही हूँ और मेरे पतिका देहान्त हो गया है, आपका यह आशीर्वाद कैसे सत्य होगा?' पर स्वामीजीके कृपाप्रसादसे उसका पति सजीव होकर उठ बैठा। उसने कहा कि 'मुझे कुछ लोग ले जा रहे थे, इतनेमें एक वानरने आकर छुड़ाया और मैं जाग्रत् हो गया। मुझे यहाँ फँस लाने हो।' उमाने साथ वृत्तान्त कहा। इसपर, उसके पतिने स्वामीके दर्शनकी इच्छा की। दर्शनके बाद स्वामीजीने कहा कि 'मुमकिन जो पुत्र होंगे, उनमेंसे प्रथम पुत्र मुझे दे देना।'।

दम्पतने इस स्वीकार किया और आनन्दस आने पर लौट आये। इन्हींके प्रथम पुत्र हमारे चरित्रनायक श्रीउद्धव स्वामी हैं।

उद्धव स्वामी जन्मसे ही वैराग्ययुक्त भक्त थे। मानो स्वयं स्वामी रामदासने ही शिष्यरूपमें अवतार लिया था। समर्थ रामदास इनके पिताके पास आकर इस बालकको देख कर उड़े प्रसन्न होते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। उद्धव स्वामी भी समर्थ रामदासको ही अपना पिता मानते थे। छ वर्षके उम्र जब उपनयन करनेका निश्चय हुआ, तब बालकने कहा कि 'मेरा उपनयन रामदास स्वामी की उपस्थितिमें होगा। अन्यथा नहीं।' पर पिताजीने नहीं माना। उपनयनकी तैयारी कर ली। इतनेमें वहाँ समर्थ प्रवृत्त हो गये और उद्धव स्वामीके मनके अनुसार उपनयन हुआ। पश्चात् इस बालकको लेकर समर्थ माता पिताके घरसे निकले। गाँववालोंने समझाया कि 'इस छोटेसे बालकको आप माता पितासे अलग क्यों ले जा रहे हैं?' पर उन्होंने किसीकी नहीं सुनी। फिर गाँववालोंके कहनेपर समर्थने उसी गाँवके समीप टाकली ग्राममें हनुमान्जीका मन्दिर बनवाया और उसी स्थानपर इस बालकको रखवा गया। तदनन्तर स्वामीजी वहाँसे चले गये। जाते वक्त स्वामी जीने बालकको हनुमान्जीकी पूजाका विधान बतलाया और कहा कि मैं छोड़ ही लौटकर आऊँगा।

बालकने स्वामीजीके आदेशानुसार प्रतिदिन प्रातः चार बजे उठकर कान्त, सन्ध्या, हनुमान्जीकी पूजा, जप और ध्यान धारणा करनेका नियम कर लिया और अपने अनुष्ठानकी अखण्डरूपमें चालू रखवा। वह प्रतिदिन सद्गुरुकी प्रतीक्षा करता रहा। इस तरह बारह वर्ष व्यतीत हो गये। बालक नगर अनुष्ठान करता रहा। एक दिन उसके मनमें आयी कि 'गुरुजी तो शीघ्र लौटनेका वादा करके गये थे, फिर अभीतक क्यों नहीं आये। वे मुझपर रूठ तो नहीं गये?' चित्त व्याकुल हो गया। और गुरुजीके दर्शनकी लालसा अत्यन्त बढ़ गयी। उसने पूजाके समय इसके लिये श्रीहनुमान् जीसे प्रार्थना की। इसपर भी जब समर्थ नहीं आये, तब एक दिन उसने प्रतिज्ञा की कि 'धन्य मुझे ज्ञातव्य दर्शन नहीं होगा, मैं अत्र शरण नहीं करूँगा।' इसके भक्तिभावकी देखकर हनुमान्जी प्रसन्न हो गये और रात्रिके बादह बजे दर्शन देकर बोले—'तब चिन्ता न कर, तेरे गुरुजीको मैं लेकर आता हूँ।' इस समय स्वामी रामदासजी सज्जनगढ़

में निवास करते थे। उनको हनुमान्जीने जगाया और तुरत दर्शन देनेके लिये लेकर आये। उद्धव स्वामी गुरुजीके दर्शन पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। यथायोग्य प्रणाम पूजादिसे पश्चात् उपदेश देनेकी प्रार्थना की। स्वामी रामदासजीने उनकी उपदेश दिया और कुछ दिनोंतक टाकली ग्राममें अपने शिष्यके साथ रहकर उसे दृढ़ आत्मामुक्क बनाया। तदनन्तर वे वहाँसे फिर सज्जनगढ़ लौट गये।

समर्थ रामदासजीके अकस्मात् सज्जनगढ़से चले जानेके पश्चात् उनके शिष्य कल्याण, शिवाजी आदिने बड़ी खोज की, परन्तु जब कहीं पता न चला तब वे बड़े दुःखी हुए। समर्थजीके वापस लौट आनेपर उनसे पूछा तो उन्होंने बतलाया कि 'उद्धव स्वामी नामका मेरा एक अत्यन्त प्रिय शिष्य है। उसके प्रार्थनापर मैं अकस्मात् वहाँ चला गया था। अब वहाँसे लौटकर आ रहा हूँ।' यह कहकर उन्होंने उद्धव स्वामीका सारा वृत्तान्त सुनाया। इसपर सभी शिष्योंने उद्धव स्वामीके दर्शनकी इच्छा प्रकट की। समर्थजीने उद्धव स्वामीको सज्जनगढ़ बुलाया और अपने घर शिष्योंसे उनकी भेंट करवायी। उस समय सबको बड़ा ही आनन्द हुआ।

एक दिन समर्थजीने उद्धव स्वामीको अपने 'दास बोध' ग्रन्थपर व्याख्यान करनेकी आज्ञा की। गुरुजीके आज्ञानुसार उद्धव स्वामीने दासबोधका व्याख्यान इतना सुन्दर किया कि उसे सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और अपने शिष्योंमें उनको अग्रस्थान दिया। सज्जनगढ़से टाकली ग्रामका वापस जानेकी आज्ञा होनेपर वहाँसे जब उद्धव स्वामी चले तो छत्रपति शिवाजीने उनसे प्रार्थना की कि 'मैं पाँच गाँव आपके टाकली मठको देता हूँ। कृपया स्वीकार कर लीजिये।' इसपर उन्होंने अत्यन्त नम्रतासे उन्हें लेना अस्वीकार दिया। इससे इनके वैराग्यका पता लगता है।

टाकली लौटनेके पश्चात् उद्धव स्वामी अपने नित्य कार्यक्रमके अनुसार भजन पूजनमें लग गये। इस दिव्य व्यक्तिके दिव्य जीवनको देखकर जनता उनकी ओर आकृष्ट होने लगी और उपदेश तथा अनुग्रह करनेके लिये प्रार्थना करने लगी। इसपर उन्होंने कहा कि 'मैं गुरुजीकी आज्ञासे विना ऐसा नहीं कर सकता।' एक दिन समर्थ दासजी आये। उस दिन एकादशी थी। समर्थने आज्ञा की—'कौतूहल करो।' आज्ञानुसार कौतूहल प्रारम्भ हुआ। कौतूहल

इतना सुन्दर और भक्तियुक्त अन्तःकरणसे किया जा रहा था कि स्वयं श्रीगुरुमानजी पीछे खड़े होकर वाद्य बजाकर कीर्तनमें योग दे रहे थे। सब लोग कीर्तनमें इतने मग्न हो गये कि कई घंटोंतक अखण्ड कीर्तन होता रहा और किसीको समझा खयालतक न रहा। इस प्रकार सुन्दर कीर्तन सुनकर समर्थ वड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आकाश दी कि 'जनताके उत्थानके लिये उद्भव स्वामी उपदेश दिया करें और स्वयं भक्तिमार्ग बढ़ानेका प्रयत्न करें।'।

गुरुजीके आदेशानुसार उद्भव स्वामी नित्यप्रति जनता को भक्ति-भावकी ओर आकृष्ट करनेका उद्योग करते रहे। वे स्वयं भजन-पूजन करते और दूसरोंसे कराते। जनता भी इन अधिकारी गुरुपके आदेशानुसार आचरण करने लगी। इस विद्वत्गुरुपके द्वारा महाराष्ट्रभरमें भक्तिका वड़ा प्रसार हुआ। फाल्गुन शु० १ के दिन भजन-पूजन करते हुए आपने अपने आत्माको परमात्मामें विलीन कर लिया। अवतक इनकी पुण्यतिथि मनायी जाती है।

गुरुभक्त कल्याणस्वामी

(लेखक—भी एम्० एन्० भारकर)

श्रीशिवाजी महाराजके सद्गुरु श्रीलमर्थ रामदासस्वामी महाराजका नाम सभी जानते हैं। श्रीलमर्थ महाराजने अनेकों मठोंकी स्थापना की और उनमें अपने शिष्योंको नियुक्त किया। इन शिष्योंने श्रीशिवाजी महाराजको राजनीतिक क्षेत्रमें सहायता दी तथा मुसलमानोंसे आतङ्कित हिंदू-जनताको निर्भय किया।

एक समयकी बात है, श्रीलमर्थ महाराज और उनका शिष्यपरिवार कुछ दिनोंके लिये एकत्रित हुआ। शिष्योंमें परस्पर होड़-सी लगी थी कि सद्गुरुकी सत्यसे बढ़कर सेवा कौन करता है और सभी प्रायः अपनेको सर्वोपरि सेवकके रूपमें परिचय देनेके लिये लालायित थे। श्रीसद्गुरुसे भला यह बात कैसे छिपी रह सकती थी। इसलिये उन्होंने 'सच्ची कसौटीपर कौन शिष्य खरा उतरता है' इसकी परीक्षाके लिये एक लीला रची। एक दिन, जब कि समस्त शिष्यमण्डल उपस्थित था, वे जोरसे कराहने लगे। मानो कहीं उनके यड़ी पीड़ा हो रही हो। समस्त शिष्य घबरा गये और सबने समर्थ महाराजसे इसका कारण पूछा। स्वामीजीने कहा—'पुत्रो! मेरी पिंडलीमें एक बड़ा भारी फोड़ा हो गया है और उसमें असह्य पीड़ा हो रही है।' शिष्यमण्डलीमें हलचल-सी मच गयी। सभी शीघ्र चिकित्सा कराकर गुरुजीको आराम पहुँचानेके लिये आतुर हो उठे। कोई कुछ तो कोई कुछ उपचार करनेके लिये कहने लगा। स्वामीजीने कहा—'सुनो पुत्रो! यह मेरा पीड़ा साधारण नहीं है और यह तुम्हारे किसी भी बाह्योपचारसे ठीक नहीं हो सकेगा।' शिष्य आग्रहपूर्वक बोले—'महाराज! कुछ-न-कुछ उपचार तो

अवश्य ही होना चाहिये।' स्वामी महाराजने उत्तर दिया—'हाँ, बल्को! इसके लिये एक ही उपचार हो सकता है और उससे तुरंत ही मेरी पीड़ा मिट जायगी; परंतु वह दुःसाध्य है।' इतना कहकर वे चीख-चीखकर पुनः कराहने लगे। यह देखकर शिष्य बोले—'महाराज! कैसा भी दुःसाध्य उपचार क्यों न हो, उसे करनेमें हमें अपने प्राणोंकी भी चिन्ता नहीं है; आप बतायें तो सही।' स्वामीजी सब शिष्योंसे यही तो कहलवाना चाहते थे। उनके इतना कहते ही स्वामीजी बोले—'सुनो, इतका उपचार यह है कि कोई मनुष्य मेरे इस फोड़ेको मुँह लगाकर चूस ले। बस, मेरी बेदना तुरंत मिट जायगी; परंतु वह चूसनेवाला मर जायगा।' स्वामीजीकी यह बात सुनते ही सब शिष्य एक दूसरेकी ओर ताकने लगे। कोई भी इस कार्यके लिये आगे नहीं बढ़ा। अन्तमें 'कल्याण' नामक शिष्य उठे और उन्होंने स्वामीजीसे फोड़ेपर 'पट्टी पड़ी खोलनेके लिये कहा। स्वामीजीने कहा—'पट्टी खोलनेमें मुझे असह्य बेदना होगी, इसलिये पट्टी नहीं खोलनी है। हाँ, पट्टीमेंसे एक कोनेपर फोड़ेका काल-सा मुँह दिख रहा है; बस, वहाँसे चूसना आरम्भ कर दो।' कल्याणने सद्गुरु-चरणपर सिर रखता और फोड़ेका मुँहमें लेकर चूसना आरम्भ कर दिया। फोड़ेमेंसे चार छः बूँट लेनेके बाद तो कल्याणने अपना मुँह फोड़ेपर सारी शक्तिते लगा दिया और थड़े जोरसे चूसना आरम्भ किया। उसे बड़ा मधुर स्वाद मिल रहा था। स्वामीजी चिन्ता उठे—'अरे कल्याण! धीरे, धीरे धीरे! पर कल्याण कब माननेवाले थे। कल्याण बोले—'महाराज! आपके प्रतिदिन ऐसे ही फोड़े

हुआ करें और मैं उन्हें चूषा करूँ।' इतना कहकर कल्याणने यथाशक्ति सारा पोड़ा चूस डाला। अन्तमें स्वामीजीने पट्टी खोली और पिंडलीपरसे तोतापुरी आमकी एक बड़ी गुठली और छिलका निकल पड़ा। यह देखकर सारे शिष्य लजित हो गये। पाठक समझ ही गये होंगे

कि स्वामीजीने पके हुए मीठे लवे तोतापुरी आमपर ही पट्टी बाँध ली थी।

आगे चलकर अपनी अनुपम गुरुभाक्ते कल्याण श्रीधर्म रामदासस्वामी महाराजके प्रमुख शिष्य होकर कल्याण स्वामीके नामसे प्रसिद्ध हुए और इन्होंने बड़ा कार्य किया।

भक्त मुनिजी (स्वामी नरहर्यानन्दजी)

(केलक—श्रीभगवान्दासजी)

आचार्य भगवान् धीरामानन्दाचार्यजी महाराजकी आज्ञा पाकर भक्त मुनिजी चित्रकूटको चल दिये। गङ्गाजीके किनारे किनारे चलकर प्रयागराज पहुँचे। वहाँसे चित्रकूट गये। चित्रकूटमें विमलसलिलप्रवाहिनी श्रीमन्दाकिनीजीके किनारे, एक टीलेपर आप खड़े हुए। वहाँ प्राचीन शतकी गुफा थी। उसमेंसे मधुर ज्वनि निकली और वह उनके अर्धगोममें जा पहुँची। इधर-उधर देखनेपर गुफाका द्वार मिला। टटिया हटाकर भीतर चले गये, भीतर एक महात्माके दर्शन हुए, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। महात्माजीने कहा कि 'इस सीढ़ीसे गुफामें चले जाओ।' आशानुसार उसी मार्गसे वे भीतर घुस गये। अंदर जानेपर एक बहुत अच्छे सफ़ेद-सुधरे प्राङ्गणमें जा पहुँचे, जो अत्यन्त प्रकाशमान था। वहाँ देखते हैं कि सुन्दर आसन लगे हुए हैं, उनमेंसे चार आसनों पर चार भक्त मुनि योगसमाधिमें लीन तिराजमान हैं। शेष आसन खाली थे। सोचने लगे कि शायद मुनिजन्म कहीं गये हुए हैं। प्रत्येक आसनपर जलभरा कमण्डलु और कन्द-मूल फल रखे हुए थे। बीचमें एक बड़ा सुन्दर तालाब, पुष्प वाटिका है, जिसमें नाना प्रकारके फूल खिले हुए हैं, भ्रमर गुँज रहे हैं। यह देखकर आप बहुत प्रसन्न हुए। आपने सरोवरमें स्नानकर पुष्पचपन किया और अपने भगवान् विजय राघवजीकी पूजा की। एक वाहनपर जा बैठे, धुनी जगायी, भगवान्की भोग लगाकर प्रसाद पाया। उस गुफामें जितने भक्तमुनि भजन करते, वे सब ऐकान्तिक थे। किसी से कोई मुनि बातचीत नहीं करता था। कन्द-मूल-फल सबके आसनोपर पहुँच जाता था। वे वहाँ रहकर भजन करने लगे, मन रम गया और आनन्दमें निमग्न रहते हुए बहुत दिन बीत गये। एक दिन अपने भगवान्की पूजाके लिये तुलसी और फूल लेनेके लिये वाटिकामें गये, तब कुक्षप्रसारिणीके पास

पहुँचते ही उनकी शरीर परत्यये विग्रहतुल्य हो गया। उठीमें मस्त हुए बहुत दिन हो गये। एक दिन एकाएक खोलह योगिनियोंका एक मण्डल उन कुक्षप्रसारिणीके पास आराखते उतरा। उनकी श्रेणीपर एक पुलौंसे भरा हुआ दिव्य घाल था। सबने भक्त मुनिकी भव्यमूर्तिपर पुष्प चढ़ाये, नमस्कार किया और अपना-अपना घाल रखकर मनोहर मधुरस्वरसे वे स्तुतिगान करने लगीं। स्तुतिके समाप्त होते ही उस भव्यमूर्तिमें चेतना दौड़ आयी, सम्भवता दूर हो गयी और सद्गुरु समाधि मग्न हुई, वे लङ्काइधर गिर पड़े, कुछ देरमें सँभले, तब सब योगिनियाँ चली गयीं। ताधारण स्थितिमें आ जानेपर उन्हें अंजने 'विजयराघव' भगवान्की पूजाका स्मरण हो आया। फूल, तुलसीदल उतारनेको आगे बढ़े। अब कोई किसी तरहकी कबावट थी नहीं। अब तो भीडकुप्रसारिणीजीने अपना रूप ही बदल दिया और वे एक बृद्ध तपस्विनीके रूपमें परिणत हो गयीं। मुनिने चरण छूकर सादर प्रणाम किया।

तपस्विनीने उनके विरपर हाथ पेरकर कहा—'धैर्य ! जा भजन पूजन कर।'।

बूढ़ी माताके बचनोम वात्सल्य भरा था, उलठे सन्तुष्ट होकर वे आगे बढ़े, तुलसीदलादि लेभर आसनपर गये। भगवान्की पूजादिसे निवृत्त होकर फलोंका भोग लगाया और पाया। तत्पश्चात् पूर्वस्थितिपर विचार करने लगे—अहो ! उस वाटिकामें मैं जाने कितने बरस पाश्र्णवत् होकर मुझे बीते, तब कहीं योगिनियोंद्वारा उद्धार हुआ और यहाँ आनेपर देखा कि भगवान्के ऊपर जो चन्दन चढ़ा गये थे, वह वैसा ही गीला लगा हुआ है, सूखातक नहीं। मायूस दे रहा है कि अभी-अभी वाटिकामें गये और लौटकर आये हैं। यहाँकी दृष्टि दो क्षण लगे हैं और यहाँकी दृष्टि न जाने कितने बरस लग गये। महान् आश्चर्यकी बात है। चलकर उन बूढ़े महात्मा-

से पूछना चाहिये, जिन्होंने मुझे यहाँपर कृपा करके निवास दिया है। उनके पास गये और प्रणाम करके बैठ गये।

महात्माने पूछा—कहिये। इस गुफामें क्या कुछ अनुभव हुआ है ?

मुनिजी बोले—‘भगवन् । विविध अनुभव हुआ है।’ तदनन्तर फुलवारीकी सब घटना सुना दी और रहस्य पूछा।

महात्माजीने कहा—‘इस गुफाका क्षेत्र प्रकृतिसे परे है, यहाँकी सब वस्तुएँ अप्राकृत हैं। प्राकृतिक देश-कालकी सरणि यहाँ काम नहीं करती। अस्तु। क्षणभरका परिमाण बढ़कर शरीरक पट्टुच गया तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। इसमें जगत्के अन्तर्गत स्वप्न एवं सुषुप्तावस्थाके भोग हुए हैं। इक्षुतलकी स्थिति यदि कण्ट और हृदयमें उतर आयी तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। ऐसा हुए बिना भीतर प्रकाश कैसे फैले और अन्तर्जगत् कैसे प्रकाशित हो। इस भगवद्भक्तकी महिमा निराली है। यहाँ असम्भवका आकार गुप्त हो जाता है। ज्ञान और विज्ञानके घरातलपर भगवच्चरण-चिह्न अङ्कित हैं; ऐसा ताक दर्पण है कि इसमें अपनी मुद्राकृति स्पष्ट दिखायी देती है। यहाँ बिना प्रयास आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान्के सौलभ्यगुणका यहाँ सहज विकास है। बृद्धा तपस्विनीजीके उपदेशानुसार भजन-पूजन करते रहो, कुम्हार मनोरथ पूर्ण हो जायगा।’

मुनिजी वहाँसे उठे और आसनपर आकर घाटिकामें तुलसी उतारनेके लिये गये। देखते हैं कि फुलवारीमें आज एक भी तुलसीका बिरवा नहीं है। खूब बूँदा, एक भी नहीं। बड़े आश्चर्यमें पड़ गये और विचार करने लगे। चारों ओर दृष्टि डुमाकर देखने लगे तो दूरपर एक तुलसी-चिनका दिखायी दी। उसने मुनिगजके चित्तको खींच लिया; परंतु वहाँ जानेका मार्ग पथरीला, विकट और सङ्गीर्ण था। भगवान्का नाम लेकर चले पड़े। सुन्दर पावन नामकी ध्वनि सुनकर माता दिव्य भूमिकाको दया आ गयी, उसने सुमनस्य मार्ग कर दिया। मुनिजी आनन्दपूर्वक तुलसी-चिनकामें पहुँच गये।

वहाँ एक कन्या मिली। उसने तुलसीदल उतारनेसे मना किया; बढ़ा हुआ हाथ एकदम रुक गया।

मुनिने पूछा—‘वत्से ! इस चिनिकाका स्वामी कौन है ? तू क्यों भगवत्सेवाके लिये श्रीतुलसीदल उतारनेसे रोकती है ? अच्छा ! एक ही दल ले लेने दे।’

कन्याने हँसकर कहा—‘बाबाजी ! यह तुलसीचिनिका माता

अनुसूयानीकी है। उनकी आज्ञा ऐसी ही है। देखिये, यहाँके पत्थी और मृग भी इसमें प्रवेश करनेका साहस नहीं करते। माताकी आज्ञा सबको मान्य होनी चाहिये।’

मुनिजीने कहा—‘मुझे महामाताजीके पास ले चलो, मैं स्वयं उन्हींसे एक तुलसीदल माँग दूँगा। विश्वास है कि वे भूगर्भके मार्गसे ले गयीं। वहाँ एक मठ दिव्य मन्दाकिनीके तटपर था। उसे दिखाकर कहा कि ‘आप माताके स्थानमें पहुँच गये, मैं जाती हूँ। दर्शन होनेपर प्रार्थना कर लीजियेगा। तब मैं एक दल तुलसी दे दूँगी।’ यह कहकर वह गुप्त हो गयी। मुनिजी माताजीके दर्शनकी इच्छा करते हुए इधर-उधर विचरने लगे। इतनेमें दो तेंदुए सामने भकड़ते हुए बड़ी तेजीके साथ आते हुए दिखायी दिये। इन मुनिकी ओर उनकी दृष्टि थी। धीरे-धीरे वे पासकी घनी झाड़ीमें चले गये। ढर लगा हुआ था कि कहीं छिपकर आक्रमण न करें, किंतु ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देरमें एक जोड़ा मोरका मठपर दिखायी दिया। वह थोड़ी देर रहकर चला गया। कुछ समय बाद दो परेया पंख जोड़े आकाशमार्गसे उड़ते हुए उतरे और मुनिके कंधेपर बैठ गये। उनका ऐसा करना मुनिकी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दोनोंको पकड़कर धृष्टीपर छोड़ दिया। वे स्वाभाविक ध्वनि करने लगे। उसे सुनकर मुनिने उन्हें अपने हथेलीपर बैठा लिया। वे सिरपर चढ़ गये और फुरते उड़ गये।

मुनिगज सोचने लगे—‘दो चीते, दो मोर और दो कपोत क्यों आये ? कम या अधिक नहीं।’ सन्ध्या हो गयी। थकावट-सी मालूम देने लगी। चन्द्रमाकी चाँदनी फैल गयी, मन्द-मन्द पवन चलने लगा, नींद आ गयी। स्वप्नमें भगवान् अधि और माता अनुसूयानीके दर्शन हुए। माताजीने कहा—‘वत्स ! हमारे दर्शनार्थ तুম विकल थे; अतएव तेंदुआ, मोर और कपोतके रूपमें हमने तुम्हें दर्शन दिया; पर तুম ललच न सके। कलिकालमें सहसा प्रत्यक्ष दर्शनका नियम नहीं है। किसी-न-किसी व्याजसे प्रथम दर्शन होते हैं। अच्छा ! अब तুম मल्लिकाकुञ्जमें जाकर रहो। कन्यासे कह देना कि भ्राताने तुलसीचिनका स्वामी बना दिया है। श्रीतुलसी-चिनका वह स्थान है, जहाँ महर्षिजीके पास भगवान् राम-लक्ष्मण दोनों भाई बैठे थे। शीवदेहीजी मल्लिकाकुञ्जमें ही मुझे मिलने आयी थीं।’

स्वप्नमें माताकी झाँकी बंद हुई कि आँख खुल

गयी। प्रातः समय उठकर विदा होनेके लिये महात्मा जीके पास आये और स्मरण सन वृत्तान्त कह सुनाया। महात्माजीने वहाँ जानेकी आज्ञा दे दी। मुनिराजने मल्लिकार्जुनमे आकर निवास किया। दूखे दिन जब आग नित्यरूपमे निवृत्त हुए और भगवच्चिन्तनमे मग्न होनेवाले ही थे कि एक सुन्दर श्रीलक्ष्मीर कपेपर धनुष लटकाये और रुन्द मूलफल लिये हुए आया। टोकरी सामने रखकर बोला—'बड़े परिश्रममे ये मूलफलादि लाया हूँ, इनको अपने भगवान् विजयराघवको भोग लगाकर पाइये।' भोग लगाकर कन्द, मूल और फट तीनोंमेसे भगवत्प्राद दिया। उसने बड़े चावसे प्रसाद पाया, तब मुनि जीने भी प्रेमपूर्वक प्रसाद पाया।

श्रीलक्ष्मीरने पूछा—'इन तीनोंमेसे जो आगको प्रिय लगे हो, बताइये, वैही प्रतिदिन ले आया करूँगा।'।

मुनिजीने कहा—'तीनों मधुर, स्वादिष्ट और लुत्तिकर हैं। मैं तीनोंको समानरूपसे चाहता हूँ, सुते तीनों दे जाया कीजिये।

उसने 'बहुत अच्छा' कहा। प्रणाम करके चला गया। मुनि जी विश्राम करने लगे। सोनेका कोई समय न था, तो भी नींद आ गयी। स्वप्नमे देखते क्या है कि श्रीलक्ष्मीरामलक्ष्मण स्फटिक-शिलापर बैठे हुए वही फल भोग लगा रहे हैं।

श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा—'इन बारोंको भी कन्द मूलफल देना चाहिये। श्रीलक्ष्मणजी उठना ही चाहते थे

कि रागाजीने हाथ जोड़कर कहा—'नापलोग पा लें तो पत्तलार जो प्रसादी बच जायगी, उसे ही मैं पाकर आनन्दित हो जाऊँगा।' भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि—'आर जैसे मुनिसे हम अपना उच्छिष्ट कैसे दे सकते हैं। यह तो बड़े अशमभवतो बात है।'।

मुनिने कहा—'भगवन् ! मैं तो नित्य आपका ही उच्छिष्ट पाता हूँ। कोई नयी बात नहीं है। भोग लगाते हुए ध्यानमे आयी हुई दिव्य मूर्ति और इस प्रत्यक्ष दर्शनमे तो जरा हा भी अन्तर नहीं दिखायी देता।'।

श्रीवैदेहीजीने कहा—'यारा भक्त मुनि है, इनको प्रसाद देना चाहिये।' श्रीसुमित्रानन्दनजीने कहा—'मनसा-वाचा-वर्मणा जिये दूसरी गति नहीं है, उसे अवश्य प्रसादके लिये सत्पात्र समझना चाहिये।' श्रीनैतकानन्दनजीने कहा—'जब सबकी ऐसी ही अनुकम्पा है, सम्मति है, तो प्रसाद दे दो।'।

श्रीलक्ष्मणजीने घोष लगा पत्तल उठाकर मुनिको दे दा। वाचा निहाल हो गये, बड़े प्रेममे पाने लगे। फणगोले हृदय भर गया, नेत्रोंसे प्रेमरूपी आँसुओंकी धारा बह निकली। जस्तीने हाथ मुँह धुल गया। इतल हो चरणस्पर्श करनेसे जैसे उठे कि निदा भङ्ग हो गयी। वे भक्त मुनि—'हमारे स्वामी नरहर्यानन्दजी ही थे, निन्दाँने, गोस्वामी तुलसीदासको रामचरितमानस पदाया था।

भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी

गोस्वामीजीका आधिर्भाव जिस समय हुआ था, वह समय भी हिन्दूजातिके लिये घोर निराशाका ही था। चारों ओर हम अन्धकारसे घिरे हुए थे। कोई मार्ग सुझ नहीं रहा था। तुलसीदासजीने भगवान्का लोकमगल रूप दिखाकर हिन्दूजातिमें मित्रसे तो बचाया ही, साथ ही व्यक्तिके जीवनमें भी आशाका उदय हुआ। हमने भगवान् श्रीरामचन्द्र की भक्ति आश्रय लिया और उसकी शानिसे हमारी रक्षा हुई। गोस्वामीजीने हमारी ही टेढ़ भाषामे हमें समझाया कि भगवान् हमसे दूर नहीं हैं, वे सर्वथा हमारे जीवनसे सटे हुए हैं।

हिन्दीके राजाभित कवि अपना तथा अपने आश्रयदाता नरेशका जीवनवृत्तान्त लिखा करते थे, परन्तु गोस्वामीजीने स्वतन्त्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनसे ग्रन्थामे उनके जीवनक सम्बन्धमे कुछ भी पता नहा चलता। हाँ, उनकी भक्तित्रय दीनतार्फी शलक अरक्ष सर्वत्र मिलती है।

गोस्वामीजी वाल्मीनिक अरतार माने जाते हैं। आप का आधिर्भाव वि० स० १५५४ की श्रावणशुद्धा सप्तमीको बौदा जिलेके राजापुरक गौतम एक तरयूपारीक शास्त्रणके पर हुआ था—

* कुल गदानुसार श्रीतुलसीरामजीने जन्म भूमि श्रीनोर, मूल-सोन चान्ते हैं। हमें स्वयं केने प्रामद या विवाद नहीं है।

श्रीलक्ष्मणदासक कहके जो, हम तो उनके भक्त-आवको ही पूजते हैं।

सर/ कितोर कुपलें सव बढ हारेको हलिय

गोळांमी गुरुसीदासजी

पंदरह सै चडवन विपै, काँदी के तीर ।

अवन मुकल ससमी, तुलसी बंठ सरीर ॥

आपके पिताका नाम था आत्माराम दुबे और माताका नाम था हुलसी । जन्मके समय आप तनिक भी रोये नहीं और आपके बचपनमें दाँत उगे हुए थे । आप जमुक मूलमें पैदा हुए थे, जिसके कारण स्वयं बालकके या माता-पिताके अनिष्टकी आशङ्का थी । बचपनमें आपका नाम तुलाराम था ।

वि० सं० १५८३ की च्येष्ट शुद्धा त्रयोदशीको आपका विवाह बुद्धिमती (या रत्नावलीजी) से हुआ । पत्नीके प्रति आपकी बड़ी गहरी आसक्ति थी । एक दिन जब वह नैहर चली गयी, आप उसके घर रातको छिपकर पहुँचे । उम्रे बड़ा संकोच हुआ और उठने यह दोहा कहा—

छाप मस्त को देह मम, तार अितनी प्रीति ।

तितु आषो जो राम प्रति, अवसि मिटिहि मरमति ॥

यह बात आपको बहुत लगी । बिना विरमे हुए आप वहाँसे चले दिये । वहाँसे आप सीधे प्रयाग आये और विरक्त हो गये । और जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका तथा बदरीनारायण पैदल गये एवं तीर्थयात्रनके द्वारा अपने वैराग्य और तितिक्षाको बढ़ाया । तीर्थयात्रनमें आपको जोरदार वर्ष लगे । श्रीनरहर्यामन्दजीको आपने गुरुरूपमें वरण किया ।

घर छोड़नेके पीछे पत्नीने एक बार यह दोहा गोसाईंजीको भिज भेजा—

कटिनी खोनी कनक सी, रहति सखिन सँग सदा ।

मोहि पटे को हड नहीं, अगत फटे डर हृद ॥

इसके उत्तरमें गोसाईंजीने लिखा—

फटे एक रघुनाथ सँग, बँधै जटा तिर केस ।

हम तो चाण्डा प्रेमरस, फटी के उफैरत ॥

बहुत दिन पीछे वृद्धावस्थामें आप एक बार चित्रकूटसे लौटते समय अनजानमें अपने ससुरके घर जा पहुँचे । उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गयी थी । बूढ़ी देरके बाद उसने इन्हें पहचाना । उसकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो राममजन और पतिव्रती सेवा दोनों साथ-साथ करके जन्म सुधारती । उसने सवेरे अपनेको गोसाईंजीके सामने प्रकट किया और अपनी इच्छा यह सुनायी । गोसाईंजी तुरंत वहाँसे चलते बने ।

कहते हैं कि गोसाईंजी चौचके लिये निलय गङ्गापार जाया

करते थे और लौटते समय लोटेका बचा हुआ जड़ एक पेड़की जड़में बाँध देते थे । उस पेड़पर एक प्रेत रहता था । जबसे वृत्त होकर वह एक दिन गोसाईंजीके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर माँगो । गोसाईंजीने श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा प्रकट की । प्रेतने बतलाया कि 'अमुक मन्दिरमें निलय सायंकाल रामायणकी कथा होती है, वहाँ कोईके चैथमें निलय हनुमानजी कथा सुनने आते हैं । तबसे पहले आते हैं और सबके अन्तमें जाते हैं । उन्हें ही हृदयपूर्वक पकड़ो ।' गोसाईंजीने ऐसा ही किया । श्रीहनुमानजीके चरण पकड़कर आप जोर-जोरे रोने लगे । अन्तमें हनुमानजीने आज्ञा दी कि 'जाओ, चित्रकूटमें दर्शन दूँगे ।' आदेशानुसार आप चित्रकूट आये । एक दिन वनमें घूम रहे थे कि दो सुन्दर राजकुमार—एक दयाम और एक गौर—एक हरिणके पीछे धनुष-बाण लिये, घोड़ा दौड़ाये दिखलायी दिये । रूप देखकर आप मोहित हो गये । इतनेमें हनुमानजीने आकर पूछा—'कुछ देखा ?' 'हाँ, दो सुन्दर राजकुमार इसी राहसे घोड़ेपर गये हैं ।' हनुमानजीने कहा—'वैही राम-लक्ष्मण थे ।'

वि० सं० १६०७ की मौनी अमावास्या थी । दिन था सुषार । चित्रकूटके घाटपर बैठकर तुलसीदासजी चन्दन घिस रहे थे । इतनेमें भगवान् सामने आ गये और आपसे चन्दन माँगा । दृष्टि ऊपरको उठी तो उस अप्रूप रूपराशिको देखकर आँखें मुग्ध हो गयीं—टकटकी बँध गयी । शरीरकी सारी सुष-सुष जाती रही ।

संवत् १६३१ की रामनवमी, मङ्गलवारको श्रीहनुमान्जीकी आज्ञा और प्रेरणासे आपने रामचरितमानसका प्रणयन प्रारम्भ किया । दो वर्ष, सात महीने, छत्तीस दिनोंमें आपने उसे पूरा किया । पूरा हो चुकनेपर श्रीहनुमान्जी पुनः प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी और आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कीर्तिको अमर कर देगी ।

एक दिन चोर तुलसीदासजीके यहाँ चोरी करने गये तो देखा कि एक दयामसुन्दर बालक धनुष-बाण लिये पहरा दे रहा है । चोर लौट गये । दूसरे दिन भी वे आये तो उसी पहरादायको देखा । सबरे उन्होंने गोसाईंजीसे पूछा कि आपके यहाँ दयामसुन्दर बालक कौन पहरा देता है । गोसाईंजी समझ गये कि भेरे कारण प्रभुको फट उठाना पड़ता है । अतएव आपके पास जो कुछ भी था, सब उन्होंने हट्टा दिया ।

फिर घरसे निकर पड़े। धूमते घामते ये जयपुरराज्यान्तर्गत सौमर ग्राममें जा पहुँचे। यहाँपर दादूजीने अपनेसे छिपाने एवं शरीरयात्राके लिये रुई पीनने (पुनिर्मा) का कार्य आरम्भ कर दिया। तदनन्तर राह बपतग कठिन तपस्या करके पूर्ण भिक्ष प्राप्त की थी। ये निरन्तर लययोग एवं मन्त्रिखलमें छिपे रहते थे। इनसे वचनसिद्धि भी प्राप्त थी, परंतु ये कसमात विरताना पाप समझते थे। अन्यभूषण रहकर भक्तवैराग्यके ध्यान, अभ्यास, स्मरण एवं सहजयोगसे इश्वरमें लय होनेको ही सर्वोपरि साधन मानते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दौघ, शान्ति, अग्रिमह, वैराग्य, तितिक्षा, क्षमा, दया, समता, निष्प्रमाणा तथा आर्जन आदि साधन गुणोंकी प्राप्तिके लिये साधन करनेवालेको ही साधु मानते थे।

इन्होंने अपने मतका काद सम्प्रदायका रूप नहीं दिया था, किंतु कुछ तो इनके जीवनकालमें ही और कुछ इनके पीछेसे होत-होते एक सम्प्रदाय बन ही गया। पहले तो इस सम्प्रदायका काद नाम न था। पीछेसे सिध्दोंने 'ग्रन्थ सम्प्रदाय' नाम रख दिया। सुन्दरदासजीने भी अपने ग्रन्थमें 'सम्प्रदाय पत्रसूत्रना' ऐसा उल्लेख किया है। परंतु जनतामें यह नाम प्रचलित नहीं हुआ। अतः यह सम्प्रदाय 'दादूगुरु' या 'दादूसम्प्रदाय' के नामसे प्रसिद्ध है। या तो दादूजीके हजारों शिष्य थे, परंतु मुख्यतः गगनमि १५२ शिष्य ही आते हैं। इनमें १०० शिष्य तो विरक्त हो गये और उन्होंने विष्णु एवं मठ जाद नहीं बनाये। शीशो ५२ शिष्य, विष्णु बनाने एवं स्थान शोधन करके जाण, शोभाधारी

महत् कहलये। दादूजी विराहित थे। उनके दो पुत्र एवं दो पुत्रियाँ थीं। दादूजीका परमादप्रमाण नासकना नामक स्थानमें हुआ था। यह दादूगुरुश्रीका प्रधान स्थान है और इनके प्रधान महत्त्व भी वहाँ रहते हैं। यहाँपर उई उई-उई दर्शनभी स्थान भी बने हुए हैं। दादूजीका लवेद पत्थरका दादूदास भी वहीं बना है। गगन महत्तक स्थानोंमें भी दादूदासे बने हुए हैं। दादूगुरु की साधु भारतमें प्राप्त सभी जगह पले हैं। जयपुर राज्यमें एक दादूगुरु 'नामा जमात' बड़ी भारी सख्यामें है। इस जमातके सधु उई वीर होते हैं। अन्य साधु भगवत् वस्त्र पहनते हैं, परंतु नामा साधु लहद वस्त्र ही धारण करते हैं। कोई-कोई मद्रासा नीले वस्त्र धारण करते देखे गये हैं। दादूगुरु की साधु और सदाचार्य होते हैं। दादूगुरुप्रदाय एक प्रतिष्ठित सम्प्रदाय है और इसमें समद समपपर बड़े धुरन्धर शान्ति, वीर, गुणी, विद्वान् एवं कर्मगार भक्त-व्रत होते रहे हैं और इस समय भी हैं।

दादूजीके प्रधान ५२ शिष्योंमें ये अति प्रसिद्ध हैं—महाभा गरीशदासजी, उई सुन्दरदासजी, रत्नजी, जगजीवन दासजी, गंगा बनपारीदासजी, चतुर्भुजजी, मोहनदासजी मेनाड़ा, पानाजी, जैमठजी कटराश, जैमठजी चौगन, जगमोयात्रा, जगमाजी, जगमाधारी वायस, सुन्दरदासजी दूसर (जिसे सुन्दरविगत आदि ग्रंथ हैं) इत्यादि।

श्रीदादूजी महाराजने म० १५६० वि० में नागरणा स्थानमें परमपरको प्रयाण किया। इसी गद्दी इनके सन्ने उई पुत्र श्रीगरीशदासजी महाराजको मिली।

गुरु नानकदेवजी

(ले — ऊमारी साधनवध आधुर)

मानवकी हासा-मुखी प्रवृत्तिका नव रोचना अनिवार्य हो चुका था, गुप्त शासनके अन्तर्गत जो गङ्गाकी साखुन चरम सीमापर था, स्वधर्म त्यागके लिये प्रजाको नाना कष्ट देकर विवश किया जा रहा था, ऐसे ही समयमें साम्य और एकताके प्रतीक भक्तधर श्रीगुरु नानकदेवजी प्रगल्भ आये थे। गुरुजीकी कुलपरीमें कमना गुरु श्रीगोविन्दसिंहजीपर्यन्त एक-से एक तत्त्वही और प्रतापी महाराष्ट्रोंके आनिर्माणकी परम्परा भारतभूमिके पथको पान प्रकाशमय करती रही।

श्रीनानकजी विक्रम १५२६ [मन् १४६९] में पञ्जाब प्रदेशान्तर्गत जिला लाहौरके पाल जहाँ जन्मे थे, वह स्थान

नानकाना साहिब नामसे प्रसिद्ध है। उस स्थानपर एक बहुत सुन्दर सागर है, जिसपर प्रवेदों के पानिकों की मनासीको बड़ा भारी मेला लगता है।

नानकजीके सत्कार साधारणतया अत्युच्च थे। वे भारतके तो प्रमाण्ड पण्डित नहीं थे, पर अध्यात्म विचारके रहस्यसे सुपरिचित एक मेधावी पुण्य थे। वचनसे ही उनकी प्रवृत्तियाँ अन्तर्मुखी थीं। माताजी की वार उनकी सामाजिक प्रवृत्ति थी। १९ वर्षकी अवस्थामें आग्रा विवाह हुआ और दो पुत्रजन हुए—श्रीचन्द और लखीदास। श्रीचन्दजी उदासीनपथके प्रवर्तक हैं।

कर्मिणमने आने लिये इतिहासकी पाद-टिप्पणीमें लिखा है—

‘जगदीश्वर ही सब कुछ है। मानसिक पवित्रता ही सब कुछ है। मानसिक पवित्रता ही प्रथम धर्म है और श्रेष्ठ धार्मिकीय और साधनीय वस्तु है। नानकजी आत्मोत्सर्ग और आराधना कीरतनया उपदेश देते थे। वे अपनेको अन्य-पदार्थों की ओर श्रेष्ठ और अभाषाणा गुणी तथा धाँकछाली नहीं समझते

थे। उनका कहना था कि दूसरोंकी मूर्ति वे भी एक प्राणी हैं। अपने स्वदेशवासियोंको पवित्र जीवन बितानेका वे सदा उपदेश करते थे।’

श्रीगुरु नानकदेवजीका नाम भक्तवत्सल धार्मिक इतिहास में सत-जीवनके अध्यायमें आज भी अंकित है और सदा अमर रहेगा।

उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

(लेखक—स्वामी श्रीसर्वदानन्दजी मशरफ, दरभार)

उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक श्रीश्रीचन्द्रजी मशरफका जन्म स. १९५१ भाद्रपद सु. ९ को तलवडी नामक गाँवमें, जो लाहौरसे तीन कोस पश्चिम है तथा आपकल मिरकी नानकाला घाटिब कहते हैं, क्षत्रियकुलभूषण श्रीनानकदेवजीकी बर्मपत्नी श्रीसुलक्षणादेवीके गर्भसे हुआ था।

जिस समय आप इस वृत्तीयतर मरुट हुए, उसी समय आपका पिछा घरीर जटा भस्मादिसे विभूषित था और ज्यों-ज्यों बड़ बढ़ा हुआ, त्यों-त्यों आपने जो एक-स-एक अद्भुत कार्य किये, उनको देख-सुनकर लोगोंको यह पक्का विश्वास हो गया कि आप कोई अलौकिक मशरफ हैं तथा विषयान्ध जीवोंके उद्धारार्थ ही पपारे हैं। यथासमय अपना यशोपनीत वस्त्रार सम्मल हो गया और आप मित्राक्षरपनके लिये कस्मीर भेज दिये गये। वहाँ आपने अलकलमें ही वेद-वेदाङ्गोंका विधिवत् अध्ययन कर लिया और जब आप प्रसन्नचर्याभ्रमका शान्न करते हुए सकल-शास्त्रनिष्णात हो गये, तब स. १९७५ को आपकी पूर्णमासा कस्मीरमें ही आपने गुरु स्वामी श्रीअविनाशिरामजीसे उदासीन-सम्प्रदायगत उपाध ले ली। तत्पश्चात् कुछ दिनोंतक गुरुदेवकी ही सेवामें रहकर आप उनके उपदेशाभुक्ता पान करते रहे। जब आपने घमोदरका समय देखा, तब भरतभ्रमगकल्पिलेनिक पड़े। उत्तर भारत से केसर दक्षिण भारतके प्रायः समस्त तीर्थोंका आपने परिभ्रमण किया और अपने उपदेशोद्धार धर्मिक अभावमें एक नवीन जायति पैदा दी। तिर अन्य स्थानों में भी जाकर आपने विसने पाप-पराया जीवोंका उद्धार किया, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती।

कुछ समयके अनन्तर आप फिर कस्मीरकी ओर चले गये और वहाँ जाकर आपने वेद-आन्धोंकी रचना की।

तत्पश्चात् आपका पदार्ण पेशावर तथा काबुलकी ओर हुआ। उपरके पाल्कित्व हिंदुओंका जीवन विधर्मियोंके दबावसे सकटमय था, अतः आपने कई स्थानोंपर अपनी योगशक्तिके प्रभावसे हिंदुओंकी रक्षा की। वहाँ-वहाँ आपने हिंदुओंकी रक्षा की, वहाँ-वहाँपर प्रायः अवकाश आरके स्मारक बने हैं। उसी समय सिन्धके हिंदुओंपर भी यन्त्रोंका बड़ा भारी अत्याचार हो रहा था। वहाँके उद्धार नामक नगरमें यह स्थिति थी कि हिंदू अपने मन्दिरोंमें आरती करते समय यन्त्रोंके मयसे घण्टा-घण्टा भी नहीं बजा पाते थे और खुलेआम पाठ-पूजा भी न कर पी ही। यह सुनकर आप रात ही वहाँ पहुँचे और अपने योगबलसे वहाँके यन्त्रोंको परदा करके आपने हिंदुओं को धार्मिक स्वतन्त्रता दिलायी। इस प्रकार आपने जहाँगीर बादशाहकी भी एक बार अपने योगबलका परिचय देकर प्रभावित किया था। और कबुलके पजीरखों नामक मुवल्मान पर वो आपकी योगशक्तिका प्रभाव जानूँगी तरह पड़ा था। वह आपके उपदेशोंके प्रभावसे भगवान् श्रीहृष्णका अनन्य भक्त बन गए और ‘हे कृष्ण विष्णो मधुसूदंभरे’ की श्रुति स्मरणे लया। तात्पर्य यह कि आपने लोकहितके लिये अवलम्ब चतुष्टयपूर्ण कार्य किये। स्वनाभावे कारण यहाँ उनका वर्णन नहीं दिया जा सकता और न आपके बहुमुख्य उपदेश ही यहाँ दिये जा सकते हैं। तिर आपके जीवनकी अनन्त कथाओं तथा आरके दिव्य उपदेशोंसे जानना हो, उन्हें श्रीचन्द्रप्रकाश उदासीनधर्मरत्नाकर उदासीनगजरी प्रभृति ग्रन्थोंका अवलोकन करना चाहिये। उदासीनसम्प्रदायके प्रचाक्षर सनातन धर्मकी विषय-पक्षाधरतासे हुए आप १९० वर्षोतक इस धराधामपर विद्यमान रहे। जब आपके निर्वाणका

अवसर आया; तब आप चम्पाकी पार्वत्य-गुफाओंमें जाकर तिरोहित हो गये। इसी कारण आपके निर्वाण-तिथिका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। ठट्टा; वारहट; श्रीनगर कन्धार

और पेशावर—ये पाँच आपके मुख्य निवास-स्थान थे। आपके बाद आपके अनेकों शिष्य भी बड़े-बड़े सिद्ध महात्मा हुए और उन्होंने भी विश्वका बड़ा हित किया।

भक्तप्रवर स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

(लेखक—श्रीमंगलदासजी स्वामी)

भारतीय प्रदेशमें पंद्रहवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं शताब्दियाँ विशेष महत्त्वप्रद रही हैं। इनमें अनेकों ईश्वरके परम भक्त एवं अनेकों संत महात्मा अवतरित हुए थे। नानक, कबीर, नामदेव, रैदास, दादू आदि संत तथा तुलसी, सूर, मीरा, आदि भक्तोंका जो स्थान हमारे समाजमें है, वह किसीको अविदित नहीं। इसी संतश्रेणीमें स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज हुए हैं। इनकी जन्मतिथिका ठीक-ठीक प्रामाणिक तथ्य तो सामने नहीं आया है, पर ये सोलहवीं सदीके अन्त तथा सत्रहवीं सदीके मध्यमें हुए हैं।

महाराज हरिदासजीका जन्म सौंखला गोत्रके क्षत्रिय-कुलमें परगना डीबवाणेके कापडोद ग्राममें हुआ था। इनका जातीय नाम हरिसिंहजी था। वयस्क होनेपर कुटुम्बी-जनोंने इनका विवाह कर दिया। जब इनपर कुटुम्बके भरण-पोषणका भार आया; तब इन्होंने डाकेका आश्रय लिया। मारवाड़की वीरान भूमिमें अपने गाँवके इधर-उधर ये आते-जाते मुसाफिरोंको लूटकर उस लूटकी सम्पत्तिसे कुटुम्बका भरण-पोषण करने लगे।

दैवयोगसे एक दिन जब ये लूट-खसोटके लिये जंगलमें स्थित थे; तब कहींसे एक महात्मा पुरुष आ गये। इन्होंने उनके भी पोषी-पत्रे टटोलनेका निश्चय किया। अपने शस्त्र दिखाकर महात्माको, जो कुछ अपने पास हो, दे देनेको कहा। महात्माके पास वस्तुतः कुछ था नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि 'हमारे पास तुम्हारी लूटके लायक कुछ भी नहीं है।' हरिसिंहजीको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महात्माको अपनी तलवारी देनेको वाच्य किया। महात्माने तलवारी दे दी; उनके पास कुछ निकल नहीं। जब हरिसिंहजी कुछ न मिलनेसे हताश हुए; तब महात्माने उन्हें कहा कि 'तुम यह लूट-खसोटका जघन्य कर्म क्यों करते हो? कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये तो खेती आदिका कार्य भी किया जा सकता है। तुम इस निकृष्ट कर्ममें लगाकर अपने अत्युत्तम मनुष्य-

जन्मको अनवरत हिसासे क्यों 'पापमय बना रहे हो? क्या तुम्हारा वह कुटुम्ब, जिसके पालन-पोषणके लिये तुम यह पापकर्म कर रहे हो; तुम्हारे इस पापका भी भागीदार होगा? तुम्हें यह तो ध्यान करना चाहिये।' महात्माकी प्रेमभरी, दयालुतामयी वाणीको सुनकर हरिसिंहजीके कठोर हृदयमें कुछ नम्रताने स्थान ग्रहण किया। उन्होंने महात्माको उत्तर दिया कि 'इसमें विचार क्या करना है। जब कुटुम्बके व्यक्ति मेरे द्वारा ले जाये गये धनसे अपना भरण-पोषण करते हैं; तब मेरे पापकार्यके भागीदार भी उन्हें बनना ही पड़ेगा। मैं जो हत्या तथा लूट-पाट करता हूँ, उसका उपयोग अकेले मैं ही नहीं करता। मैं तो उनकी लिये इस कर्मको अपनाये हुए हूँ। इस स्थितिमें वे इससे बखित कैसे रह सकते हैं?'

महात्माने अति शान्त-भावसे हरिसिंहजीको सम्बोधन करते हुए कहा—'यह तो तुम अपनी कल्पनासे ही निर्णय कर रहे हो। कभी तुमने उनसे यह पूछा भी है कि मैं इस हत्याकर्मसे यह सब धन लाता हूँ, जिसका कि तुम सब उपयोग करते हो; उस हत्याकाण्डमें तुम सब भी भागीदार हो या नहीं? वस्तुतः इस विषयमें हरिसिंहजीकी अपने कुटुम्बसे कभी बातचीत हुई नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बात तो ठीक है। मैंने कुटुम्बवालोंसे कभी पूछा तो है नहीं। वे महात्मासे बोले—'मैंने इस बारेमें कुटुम्बवालोंसे कभी बातचीत तो नहीं की है।' महात्माने कहा—'तुम आज अभी जाकर उनसे पूछ लो, ताकि तुम्हें पता तो लगे कि उनका इस विषयमें क्या निश्चय है।' हरिसिंहजीने कहा—'मैं इसका उच्चर लेकर आऊँ; तबतक तुम्हें यहीं ठहरना होगा।' उन्होंने सोचा—साधु है; क्या पता ठहरे या नहीं। उन्होंने महात्मासे कहा—'मुझे भरोसा नहीं है कि मैं कुटुम्बसे पूछकर वापिस आऊँगा; तबतक तुम यहीं ठहरे रहोगे? अतः मैं तुम्हें यहाँ एक पेड़से बाँधकर जाता हूँ, ताकि लौटकर आनेपर तुम मुझे मिल सको।' उन्होंने महात्माको एक

बृक्षसेबोंध दिया तथा स्वयं घोड़ेपर सवार हो अपने ग्राम गये । घर जाकर उन्होंने माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्रादिसे महात्माके कहे हुए प्रश्नको पूछा । सबने एक ही उत्तर दिया कि व्याप पुण्य सब अपने किये हुए ही भोगते हैं । तुम हत्या करते हो, चाहे दूट खण्डन करते हो, उसका फल तुम्हीं भोगना होगा । हम उससे न शरीर हैं, न हमारा उससे सम्बन्ध है । हमें क्या पता तुम किस उपायसे क्याकर लते हो । हमारा भरण-पोषण तुम्हारा कर्तव्य है । तुम चाहे जिस उपायसे क्याकर लाओ । हमें तो खाने-पहनेसे कोई दिक्कत नहीं । घरका एक ही उत्तर सुनकर हरिमिहजी चिन्तामें निमग्न हो गये । ये सोचने लगे कि जिनके सुख आरामके लिये मैं यह सब कुर्म कर रहा हूँ, वे तो सब खानेके ही साक्षीदार हैं । पापके फलभोगमें किसीने हिस्सा बँटानेको नहीं करा । इस स्थिति में ये सब पापकर्म, जो अवतक किये हैं तथा कर रहा हूँ, उनका फल मुझीसा भोगना है, फिर मैं यह निहृद कर्म करता ही क्या रहूँ । इस तरह विचार करते हुए हरिमिहजी वापस उस स्थानपर आये, जहाँ महात्माको बोंध गये थे ।

महात्माके पास जाकर उनके शयन शौल हाथ जोड़ उनके चरणोंमें गिर गये । उनसे प्रार्थना करने लगे— 'महाराज ! धरके तो सभी व्यक्ति मेरे पापकर्ममें हिस्सा बँटाने से इन्कार कर गये हैं । मने इतने समपतन जिनके लिये इतना धीर पाप किया, ये सब तो केवल खानेभरके ही राखी दें । आपने ठीक ही कहा था । अब आप ही मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइये, जिसमें मैं इस पापकर्मका ठीक ठीक प्रायश्चित्त कर सकूँ ।' महात्माने उपदेश दिया कि 'इतना एक ही मार्ग है—ईश्वरका चिन्तन करना । भद्रा तथा प्रेमभावसे ईश्वरके नामका अप करो, इसीसे तुम्हारे सब पापकर्मोंकी निवृत्ति हो जायगी ।'

हरिमिहजीने तत्क्षण ही अपने अन्ध शूल एक डुँपे में टाक दिये और उगी समस्त महात्माके निर्दिष्ट किये हुए नाम चिन्तनमें लग गये । वहाँसे वे कोलियेके दक्षिणमें स्थित एक ढूँगीपर जाकर निवास करने लगे । इसी अगद उन्होंने परम भद्रा तथा दृढ धारणासे नाम चिन्तन किया । उनके हृदयके सब मलिन भाव समाप्त हो गये । अन्त करणकी पवित्रता होते ही उनकी बढोर हिंसा भावनाएँ जगह दया और प्रेमसे अपना आवास कर लिया । उनकी वृत्ति अत्यन्त पवित्र और विमल हो गयी । वे ईश्वराराधन करते हुए सभी प्राणियोंसे

समान स्नेह करने लगे । डीङवाणें तथा उनके आसपासके क्षेत्रमें सब जगह उनकी ख्याति व्याप्त हो गयी । डीङवाणें नगरमें एक सतवेरी गाढा महाजन रहते थे । महाराजकी कीर्ति सुन वे भी दर्यानार्थ ढूँगीपर महाराजके पास गये । हरिदासजी महाराजके दर्शन करके महाजन परम प्रमत्त हुए तथा तर्फीसे वे महाराज हरिदासजीसी अन्न-जड़से सेवा करने लगे । महाराज हरिदासजीने अपनी पुनीत मित्राण परम पदकी प्राप्ति की । डीङवाणके पास मरमे एक देवीका मन्दिर था । नागरिक लोग परम्परासे देवीको पशुओंकी मलि चढ़ाया करते थे । अब महाराज हरिदासजीन इत स्थितिसे देवा, तब उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ । उन्होंने आनं सदुपदेश द्वारा लोगोंको पशुपक्ष करनेसे रोना । उनकी सद्भावनापूर्ण प्रेरणासे जो लोग बहुत मात्रसे पशुपक्ष दिया करते थे, उन्होंने भी उसका परित्याग कर दिया । तबसे अवतक उस पाडा देवीके स्थानपरकभी पशुपक्ष नहीं की जाती । इस हिंसाके निवारणसे लोगोंकी उनमें और भी अधिक भद्रा हुई । जनसाधारण उन्हें अब दयालु महाराजके नामसे सम्बोधित करने लगे । इस तरह हरिदासजी महाराज अब अपने सदुपदेशोंसे लोक-व्यथाण करते हुए माराठके बहुत से स्थानों में परिभ्रमण करके अन्तमें गाढा महाजनके नियंत्र आग्रहसे डीङवाणें नगरमें पधार आये । महाराजके सैनिकों शिष्य उनके उपदेशके प्रभावसे ईश्वर चिन्तनमें ही अपना समय लगाने लगे । हरिदासजी महाराजके जीवनकालमें ही अनेक शिष्य उन्हींके आदर्शपर चलने लग गये थे । इन शिष्योंकी परम्परा ही आगे चलकर 'निरञ्जनी सम्प्रदाय' कहलाने लगी । राजस्थानक चार सत-सम्प्रदाय (दादूपन्थी, निरञ्जनी, रामलेही मादपुरा, रामदासी सिद्धयन्त्र) में निरञ्जनी-सम्प्रदाय भी अपना प्रसुल स्थान बनाये हुए है । इस सम्प्रदायके गुरुप्रवर्तक उररुक्त हरिदासजी महाराज ही थे । इन्होंने अपने अभ्यास तथा नाम चिन्तनसे जो अनुभूति प्राप्त की, उसे अपनी वाणीद्वारा सर्वसाधारणतक पहुँचाया । उनका यह वाणी ही अब उनका वास्तविक स्मृतिकिह्न है । उस वाणीसा प्रसारण जयपुरके साधु देवादासजीने सन् १९८८ वि०में किया है । उनकी प्राप्ति कुञ्जनिहारीजीका मन्दिर, करलायात्राल, जोधपुरके पतेपर उन्हें पत्र लिखनेसे हो जाती है ।

ज्ञान, भक्ति, वैराग्यकी विधाया वाणीसे प्रभावित है । सावी, शब्द, लघुपन्थ, आँख आदिसे महाराजने अपनी साधना तथा अनुभूति की जो धारा प्रवाहित की है, वह सर्व

साधारणके मनस्तुको छूए बिना नहीं रहती । साधनाद्वारा उन्होंने न केवल अपना ही उद्धार किया, किन्तु उस साधना-मार्ग-का पथ-प्रदर्शन करके उन्होंने औरोंके लिये भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है । उनके एक पद तथा दो आदेश यहाँ दिये जाते हैं । उसने उनकी भावधारका यत्किञ्चित् आपास मिल सकेगा ।

मन रे गोविंद के गुन गाय ।

अब कि जब तब उठि चेली, कहत हूँ समझाय । ऐक ॥

अटक अरि हरि ध्यान भर मन, सुरति हरि सौं लख ॥

मन तू भगवत भरन भजन, संत करन लख्य ॥ १ ॥

तरु तृप्ता त्रिविध रस बस, गति गति तहें चंद ॥

जाय जीवन, जरा आसे, जाय र प्रसिंद ॥ २ ॥

गोह मन रिनु भासमें ते, गहर गुन जलदेह ॥

जन हरिदास आज सकास नहों, हरि भजन कर लेह ॥ ३ ॥

माया चंदी सिकार तुरी चटकाइया ।

के मारि के मारि पतखा लाइया ॥

जन हरिदास भज राम स्कंद जन बैरिया ।

हरि सौं मुनिजाय बसे दरवार तही तै बैरिया ॥ १ ॥

श्रीहरिरामदासजी महाराज

श्रीरामानन्दी वैष्णवसम्प्रदायान्तर्गत एक रामस्नेही नाम-का शाखा मारवाड़प्रान्तमें प्रसिद्ध है । इसके आध्याचार्य श्रीहरिरामदासजी महाराज हुए । श्रीकानेरसे नौ कोस पूर्वमें सिंहथल नामक गाँव है, यहाँ भाग्यचन्दजी जोशी नामक ब्राह्मणके घर आपका प्रादुर्भाव हुआ था । विशुद्वुद्धि होनेसे छोटी अवस्थामें ही स्यांतिप, योग, वेदान्तादि शास्त्रोंमें आप कुशल हो गये । अनन्तर भक्ति, विरक्ति और उपरतिके तीव्र भावोंके कारण आप दुलचासर ग्राममें श्रीरामानन्दी वैष्णव महात्मा श्रीजैमलदासजी महाराजके शरणगत हुए । आपने संवत् १७०० वि० आषाढ़ कृष्ण षष्ठीदिशीको उनसे दीखा ली । पश्चात् आप श्रीगुरुदेवका आशीर्वाद प्राप्तकर सिंहथल पधारे । आप प्रतिदिन सन्ध्या होते ही सिंहथलसे सात कोस दुलचासर ग्राममें अपने गुरुदेवके पास चले जाते थे और रातभर सत्सङ्ग करके प्रातः सुबोधसे पहले वापस सिंहथल लौट आते थे । इस तरह छः महीने बीत गये । इसके बाद श्रीगुरुदेवकी विशेष आज्ञाके कारण आप प्रतिदिन न जाकर महीनेमें एक बार गुरुदर्शनार्थ पधारते रहे और कुछ ही दिनोंमें श्रीतद्गुरुकृपासे पूर्ण योगी हो गये । जीवोंके कल्याणार्थ ज्ञाने वेद, वेदान्त, उपनिषद् और योगशास्त्रके सिद्धान्तानुसार सारगर्भित अनुभवपूर्ण उपदेश दिये, जो शार्ङ्गध्वे रूपमें आज भी प्रचलित हैं । आपके सहस्रों शिष्य-प्रशिष्य हुए तथा आपके जीवनमें अनेकों चमत्कार हुए, विस्तारभयसे यहाँ एक-दो ही लिखे जाते हैं ।

स्थानीय स्वस्वसिंहजी नामक वारहट दैवयोगसे बहुत ही आर्थिक कष्टमें पड़कर श्रीमहाराजकी शरण हुए और

आपको दयासे उध संकटसे मुक्त होनेके साथ ही भक्तिके पात्र भी हो गये । इस विषयमें एक दोहा प्रचलित है—

गया गुन गोविंद को, पायी द्रव्य अमाप ।

आयी साथ स्वरूप के, सदागुन बखल प्रताप ॥

एक बार प्रायः सब शिष्योंने आपके जीवित महोत्सवके लिये सं० १८३४ वि० चैत्र कृष्ण सप्तमीका दिन निश्चयकर सब-को आमन्त्रित कर दिया । उत्सवकी तैयारी होने लगी; परंतु उक्त निश्चित तिथिसे पंद्रह दिन पूर्व ही आप अचानक शरीर छोड़कर भगवद्धाम पधार गये । इससे शिष्योंको अत्यन्त दुःख हुआ । शिष्योंके दुःखसे कवगार्द्र होकर आप भगवान्से एक सालकी आज्ञा लेकर पुनः लौट आये । अब शिष्योंके आनन्दका पार नहीं रहा तथा सारे काम फिर धूस-धामसे होने लगे । बहुत जनसमुदाय होनेला, जिन्हें पानीका ठेका दिया था, वे पर्याप्त पानी नहीं पहुँचा सके । श्रीकानेरके गाँवोंमें जलका अभाव प्रसिद्ध है । लोग घबरा गये । तब शिष्योंकी प्रार्थनापर आश्वासन देते हुए आपने कहा— 'स्वराओ नहीं, ईश्वर सब आवश्यकताओंकी पूर्ति करने-आप ही करेंगे ।' इतना कहकर स्वयं अपनी कुटीमें ध्यानस्थ हो गये । एकही दो घड़ीमें प्रसुक्ताते निर्मल आकाशमें गोचने आकर गर्जना की और चारों ओर जल-ही-जल-कर दिया । बड़े आनन्दसे महोत्सवकी समाप्ति हुई और लोग अपने-अपने स्थानोंको चले गये । तब आपने पूर्वप्रसिद्धाको यादकर सं० १८३५ वि० चैत्र शुक्ल सप्तमी शुक्रवारको तीन पहर पहले ही अन्त्येष्टि-क्रियाकी सब सामग्री मैंगवा ली और निर्दिष्ट समयपर शरीर छोड़ दिया ।

भक्त श्रीरामचरणजी रामसनेही

संवत् १७७६ वि० माघ शुक्ल १४ व दिन हूँदाइ देशके सोढा नामक ग्राममें श्रीजावर्गीय वैश्य धीवन्तलरामजीकी धर्मपत्नीसे आपका जन्म हुआ था। आपका जन्मनाम श्रीरामकृष्णजी था। जब ये इक्कीस वर्षके हुए, तब सोते समय इनके चरणोंमें वस्त्रका चिह्न देगकर एक ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि 'ये तो कोई सत हैं। अबतक गुप्त क्यों हैं?' पर भगवान्‌जी ऐसी ही मर्जी थी। उसी समय श्रीरामकृष्णजीमें स्वप्न हुआ कि मैं नदीमें बहा जा रहा हूँ और एक पहुँचे हुए महात्मा हाथ पकड़कर मुझे बचा रहे हैं। बस, अब क्या था, उन्हीं स्वप्नमें देखे हुए महात्माको हूँदनेव लिये ये बरसे निकल पड़े। रास्तेमें वैराग्यके बड़े-बड़े विचार मनमें आये। सघारके दुःख और अनिष्टताकी छाप इनके

मनपर जम गयी। मेवाड़के दौतड़ा ग्राममें इन्हें बड़ी महात्मा मिल गये, उन सतका नाम श्रीकृष्णरामजी महाराज था। और उन्होंने इन्हें योग्य अधिकारी समझकर भगवत्-सत्यका उपदेश किया और इनका नाम श्रीरामचरणजी रख दिया।

ये स० १८०८ वि० के माघपदमें गूढ़देवस्य धारण करके गुफामें चुपे और पच्चीस वर्षतक तपस्या करते रहे। तपश्चात् इन्होंने छत्तीस हजारसे अधिक साखियोंकी रचना की। ये अनुभवसे ओत प्रोत हैं। इनके १२५ शिष्य थे। ये मुसुक्षु-जनोंमें निर्गुण राम महामन्त्रका उपदेश करते थे। शाहपुरा नरेश आपको बड़ी भद्रासे गाढ़पुरा ले आये थे और शाहपुराम ही संवत् १८५५ वि० वैशाख क० ५ को इन्होंने अपना पाश्चात्तमैतिक शरीर त्यागा। ये रामसनेही सम्प्रदायके मूलचार्य माने जाते हैं।

भक्त महेशदासजी

(लेखक-दीवानबहादुर श्रीकेशदासजी)

घार ती साल पहलेकी बात है। सौन्दर्यकी गोद कश्मीरकी घाटीमें भक्त महेशदासजीका जन्म हुआ था। कदमीरकी रमणीयतासे इनके मनमें सौन्दर्य-उपासनाके प्रति प्रगाढ़ अभिनिश्चित उत्पन्न कर दी और बचपनसे ही ये चेतन-सौन्दर्य परमात्माकी खोजमें लग गये। ये धरसे निकल पड़े और बीस कावकी दूरीपर एक पहाड़ी नदीक तटपर पर्यटकी गुफामें रहकर भगवान्‌जी भजन करने लगे। ये प्रायः बीणाके मनोमय तार श्रुतकर एकान्तमें अपने प्रियतमका आवाहन किया करते थे। धीरे-धीरे वास पासव ग्रामों और नगरोंमें इनकी ख्याति बढने लगी। एक दिन इन्होंने अचानक अपनी कुटीके सामने ही एक सिद्ध महात्मा योगीश दर्शन किया। वे तपस्वानी मूर्ति थे। उनके हाथमें जलपात्र था, दगलमें मृगाला थी। जटाएँ मुनहली थीं, मुखमण्डल दिव्य चान्दिस चमक रहा था। महेशदासजीने अपने-आपकी उनके चरणोंमें समर्पित कर

दिया। ये द्रनक शिष्य हो गये।

ये अपने गुरुदेव, पिण्डोरीधामके सस्थापक योगीश्वर श्रीभगवान्‌जी महाराजके साथ गुरुस्थान पिण्डोरीमें बसे आये। वे भिल्ल स्यौंदयसे पहले व्याघ्र नदीमें स्नानकर प्रकृतिश्री शान्तिमयी गोदमें बैठकर भगवान्‌की आराधना किया करते थे। एक बार मुगलसम्राट् जहाँगीरसे भी इनकी अचानक भेंट हो गयी थी। ये महेशदासजीकी भक्ति निशानसे बहुत प्रभावित हुए थे। महेशदासजीके उपास्य भगवान्‌ श्रीसीता-राममन्त्र थे। भगवान्‌ने कृपापूर्वक भक्तकी इच्छा पूर्ण की। उनकी गुरुनिष्ठा भी अत्यन्त प्रभावपूर्ण थी। वे खदा कहा करते थे कि मनया भक्तिमेंसे किसी भी एकका आश्रय लेनेपर जीव भगवत्‌रूपाके अधिकारी हो जाते हैं। उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामकी लीलाका चिन्तन करते-करते शरीर छोड़ा था। उनकी समाधिपर प्रत्येक वर्ष पिण्डोरीमें बहुत बड़ा मेला लगता है।

श्रीरानावाईजी

(प्रेयक—श्रीरामस्वरूपजी शार्दा)

श्रीरानावाईजीने मारवाड़के हरनाथ ग्राममें जाळम जाटके घरपर जन्म लिया था । बाल्यवस्थासे ही भगवान्‌के चरण-कमलोंमें इनकी अनुरक्ति थी, प्रसिद्ध संत श्रीखोजीजी महाराजकी इनपर बड़ी कृपा रहती थी । उनके सत्सङ्गके प्रभावसे इनका पूर्ण जीवन भगवान्‌की भक्तिसे सम्पन्न हो उठा । ये धरि-धरि संसारसे विरक्त होने लगीं, यौवनके प्रथमकक्षमें प्रवेश करते ही माता-पिताने इनका विवाह करना चाहा; पर इन्होंने यह कड़कर विवाह-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि 'मैंने तो पतिरूपमें भगवान्‌का ही चरण किया है, मेरे मनमें किसी दूसरे पुरुषकी कामना ही नहीं है ।' ये एकान्तमें रहने लगीं, भगवद्भजन और सत्सङ्ग तथा खोजी महाराजके दर्शनके सिवा इनके जीवनका कोई दूसरा कार्यक्रम ही नहीं था ।

एक समय गोयन्दराव राठौड़के मनमें यह बात उठी कि रानावाई एकान्तमें खोजी महाराजसे सत्सङ्ग करती हैं । वे युवावस्थातत्पक्ष रमणी हैं, उसे उनके चरित्रपर शङ्का हुई । उसने छिपकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, खोजी महाराज उसे छः माहके बालकके रूपमें देख पड़े ।

गोयन्दरावने दोनोंके चरणोंपर गिरकर क्षमा माँगी ।

एक समय जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके आदेशसे बोरवड़के ठाकुर राजसिंहने अहमदाबादपर अधिकार करनेके लिये सेनासहित कूच किया । इन्होंने मन-ही-मन रानावाईसे प्रार्थना की कि युद्धमें मेरी विजय हो । विजय हो गयी । महाराजा अभयसिंहने उन्हें पुरस्कृतकर हाथी-पर चढ़ाकर बोरवड़ भेजा । हवेलीके सामने हाथी ठहर गया, वह आगे बढ़ता ही नहीं था । उन्हें स्मरण हो आया कि रानावाईका दर्शन करना तो शेष ही रह गया है, जिनकी कृपासे विजय मिली । वे उनका दर्शन करके कृतार्थ हो गये । रानावाईने आशीर्वादके रूपमें गोधरभरे हाथोंसे राजसिंहके पीठपर थापा दिया । थापेका रंग तुरंत केसरका हो गया और सब ओर केसरकी दुगन्ध छा गयी ।

रानावाईके सम्बन्धमें अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ कही-सुनी जाती हैं । इन्होंने सवा दो सौ साल पहले परमधामकी यात्रा की, आज भी उनकी पवित्र तपोभूमिमें बहुत बड़ा मेला लगता है ।

महात्मा रामसुखजी

(प्रेयक—श्रीरामस्वरूपजी शार्दा)

महात्मा रामसुखजी महाराज उच्च कोटिके भगवद्भक्त थे । वे रामस्नेही सम्प्रदायके आचार्य रामचरणदासजी महाराजके दिग्वि थे । इन्होंने ख्वास ग्राममें श्रावक वैश्य-जातिमें जन्म लिया था । बाल्यकालसे ही भगवान्‌के प्रति प्रेमभाव था । संत और साधुओंकी सेवामें उनका मन बहुत लगता था । कुछ दिनोंके बाद इन्होंने आशुपुरामें रामचरणदासजी महाराजके दर्शन किये और दीक्षित होकर बारह सालतक नितान्त एकान्त स्थानमें घोर तपस्या की । धरि-धरि उनका वैराग्य, तप और त्यागपूर्ण जीवन अद्भुत-पद्मोसके लोगोंके लिये एक आकर्षक पदार्थ हो गया । वे तपस्याकी अवधिमें मौन ब्रती हो गये थे ।

एक बार मरहटोंकी सेना एक जंगलसे जा रही थी कि उसने देखा एक पुरुष कुछ दूरपर बैठा है । रामसुखजी

महाराज भजनमें लीन थे । भगवान्‌के ध्यानमें समाविष्ट थे । सेनाके कुछ सैनिकोंने उन्हें ठग समझकर उनपर तलवारसे प्रहार किये, चौरासी बार निष्फल हो गये । अन्त्यमें सेनापतिने प्रहार किया, तब रामसुख महाराजके शरीरसे दूध निकलने लगा । छत गाममात्रको भी न दीख पड़ा । सेनापतिने सम्मुख सेनासहित क्षमा माँगी । संतकी चरण-धूलि गन्तकपर चढ़ायी । एक समय उनके अद्भुत-पद्मोसके आर्माके निवासी अकालसे आशङ्कित होकर मालवाकी ओर जानेकी तैयारी करने लगे । इन्होंने रामसुखजी महाराजका चरण-स्पर्श किया । संत उनकी मार्मिक वेदनासे पिघल उठे, उन्होंने लोगोंको घर छोड़कर बाहर जानेकी मनाही कर दी । कुछ ही समयके बाद भगवान्‌की कृपासे मूसलवार जलझुटि हुई ।

श्रीराममुखजी महाराज बहुत बड़े त्यागी, भक्त और तूफान ही रहते थे। उन्होंने आजसे दो नौ साल और मराना थे। वे अपने पास एक फटा पुराना कन्या पन्हे टाँकते नश्वर शरीर छोड़ दिया।

श्री-ध्यानदासजी महाराज

(प्रथम-श्रीरामस्वरूपनी प्राजा)

श्री-ध्यानदासजी महाराजका जन्म मेवाड़के जागेठ ग्राममें राजपूत जातिमें हुआ था। वे रामस्नेही सग्नदायक महान्मा श्रीरामचरणदासजी महाराजके शिष्य रामनेरुजीके द्वारा दीक्षित थे। वे प्रायः निवेदावस्थामें रहते थे। भगवान् के मचन और ध्यानमें ही रात दिन लगे रहते थे। उन्होंने मौनमग लेनर उदयपुरके जगदीश मन्दिरके बाहर पत्थरके पाथीके पीरसे पीठ सदाकर बारह सालतक रुकी तरस्या की। वे भगवान् श्रीरामके महान् भक्त थे। मेवाड़के महाराणा भीम सिंहजी उनका थड़ा सम्मान करते थे; उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते थे। महाराणाने उनके रहनेके अथिे तथा मज्जन कीर्तनके लिये एक बहुत बड़ा 'रामदास' बनवा दिया। उदयपुरके पिछोय तागरके जग निवाण मरलमें

एक दिन राणाने ध्यानदासजीके दर्शनकी इच्छा की, राणा उग्र समय उसी महलमें थे। मरामा ध्यानदासने तागरपर जागिम विछा दिया। घर कमठके वक्तेक समस्त जट-तन्पर तैरने लगा। कुछ सन्तोंसे साथ लेनर ध्यान दासजी जागिमपर बैठ गये और जग निवाण मरलमें पहुँच गये। महाराणा तथा उदयपुरके निवाणी इस चमत्कार पूर्ण घटनामें आश्चर्यचकित हो उठे।

उदयपुरमें कुछ दिनोंतक रहनेके बाद ध्यानदासजी महाराजने बीकानेर, रोड आदि स्थानोंमें भ्रमण करके रामभीक वर प्रचार किया। वे आदर्श त्यागी, सिद्ध वैरागी और महान् भक्त थे। दो नौ साल पहले उन्होंने समाधि ले ली।

भक्त रैदासजी

मैं अपनी मन हरिजू ला तोरवी,
हरिजू सँ जोरि सवन मौ नारवी।
तब ही पहर तुम्हारी आरु,
मन तब वचन र रैदासा ॥

प्रभुकी भक्तिमें जाति पालिना भेदभार न कभी था और न कभी रह ही सक्ता है।

रैदासने स्वयं कहा है—

गौरी भी ओठा हरम भी अठा,
ओठा निगल हमारा।
नीले भ प्रभु जब बियो है,
रह रैदास चपारा ॥

रैदासजीके जन्मकी निश्चित तिथि अवतक सन्दिग्ध रही है। वहीरके सामामयिक होनेके कारण इनका समय ईस्वी सन्की पंद्रहवीं सदी ठहरता है। रैदासका जन्म कन्नौमें ही हुआ और ये कई बार वहीरके सलज्जमें भी सम्मिलित हुए थे। कहा है कि पूर्वजन्ममें वे ब्राह्मण थे और क्षत्रीय रामानन्दके आपमें चमारके घर जन्म हुए। बचपनसे ही रैदास साधुत्वकी

ये। इस कारण इनके पिता खुद इनपर नाराज रहा करते थे। बात यहतक बढ़ी कि उन्होंने रैदासको बरसे निनाश दिया और खर्चके लिये एक पैसा भी नहीं दिया।

रैदास अन्मस्त पकड़ थे। लोक परतोरनी, निन्दा खुनिरी और उनकी हडि गयी ही नहीं। घरमें एक सती गायत्री मी थी। जो कुछ घरमें होता; उसे वैचारकर वह पति की सेवामें ला रखती। रैदास एक मामूली शोषणमें रहते थे। जूते नसकर जानी जीरिका चलाते थे। पाठमें ही श्रीठाकुर जीकी चतुर्भुजी मूर्ति थी। जूते टाँकते जाते और प्रेमविह्वल बाणीमें अपने हरिभी और निहार निहारकर गाते रहते—

प्रभुजी! तुम चदन, हन पानी। जाली अँग अँग घात हमानी ॥
प्रभुजी! तुम धन, नन हन गोरा। जैमे निववत चद चकोरा ॥
प्रभुजी! तुम दीपरा, हन बानी। जाली जोमि और दिन रात्री ॥
प्रभुजी! तुम मोती, हन बाण। जैते सोनहि मित्र सुहाण ॥
प्रभुजी! तुम स्वामि, हन दास। ऐसी मणी करे रैदास ॥

कहते हैं, इनकी आर्थिक दुरवस्थाने देरकर प्रभुकी दया आयी और उन्होंने साधुरूपमें रैदासजीके पास आकर

उनको पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीनेके एक ओहके औजारको सेना बनाकर दिखा भी दिया। रैदासजीने उस पत्थरको लेनेसे इन्कार कर दिया। परंतु साधु भी एक हठी था। लाचार होकर रैदासने कहा, 'नहीं मानते हो तो छप्परमें खोंस दो।' तेरह महीने बाद जब वही साधु फिर आये और पत्थरका हाल पूछा, तब रैदासने कहा कि 'जहाँ खोंस गये थे, वही देख लो; मैंने उसे छुआ भी नहीं है।'।

भक्तमालमें रैदासके सम्बन्धमें कई बातें लिखी हैं। उनमें एक यह भी है कि चित्तौड़की रानीने, जो एक बार काशीयात्राके लिये आयी थी, रैदासकी महिमा सुनकर उनको अपना गुरु बनाया। रैदासके सम्बन्धमें चमत्कारकी कई बातें प्रख्यात हैं, जिनसे यही स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवान्‌के दरबारमें जाति-पाँतिका उतना महत्त्व नहीं है जितना भक्ति और ध्यानका है।

पूरे १२० वर्षके होकर रैदासजी भगवद्रामको प्राप्त हुए। उनके पन्थके अनुयायियोंका विश्वास है कि ये सदेह गुप्त हो नाथे। गुजरात, बिहार आदि कई प्रान्तोंमें लाखों आदमी ऐसे हैं, जो अपनेको 'रैदासी' कहते हैं। रैदासजी प्रेम और

वैराग्यकी तो भूर्ति ही थे। श्रीहरिचरणोंका अनन्य आश्रम ही उनकी साधनाका प्राण है—

जो तुम तौरो राम, मैं नहीं तोरौं।

तुम सौं तोरि कवन सौं नोरौं ॥

तीरथ वरत न करौं अदेसा।

तुम्हरे चरन कमल क भरोसा ॥

जहँ जहँ जायँ तुम्हरी पूजा।

तुम सा देव और नहीं दूजा ॥

रैदासकी विवशता भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है—

नरहरि ! चंचल है मति मेरी, कैसे भगति कलैं मैं तरी ॥

तूँ मोहि देखै, हौं तोहि देखूँ, प्रीति परसपर होई ॥

तूँ मोहि देखै, तोहि न देखूँ, यह मति सब बुधि खोई ॥

सब घट अंतर रमसि निरंतर, मैं देखन नहीं जाना ॥

गुन सब तोर, मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना ॥

मैं तैं, तोरि मोरि असमझि सौं, कैसे करि निहारा ॥

कह रैदास कृष्ण करुनामय ! जे जे जगन अथास ॥

भक्त पर्वतजी

पर्वतजी भक्तराज नरसी मेहताके चचा थे। इनका यह नियम था कि प्रतिदिन हाथमें तुलसीजीका गमल छिया और अपने गाँव मॉंगरोळसे भगवान्‌का नाम लेते हुए चल पड़े। कौनों दूर द्वारका जाकर, श्रीरणछोड़रायजीके चरणोंमें लड्डे रखके, दण्डवत् करके फिर अपने घर आ जाते थे। अपने घर केवल रातमें रहते और उसमें भी गमलोंमें तुलसी बोते और प्रातःकाल होते ही चल देते। अड़सठ वर्षतक इनका यह नियम चलाया रहा। अब धीरे धीरे हो गया, स्वर आने लगा; धरके लोगोंने मना किया; फिर भी ये कल मानने लगे। इनका नियम अवलण्ड रहा।

एक दिन थक जानेके कारण चार कोस दूर आजक गाँवके बाहर बावलीकी सीढ़ीपर ये सो गये और स्वप्न देखा कि मैं भगवान्‌ द्वारकाधीशकी सेवा कर रहा हूँ। तथा वे प्रकट होकर कह रहे हैं कि 'मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। अगहन शुक्ला पक्षीको गोमतीको साथ लेकर तुम्हारे गाँवमें मैं ही आ जाऊंगा। अब यहाँ आनेकी आवश्यकता नहीं।' इतनेमें

ही इनकी आँख खुल गयी। ये अपने भगवान्‌को देखनेके लिये व्याकुल हो उठे। परंतु न देख सकनेके कारण स्वप्नपर पूरा भरोसा न हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई और फिर वही बात दुहरायी गयी। अब पर्वतदासने भगवान्‌की आज्ञा शिरोधार्य की। लोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई।

इधर एक कारीगरने, जिसका नाम बासुदेव था, पंद्रह महीनेतक परिश्रम करके एक सिंहासन बनाया था; उसे लेकर पर्वतदासके घर आनेकी आज्ञा हुई। ठीक वि० सं० १५०० की अवधन शुक्ला पक्षीके दिन चार घड़ी दिन चढ़ते-चढ़ते पर्वतदासके धरके पासकी बावलीमें देवी जल एकाएक बढ़ने लगा और भगवान्‌ श्रीरणछोड़राय उससे प्रकट हुए। सब लोगोंने उनकी पूजा की; उसी सिंहासनपर भगवान्‌ विराजमान हुए। श्रीरणछोड़रायजीका वह प्राचीन विग्रह आज भी मॉंगरोळमें विराजित है और सिंहासन भी वही मौजूद है। इनके प्रतापसे मॉंगरोळ भारतका एक पवित्र तीर्थ हो गया है।

भक्त नरसी मेहताजी

नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े श्रीकृष्णभक्त हो गये हैं। उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरातमें बल्कि सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये जाते हैं। उनका जन्म काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ़ शहरमें बड़नगरा जातिके नामर ब्राह्मण कुलमें हुआ था। बचपनमें ही उन्हें कुछ साधुओंका संसङ्ग प्राप्त हुआ, जिनके फलस्वरूप उनके हृदयमें श्रीकृष्णभक्तिका उदय हुआ। वे निरन्तर भक्त-साधुओंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और गोपियोंकी लीलाके गीत गाने लगे। धीरे धीरे भजन-कीर्तनमें ही उनका अधिनायक समय बीतने लगा। यह बात उनके परिचारकों को पसंद नहीं थी। उन्होंने इन्हें बहुत समझाया, पर कोई लाभ न हुआ। एक दिन इनकी भोगाईने ताना मारकर कहा कि 'ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान्से मिलकर क्यों नहीं आते?' इस तानेने नरसीपर जादूवा काम किया। वे घरसे उसी क्षण निकट पड़े और जूनागढ़से कुछ दूर भीमहदेवजीके पुराने मन्दिरमें जाकर वहाँ भीराङ्करकी उपासना करने लगे। कहते हैं, उनकी पूजासे प्रसन्न होकर भगवान् साङ्गर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके गोलोकमें ले जाकर गोपियोंकी रास-लीलाका अद्भुत दृश्य दिखाया। वे गोलोककी लीलाको देखकर मुग्ध हो गये।

तपस्या पूरीकर वे घर आये और अपने बाळबच्चोंके साथ अलग रहने लगे। परन्तु केवल भजन-कीर्तनमें लगे रहनेके कारण बड़े कष्टके साथ उनकी गृहस्थीका काम चलता। छीने कोई काम करनेके लिये उन्हें बहुत कहा। परन्तु नरसीजीने कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं किया। उनका हृदय विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे दुःखों और अभावोंको अपने-आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं, उनकी पुत्रीके विवाहमें जितने रुपये और अन्य सामग्रियोंकी जरूरत पड़ी, सब भगवान्ने उनके यहाँ पहुँचायी और स्वयं मण्डपमें उपासित होकर सारे कार्य सम्पन्न किये। इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवान्कृपासे सम्पन्न हो गया।

कहते हैं नरसी मेहताजी जातिके लोग उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन लोगोंने कहा कि अपने पिता का आदर करके सारी जातिको भोजन कराओ। नरसीजीने अपने भगवान्को स्मरण किया और उसके लिये सारा सम्मान जुट गया। आठके दिन अन्तमें नरसीजीको मालूम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार धी लानेके लिये गये। रास्तेमें उन्होंने एक सतमण्डलीको बड़े प्रेमसे हरिकीर्तन करते देखा। बस, नरसीजी उसमें शामिल हो गये और अपना काम भूल गये। घरमें ब्राह्मण भोजन हो रहा था, उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकतासे उनकी बाट देख रही थी। भक्तवल्लभ भगवान् नरसीका रूप धारणकर घी लेकर घर पहुँचे। ब्राह्मण भोजनका कार्य सुचारुरूपसे पूरा हुआ। बहुत देर बाद कीर्तन बंद होनेपर नरसीजी घी लेकर वापस आये और अपनी पत्नीसे देरके लिये क्षमा माँगने लगे। छी आश्चर्यचकितमें हँस गयीं।

पुत्र-पुत्रीका विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ निश्चित हो गये और अधिक उत्साहसे भजन कीर्तन करने लगे। कुछ बरों बाद एक एक करके इनकी स्त्री और पुत्रका देहान्त हो गया।

तबसे वे एकदम विरत-से हो गये और लोगोंको भगवद्भक्तिका उपदेश देने लगे। वे कहा करते—'भक्ति तथा प्राणिमात्रके साथ विद्युद्भक्त प्रेम करनेसे सबको मुक्ति मिल सकती है।'।

कहते हैं कि एक बार जूनागढ़के राज माण्डळीकीने उन्हें बुलाकर कहा—'यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मन्दिरमें जाकर मूर्तिके गलेमें फूलोंका हार पहनाओ और फिर भगवान्की मूर्तिसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गलेमें डाल दें, अन्यथा तुम्हें प्राणदण्ड मिलेगा।' नरसीजीने रातभर मन्दिरमें बैठकर भगवान्का गुणगान किया। दूसरे दिन सरेरे सबके सामने मूर्तिने अपने स्थानसे उठकर नरसीजीको माँग पहना दी। नरसीजी भक्तिका प्रकाश सर्वत्र फैल गया। पर कहते हैं कि इसी पापसे राज माण्डळीका राज्य नष्ट हो गया।

भक्त नरसीजीकी हुंडी

(लेखक—डा० श्रीरामचन्द्रसिंहजी शक्कवत 'परसिक')

(दोहा)

जिय मैं गिसि बासर जरत, पुनि नित करत प्रपंच ।
नरसी सौं बांधव मिलज, राखत प्रेम न रंच ॥ १ ॥
बांधवजन के बैर की, बरनत हों इक बात ।
आई गढ़ में एक दिन, छुरि कै संत जमात ॥ २ ॥
लोगन सौं पूछयो इहाँ, फा कहूँ साहू नाहिं ?
जाकी हुंडी चलि सकत, पुरी द्वारिका माहिं ॥ ३ ॥
जो भुने जे बंधुजन, लै नरसी की नाम ।
दीन्हौं तिन्हें बताइ द्रुत, ताको पतै तमाम ॥ ४ ॥
भ्याजस्तुति कीन्हौं बहुत, बहु विधि बात बनाइ ।
अभोलिखित पाटी अभम, परिजन दई पढ़ाइ ॥ ५ ॥
नरसी जो मानै नहीं, करै साफ इनकार ।
तौ पग ताके पकरि कै, बिनयहु वारंवार ॥ ६ ॥
संत अर्घत न देखहीं, देत दुलत्ती झार ।
खलजन पतै खलक मैं, चूकत नाहिं चमार ॥ ७ ॥
खलकौ रखिये खयाल नित, खुदा दूसरो मानि ।
बंदिय ताको बिनयजुत, जोरि जानु जुग पानि ॥ ८ ॥
सीधे सादे संत सब, जानि सके नहिं जाल ।
जहँ नरसी की सौंपरी, आये तहाँ उताल ॥ ९ ॥
'जै नरसी फी' संतजन, सब बोले इक साथ ।
नरसी तिन्हें निहारि कै, उठ्यो जोरि दुहुँ हाथ ॥ १० ॥
बोख्यो नरसी बिनय तैं, अहोभाग मम आज ।
कुटिया कौं पावन करी, सहृदय संत समाज ॥ ११ ॥
स्वारथ बत आए सकल, संत कक्षो हे साह !
बढ़ै भाग तेरो बहुत, लाखन को द्वे लाह ॥ १२ ॥
यौं कहि खसि खोलि अब, खाली कीन्ह नितंत ।
नरसी ढिग डेरी करत, गिनि गिनि रुपया संत ॥ १३ ॥
कहा बात ? नरसी कक्षो, रुपया देहु बताइ ।
करे जातु हो डेर क्यों, गिनि गिनि मो ढिग लाइ ॥ १४ ॥
कै गुलाम धनस्थाम कौ, कै हरि भगत गुलाम ।
हौं गुलाम नहिं दाम कौ, देहु मोहिं क्यों दाम ॥ १५ ॥
दाम न मोको चाहिये, हौं हरि दामनगीर ।
गिनौं ब्यालसम दाम कौं, जम की हड़ जंजीर ॥ १६ ॥
राम विमुख रखि रात दिन, हिय उपजात हराम ।
भगत न चाहत दाम सो, भगदन चाहत दाम ॥ १७ ॥

संत कक्षो हम नाम सुनि, आए तेरे पास ।
हुंडी लिखवानी हमें, यहै काम है खास ॥ १८ ॥
हमैं जावनो द्वारिका, हम सब साधू संत ।
कोऊ मग मैं छूटि कै, करिहैं सब को अंत ॥ १९ ॥
यातैं रुपया सात सौ, हम लोगन सौं लेहु ।
अरे सेठ ! अस्मान करि, हम कौं हुंडी देहु ॥ २० ॥
सुनि संबोधन 'सेठ', निज नरसी जोरि हाथ ।
बोख्यो, हौं तौ दाव हौं, सेठ द्वारिकानाथ ॥ २१ ॥
हँसी करत क्यों संत है, मोको सेठ पुकार ।
कोन कक्षो या दीन कै, हुंडी को ब्योपार ॥ २२ ॥
घास फूस की सौंपरी, तैसो सर अंजाम ।
देये कौं तूँबी इहाँ, लेये कौं हरिताम ॥ २३ ॥
अरे संतजन ! आपकों कौन दये भरमाइ ।
कीन्ह मखखी कौन यह, दीवै मोहिं बताइ ॥ २४ ॥
'अरे भात ! हम साधुजन, कौन हमें भरमाइ ।
तू भरमावत क्यों दूया, बीसों बात बनाइ ॥ २५ ॥
कहा बतावत यों कुटी, तूँवा हमें तमाम ।
ये तो प्यारे ! प्रिय हमें, इनही सौं है काम ॥ २६ ॥
सौंचे ज्ञानी होत सो, सरल रहत जिमि साध ।
बैभव तैं बौरात ना, उर के होत अगाध ॥ २७ ॥
तू ज्ञानी ध्यानी परम, दानी सेठ लखात ।
छो सानी कोउ और ना, जानी हम यह बात ॥ २८ ॥
तू तौ रुपया लेइ कै, लिखि दै हुंडी साह !
पटिदै कै पटिदै नहीं, याकी ना परवाह ॥ २९ ॥
जाय्यो नरसी बंधुजन चाली के तौ चाल ।
कै भगवत कीन्हौं छुपा, भेज्यो खरच दयाल ॥ ३० ॥
यौं विचारि नरसी विवस, सुमरि इष्ट धनस्थाम ।
हुंडी लिखि निज हाथ सौं, सौंपी दै सरनाम ॥ ३१ ॥
कक्षो, नाम है सेठ कौ 'सांचलसाह' प्रसिद ।
करै संत प्रस्थान अब, हैहैं कारज सिद्ध ॥ ३२ ॥
हुंडी हाथों हाथ लै, सिद्धि करी सब संत ।
पुरी द्वारिका पहुँचि कै, उतरे जाइ इकंत ॥ ३३ ॥
कियो तहाँ विषराम कछु, खानो पीनो खाइ ।
हँदुन लागे साह कौं, अब धजार मैं आइ ॥ ३४ ॥
लाग्यो पते न लेवहु, होइ संत हैरान ।
सब ही आए सौंस कौं, याकि आपुने यान ॥ ३५ ॥

बैठे सोच विचार मैं, अर स्र होइ उदास ।
साह रूप धरि साँसो, प्रगटि पगारवो पास ॥३६॥

(कवित्त)

माथे प लट्टि राखी अष्टपद पाग मोटी,
सुनि सुनि जाति चोटी फहरत न्यासी है,
विसरि, विसरि परी पतिन लीं सोती, जाति
विमी आनि अग्रसी घेरघारवारी है ।
बटि हैं अष्टि राख्यो लंबी लो दुष्टो, और
पेट राख्यो फाटि बहुत चाह ने अगारी है,
कान पै कर्म, बही बर न दबाये साह,
कोथे धरी छमसे सुयेने अन डारी है ॥३७॥

(दोहा)

सतन सौं अर सेठजी पूछयो बोलि प्रनाम ।
हुडी को लाए हसौं नरसी की सो नाम ॥३८॥
यह सुनि, सतनके नुरत आए सन मैं प्रान ।
बोनि लठे चट उचकि, हम लये हैं श्रीमान ॥३९॥
हारे हम लो हैरि के सरुन द्वारिका माहि ।
पै हमको लो आप को पदो लयौ कहूँ नाहि ॥४०॥
आप छुपे रुसम अहो, नरसी सेठ उमान ।
जगत सेठ से अचत हो, का हम वर वलान ॥४१॥
साधुन की मुख लेहने, नियौ अमित उपहार ।
घर घर होने आप की, जग में जय जयहार ॥४२॥
दे असीस हुडी दई साधूजन सँभलाइ ।
साह बाँधि निहिं सात सौ रुपया दए गनाइ ॥४३॥

बैली को गुप्त बाँधि कै, करि लेते को काम ।
पत्र लिख्यो अर प्रेम सों, नरसीजी हैं नाम ॥४४॥

(कवित्त)

मिदि मिरी जूनागढ साह सितात मिरी-
भाकरान नरसी सौं 'जै जै नरसी की' है,
कुसल दहौं पै सब आहूँ कुम्भ, हम—
सतन सौं जानी सन बात तई नीरी है ।
हुडी के रंधिया रोक सात सौ पुराई दीन्हे,
छोटी नाहि कीन्हे, ना लपई बात भीरी है,
जानिरे मुभासत जरु माद कीन्ही हमें,
काज काज गिलिया दुकान आप ही को है ॥४५॥

(दोहा)

पौं चीठी लिखि चाप सौं, साँगी साह मुगल ।
मारी स्र सौं मोगिकै, दीन्ही विदा निदम ॥४६॥
नत लंग करि जातरा, पहुँचे नरसी पास ।
साँगी चीठी साह की, दिय दरसाइ दुलास ॥४७॥
पदि कामद अति प्रेम सौं, नरसी गदगद होइ ।
समाचार पूछे सरुन, सट सतन दिसि जोइ ॥४८॥
अष्टपद पगरी, पेट बटि, दीली सटपट चाल ।
सत बलाख्यो माह को, हंसि हंसि सगरी हाल ॥४९॥
सुनि सुनि कै नरसी भगत, भयो मगन मन माहि ।
जय न जतायो आँख पै, होठ दिखायो नाहि ॥५०॥
सतन के बरया सरुन, सतन काज लयाइ ।
भयो उरिन नरसी भगत, हृषा कीन्हे जदुराइ ॥५१॥

भक्त श्रीजाम्भोजी महाराज

(लेख—डा० श्रीहरचंद्रजी तथा श्रीवेङ्कटजी शर्मा)

श्रीजाम्भोजी महाराजका जन्म स० १५०८ वि० यादपद
कृष्ण अष्टमीके आधी रातके समय पंचोर क्षत्रिय जातिमें
जोधपुर राज्यके पीपासर नामक ग्राममें हुआ था ।
इनके पिताका नाम ठाकुर लोहटजी था और माताका
नाम हाँसदेवी था । इनके विचार बहुत ऊँचे थे और ये
ईश्वरकी बड़ी भक्ता थीं । बापक जाम्भोजीपर इन्हीं
प्रभाव पड़ा और वे भी बचपनसे ही उन्हीं विचारोंके हो
गये । वे अपने साथी बच्चोंको भक्तोंकी वयाहूँ सुनाया करते
थे । बालक भी उन्हें बहुत मानते थे और आपसके सब
लड़ाई-झगड़े इन्हींसे तै कराते थे; तथा हर प्रकारसे इनकी

आज्ञाका पालन करते थे । ये कभी झुठ नहीं बोलते थे ।
श्रीकृष्णमहात्म्यकी लीलाएँ बड़े चावसे सुनते थे । जब ये
आठ वर्षके हुए, तब इन्हें गाँव चरानेका शौक हो गया और
सच्चाईस वर्षकी अवस्थातक जंगलमें गाँव चराते रहे और
साधु सत्तोंका सत्सङ्ग करते रहे । महात्मा दोगियोंके सङ्गसे
इन्होंने योगाभ्यास भी किया । तदनन्तर अन्यकारमें पढ़ी हुई
हिंदू जातिमें ईश्वरभक्तिका प्रचार करके राष्ट्र बानेश
बीड़ा उठाया और देशाटनके लिये निकल पड़े । सिद्धर
लोदीका जमाना था । आप उससे मिले और उपदेशद्वारा
गौ आदि पशुओंकी हत्या बंद करायी । इनके विचारोंपर

बहुत लोग आ गये और सं० १५४२ वि० में इन्होंने विस्नोई (वैष्णव) मत चलाया। जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों में और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब आदि प्रदेशों में आपने भ्रमण किया था। इन जगहों में अब भी काफी संख्या में विस्नोई लोग मौजूद हैं। आजम्मा ब्रह्मचारी रहकर पचासी वर्ष की अवस्था में सं० १५९३ वि० में शरीर शीर्ष कृष्णपक्ष की नवमी को आपने लालसर नामक आपके जंगल में इस संसार को छोड़ दिया।

इन्होंने १५४२ वि० में जब 'विस्नोई' मत की स्थापना की, तब निम्नलिखित उन्नीस नियम बनाये थे। कुछ लोगों का कहना है कि 'बीस-नौ' नियमों के कारण ही इस मत का नाम 'विस्नोई' पड़ा। नियम ये हैं—

१. प्रातःकाल स्नान करना, २. सदा शील-शौच-सन्तोष आदि का पालन करना, ३. दोनों काल सन्ध्या करना, ४. सार्यकाल ईश्वर का विशेष चिन्तन करना, ५. चतुर्वर्ग-प्राप्त्यर्थ हृषण अवश्य करना, ६. दुराचारियों के कुसङ्ग से बचना, ७. दूध तथा पानी वस्त्र से छानकर पीना, ८. यस्तमिषा

तथा पाकार्थ ईधन पहले भलीभाँति देख-भालकर लेना, ९. निन्द-अपमान की सहनकर क्षमाशील बनना, १०. हिंसा न कर जीवों पर दया करना तथा उनके रक्षार्थ उद्यत रहना, ११. चोरी का मन-वचन-कर्म से त्याग, १२. मन-वचन से किसी की निन्दा न करना, १३. मिथ्या भाषण और विवाद न करना, १४. अमावस्या के दिन आत्मशुद्ध्यर्थ व्रत तथा 'देवेष्टि' करना, १५. सदैव 'विष्णु' का भजन करना, १६. शुद्ध वाणी बोलना, १७. हरे वृक्षों को न काटना, १८. काम-भोग-मद-लोभादि अजर शत्रुओं का तथा इन्द्रियों का दमन करना, १९. असंस्कृत के हाथ से अन्न-जलादि ग्रहण न करना, २०. पशु-शालाएँ बनवाकर गौ आदिका पालन करना, २१. बैल को खस्ती न करवाना तथा कसाई-को पशु न बेचना, २२. अफीम न खाना, २३. तम्बाकू न पीना, २४. भोग-गाँजा-चरस न पीना, २५. मद्यपान न करना, २६. मांस न खाना, २७. नीला वस्त्र नहीं पहनना, २८. तीस दिनों तक जननवृत्तक रखना और २९. पाँच दिनों तक रजस्वला स्त्री को घर के कामों से पृथक रखना।

मेवातके भक्त स्वामी श्रीलालदासजी

(लेख-श्रीकृष्णगोपालजी)

महात्मा लालदासजी महान् भगवद्भक्त और संत थे। वे जाति और सम्प्रदायभेद से नितान्त ऊपर उठे हुए थे। उनका जन्म अलवर राज्य के भौलीबूच ग्राम में संवत् १५९७ वि० में हुआ था। उनका जीवन मानवजाति की सेवा में अर्पित एक फलन्त कहानी है। वे कबीर और नानकजी की परम्परा पर विश्वास रखने वाले निष्पक्ष संत थे। भक्ताराज दादूजी और महाकवि जायसी के समकालीन थे। अपने जीवनकाल में ही उन्होंने मष्टी ख्याति प्राप्त कर ली थी। उनका चरित्रवर्णन तत्कालीन सिद्ध भागवत नाभादासजी ने बड़ी श्रद्धा और आदर से अपने भक्ताराल्य में किया है।

लालदासजी के पिता चाँदमलजी तथा माता समदाजी का जीवन भक्तिमय था। उनके चरित्रविकास पर माता-पिता की भक्तिनिष्ठा का पूर्ण प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अलवर राज्य के अन्तर्गत बाँधोली में अपने जीवन के कुछ दिन बिताये।

पहाड़ी क्षेत्रों में घूम-घूमकर जाड़े, बरसात और गरमी में वे लोगों को अपने तपस्व्यपूर्ण जीवन से प्रभावित करने लगे। धीरे-धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। संतका जीवन तो अलौकिक और आश्चर्यजनक घटनाओं तथा चमत्कारों से परिपूर्ण ही रहता है। लालदासजी ने भी अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण चमत्कारों से लोगों को कृतार्थ किया। उन्होंने अपने समय के हिंदू-मुसलमान—सभी को ईश्वरप्रेम के मन्त्र से अभिमन्त्रित किया। उन्होंने कहा कि 'जीवमान एक ही ईश्वर के अंश हैं। उनमें पारस्परिक प्रेमका होना अत्यन्त अनिवार्य है।'

महात्मा लालदासजी ने संवत् १७०५ वि० में १०८ वर्ष की अवस्था में समाधि ले ली। शेरपुर में उनकी सुन्दर समाधि अब भी अनेक जीवों को शान्ति प्रदान करती है। उनकी बहुत-सी हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्य हैं, जिनमें वाणी और साखी, सरोधा, बारहमासी आदि मुख्य हैं।

भक्त भलराजजी

(लेखक—चौधरी आशिवर्मिहजी चौधरी)

भलराजजी राजस्थान (मारवाड़) के विराट्ठा परगनेके भावी ग्राममें वि० स० १५९५ के त्पामय जन्मे थे। बाल्यावस्थामें ही इनको इश्वरभक्तिको आनन्द आ गया, जिसके फलस्वरूप भगवान्‌जी मारवाड़के तत्कालीन घब कुन्नाजी कुम्हारके पक्षे मित्र हो गये। जैसा कि प्रसिद्ध है—
(श्रीपद्ममें बूबो सते, मारवाँ भलराज ।)

भलराजजी सत महात्माआका अतिथि सत्कार उड़े प्रममे करत थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार स्वयं भगवान् साधुका बेप धारणकर बहुतसे साधु महात्माओंके साथ भलराजजीके घर पधारे। भलराजजी उन महात्माओंको अपनी 'इथाई' पर बड़े प्रेमपूर्वक विठाकर घरमें गये और वे उनके लिये भोजनकी व्यवस्था करने लगे। किंतु घरमें अनाज नहीं था और न पानमें पैसा (बचये) ही। ऐसा बिकट परिस्थितिमें अपना कर्तव्य निभाते हुए भलराजजी भी भर्मपत्नीने अपने पैराजी कड़ियों (चांदी का गहना) निहालकर उगट दे दीं। भक्त भलराजजीने अपनी घण्टीकी कड़ियों बेचकर उनमें प्रप्त दाममें अनाज लकर घरपर लाये हुए भक्तोंको भोजन कराया। रातभर भलराजजीके यहाँ साधुओं की सङ्कति होती रही और बायन जाते समय एक बूढ़े साधुने अपनी झालीमेंसे मड़ीभर अनाज भलराजजीरा दिया और कहा कि 'इस अनाजको अपने घरकी 'नौटो' में डाल दो और अपने दकन द दो। तुम्हारे घरमें

अनाजकी कमी बर्मी नहीं आयेगी। इसका जानिक तुम अपने घरके द्वार (दरवाजे) मढ़ा खुले रगना—कमी चोरी नहीं होगी।'।

एक बार कुछ धाड़ायतीं (लुटेरों) ने भार्यापर हमला गोलकर दूट-मार जारम्भ कर दी। जब भक्त भलराजजी घरमें लुटेरों खुले, तब ये सब अच्छे हो गये। वे गडीफटिनारत घरके बाहर निकल पाये। उन्होंने दूटा हुआ सारा माल सारस लौटा दिया और भार्यामें लूट मार न करनेकी शपथ ल ली। भलराजजीके दशज आठ भी जिन घरमें रहते आये हैं, उनमें 'भड़ियाँवाले घर' वक्षते हैं—
जिसका अर्थ बिना बिवाहके घर है।

भलराजजी भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त थे। इस कारण उन्होंने अपने घरके पास ही चारभुजाजीरा एक मन्दिर बनवाया, जो आज भी विद्यमान है। इस मन्दिरका जीर्णोद्धार सन् १९९६ में हुआ।

वै चर्चों आधु मोगकर सन् १६९५ के माघरी शुक्ल पञ्चमीको भार्याके तागनकी पोलपर रहाने पीतेजी समाधि ल ली थी। भलराजजीके धार्मिक कृत्योंकी प्रधानमें निम्नलिखित पण प्रचीन है—

'अठी बर गडी चसुन बौब घरम री पाल।

बबल कृवा' थू कहे, गीरी म भलराज ।'

ऐस भक्त समारम विरत ही हात हैं।

प्रेमी भक्त गणेशनाथजी

हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम्।

कहाँ नारायण नारायण नारायण पातिसन्ध्या ॥

(नारदपुराण १। ४१। १०)

छवर्षा सिवाजी महाराजके समयकी बात है। मध्य प्रदेशके बाराबाट जिलेमें उज्जैनीके पास एक छोटे ग्राममें गणेशनाथका जन्म हुआ। यह कुल भगवान्‌का भक्त था। माता पिता भगवान्‌की पूजा करते और भगवत्पाठकी कीर्तन करते थे। बचपनसे ही गणेशनाथमें भक्तिके सस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे हुंकारते हुए भगवान्‌का नाम ले केर नाचते। पिताने भी उन्हें समाने विषयोंमें

लगनेकी जिज्ञा हेतुक बदल भगवान्‌का माहात्म्य ही सुनाया था। भ-व हे के माता पिता जो अपने शान्तरा रिपु-व विषय भोगोंमें नहीं लगाते, रहिक उते भगवान्‌का शरण चरणाम लयनेकी प्रणा हेते हैं। पिता-मातामें गणेशनाथने भगवत्प्राप्त कीर्तनका प्रम और वैराग्यका मस्कार पैतृक धर्मके रूपमें पाया।

माता पिता गणेशनाथकी युवावस्था प्रारम्भ होनेमें पूर्व ही परलोकवास हो गये थे। घरमें अकेले गणेशनाथ रह गये। किंतु उन्हें जब चिन्ता क्या? हरिनामका रम उन्हें मिल चुका था। नामीनी राशिनका भाषा बाल उनके

चित्तको कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब संतुष्ट और अखण्ड भजनके लिये उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लँगोटी लगा ली। जाड़ा हो, गरमी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्रसे काम नहीं था। वे भगवान्‌का नाम-कीर्तन करते, पद गाते आनन्दमग्न होकर नृत्य करने लगते थे। धीरे-धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिनभर जंगलमें जाकर एकान्तमें उच्चस्वरसे नाम-कीर्तन करते और रात्रिको घर छोड़ आते। रातको गाँवके लोगोंको भगवान्‌की कथा सुनाते। अन्तमें गाँव छोड़कर ये पण्डरपुर चले आये और वहीं भजन करने लगे।

एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पण्डरपुर पधारे। पण्डरपुरमें उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन-प्रेमके कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गये। उस समय ये कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गयी, पर इन्हें तो धीररका पता ही नहीं था। छत्रपति चुपचाप खड़े रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ, तब शिवाजीने इनके चरणोंमें मुकुट रखकर अपने खीमेंमें रात्रि-विश्राम करनेकी इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोचमें पड़ गये। अनेक प्रकारसे उन्होंने अस्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गये। अन्तमें उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुतसे कंकड़ चुनकर अपने वस्त्रमें बाँधने लगे। छत्रपतिने आश्चर्यसे पूछा—‘इनका क्या होगा?’ आपने कहा—‘ये भगवान्‌का स्मरण दिलायेंगे।’

राजशिविरमें गणेशनाथजीके सम्कारके लिये सब प्रकारकी उच्चम व्यवस्था की गयी। सुन्दर-सुन्दर पक्वान सोनेके थालमें सजाये गये, सुगन्धित बरसे उनके चरण धोये स्वयं छत्रपतिने; इय आदि उपस्थित किया गया और स्वर्णके पल्लंगपर कोमल गद्देके ऊपर फूल बिछाये गये उनकी सुलानेके लिये। गणेशनाथने यह सब देखा तो सन्न रह गये। जैसे कोई शेर गायके छोटे बछड़ेको उठाकर अपनी माँदमें ले आये और वह बेचारा बछड़ा भयके मारे भागनेका रास्ता न पा सके, वही दशा गणेशनाथकी हो गयी। उन्हें भोगके ये सारे पदार्थ जलती हुई अग्निके समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा-सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गये। उस फूल-बिछी शय्यापर अपने साथ लयी बड़ी गदरीके कंकड़ोंका ढिंकार उनपर बैठ गये। वे रोते-रोते कहते जाते थे—‘प्याण्डुरंग ! मेरे स्वामी !

तुमने मुझे कहाँ लाकर ढाल दिया ? अवश्य मेरे कष्टी हृदयमें इन भोगोंके प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी; तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है। विडल ! मुझे ये पदार्थ नरककी यन्त्रणा-जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो दुग्धारा ही स्मरण चाहिये !’

किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराजने आकर प्रणाम करके पूछा—‘महाराज ! रात्रि सुवस्ते तो व्यतीत हुई ?’

गणेशनाथजीने उत्तर दिया—‘जो क्षण विडलका नाम लेनेमें बीते, वही सफल है। आजकी रात हरिनाम लेनेमें व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई।’ शिवाजीने जब संतके भाव सुने, तब उनके नेत्रोंसे आँसू बहने लगे। साधुको आग्रह करके अपने पहाँ ले आनेका उन्हें पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगी।

साधकके लिये एक सबसे बड़ा विघ्न है—लोक-प्रख्याति। प्रतिष्ठाके कारण जितना शीघ्र साधक मोक्षमें पड़ता है, उतनी शीघ्रतासे पतन दूसरे किसी विघ्नसे नहीं होता। अतएव साधकको सदा सावधान होकर शूकरी-विघ्नके समान प्रतिष्ठासे दूर रहना चाहिये। गणेशनाथजीने देखा कि पण्डरपुरमें अब लोग मुझे जान गये हैं, अब मनुष्योंकी भीड़ मेरे पास एकत्र होने लगी है, तब वे घोर जंगलमें चले गये। परंतु फूल खिलेगा तो सुगन्धि फैलेगी ही और उससे आकर्षित होकर भीरे भी वहाँ एकत्र होंगे ही। गणेशनाथजीमें भगवान्‌का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान्‌के प्रेमी भक्त वनमें भी उनके पास एकत्र होने लगे।

गणेशनाथजीका भगवत्प्रेम ऐसा था कि वे जिते भी बूढ़े होते थे, वही उन्मत्तकी भाँति नाचने लगता था। वही मगवजामका कीर्तन करने लगता था। श्रीचैतन्य महाप्रभुने अपने भक्तोंसे एक बार कहा था—‘सच्चा भगवद्भक्त वह है, जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होनेपर भी निवशकी भाँति अपने-आप भगवान्‌का नाम लेने लगें।’ गणेशनाथजी इसी प्रकारके भगवान्‌के भक्त थे।

श्रीगणेशनाथजीके प्रेमकी महिमा अमर है। वे जब भगवान्‌के प्रेममें उन्मत्त होकर प्याण्डुरंग विडल, पाण्डुरंग विडल ! बिटोला बबभई, पाण्डुरंग विडल ! कहकर नृत्य

करने लगते थे, तब वहाँके सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करनेको जैसे विवश हो जाते थे।

ऐसे भगवद्भक्त तो नित्य भगवान्‌को प्राप्त हैं। वे

भगवन्मय हैं। उनके स्मरणसे, उनके चरितका हृदयमें चिन्तन करनेमें मनुष्यके पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य हृदयमें भगवान्‌का अनुराग जाग्रत् होता है।

रामभक्त मोरोपंत

मोरोपंतके जीवनकालमें महाराष्ट्रके आळन्दी आदि क्षेत्रोंमें भगवत्प्रेमी सत्तोंके द्वारा भागवतधर्मका प्रचार हो रहा था। बड़े-बड़े रसिक और भगवद्भक्त उस समय विद्यमान थे। पतकी रसवती बाणीने हिंदूधर्मके पुनरुत्थान में महान् योग दिया। महाकवि मोरोपंतका जन्म १६९१ शकेमें पन्हालगढमें हुआ था। वे पराङ्कुर ब्राह्मण थे, उनके मूलपुरुष मोनोपंत थे, मोरोपंतके पिताका नाम रामाजी पंत था। मोरोपंतकी माताका नाम लक्ष्मीबाई था; माता-पिताके आचार-विचार और धार्मिक भावनाका मोरोपंतके चरित्र-विकासपर बड़ा प्रभुत्व पड़ा था। कुल परम पवित्र था, भगवान्‌के सगुणरूपका चिन्तन करनेवाला महाभागवतोंने समय-समयपर उसमें जन्म लिया था। मोरोपंतके प्रारम्भिक तेईश चौबीस साल पन्हालगढमें ही व्यतीत हुए। उसके बाद वे सपरिवार बारामती चले जाये। उनका बाल्यावस्थाएँ ही रामभक्ति और काव्य ज्ञानमें अनुराग था। शास्त्र, साहित्य और काव्यप्रयोगोंकी प्रतिलिपि करनेमें उनकी विशेष अभिरुचि थी, पिन किनी भी ग्रन्थमें भगवान्‌की स्तुति कथा मिल जाती, उसे वे अग्रनाश्रणधन समझते थे। उनका रहस्य जीवन परम सुलभ और सरल था। मोरोपंतकी ही रामाबाई रचने लगी साधनी, सुगील और खूबन गयन थी।

मोरोपंतका स्वभाव प्रेममय, कोमल और मधुर था। मातापतका परिवार बहुत बड़ा था, उनके ऐसे प्रेमी, सात्विक वृत्ति-सम्पन्न पुरुष ही अपने बड़े कुटुम्बका भरण पोषण कर सकते थे। उन्होंने एक बार काशी यात्रा की थी, काशीके पण्डितोंने उनकी कविता और भगवद्भक्तिको मान्यता दी; उनकी लोकप्रियता बढ़ गयी।

मोरोपंतका काव्य जीवन परम सरल था; उसमें भक्ति का सरस विलोम था। उन्होंने अलङ्कार रूपके ईश्वर उपासना की, भगवान्-महिमामें अपने 'काव्य-साहित्यकी श्रीवृद्धि की। पंत पढ़त भगवद्भक्त और बादमें कवि स्वीकार किये जाते हैं, भगवद्भक्त नहीं ही भगवान्‌की

महिमाका विस्तार करते हैं। रामायण, महाभारत और भागवतरूप कल्पलताओंकी छायामें मोरोपंतने आजीवन विश्राम किया। वे सरस बादलकी तरह इन महासागरोंमें अमृत खींचकर काव्य-रसितोंको जीवन दान किया करते थे। इन तीन ग्रन्थोंपर उन्होंने अपनी काव्य सम्पत्ति निष्काश कर दी। मोरोपंतने भगवान् और उनके भक्तोंका चरित्र गाया। मराठीमें उन्होंने लाखों पदोंकी रचना की, रामसाहित्यका सागर उँदेल दिया। जनताको सीधी-सादी भाषामें भगवत्प्राज्ञा समझता था। वे भगवद्भक्त और कर्मनिष्ठ समानरूपसे थे। वे सगुणोपासक और अद्वैतवादी दोनों थे। विनयके तो मूर्तरूप थे। स्वयं मत थे, पर सत्तों और भगवद्भक्तोंकी चरणधूमि उनकी अनुपम निष्ठा थी, बचीश्वर थे, पर अपने आनन्द कवियोंका शेरक मानते थे। महाबुद्धिमान् थे, पर अपने आपको मतिमन्द कहनेमें ही गौरवकी अन्तुभक्ति करते थे। बड़े पुण्यशाली थे, पर अपने आपको सदा शक्ति लघु समझते थे। वे परमार्थके बहुत बड़े साधक थे, हरिभक्ति-रसायनसे उन्होंने अपना ही नहीं, अनेक तीर्थोंका भवरोग समाप्त कर दिया।

मोरोपंतका जीवन अलौकिक घटनाओं और चमत्कारोंसे परिपूर्ण था। उनके उपास्य भगवान् श्रीराम थे। पहले वे शालग्रामकी पूजा करते थे। अहमदनगरमें एक रामभक्त महात्मा थे। उनके पाल 'राम-यज्ञायतन' मूर्ति थी। भगवान् श्रीरामने उन्हें रातमें स्वप्नमें आदेश दिया कि 'मूर्तिकी पूजाके अधिकारी नारायणी निवासी परम भक्त मोरोपंत हैं, उनके पास मूर्ति पहुँचा दी जाय।' वे भगवत्कृत-प्रणदके कितने बड़े अधिकारी थे।

शके १७१६ चैत्रकी रामनवमीको उन्होंने शमकर श्रीराम का जन्मोत्सव किया। एकादशीको उन्हें ज्वर आया, पीरें पीरें बढ़ने लगा। पतके प्रेमीका तया परिवारके लोग एकत्र हो गये। मङ्गलवार था, चैत्री पूर्णिमाके शुभ अवसरपर यज्ञाभ्यन करने अत्यन्त हृदय द्रावक काव्य मांगमें

गोमाता, भूमाता, तुलसी, राङ्गा-माता और राम-नाम तथा आत और भक्तजनोंका स्मरण किया; वस, कुछ ही समयमें उनके प्राण देहसे बाहर हो गये । उनका मरण तत्कालीन मराठी साहित्यके सौभाग्य-सूर्यके लिये कलङ्क बनकर आया ।

जनताकी ओरसे उनके भक्त पाण्डुरंग नाइकने एक विशाल राम-मन्दिरका निर्माण उनके श्रुम स्मरणके प्रतीक-स्वरूप कराया । मोरोपंत अपने समयकी बहुत बड़ी काव्य-शक्ति थे, भक्तिके प्रचारक थे, रामके महान् भक्त थे ।

रसिकभक्त रामजोशी

रसिकभक्त रामजोशी भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त थे । इन्होंने अपने जीवन-कालमें महाराष्ट्रकी ब्रज-क्षेत्रमें रूपान्तरित कर दिया था, इनके सगुण-स्वीला-सानसे पण्ढरपुर वृन्दावन हो चला था । इनके समकालीन महाकवि मोरोपंतने इनके काव्यको पूर्ण मान्यता प्रदान की थी और वे इनके सम्पर्क-को अपने लिये परम पुण्यमय मानते थे । मोरोपंतके मित्रमण्डलमें रामजोशीके समान बुद्धिमान् और कोई कवि न था ।

रामजोशीका जीवन-चरित्र अत्यन्त मधुर और सरस है । इनका जन्म शाके १६८४ में शोलपुरमें हुआ था । इनके पिता जगन्नाथ जोशी बहुत बड़े धर्मनिष्ठ थे । राम-जोशीका पालन-पोषण इनके ज्येष्ठ भ्राता मुद्गल भट्टकी देख-रेखमें हुआ था । मुद्गल भट्ट बहुत बड़े विद्वान्, शास्त्री और पौराणिक थे । उन्होंने 'यदुवंश' नामक काव्यकी भी रचना की थी । रामजोशीके हृदयमें भगवान् श्रीकृष्णकी किशोर-लीलाओंके प्रति हृदय-अनुराग था, वे उनका बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे स्मरण किया करते थे । बड़े भाईकी विद्वत्ताका उनपर अमित प्रभाव पड़ा था । उस समय महाराष्ट्रमें कुछ सामान्य कुलके ब्राह्मण और उनसे भी हीन-कुलके लोग नाच-तमाशा किया करते थे । वे अधिकांश श्रीकृष्ण-लीलाका ही अभिनय जनताके सामने करते थे । रामजोशी तो जन्मजात श्रीकृष्ण-भक्त थे, कवित्व-शक्ति उनकी अपार थी, वे लीलामण्डलीमें सम्मिलित होकर भगवान् के सरस चरित्र-अभिनयपर लावनीकी रचना करते थे और बड़े-बड़े राजा-महाराजाओंकी सभामें तथा प्रसिद्ध मन्दिरोंमें स्वर्य हाथमें टंक लेकर प्रमत्त होकर गाया करते थे । यों सारा-का-सारा महाराष्ट्र उनकी लावनीके रस-सागरमें सरोवर हो उठा; पर मुद्गल भट्टको रामजोशीका युद्ध कार्य उचित न लगा । वे उन्हें महापौराणिक, शास्त्री और लब्धप्रतिष्ठ कविके रूपमें देखना चाहते थे; पर रंगीले रामजोशीको अपनी जीवन-प्रगतिसे पूर्ण सन्तोष था । मुद्गल भट्टने कुल-

प्रतिष्ठाके भयसे उनको घरसे निकाल दिया । अब तो रामजोशी पूर्ण स्वतन्त्र हो चले; लीला-मण्डलीके साथ सारे महाराष्ट्रमें घूम-घूमकर इन्होंने श्यामसुन्दरकी रंगीली भक्तिका प्रचार किया; आवाल-बयोधुद्धकी रमनापर श्रीकृष्णलीलाका वाणीरूप विलास करने लगा ।

महाकवि मोरोपंत उनकी सरस वाणीसे बहुत प्रभावित थे, उनकी रसिकताकी प्रतिदिनसे मोरोपंत उनसे मिलनेके लिखे विवश हो गये; कितनी विशालहृदयता थी रामभक्त मोरोपंतकी ! उन्होंने पत्रमें लिखा था—'शोलपुरके राजाश्री कविवर रामजोशीको साष्टाङ्ग नमस्कार । मेंट कीजिये, ऐसी विनती है।' एक दिन दोनोंके मिलनका शुभ दिन आ ही गया । राम-जोशी देवमन्दिरमें लावनी गा रहे थे; धूम-ध्वजकर कविताकी भाषामें श्रीराधा-कृष्णके लीला-चौन्दर्यका चित्र उतार रहे थे; दर्शकोंके सरस नयनोंमें कालिन्दीका चल अञ्जल अन्दीलित था । विमल नयनीतोपम शारदीय ज्योत्स्नानें बोधी बालुकापर श्रीकृष्ण रास कर रहे थे । सैकड़ों भक्तजन भगवत्-भाषुर्यमें सम्मोहित होकर कीर्तन कर रहे थे । जनता अचानक चकित हो उठी, मन्दिरके उस दरवाजेपर गौरवर्णक महापुरुष खड़े होकर रामजोशीका कीर्तन सुन रहे थे; भीड़में ललबली मच गयी । 'महाकवि मोरोपंत !' लोगोंकी रसनापर 'महाकवि मोरोपंत' की ही वाणी थी; महाकवि जोशीके कीर्तन सुननेके लिये अपने आप चले आये । रामजोशीको आलिङ्गन करनेके लिये उनके रूपमें मानो साक्षात् राममूर्ति ही चली आयी । मोरोपंतने रामजोशीका सुन्दर रूप देखा; कमलके समान नेत्रोंमें नन्दनन्दनके चरणारविन्द-भक्तन्दकी गङ्गा थी, उनके चौन्दर्यकी कालिन्दी थी, भक्तिकी सरस्वती थी । मोरोपंत अपने आपको समझ न सके; वे आगे बढ़ गये; महाकविने रामजोशीका आलिङ्गन किया । उन्होंने मातृलिक वचन कहे कि 'ऐसी अमृतमयी मधुर वाणी जनताको विषय-कीचड़से बाहर निकालनेमें समर्थ है । तुम्हारा जन्म पृथ्वीपर सार्थक हो गया । तुम्हारी विद्वत्ता असाधारण कोटिकी है ।

तुम कविवर हो ।^१ रामजोशीने विनम्रतापूर्वक राममकली चरण धूलि मस्तकपर चढ़ा ली । मरी सभामें ढंग तोड़ डाला, लीला-मण्डलीका साथ छोड़ दिया और श्रीकृष्णभक्तिके राममें सराबोर होकर श्रीकृष्ण लीलाकी माधुर्यमें महाराष्ट्रकी सज्जित कर दिया । 'राली' और 'तमालगीर' रामजोशी पूर्णरूपमें हरिदास हो गये ।

मुद्रलभ भक्त मोरोपत और रामजोशीके मिलनसे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने कुलका परम परित्र भाग्य समझा कि मोरोपत जैसे महाकविने रामजोशीको गले लगाया । वे अपने छोटे भाईसे मिलने निकल पड़े, उस समय रामजोशी गोलपुरमें ही व्यासगढ़ीपर देवदर पुराणकी कथा कह रहे

थे । दोनों भाई एक दूसरेमें प्रेमपूर्वक मिले, रामजोशीका मुद्रलभ आदरपूर्वक घर ले आये ।

रामजोशीका स्वभाव अत्यन्त सरल और उदार था । इनकी वाणीमें विलक्षण आकर्षण था । पण्ढरपुर, तुलजापुर, पूता और खोलपुर आदि स्थानोंमें इन्होंने घूम-घूमकर लोगोंकी भगवान् की लीला सुधाका पान कराया । इनकी साहित्य शास्त्रका अच्छा ज्ञान था । इन्होंने भगवान् के भजन और कीर्तनमें ही जीवनका सारगम्य माना । मानव-देह मिलनेका फल श्रीपाङ्कुरगकी सेवा है, यह इन्होंने अपनी रचयामें अनेक स्थलोंपर कहा है । शके १७१४ में इन्होंने परमशामकी यात्रा की । ये उच्चकोटिके रमिक, कवि, लीलागावक और भक्त थे ।

भागवत महीपति

भागवत कवि महीपति का जन्म तादृशनादमें सन् १७१५ ई० में हुआ था । उनके पिताका नाम दादोपत था, वे मुगलराज्यके एक कर्मचारी थे । दादोपत शृंगवेदी वसिष्ठयोगी ब्राह्मण थे । महीपति बाष्पावस्थासे ही सद्बुद्धिसम्पन्न थे, वे सुखी और सदाचारी तथा सुन्दर थे । उनका स्वभाव अति विनम्र था । बचपनसे ही उनके हृदयमें भक्तिकी लहर दौड़ा करती थी, वे अपने पिताके भक्तिभाव और आचार पिताके विशेष प्रभावित थे । पाँच वर्षकी ही अवस्थामें उन्होंने पण्ढरपुरके श्रीपाङ्कुरगके दर्शनकी इच्छा प्रकट की थी । उन्हें वहाँ जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान् के दर्शन और पवित्र तीर्थक्षेत्रकी यात्रामें उन्हें अमित रस मिला ।

वे बड़े होनेपर कभी-कभी तादृशनादके मुख्तयान जागीरदारकी कचहरीमें जाया करते थे । एक बार उन्हें ज्ञान, भजन, ध्यान और पूजनमें कुछ विलम्ब हो गया, जागीरदारके तिपाही बुलाने आये । उनके व्यङ्ग्य कसनेपर महीपतिने कचहरीमें जाग छोड़ दिया । वे भगवान् को ही सब कुछ समझने लगे ।

सत सुकाराम उनके दीक्षागुरु थे । उन्होंने महीपति को स्वप्नमें दीक्षित किया था । महीपतिने उनके आदेशसे सों और भक्तीका चरित्र-वर्णन किया । उनकी कृपासे महीपतिकी

वाक्य स्फूर्ति बढ गयी । महीपतिने अपने ग्रन्थोंमें स्थान स्थानपर सुकारामकी महिमा गायी है, उनके प्रति आभार और श्रद्धाके भाव प्रकट किये हैं । महीपतिने स्वीकार किया है कि गुरु सुकाराम और कविमणीनाथकी कृपा, प्रसाद और प्रेरणामें ही मेरे ग्रन्थ पूर्ण हुए । महीपतिने सैकड़ों सत चरित्र लिखे । उन्होंने ३७ सालकी अवस्थामें 'भक्त विजय' ग्रन्थ पुरा किया । सर्वोत्तम चमत्कारपूर्ण जीवनमें उनकी रई जासा और अज्ञा थी । अपनी रचनाओंमें उन्होंने भक्ति रसका पारावार भर दिया है । उनके अभंग, शोबी और पद अत्यन्त सरस हैं । उनका विश्वास था कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, वह सब पाङ्कुरगकी ही कृपाका फल है । उन्होंने किसी स्वरूप भी अपना अहङ्कार नहीं प्रकट किया । उनके 'सतलीलामृत' और 'भक्त लीलामृत' ग्रन्थ अत्यन्त भक्तिपूर्ण और सरस हैं ।

वे भक्तिकी भगवान् की स्वरूप मानते थे । उनका दृढ मत था कि भक्तिपूर्वक 'भक्त विजय' ग्रन्थकी भवण भगवान् के साक्षात्कारका अमूल्य उपाय है । वे भगवान् की कृपाशक्तिके पूर्ण और अविच्छिन्न विश्वासी थे । उनकी उक्ति है कि भगवान् अपने भक्ताके चरित्रमें उद्भूत प्रेम करते हैं, भक्तगणसे पार उतरनेमें भक्तचरित्र अमोघ सहायता करता है । उनकी मक्ति विद्वत्में अडिग थी । ७५ सालकी अवस्थामें सन् १७९० ई०में उन्होंने समाधि ली ।

महाभागवत ज्योतिषतं

अठारहवीं शताब्दीमें महाराष्ट्रके सतारा जिलेके विटे नामक गांवमें गोपालपंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे । गोपालपंत विद्वान् थे और पढ़ानेमें बड़े पटु थे । विद्यार्थियोंको पढ़ाकर वे जीवन-निर्वाह करते थे । गोपालके ज्योतिषतं नामका एक पुत्र था । पिताने बहुत प्रयत्न किया; बहुत समझाया और माता-पिता; पर बीस वर्षकी अवस्थातक ज्योतिषतंको राम-नाम देना छोड़कर कोई विद्या नहीं आयी । गायत्री-मन्त्रतक उन्हें याद नहीं हुआ । विद्वान् पिताको बड़ा दुःख हुआ । मन्दबुद्धि पुत्रकी अपेक्षा पुत्र-हीन रहना उन्हें स्वीकार था । एक दिन क्रोधमें आकर उन्होंने पुत्रको घरसे निकाल दिया और कह दिया कि बिना विद्या पढ़े तुम कभी घरमें न आना ।

घरसे निकाले जानेपर ज्योतिषतं अपने मित्रोंके पास पहुँचे । सब लड़कोंको लेकर वे घूमने गये । वहाँ एक गणेशजीका पुराना मन्दिर था । सरलहृदय ज्योतिषतंने कहा—'बिधाके दाता गणेशजी तो मिल गये । अब इनसे हम सारी विद्याएँ माँग लेंगे । ये दयामय क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे ?' सब लड़कोंसे उन्होंने बड़ी बैठकर गणेशजीकी स्तुति करनेको कहा । लड़के थोड़ी देरमें ऊब गये । उन्हें भय हुआ कि देर होनेपर घरपर माता-पिता डाँटेंगे । वे सब घर लौटनेको तैयार हो गये । ज्योतिषतंने कहा—'भाई ! तुमलोग भी यहाँ रहते तो तुम्हारा ही लाभ था । मैं तो जयतक स्वयं गणेशजी दर्शन न दूँगे, तबतक यहाँसे नहीं हूँगा । तुमलोगोंको जाना ही हो तो मन्दिरका दरवाजा बंद करके उसे चूने-मिट्टीसे ढीप दो, जिसमें कोई बाह्यका आदमी मुझे न देखे । गाँवमें मेरे विषयमें किसीसे कुछ कहना मत ।' लड़कोंने इसे भी एक खेल समझा । ज्योतिषतं मन्दिरमें रह गये । द्वार बंद करके लड़कोंने चूने मिट्टीसे उसे भलीभाँति ढीप दिया और सब घर लौट गये ।

ज्योतिषतंकी माताको जब पता लगा कि मेरे पुत्रको पतिद्वन्द्वने घरसे निकाल दिया है, तब वे बहुत दुःखी हुई । पता नहीं लड़का कहाँ होगा । खाया-पीया भी नहीं; उसकी क्या दशा होगी ? आदि सोचकर वे रोने लगी । क्रोध उठानेपर गोपालपंतको भी पश्चात्ताप हुआ । वे पुत्रको खोजने निकले । जब ज्योतिषतंका कोई पता

न लगा; तब माता-पिताके क्लेशका पार नहीं रहा । पुत्र वियोगमें दिन-रात बे रोते रहते थे । घरमें चूल्हा नहीं जलता था । इस प्रकार छः दिन बीत गये । छठी रातको शिवजीने स्वप्नमें गोपालपंतको आश्वासन दिया—'लड़केके लिये चिन्ता मत करो । तुम्हारा पुत्र यशस्वी और भगवान्का भक्त होगा ।'

मन्दिरमें बंद ज्योतिषतं छः दिनोंतक गणेशजीकी प्रार्थना करते रहे । उन्हें भूख-प्यास या निद्राका भान ही नहीं हुआ । सातवें दिन चतुर्भुज गणेशजीने दर्शन देकर वरदान माँगनेको कहा । ज्योतिषतं बोले—'भगवन् ! पहले तो मेरी विद्यालाभकी इच्छा थी; किंतु अब तो मैं केवल तत्त्वज्ञान और भगवान्की निष्काम प्रेमाभक्ति चाहता हूँ ।'

श्रीगणेशजी बोले—'तुम्हारी पहली इच्छाके अनुसार विद्या तो तुम्हें अभी मिल जायगी; पर दूसरा मनोरथ कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा । काशी जानेपर भगवान् व्यास तुम्हें दर्शन देंगे और उन्हींसे तुम्हें तत्त्वज्ञान और भक्ति प्राप्त होगी । कोई कार्य हो तो मुझे स्मरण करना । मैं आ जाऊँगा ।' भगवान् गणेशजीने ज्योतिषतंकी जीभपर 'ॐ' लिख दिया और अदृश्य हो गये । ज्योतिषतंको तत्काल सभी विद्याएँ प्राप्त हो गयी । वहाँसे वे घर आये । माता-पिता तथा दूसरे लोगोंने सहसा उन्हें विद्वान् हुआ देखकर उनकी बातोंका विश्वास किया । जो लड़के जंगलसे लौट आये थे, वे अब पछताने लगे ।

ज्योतिषतंके मामा महीपति पुतामें पेशवाके प्रधान कार्यकर्ता थे । माताने लड़केको काम सीखनेके लिये मामाके पास भेज दिया । धनी लोग गरीब सन्मन्त्रियोंकी उपेक्षा ही करते हैं । मामाने चार रुपये महीनेकी नौकरीपर ज्योतिषतंको रेल लिया । दफ्तरमें हिलाच-किताबका काम बहुत बाकी पड़ा था । पेशवाने तीन दिनोंमें 'सब बहीखाते ठीक करनेका कड़ा आदेश दे दिया था । काम इतना था कि दफ्तरके सब कर्मचारी मिलकर भी एक महीनेसे कम समयमें उसे पूरा नहीं कर सकते थे । पेशवाकी आज्ञापर बोझनेका किसीको साहस नहीं था । महीपति बड़े चिन्तित थे । ज्योतिषतंने उनसे कहा—'मामाजी ! यदि आप मेरी बात मानें तो तीन दिनोंमें सब बहीखाते ठीक हो जायेंगे । एक एकान्त कमरेमें आप

बहीखाते, कागज, कलम दावान, बैठनेके लिये गद्दा-तकिया, रोशनी और मुद्र जल तथा फलहार रखकर कमरा बंद कर दें। मैं जगतक न कहूँ, द्वार न खोलें। मैं तीन दिनोंमें सब काम पूरा कर दूँगा।

लोगोंने इस बातपर बड़ा मजाक किया, किंतु ज्योतिषतकी दृढ़ता देखकर चिन्तातुर महीपतिने सब व्यवस्था कर दी। कमरेका द्वार बंद हो जानेपर ज्योतिषतने भगवान् श्रीगणेशजीका पूजन करके उनका स्मरण किया। भगवान् गणपति तुरत प्रकट हो गये। ज्योतिषतने कठिनाई बतायी। हाथमें बरतम लेकर वे भगवतीनन्दन स्वयं लिखने बैठ गये। तीन दिनोंमें समस्त बहीखाते ठीक ठीक लिखकर वे अन्तर्धान हो गये।

लोगोंने महीपतिको समझाया—'अनुभवहीन बालक पर विश्वास करना ठीक नहीं हुआ। यह भूल प्यासके भारे मर गया तो पाप होगा। आपकी बहिन दुस्ती होकर आपको धास देगी।' महीपतिने भी रात जैच गयी। तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा रहे थे कि भीतरसे ज्योतिषतने पुकारा। द्वार खुलनेपर सब लोग दग रह गये। सारा बहीखाता पूर्णरूपसे लिखकर तैयार रक्ता था।

पशुवाको अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक है। जब बहीखाते उनके सामने दरबारमें आये, तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना काम तान दिनोंमें हुआ कैसे। अक्षर इतने सुन्दर थे, चिनकी कोई तुलना ही नहीं। उन्होंने काम करनेवालेको उपस्थित करनेकी आज्ञा दी। ज्योतिषत पदावली सामने लिये गये। इन्होंने नेत्रतापूर्वक अपना परिचय दिया और सब बातें सब-सब बता दीं। किस प्रकार भगवान् गणेशजीने उनपर कृपा की। ज्योतिषतपर श्रीगणेशजीकी कृपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न हुए। अपने हाथसे राजकीय मुहर एवं अधिपत्यकी पोशाक देकर उन्हें पुरदर किलेकी रक्षाका भार सौंप दिया।

अब ज्योतिषतका सम्मान महीपतिसे भी बढ़ गया। पुरदर किलेमें ही ज्योतिषतने अपने माता पिताको भी बुला लिया। उत्तरी भारतपर पठानोंके आक्रमणके समय जब पेशवाने सेना लेकर उनका सामना किया, तब ज्योतिषत भी उनके साथ थे। एक रात स्वप्नमें ज्योतिषतको आदेश हुआ—'अब तुम्हें भगवान्की स्थिति दया प्राप्त होगी। तुम बन्नी जाओ।' प्रातः का ही उन्होंने पेशवाकी नौनरीसे

सदाके लिये छुट्टी ले ली। अपनी सम्पत्ति गरीबोंको बाँट दी और एक ब्राह्मणोंके साथ लेकर वे काशीको चले पड़े।

काशी आकर ज्योतिषत मणिकर्णिकाध्यायपर दोपहर तक गङ्गाजीमें कमरभर जलमें खड़े खड़े मंत्र जप करते। इसके बाद मधुकरा मगानर ले जात और भगवान्को आर्पण करके पा लेते। छ महीने यह क्रम निर्विघ्न चला। छ महीने गीतनेपर एक दिन ज्योतिषत गङ्गाजीमें खड़े खड़े जप कर रहे थे कि एक मच्छने आकर उनपर पानीकी छींटे डाल दिये। वे स्नान करके फिर जा करने लगे। ज्योतिषतने कुछ आश्चर्यसे कहा—'किरीके अनुष्ठानमें इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं।' मच्छ यह सुनकर हँसने लगा। ज्योतिषतने आश्चर्यसे देखा कि वह भगवान्, यमपति, रूपसे, धरत, वायु, दै, ज्योतिषतने, व्यासजीको प्रणाम किया। भगवान् व्यासने कहा—'तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया। आज रात तुम व्यास मण्डपमें आकर सो रहो। मैं वहाँ तुम्हें श्रीमद्भागवत दूँगा। उसके पारायणसे तुम्हें यथार्थ तत्त्वज्ञान तथा प्रेमात्मिकी प्राप्ति होगी।' द्वादशाक्षर मन्त्रके तपसा उपदेश करके व्यासजी अन्तर्धान हो गये।

रातसे ज्योतिषत व्यास मण्डपमें साये। प्रातः उठनेपर किरहाने श्रीमद्भागवतका पूरा ग्रन्थ उन्हें रक्ता हुआ मिला। अब वे प्रातः मणिकर्णिकामें स्नान करनेके पश्चात् व्यास मण्डपमें बैठकर सायङ्कालतः भागवतपारायण करने लगे। एक दिन भगवान् शङ्कर ब्राह्मणका वेश बनाकर सामने खड़े होकर उनका पारायण सुनने लगे। भोलेबाराक प्रभावसे ज्योतिषतकी जिज्ञा लट्खड़ा गयी। उनसे अत्यन्त उच्चारण होने लगा। विनोदपूर्वक विस्मयावर्जिते कहा—'पण्डित! शेर ऐसे ही पारायण करते हो क्या?'

ज्योतिषतने बूढ़ेबाबाको पहचान लिया। व जनक चरणोंमें गिर पड़े। शङ्करजीने कहा—'अब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। मेरी कृपामें तुम्हें तत्त्वज्ञान और प्रेमात्मिक दोनोंकी प्राप्ति हो गयी। अब तुम लोगोंको मन्त्रके मार्गमें लयाकर उनका कल्याण करो।'।

काशीमें ज्योतिषतकी 'वे तत्त्वदर्शी एवं परम भगवद्भक्त हैं' यह प्रख्याति हो गयी। विद्वानोंने श्रीमद्भागवतके साथ उनको सिंहासनपर बैठाकर उनकी सवारी निकाली और उन्हें महाभागवतकी उपाधि प्रदान की। इसके बाद व महाराष्ट्र लौट आये। जीनगर जगह जगह घूमकर वे

भक्तिका प्रचार करते रहे । उनके बनवाये अनेक मन्दिर हैं । सं० १८४५ वि०में मार्गदीर्घ कृष्णा त्रयोदशीको उन्होंने यह नश्वर संसार छोड़ा ।

मराठीमें ज्योतिषंतजीकी भक्ति-ज्ञान-वैराग्यपरक बहुत रचनाएँ हैं । उन्होंने ओवी छन्दमें पूरे श्रीमद्भागवतका अनुवाद भी किया था, पर वह अब मिलता नहीं ।

रसिक भक्त अनन्तफंदी

प्रवरा नदीके परम पवित्र तटपर संगमनेरमें शाके १६६६ में अनन्तफंदीने जन्म लिया । वे बलुवेदी कौण्डिन्य-गोत्रीय देशस्थ ब्राह्मण थे । उनकी माता राजबाई धर्मवीर और भगवद्रक्तिसम्पन्ना थीं । अनन्तफंदीको बाल्यावस्थामें वे रामायण, महाभारत और भागवत सुनाया करती थीं । इसके परिणामस्वरूप अनन्तफंदीको श्रीकृष्णकी किशोर-लीलाओंमें अभिचित्र हो गयी । वे सदा यमुना, वृन्दावन, राधा, श्रीकृष्ण, बालबाल और गोपियोंकी ही प्रेममयी परम पवित्र लीलाओंका ध्यान किया करते थे ।

संगमनेरमें ही भवानी घोषा नामक एक प्रसिद्ध महात्मा औलिवाहसिते रहते थे । अनन्तफंदी उनकी कुटीपर जाया करते थे । संतके प्रसादने उन्हें कवित्व-स्फूर्ति प्रदान की । उन्होंने श्रीकृष्णकी किशोरलीला गानेमें ही कवित्व-शक्तिका सहयोग समझा । वे स्वभावसे बड़े रसिक, रंगीले और महत्वाकाङ्क्षी थे; श्रीकृष्णके सरस चरित्र-गानने उनकी पवित्र रसिकताका सौन्दर्य विशेषरूपसे बढ़ा दिया । महाराष्ट्रके आबाल-मुवा-बूढ़ संत-के-सब श्रीकृष्ण-लीलाका रस लेने लगे । अनन्तफंदी एक बहुत बड़े कीर्तनकारके रूपमें प्रसिद्ध हुए । अपनी तरणावस्थामें प्रसिद्ध रसिककवि रामजोशीकी तरह ही वे श्रीराधा-कृष्णके रसपूर्ण शृङ्गारका वर्णन करने लगे । उस समय श्रीकृष्ण-लीलासम्बन्धी खेल हुआ करते थे; अनन्तफंदीने खेल आरम्भ किया । वे गाँव-गाँव और नगर-नगरमें घूमने लगे । एक बार खेल करते-करते वे होकर राज्यमें पहुँच गये । उन्होंने अहल्याबाईकी राज-सभामें श्रीकृष्णकी लीला दिखायी । बाई उनकी श्रीकृष्णभक्ति और लावण्ययुक्त सरस पद-रचनासे बहुत प्रसन्न हुई, पर उन्हें एक ब्राह्मणका खेल करना अच्छा नहीं लगा । इन्दौरकी राजधानीने कहा—'तुम बाह्य हो; खेल करना तुम्हारा काम नहीं है । तुम्हें परमार्थकी ओर मन लगाकर समझाने श्रीकृष्णके पवित्र और सरस चरित्रका गान करना चाहिये ।' बुद्धिमती परम साध्वी बाईके वचनोंका अनन्तफंदीपर बड़ा प्रभाव पड़ा । अपने हाथसे भरी राजसभाओं उन्होंने उफ

तोड़ डाला और भविष्यमें खेल न करनेका व्रत लिया । परंतु एक बार अनन्त स्वामीकी पुण्य तिथिपर संगमनेरकी जनताने खेल करनेके लिये भक्त अनन्तफंदीपर जोर डाला । अनन्तफंदीने खेल करना स्वीकार कर लिया । संगमनेरमें लोगोंकी भीड़ ला गयी । खेल आरम्भ हो गया; दर्शक श्रीकृष्णकी वृन्दावन-लीलाके महासागरमें तल्लीन हो गये । दैवयोगसे ठीक उसी समय अहल्याबाई पूनासे संगमनेर होते हुए जा रही थीं; भीड़ देखकर उन्होंने पूछा कि किसका खेल है । उनकी सचारी उभर ही चल पड़ी । अनन्तफंदीको अपनी पूर्वप्रतिज्ञाका स्मरण हो आया; वे पश्चात्ताप करने लगे । उन्हें भय था कि बाई अपना आदेश पालन कृत्यानेके लिये आ रही हैं । उन्होंने अन्य खेल करनेवालोंको हटाकर बाईके सामने अत्यन्त मीठे स्वरसे मध्वाधका सरस पद गाना आरम्भ किया; श्रीकृष्णकी वंदी-माधुरीके सम्बन्धका पद था—'भगवान्की वंदीध्वनि सुनकर गोपियोंने घर छोड़ दिया; उन्हें अपनी सुधि-सुधि न रही; वे परम पवित्र रासखलीमें पहुँच गयीं । अहल्या कविके सरस लीला-गानमें तल्लीन हो गयीं । उन्होंने अनन्तफंदीको नमस्कार किया; ऐश्वर्यने भक्तिके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली । बाईने कहा कि 'आप्त-जैसे भक्त कविकी उपस्थितिसे पवित्र भारत-भूमि धन्य हो गयी । आप भगवान्के कवि हैं ।' बाईने बहुतमूल्य पुरस्कारसे उनका अच्छी तरह सत्कार किया । अनन्तफंदीने खेल करना छोड़ दिया; वे परमार्थमें लग गये; उन्होंने आजीवन भगवान् श्रीकृष्णकी रूप-रस-लीला गाकर अपना जन्म सफल कर लिया ।

प्रसिद्ध मराठी कवि होनाजी वालने उनकी श्रीकृष्ण-विषयक भक्ति और कवित्व-शक्तिकी बड़ी प्रशंसा की है । नामा फ़द्वनवीर, यशवंतराव होल्कर, पतहसिंह गायकवाड़ आदि ऐतिहासिक महापुरुष उनका बड़ा सम्मान करते थे ।

अनन्तफंदीने अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें असर संसारका त्याग कर हरिनामकी ध्वजा लेकर घर-पर भिजा

गौरी और भगवान् की भक्तिका प्रचार किया। नन्दनन्दन और दशरथनन्दनकी तरह कया-मायुरीसे जन-जनके हृदयमें

यत्तिकी गङ्गा बहायी। इसके १७४१ में पचहत्तर वर्षकी अवस्थामें उन्होंने परमधामकी यात्रा की।

भक्त हरिनारायण

मद्रास प्रांतमें हरिनारायणजीका जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम नीराजी था। इनके पिता नारायणख देशपाण्डेने इन्हें अपने भाइ अनन्तरायको दत्तक दे दिया था, क्योंकि उन समयतक अनन्तरायको कोई सन्तान नहीं थी। अनन्तरायने ही इनका नाम हरिनारायण रखवा। कुछ दिना बाद अनन्तरायके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब दत्तक पुत्र हरिनारायणपर उनका स्नेह नहीं रह गया। वे इनसे अनारण ही चिढ़ने लगे। उनके मनका विशेष बदन लगा। अन्तमें एक दिन अपने घरसे हाथ पकड़कर उन्होंने इनको निकार दिया।

बालक हरिनारायण बचपनसे बड़े करल स्वभावके थे। साधारण कामोंमें इनकी रुचि नहीं थी। वे सदा अपनी आन्तरिक इच्छाओंसे सुधारनेमें ही लगे रहते थे। इसका फल यह हुआ कि घरके लोग इन्हें निकम्मा समझने लगे। अन्त राक्षसा निकाल दिये जानपर ये अपने पिताके घर जाये। पिताने भी इनका विरहकार किया और बनमें चले जानेको कहा, किंतु राक्षसीमालाइन इन्हें समझाया—'भैया! तुम पिता की बातका डरा मत मानो। इस अनित्य ससारमें सभी लोग दुःखपूर्ण विषयोंमें फँसे हैं। पाप पुण्यका उन्हें विचार नहीं है। सच्चा मुक्त तो शान्तिमें है और शान्ति इस ससारके विषयोंसे जपराय हो जानेपर मिलती है। मेरे पास रहकर तुम विषयोंसे मनको धीरे धीरे हटा लो। इससे तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी।' मालाका उपदेश सुनकर उस स्नेहमयी आग्रहसे ये घरपर ही रहने लगे।

कुछ समय बाद इनके माता पिता तीर्थयात्रा करने काशी गये। परका साथ भार इन्हीं ऊपर पड़ा। हरिनारायण बड़े ही दयालु और उदार स्वभावके थे। माता पिताके न रहनेपर ये घरकी सम्पत्ति साधु ब्राह्मणोंकी खर्चमें, मन्नन पूजन तथा हरिकीर्तन आदिके समारोहोंमें तथा दीन दुखियोंको दान देनेमें खर्च करने लगे। धीरे धीरे घरकी सारी सम्पत्ति का संपुर्णयोग हो गया।

तीर्थयात्रासे लौटकर पिताने देखा कि उनके पुत्रने तो घरका सब धन छुटा दिया है। वे बहुत ही क्रुद्ध हुए और

बोले—'तू अभी इसी क्षण यहाँसे निकल जा। मुँह धाला कर। अब एक क्षण भी यहाँ मत रह।' भगवान्ने भक्त ऐसी आपत्तिसे न तो घबराते हैं और न चिन्तित होते हैं। हरिनारायणजीके लिये जैसा घर, वैसा धन। वे धनमें जानिको उद्यत हो गये।

हरिनारायणजी माता पिताको प्रणाम करके बनमें जाने को निकले तो उनके पीछे उनकी पतिव्रता पत्नी अन्नपूर्णा भी घरसे निकलीं। श्रीमो साथ आते देख उन्होंने बहुत समझाया कि भ्रम बनी पितानी पुत्री ही। पितारके घर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। धनमें बहुत क्लेश भोगने होंगे। तुम साथ चलनेका हट मत करो।'

पतिव्रती यह बात सुनकर रोते-रोते उस पतिव्रताने कहा—'स्वामी! आप मेरा परिग्रह न करें। आप अपने हाथसे मुझे चारि मार डालें, पर अपने चरणोंसे दायीको दृष्टकृन् करें। आपका वियोग मुझसे नहीं हटा जायगा। सुख दुःख तो प्रारम्भिके योग हैं। मैं आपकी अपाङ्गिनी हूँ। आपके सुखने मुझे सुख है और आपके दुःखमें मेरा भी हिस्सा है। इसके लिये पतिको छोड़कर और कोई गति नहीं। आप मुझे अनाथिनी बनाकर न छोड़ें।' यह पतिके चरण पकड़कर फूट फूटकर रोने लगी। हरिनारायण अब उसे साथ चलनेसे मना नहीं कर सके।

गौँवके लेगौरी हरिनारायणपर बड़ी भद्रा थी। लोग उन्हें नारदजीका अवतार ही मानते थे। जब लेगौने उनके बनमें जानेकी बात सुनी, सब गाँवमें हाहाकार मच गया। वे दम्पति गौँवके बाहर एक वृक्षके नीचे बैठे थे। वहाँ लेगौकी भीड़ लग गयी। किसी प्रकार हरिनारायणजीने समझा-बुझकर सबको बहोते बिदा किया। उनकी पत्नीने अपने शरीरपरके सब आभूषण उतारकर गौँवोंको बाँट दिये। तीन दिनोंतक वहाँ हरिकीर्तन होता रहा। चौथे दिन सबको बिदा करके वे दम्पति तीर्थयात्रा करने चत्त पड़े।

काशी, प्रयाग, राया आदि तीर्थोंकी यात्रा करके हरिनारायणजी उन 'जोगाह्वे आगे' नामक ग्राममें लौट आये। अन्नपूर्णाको वा उन्होंने गाँवमें ठहराया और स्वयं

वनमें कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। बारह वर्षतक कठोर तप करनेके बाद भगवतीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें आदेश दिया—‘तुम नरसिंहपुर जाओ। वहाँ तुम्हें सद्गुरुकी प्राप्ति होगी तथा उन गुरुदेवकी कृपासे तुम्हें भगवान्का साक्षात्कार भी प्राप्त होगा।’

देवीकी आज्ञाके अनुसार हरिनारायणजी अन्नपूर्णको लेकर नरसिंहपुर चले आये। वहाँ वे एक दिन ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर नदीपर स्नान करने गये थे। स्नान करके जलमें ही भगवान्का ध्यान कर रहे थे। उसी समय नदीमें बाढ़ आ गयी। लोगोंमें व्याकुलता फैल गयी। पतिव्रता स्त्री अपने पतिकी रक्षाके लिये नृसिंहभगवान्से प्रार्थना करने लगी।

हृदय जलमें खड़े हरिनारायणजी भगवान्के ध्यानमें इतने तल्लीन हो गये थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके सिरके ऊपरसे बड़ी हुई नदीकी धारा उमड़ी चली जा रही है। उसी समय वहाँ जलमें ही देवर्षि नारदजी पधारे। भगवान्के नामका मधुर कीर्तन करके देवर्षिने हरिनारायणजीको सावधान किया और उन्हें परम तत्त्वका उपदेश देकर वे चले गये।

सात दिनोंतक नदीमें बाढ़का जोर रहा। आठवें दिन जब जल उतर गया, तब गाँवके लोग हरिनारायणजीका शरीर ढूँढ़ निकालनेके लिये वहाँ आये। हरिनारायणजी तो भगवान्के उस मन्दिरमें जो सात दिनतक जलमें डूबा रहा, भगवान्के सामने हाथमें वीणा और करताल लिये भगवान्कामका कीर्तन कर रहे थे। उनके नेत्रोंसे आँसूकी धारा चल रही थी। लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। सवेने उन्हें प्रणाम

किया और आग्रह करके उन्हें नृसिंहजीके मन्दिरमें ले गये। सती अन्नपूर्णा विना अन्न-जलके सात दिन-रात पतिकी मङ्गल-कामना करती, भगवान्से प्रार्थना करती बैठी थीं। पतिको सङ्कुशल सुनकर उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ। वे मन्दिरमें जाकर पतिदेवके चरणोंपर गिर पड़ीं।

षण्ढपुर जाकर जब उन्होंने भगवान् पाण्डुरङ्गके दर्शन करके उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया, तब उसी समय जगत्पति पाण्डुरङ्गने साक्षात् प्रकट होकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। भगवान्ने कहा—‘तुम्हारी वारीश मुझे पूर्णरूपसे मिल चुकी। अब मैं हरिश्चयनी तथा प्रवोधिनी एकादशीको स्वयं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा।’ उसी समयसे हरिनारायणजी घरपर ही आपादी तथा कार्तिकी एकादशीका महोत्सव करने लगे।

हरिनारायणजीने शेषाद्रि, शेषतन्त्र रामेश्वर आदि दक्षिणके तीर्थोंकी भी यात्रा की। अपने परम धाम पधारनेकी सूचना उन्होंने पहले ही दे दी। सती अन्नपूर्णने पतिके भावी वियोगसे व्याकुल होकर पतिकी आज्ञा लेकर पहले ही नखर शरीर छोड़ दिया। भक्त हरिनारायण ‘बैनवैड़ी’ ग्राममें आये। वहाँ उनकी गङ्गा-स्नान करनेकी इच्छा हुई तो भगवती भागीरथीने स्वयं प्रकट होकर भक्तकी इच्छा पूर्ण की। स्नान-तर्पण-देवाचमनादि करके, गीतामें वर्णित योगासनसे बैठकर प्राणोंको भ्रूमध्यमें संवमित करके शके सं० १६४७ में हरिनारायणजी समाधिमें स्थित हो गये। उनके शरीरसे दिव्य तेज निकलने लगा और फिर वे ब्रह्मलीन हो गये।

भक्त गिरवर

मन न भूज माधव करन कल्याणाम उदार।

जन को हित ही चित भक्त भाग्य नंदकुमार ॥

नर्मदाके पवित्र तटपर एक छोटे-से गाँवमें गिरवर नामके एक राजपूत रहते थे। घरमें बड़े माता-पिता थे। गौरी नामकी पतिव्रता पत्नी थी और एक पुत्र था ज्यदा। खेती करके परिवारका निर्वाह होता था। गिरवर और उनकी पत्नी वृद्ध माता-पिताकी सेवा करते थे। घरमें सभी

भगवान्के भक्त थे। बालक ज्यदा भी माता-पिताकी भक्तिके प्रभावसे वचनमें ही भगवान्के नाममें मग्न रहने लगा था।

गिरवरका भगवान्की दयापर पक्का विश्वास था। वे बात-यातमें कहा करते थे—‘भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।’

यद्यपि गिरवरकी धारणा सच्ची थी, फिर भी गाँवके कुछ लोग उनके पीछे और कोई-कोई सामने भी कह देते थे—

• आपादी एकादशीकी नियमितरूपसे षण्ढपुर जानेका नाम वारी है। इस ‘वारी’ को मुख्यता देनेके दृष्टि नारायण मन्दा-
राङ्गके भक्तप्रभावका नाम ‘वारिकरी’ पड़ा है।

‘घरमें सारे सुप्त हैं, रानेको भरपूर अन्न है, अनुकूल खी है, पुत्र है, मा-पार हैं, तब ऐसा कहनेमें क्या लगता है। किसीपर कष्ट पड़े, तब पता लगे कि भगवान् सच कल्याण ही करते हैं या नहीं।’

बात सच्ची है। दुःखमें भी जिसका विश्वास भगवान् की दयापर बना रहे, उसीका विश्वास सच्चा है। गिरवरका विश्वास सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद माता पिताका देहान्त हो गया। गिरवरको इस बातका दुःख हुआ कि ‘सेवाका सौभाग्य नहीं रहा।’ माता पिताका सवाका सौभाग्य बड़े पुण्यमें प्राप्त होता है। जो लोग माता पिताके जीवनमें उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें माता पिताके न रहनेपर बहुत पछताना पड़ता है। गिरवरको यह तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा—‘भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।’

थोड़े दिनों बाद गिरवरका आठ वर्षका पुत्र ऊदा नर्मदाजीमें स्नान कर रहा था कि उसे घड़ियालने पकड़ लिया। बालक चिल्लाया—‘हे ठाकुरजी! उचाओ।’ मा रानिसेपर रोने चिल्लाने लगी। लोग दौड़े भी, पर बालक पानीमें अटक्य हो गया। गौरी रोती पीटती घर पहुँची। गिरवर उस समय भगवान् की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके मुखसे अम्यासवश निकल गया—‘भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण करते हैं।’ पीछे उन्हें सजोच हुआ।

गिरवरने पत्नीको समझाते हुए कहा—‘देखो। ससारमें कोई किसीका है नहीं। जो इस जन्ममें पुत्र बना, पता नहीं, किस जन्ममें वह पिता, भाई, शत्रु या और कोई रहा होगा। यह तो एक धर्मशाला है। सब जीव अपने कर्मफल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है, वही वहाँ से चला जाता है। इसमें शोक करने की क्या बात है।’

‘उस दिन एक महात्मा आये थे। उन्होंने मुझसे सामने ही कहा था कि यह ससार तो भगवान् का बगीचा है। हमलोग तो बगीचेके माली हैं। मारीका काम बगीचेकी सेवा करने उसके उत्तम फल स्वामीको समर्पित करना है। यदि स्वामी स्वयं बगीचेके किसी फलको पसंद करके ले लें तो यह मालीके लिये और भी प्रसन्नताकी बात है। ऊदा तो इस बगीचेका सब से सुन्दर उपहार था। बगीचेके स्वामीन उसे स्वयं बुला लिया—ले लिया तो हमें प्रसन्न ही होना चाहिये।’

‘भगवान् की इस सृष्टिमें कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी नष्ट नहीं होता। दुःखारा ऊदा भी भगवान् की कृपासे कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिये चिन्ता मत करो। ऊदा भगवान् का भक्त था। रोज कीर्तन करता था। घड़ियालद्वारा पकड़े जानेपर भी उसने भगवान् को पुकारा, अतः वह भगवान् के धाममें ही गया होगा। ऐसे पुत्रके लिये तुम शोक क्यों करती हो? सच्ची माताका तो स्वभाव है कि पुत्रको सुप्त पहुँचाये। भगवान् के आनन्दमय धाममें पुत्र गया, इससे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये।’

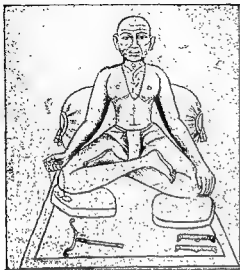
‘ऊदा मर ही गया हो, इसीका क्या टिकाना? वह जीवित भी हो सकता है। तुम्हें फिर मित्र भी सकता है कभी। प्रत्येक दशामें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।’

गौरीने कहा—‘मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है। वहाँ चाहे जब मिले, पर मुझे मिलेगा अवश्य।’

गिरवर बोले—‘वह मिले या न मिले। हमें यही क्यों चाहें कि वह मिले। अवतर भगवान् ने हमें एक सेवा सौंप दी थी तो उसे करते थे। अब दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे करेंगे। जो स्वामीकी सेवासे जी सुरता है, वह नमक हाराम है। जो स्वामीकी वस्तुको अपनी समझता है, वह बेदमान है। हमें स्वामी जो सेवा दे, उसीको सावधानीसे करना है।’

गिरवर घाटपर गये, पता लगाया और कुछ पता न लगा तो लौट आये। उन्होंने कहा—‘मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता। उनको पहले ही सचरासे सुलकर भगवान् ने उनका और हम सबका भी कल्याण ही किया।’

माता पिता रहे नहीं, पुत्रको घड़ियाल ले गया। अब खेतीका श्रमण क्यों किया जाय? रेत अद्वीमें दूसरोंको दे दिये गये। आधी पौंतीमें जो अनाज मिलता था, उसीमें गिरवर तथा उनकी स्त्रीका काम मजदूरी चला जाता था। ठाकुरजीकी सेवा पूजा भी होती थी। अब गिरवर भगवान् का ध्यान करते, पूजा करते, पुराण सुनते और विष्णुसहस्रनामना पाठ करते। उनकी स्त्रीका भी पूरा समय भगवान् की सेवामें ही लगता। गिरवर पत्नीके कदते—‘देखो। ऊदा होता था क्या हम इस प्रकार भजनमें लग पाते! भगवान् ने उसे इतना

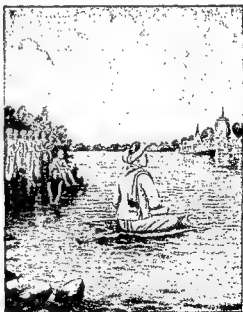
भक्त स्वामी लालदासजी [पृष्ठ ४५७]

भक्त गणेशनाथजी [पृष्ठ ४५९]

भक्त ज्योतिपंतपर गणेशजीकी कृपा [पृष्ठ ४६३]

भक्त हरिनारायण [पृष्ठ ४६७]

‘धरमें सारे सुख हैं, रानेको भरपूर अब है, अनुकूल क्री है, पुत्र है, मा-बाप हैं, तब ऐसा कहनेमें क्या लगता है। किसीपर बुरा पड़े, तब पता लगे कि भगवान् सब कल्याण ही करते हैं या नहीं।’

बात सचो है। दु रा में भी जिसका विश्वास भगवान् की दयापर बना रहे, उसीका विश्वास सच्चा है। गिरवरका विश्वास सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद माता पिताका देहांत हो गया। गिरवरको इस बातका दुःख हुआ कि ‘सेवा सौभाग्य नहीं रहा।’ माता पिताकी सेवासौभाग्य बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है। जो लोग माता पिताके जीवनमें उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें माता पिताके न रहनेपर बहुत पछताना पड़ता है। गिरवरको यह तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा—‘भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।’

बाड़े दिनों बाद गिरवरका आठ वर्षका पुत्र ऊदा नर्मदाजीमें जान कर रहा था कि उसे घड़ियालने पकड़ लिया। बालक चिल्लाया—‘हे ठाकुरजी! नचाओ।’ मा विनासेपर रोने बिल्लने लगी। लोग दौड़े भी, पर बालक पानीमें अटश्य हो गया। गौरी रोती पीन्ती घर पहुँची। गिरवर उस समय भगवान् की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके मुखसे अभ्यासबश निकल गया—‘भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण करते हैं।’ पीछे उन्हें सकोश हुआ।

गिरवरने पत्नीकी समझाते हुए कहा—‘देरों। सगरमें कोई किसीका है नहीं। जो इस जन्ममें पुत्र बना, पता नहीं, कि जन्ममें वह पिता, भाई, धनु या और कोई रहा होगा। यह तो एक धमशाला है। सब जीव अपने कर्मफल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका भोग जर समाप्त हो जाता है, तभी वह यहाँसे चला जाता है। इसमें शोक करनेकी क्या बात है।’

‘उस दिन एक महात्मा आये थे। उन्होंने तुम्हारे सामने ही कहा था कि यह ससार तो भगवान् का बगीचा है। हमलोग तो बगीचेके माली हैं। मालीका काम बगीचेकी सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामीको समर्पित करना है। यदि स्वामी स्वयं बगीचेके किसी फल्के पसंद करके ले लें तो यह मालीके लिये और भी प्रसन्नताकी बात है। ऊदा तो इस बगीचेका सबल मुन्दर उपहार था। बगीचेके स्वामीन उसे स्वयं बुला लिया—ले लिया तो हमें प्रसन्न ही होना चाहिये।’

भगवान् की इस सुक्तिमें कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा ऊदा भी भगवान् की कृपासे कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सक्ता है। तुम उसके लिये चिन्ता मत करो। ऊदा भगवान् का भक्त था। रोज कीर्तन करता था। घड़ियालद्वारा पकड़े जानेपर भी उसने भगवान् को पुकारा। अतः वह भगवान् के धाममें ही गया होगा। ऐसे पुत्रके लिये तुम शोक क्यों करती हो? सच्ची माताका तो कर्तव्य है कि पुत्रको सुख पहुँचाये। भगवान् के आनन्दमय धाममें पुत्र गया, इससे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये।

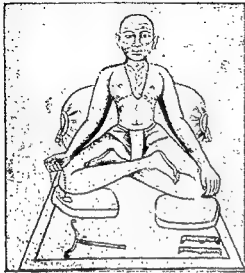
‘ऊदा मर ही गया हो, इसीका क्या ठिकाना? वह जीवित भी हो सक्ता है। तुम्हें फिर मिले भी सक्ता है कभी। प्रत्येक दशामें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।’

गौरीने कहा—‘मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है। वह चाहे जब मिले, पर मुझे मिलेगा अवश्य।’

गिरवर बोले—‘बढ़ मिले या न मिले। हमे यही क्यों चाह हो कि वह मिले। अथवा भगवान् ने हमें एक सेवा सौंप दी थी तो उसे करते थे। अब दूसरी सेवा सौंपे तो उसे करेंगे। जो स्वामीकी सेवासे जी बुझता है, वह नमक हारम है। जो स्वामीकी वस्तुको अपनी समझता है, वह बेदमान है। हमें स्वामी जो सेवा दें, उसीको सावधानीसे करना है।’

गिरवर घाटपर गये, पता लगाया और कुछ पता न लगा तो लौट आये। उन्होंने कहा—‘मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता। उनको पहले ही सगरसे बुलाकर भगवान् ने उनका और हम सबका भी कल्याण ही किया।’

माता पिता रहे नहीं, पुत्रको घड़ियाल ले गया, अब खेतीका दृष्टत क्यों किया जाय? खेत अर्द्धीमें दूसरोंको दे दिये गये। आधी पौर्तीमें जो अनाज मिलता था, उसीमें गिरवर तथा उनकी स्त्रीका काम मनेमें चल जाता था। ठाकुरजीकी सेवा पूजा भी होती थी। अब गिरवर भगवान् का ध्यान करते, पूजा करते, पुराण सुनते और विष्णुसहस्रनाम पाठ करते। उनकी स्त्री भी पूरा समय भगवान् की सेवामें ही व्यतीत। गिरवर पत्नीसे कहते—‘देखो! ऊदा होता था क्या हम इस प्रकार भजनमें लग पाते? भगवान् ने उसे इस

भक्त स्वामी लालदासजी [पृष्ठ ४५७]

भक्त गणेशनाथजी

भक्त ज्योतिपंतपर गणेशजीकी रूप [पृष्ठ ४६३]

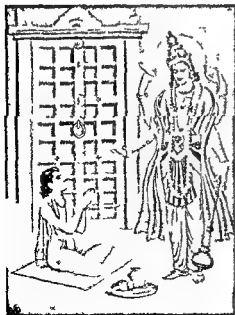
भक्त हरिनारायण [पृष्ठ ४६७]

भक्त गिरधर [पृष्ठ ४६९]

गौरी और उसका पुत्र उदयरज [पृष्ठ ४७०]

भक्त रामचन्द्र [पृष्ठ ४७१]

भक्त जोग परमानन्द [पृष्ठ ४७१]

कर हमलोगोंको अपनी सेवामें लगा लिया। भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।

स्त्री कहती—‘सचमुच भगवान् हमपर बड़ी कृपा की है।’ परंतु माताके हृदयसे पुत्रकी स्मृति गयी नहीं थी। उसे बार-बार जदा याद आ जाता था।

✽ ✽ ✽

ऊदाको पानीमें लेकर घड़ियाल डूब गया था। वह कुछ ही दूर गया था कि उसपर किसी दूसरे बड़े घड़ियालने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाईमें ऊदा घड़ियालके मुखसे छूट गया। वह जल्के ऊपर आकर फिर डूबनेवाला ही था कि समीप जाती हुई नौकापरके लोगोंने उसे नौकापर उठा लिया। नौकापर पहुँचकर वह मूर्छित हो गया।

यात वह थी कि उस प्रदेशके राजा चन्द्रसेनके कोई सन्तान नहीं थी। रानीके मरनेपर उनमें वैराग्यका उदय हुआ। उन्होंने संन्यास लेनेका विचार किया। अकस्मात् उनके पिताके गुस्ती, जो एक सिद्ध योगी थे, उनके यहाँ आये। उन्होंने बताया—‘एक अनुष्ठान करनेसे एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा, जो अपने माता-पिताको राज्याभिषेकके विनतक भूला रहेगा। उसे शिक्षा देकर, सुयोग्य बनाकर तब राज्य सौंपकर तुम संन्यास ले सकते हो।’ गुस्तीके साथ धनमें आकर राजाने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होनेपर नौकापर बैठकर वे नर्मदाजीमें मछलियोंको भन्न खिल रहे थे, उसी समय डूबते हुए ऊदाको देखकर नौकापर उन्होंने उठा लिया था।

ऊदाके पैरमें घाव था घड़ियालके पकड़नेका। महाराज उसे राजधानी ले आये। इसीच दिनतक वह मूर्छित पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सा होनेपर उसके पैरका घाव अच्छा हो गया। होशमें आनेपर वह अपने माता-पिता आदि सबको भूल गया। उसे केवल इतना याद था कि वह क्षत्रिय है और उसका नाम ऊदा है। उसे बताया गया—‘महाराज चन्द्रसेन तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी माता महारानी कमलदेवी परलोक जा चुकी हैं। तुम्हारा नाम उदयरज है।’

राजकुमार उदयरजकी शिक्षाके लिये सुयोग्य गुरुओंकी निपुक्ति हो गयी। वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे। भगवान्के भक्त थे। प्रजाका सुख-दुःख अपने सुख-दुःखसे भी अधिक महत्त्वका था उनके लिये। विजयनगरके महाराजकी पुत्रीसे उनका विवाह हो गया। महाराज चन्द्रसेनने उन्हें सुशिक्षित

तथा योग्य समक्षकर राज्याभिषेककी तैयारी की। उन्हें राज्य देकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान्का भजन करने वनमें जानेका हट्ट निश्चय कर चुके थे।

✽ ✽ ✽

इधर देशमें अकाल पड़ गया। अन्नके बिना लोग मरने लगे और तुणके बिना पशु। गिरवर और गौरीको अब ठाकुरजीकी पूजामें भी कठिनाई होने लगी। घरमें जो कुछ था, उसे बेचकर जबतक काम चला, उन्होंने चलाया। अन्तमें भगवान्की श्रीमूर्तिका भार पुरोहितको सौंपकर और पूजास्वर्चके लिये गौरीकी सोनेकी नथ देकर भगवान्का नाम लेते हुए वे दम्पति घरसे निकल पड़े।

गाँवसे निकलकर रातको वे लोग एक वृक्षके नीचे लेटे थे। रातमें एक काले सर्पने आकर गौरीके पैरमें काट लिया। गौरी विपत्ते छटपटाती हुई भगवान्के नामका उच्चारण करने लगी। अन्तमें भगवान्का लेते-लेते ही उसका श्वास बंद हो गया। गिरवरके मुखसे निकला—‘भगवान्, जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।’ रातभर वे स्त्रीके देहके पास बैठे कीर्तन करते रहे। साँपसे काटे व्यक्तिको जलाना नहीं चाहिये। अतएव सधरे गौरीके देहको कन्बेपर उठाकर उन्होंने नर्मदाजीमें प्रवाहित कर दिया।

अब गिरवर अकेले रह गये। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान्को पानेकी लालसा हृदयमें प्रयत्नरूपसे जाग्रत हो गयी। उनके प्राण सङ्कटाने लगे। एक दिन एक वृक्षके नीचे बैठे-बैठे वे फूट-फूटकर रोने लगे। भगवान्को पुकारने लगे। पुकारते-पुकारते मूर्छित हो गये। सहसा मानो कुछ और-का-और ही हो गया हो। नर्मदाजी श्रीयमुनाजीके रूपमें बदल गयीं। वह सन दिव्य वृन्दावन हो गया। सामने कदम्बके नीचे सुरली अथर्वसे लगाये त्रिपङ्कसुन्दर, मयूरपिच्छधारी, पीताम्बर-परिधान, वनमाली श्रीकृष्णचन्द्रको दिव्य शोंकीको देखते ही गिरवरके नेत्र वहीं स्थिर हो गये। शरीर जडकी भाँति हो गया। बागी रुढ़ हो गयी। हृदय जैसे आनन्दसागरमें हिलोरे लेने लगा।

श्यामसुन्दरने अपने अमृतभरे स्वरसे कहा—‘गिरवर ! तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिये यहाँ दिव्य वृन्दावनका प्राकट्य हुआ है। अब तू मेरे चामरमें जा। गौरी मरी नहीं है। उसके मनमें पुत्रसे मिलनेकी प्रबल कामना है, अतः वह ऊदासे मिश्रकर तब मेरे चामरमें आयेगी।’

भगवान्‌के इतना कहते ही गिरवरना शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणोंमें उसके शरीरमें ज्योति पुष्प निकला और सुन्दर गोपबालकके रूपमें धनीभूत होकर श्रीवृष्णके घरगोप गिर पड़ा। श्यामने उसे प्रेमसे उठाकर हृदयसे छगा लिया। अपने सखा और बृन्दायनके सहित भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। गिरवरका शरीर यन्‌में, यन्‌देवीकी रक्षामें वृष्णके नीचे पड़ा रहा।

गौरीना शरीर बहते-बहते नदीमें डूटकर गिरे एक वृक्षमें किनारेपर उलझ गया था। सात दिन वह वहाँ उलझा रहा। पर किसी पक्षी या जल-जन्तुने उसे छुआतक नहीं। आठवें दिन लहरोके धक्केसे यहाँमें निकलकर वह आगे बढ़ चला। वहाँसे थोड़ी दूरपर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे ज्ञान करने आये थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहनेवाले देहमें प्राण है। किनारे उसे लाकर उसपर अभिमन्त्रित करके उन्होंने जल्पा छाँटा दिया। इसके गौरीके देहमें चेतना आ गयी। वह उठ बैठी। महात्माजी उसे कुटीपर ले आये और एक सिद्धफल पानेको दिया। फल खाते ही गौरीको लगा कि उसके मनसे सारे सत्कारोंका बोझ उतर गया।

थोड़ी देरमें गौरीको अपने पतिनी स्मृति हुई। महात्मा जी दिव्यदर्शी थे। उन्होंने गौरीसे उसके पतिजी परम गतिका वर्णन किया। गौरीने सोचा—‘मैं पतिदेव ठीक कहते थे कि भगवान्‌ जो करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं। मैं समीप रहनेसे पतिदेवके भगवद्‌दर्शनमें बाधा पड़ती। प्रभुने मुझे पृथक् करके पतिदेवको अपना लिया, यह ठीक ही हुआ।’

महात्माजीने गौरीको आत्माकी अमरताका उपदेश किया। फिर बताया कि थोड़ी दूरपर ही उसके पतिका देह पड़ा है। उस देहकी अन्त्येष्ट कर देनेका भी उन्होंने आदेश दिया। उसी समय कहींसे चार ब्रह्मचारी आ गये। वे गौरीके साथ हो गये। वृष्णके नीचे गिरवरक देहके समीप एक दिव्य वस्त्रा देवी बैठी थी। गौरीके वहाँ पहुँचते ही वे अन्तर्धान हो गयीं। ब्रह्मचारियोंकी सहायतासे चित्ता बनाकर गौरीने पतिदेहका दाहकर्म किया। भस्मको नर्मदामें बहाकर स्नान करके जलाञ्जल दी। अब ब्रह्मचारियोंने उसे गेरुआ वस्त्र और एक इकतारा दिया और वहाँसे चले गये।

गौरीने गेरुआ धारण किया। हाथमें इकतारा लिया। भगवान्‌के नामका कीर्तन करते आनन्दमें मग्न वह एक ओर चल पड़ी। उसे पता नहीं कि कहाँ जा रही है वह। चलते चलते वह एक ऐसे नगरमें जा पहुँची। जहाँ बड़ी धूम धाम थी। बड़ा उत्सव था कोई। वह अवज्ञभावसे उसमें प्रविष्ट हुई।

वात यह हुई कि वह नगर था महाराज चन्द्रसेनका। अभी कल ही महाराजने राजकुमार उदयराजना राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमारको राज्य देकर वे धनमें चले गये थे सन्यासी होकर। आज नवीन नरेश उदयराजका पहला दरबार था। लेकिन उदयराजने अभिषेकनी रात्रिमें स्वप्नमें सन्यासिनीरूपमें अपनी मातामें अपना पूरा परिचय पा लिया था। यन्‌ जानेसे पूर्व महाराज चन्द्रसेनने भी उनको जलमें पानेसे अवतनकी बातें बता गये थे। अतः वे अपनी माताके दर्शनके लिये बहुत उत्सुकित थे। सप्त सेवकोंको कहा गया था कि कोई सन्यासिनी आते ही राजाको समाचार मिले। गौरीके नगरमें पहुँचते ही उदयराजको समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े आये और पदचानकर ‘मा! मा!’ करते चरणोंमें गिर पड़े। गौरीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया। वह कहने लगी—‘मेरा ऊदा! ऊदा मेरा!’

उस समयका दरबार खगित हो गया। पुत्र माताको राजमहलमें ले आया। गौरीने पुत्रके मुखसे पूरी बातें सुनीं। ऊदाको भी पिताकी भगवत्‌प्राप्तिका समाचार मिला। गौरीके मनमें जो पुत्रसे मिलनेकी वासना थी, वह पूर्ण हो गयी। अब उसकी आसक्ति नाष्ट हो गयी। अब वह यन्‌में जाकर भजन करना चाहती थी, किन्तु पुत्रने आग्रह करके उसको इस बातपर राजी कर लिया कि वह नगरसे बाहर कुनियामें रहेगी। कुटिया बना दी गयी। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उसका भगवत्‌प्रेम पराज्वाला हो पहुँच गया। भगवान्‌ने दर्शन देकर उसे वृत्तार्थ किया। भगवान्‌का दर्शन करते करते ही देह त्यागकर वह भगवान्‌के धामको चली गयी।

उदयराज अपनी पत्नीसहित भगवान्‌का भजन करते हुए प्रजापालन करते रहे। भगवान्‌की सखी भक्ति पाकर उनका जीवन भी वृत्तार्थ हो गया।

भक्त रामचन्द्र

दक्षिणमें करवीर (वर्तमान कोल्हापुर) के पास ऊर्णा-नदीके तटपर एक गाँवमें एक ब्राह्मण-परिवार रहता था। दो स्त्री-पुरुष थे और तीसरा एक छोटा-सा शिशु था। ब्राह्मण-वृत्तिसे गृहस्थका निर्वाह होता था। धर्ममें तुलसीजीका पद था, भगवान् श्यालग्रामकी पूजा होती थी। पत्नी आशाकारिणी थी, पति पत्नीकी इच्छिका आदर करनेवाले थे। दोनोंमें धार्मिकता थी, अपने-अपने कर्तव्यका ध्यान था और था बहुत ऊँचे हिंदू-आदर्शका अकृत्रिम प्रेम। भगवान्की दयासे बच्चा भी हो गया था। दम्पति सुखी थे। परंतु दिन बदलते रहते हैं। सुखका प्रकाशमय दिवस सहस्र दुःखकी अमा-निशाके रूपमें परिणत हो जाता है। मनुष्य सोचता है 'जीवन सुखमें ही बीतेगा, ये आनन्दके दिन कभी पूरे होंगे ही नहीं। इस प्रेम-मदिराका नया कभी उतरेगा ही नहीं। छके रहेंगे जीवन-भर इसीमें।' परंतु विधाताके विधानसे बात विगड़ जाती है। कितनी आशाएँ, अन्तर्लालके कितने अनुरागसे, हृदयके सुधामय स्नेह-सलिलसे जिस जीवनाधार वृक्षको सींचा जाता है, वही सहजा विच्छिन्न होकर हमारे हृदयके सारे तारोंको छिन्न-भिन्न कर देता है। जन्म-मृत्युका चक्र चौबीसों घंटे चलता ही रहता है और वही स्पष्टभावसे वह घोषणा करता है—'जीवन क्षणभङ्गुर है, सुख अनित्य है और आशा दुःखपरिणामिनी है।' गाँवमें एक बार जोरसे हैजा फैला और देखते-ही-देखते प्राण-प्रतिमा ब्राह्मणी कालके कण्ठ गालमें चली गयी। ब्राह्मण महान् दुखी हो गये। मातृहीन शिशुकी भी छुरी अवस्था थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी हैजेके पंजेमें आ गये और दुबमुँहे नन्देसे दाईं सालके कच्चेको छोड़कर बरबस चल गये। जी बच्चेमें अटक, परंतु मृत्युकी अनिवार्य शक्तिके सामने कुछ भी बस नहीं चला।

गाँवसे बाहर एक साधु रहते थे। पहुँचे हुए थे। पता नहीं, उनके मनमें कौनसे प्रेरणा हुई। ममताके उस पार पहुँच गये थे। दया भी भावकी ही एक त्याग्य वृत्ति थी उनके अनुभवमें। परंतु ब्राह्मण-दम्पतिके मरण और अनाथ बालक-की दुर्दशाके समाचारने उनके मनमें दयाका सञ्चार कर दिया, भले ही वह वाधितानुवृत्तिसे ही हो। साधुबाना दौड़े गये और शिशुको अपनी कुटियापर उठा लये। बड़ी ममतासे हजार माताओंका स्नेह उँडेलकर वे उसे पालने लगे। उनका प्रधान काम ही हो गया बच्चेको नहलाना-धुलाना, खिलाना-पिलाना

और उसकी देख-रेख करना। भगवान्की लीला।

महात्माकी कुटिया एकान्तमें थी। कुटियाके नीचे ही नदी बहती थी। चारों ओर मनोरम वन था। बड़ा सान्त्वक वातावरण था। संसारके काम, क्रोध, लोभ, असत्य और हिंसा वहाँ फटकते भी नहीं थे, देखनेको भी नहीं मिलते थे। कुत्सित क्रिया या दूषित चेष्टा करनेवाला वहाँ कोई आता ही नहीं था। भोग-विलासकी सामग्रियोंके तो स्वप्नमें भी दर्शन नहीं होते थे, खान-पानमें पवित्रता और सादगी थी। तोने, उठने और आहार-विहारके समय और परिमाण निश्चित थे। सबसे बड़ी बात तो यह कि वहाँ दिन-रात भगवदाराधना, भगवच्चर्चा और भगवचिन्तन होता था। मन-इन्द्रियोंके सामने ऐसा कोई दृश्य आता ही न था, जिससे उनमें विकार पैदा होनेकी सम्भावना हो। काम, क्रोध, असत्य और हिंसादि दोष मनके धर्म नहीं हैं, इन्द्रियोंकी कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं है। ये तो विकार हैं—आगन्तुक दोष हैं, जो प्रधानतया सङ्ग-दोषसे उत्पन्न होते हैं और फिर तदनुकूल चेष्टाओंसे बढ़ते-बढ़ते चित्तमें यहाँतक अपना स्थान बना लेते हैं कि उनका चित्तसे अलगव दौलता ही नहीं। मादूम होता है कि ये चित्त और इन्द्रियोंके सहज स्वाभाविक धर्म हैं, उनके स्वरूप ही हैं। अस्तु। जन्मसे ही माता-पिताकी सच्चेष्टा, संतकी कुटियाके शुद्ध वातावरण और सत्सङ्गके प्रभावसे बालकके जीवनमें कोई नया दोष तो आया ही नहीं। पूर्वसंस्कारजनित दोष भी दबकर क्षीण हो गये—बहुत-से मर गये। बुरे विचार, बुरी भावना और बुरी क्रियाओंसे मानो वह अपरिचित ही रह गया। महात्मा उसे पढ़ानेके साथ ही परमार्थकी साधनामें भी लगाये रखते थे। पता नहीं—पूर्वजन्मका कोई सम्बन्ध था या शिशुद्ध भगवत्प्रेरणा थी। महात्माजी अपनी धारी साधना—सात ज्ञान उस बालकके निर्मल हृदयमें एक ही साथ उँडेल देना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि सोलह वर्षकी उम्रमें ही बालक एक महान् साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गये। भगवान्की भक्तिका खोत उसके अंदरसे फूट निकल और सबको पवित्र करने लगा। उसकी वाणी अमोघ हो गयी सत्यके प्रतापसे, और उसकी प्रत्येक इच्छा फलवती हो गयी संयम और त्यागकी महिमासे। वह बाहर और भीतरसे सच्चा महात्मा हो गया। उसका चेहरा ब्रह्मतेजसे चमक उठा।

सबका समय निश्चित है। महासाजीके जीवनकी अगति भी पूरी हो गयी। वे इस अवसर सवारको छोड़कर हँसते हैंसते भगवान्‌के परम धाममें चले गये। बालक निराश्रय हो हो गया; परन्तु महात्माजीकी कृपासे उसे कोई शोक नहीं हुआ। भगवान्‌का विधान उसने शिरोधार्य किया आदरपूर्वक, शान्त हृदयसे।

महात्माजी उसे रगनाथ कहते थे; हमसे उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। वह दिन रात भजन ध्यानमें रहता। भगवान्‌की कृपासे जो कुछ मित्र जाता, उसीर निर्वाह करता। उसके जीवनका एक एक क्षण भगवत्‌लेखमें रचता था। उसके तप-तैजसी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी। लोग दर्शनको आने लगे। उसने दिनभरमें एक पदरत्न समय ऐसा रख लिया, जिसमें लोगोंके साथ भगवत्‌चर्चा होती। दोप सारा समय एकान्तमें बीतता।

एक बार एक दुखी मनुष्य रगनाथजीके पास आया। उसने उन्हें एकान्तमें अना दु ख सुनाया। दु ख था—धनही कामनाका। रगनाथजीको उसके दु खसे दु ख असह्य हुआ। परन्तु उन्होंने अपने मनमें कग कि यह भूलसे ही इतना दुखी हो रहा है। धनम सुख होता तो जिन लोगोंके पास प्रभु धन है, उनका जीवन ता सुखमय होता चाहिये था। परन्तु वे भी ता दुखी ही देखे जाते हैं। दु खका कारण तो है—अज्ञानजनित असन्ताप। वह मित्र जाय तो मनुष्य प्रारब्धानुसार किसी भी हात्तमें रहे; वह सर्वदा सुखी रह सकता है। रगनाथजीने उसको समझानेकी चेष्टा की। बड़े प्रेमसे उसको सब बातें बतानी। परन्तु उसे सन्ताप नहीं हुआ। उसने कहा—‘एक बार आप अपने मुखसे कह दें कि मेरे खूब धन हो जायगा तो बर, मैं कृतार्थ हो जाऊँगा।’ रगनाथजीने कहा—‘माह। प्रथम तो यह बात है कि मेरे कहनेसे होता ही क्या है, दूसरे जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ और अनुभव करता हूँ कि अधिक धनसे तुम्हारा दु ख बढ़ेगा, घटेगा नहीं; तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो तुम्हें वह मिले; ऐसी इच्छा स्वीकार कर सकता हूँ। साथ ही एक बात और है; धन मिलना वस्तुतः तुम्हारे प्रारब्धके अधीन है। न मान्दम धनके मिलनेमें तुम्हारा कौन-सा प्रबल कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूँ और धन न मिले तो तुम्हारा भगवान्‌रूप अधिवास हो सकता है। इसलिये भैया। इस एक काम करो—सर्वात्मभावसे श्रीभगवान्‌के शरण होकर

उनके गामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे विनय करो कि वे तुम्हारे लिये जो कुछ मङ्गलजनक समझते हों, वही करें। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा मेरा सबका कल्याण ही कर रहे हैं। परन्तु विश्वास नहीं होता; इसीसे दु ख होता है। भैया। भगवान्‌के विधानमें प्रसन्न रहो। वे मङ्गलमय हैं।’ इस प्रकार बहुत समझानेपर जब उसको सन्तोष नहीं हुआ, तब परम तपस्वी रगनाथजीने उसको एक बार आँख मूँदनेको कहा। उसने आँखें मूँदी तो क्या देखता है कि उसके जाने पहचाने हुए बड़े बड़े धनीलोग—जिनको वह बहुत सुखी समझता था—भीषण नरकाग्निमें जल रहे हैं। उनमेंसे एक कह रहा है—

‘सत्य है, धनका ही यह भीषण परिणाम है। मैंने धनके मरमें पागल होकर बड़ा अहङ्कार किया था। मैंने किशोरी कुत्र नहीं समझा। ज्यों-ज्यों धन बढ़ा, त्यों-त्यों मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छत्र-बल-कौशलसे दूसरोंका धन हथ लिया। लोगोंमें बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था मैं। परन्तु उस समय भी मैं जयता ही था और आज तो इस नरकाग्निमें कैसी भीषण यातना भोग रहा हूँ—इते मैं ही जानता हूँ। दु खसे छुटकारा चाहनेवाग कोई भी इस भयङ्क परिणामपर पहुँचनेवाले धनका लोभ न करे। यदि न्याय और सत्यके द्वारा धन प्राप्त हो तो उसपर अपना अधिकार न मानकर उसे श्रीभगवान्‌की सम्पत्ति समझे और दीन दुखी जीवोंकी सेवाकर रूपमें प्रसन्नचित्तसे उसका सदुपयोग करता रहे। धनसे पद्रह दोष मुझमें उत्पन्न हो गये थे—दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, ममता, मोह, लोभ, काम, अवलम्ब, प्रमाद, दु मङ्ग, चूत, विलासिता और इन्द्रियगर्भक। मैंने धनमदन्ध होकर न जाने क्या-क्या किया था। उस समय उसका यह भीषण परिणाम नहीं सूझता था। परन्तु आज मैं उसीका पन्थ—यह नरकाल भोग रहा हूँ। अखलमें अपने लिये तो मनुष्यको उतने ही धनसे प्रयोजन है; जितनेसे अन्न वस्त्रका काम चल जाय। अधिक धनका लालच तो भोगवाग्नाके कारण होता है। मैं उस समय इस बातको भूल रहा था। अब तो हे भगवन्! किसी प्रकार यहाँसे छुटकारा मिले तो पीड़ा दूर हो।’

दूखने कहा—‘मैं बहुत धनी था; किसी भी प्रकारसे धन बढ़ेरना ही मेरे जीवनका उद्देश्य बन गया था। मैंने धनको कभी गरीबोंकी सेवामें नहीं लगाया। इससे पहले तो सौंप बना और अब इस दुर्गतिमें भोग रहा

हूँ ।^१ कुछ नारकी जीवोंने और भी कई बातें सुनायीं । फिर नरकयन्त्रणाके बारे सभी कुफकार-कुफकारकर रोने लगे । उनका आर्तनाद सुना नहीं जाता था । बड़ा ही कष्ट दृश्य था । इसके बाद यकायक वह दृश्य हट गया और उसकी आँखें खुल गयीं । उसने देखा—महात्मा रंगनाथजी बड़ी करुण-दृष्टिसे उसकी ओर देख रहे हैं और मुसकरा रहे हैं । देखे हुए दृश्यका और भक्त रंगनाथजीकी दयादृष्टिका उसपर बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ा । आश्चर्यके सात्विक वातावरण और सत्सङ्गका स्वाभाविक असर तो था ही । भगवत्कृपा-से उसकी धन-कामना नष्ट हो गयी । उसने कहा—‘सुखदेव ! मुझे ऐसा उपाय बतलाइये, जिससे मेरा भानव-जन्म सहज ही सफल हो जाय । मुझे धन-मान नहीं चाहिये । मैं चाहता हूँ—भगवत्प्रेम, भगवान्की अव्यभिचारिणी भक्ति । आप दया कीजिये ।’

उसका नाम था रामचन्द्र । रामचन्द्रके हृदयका सुन्दर परिवर्तन देखकर रंगनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे भगवान्की कृपाका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गद्गद हो गये । उन्होंने कहा—‘भाई रामचन्द्र ! जयतक चित्तमें भोगोंकी कामना मरी है, तबतक उसका अन्धकार नहीं मिटता । और इस अन्धकारके रहते शोक-सन्तापसे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता । भोग-वासनाका नाश सच्चे वैराग्यवान् प्रभुप्रेमी संतोंके सङ्गसे ही हो सकता है । असलमें भगवान्के प्रति भक्ति होनी चाहिये । भक्ति विषय-वैराग्य विना हो नहीं सकती । निरर्थमें प्रीति रहते भगवान्में प्रीति कैसे हो और जिसमें प्रीति ही नहीं, उसे पानेकी चेष्टा भी क्यों होने लगी । सच्ची बात तो यह है कि भगवान् ही हमारे प्राणाधार हैं, हमारे परम आत्मीय हैं, सुख-दुःखके नित्य साथी हैं, निज जन हैं । वे ही परम प्रियतम हैं । एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया जाय, जान लिया जाय तो फिर उनकी ओर हृदयका आकर्षण हुए बिना रह नहीं सकता । ऐसे ही हैं वे प्राणप्रियतम—सौन्दर्य, माधुर्य, वात्सल्य और औदार्यके समुद्र ! उनकी एक बार पहचान हो जानी चाहिये, फिर तो प्राण अपने-आप ही उनके लिये रो उठेंगे । उनको प्राप्त किये बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा । कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा । सब कुछ छोड़कर—सारे वन्धनोंको तोड़कर चित्तकी सारी वृत्तियाँ एकमुखी होकर उन्हींकी ओर बढ़ने लगेंगी प्रचण्ड वेगसे, अत्यन्त द्रुतगामिनी होकर ! अखण्ड हो जायगा उनका

निरोपमात्रका वियोग । ऐसा होना ही मनुष्य-जीवनकी पूर्ण सफलताका पूर्वस्वरूप है । मनुष्यको अपने जीवनमें इसीके लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । इसका उपाय है भगवान्का भजन । मैं तुम्हें द्वादशाक्षर मन्त्र बतलाता हूँ—‘गुम कामिनी, काञ्चन और मान-प्रतिष्ठाका मोह छोड़कर नित्यप्रति इस मन्त्रका पवित्र श्रद्धापूर्ण चित्तसे अधिक-से-अधिक जप किया करना । मन्त्र है—‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ । खबरदार ! बड़े-बड़े प्रलम्भन आयोगे तुम्हें ढिगानेके लिये, परंतु किसी प्रकार भी लालचमें फँस न जाना । भगवान् कल्याणमय हैं ; तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वे अपने दर्शनसे तुम्हें कृतार्थ करेंगे ।’

रामचन्द्र भी अभी अविवाहित थे । उनके पास पिताका छोड़ा हुआ कुछ धन तो था ; परंतु उनकी इच्छा थी कि पहले किसी भी साधनसे खूब धनी बनना, तदनन्तर विवाह करके मौज उड़ाना । गृहस्थ-धर्म-पालनकी अपेक्षा इन्द्रिय-भोग और मौज-शौकपर उनकी दृष्टि कहीं अधिक थी । बल्कि यही कहना चाहिये कि वे विलासमय जीवन बितानेके लिये ही धन संग्रह करना चाहते थे । उन्होंने बहुत-से उपाय किये । कोई कुछ भी बतलाता, वही करने लगते । अन्तमें भक्त रंगनाथ-जीकी वाक्सिद्धिकी बात सुनकर किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे वे इनके पास आये थे और इनके अमोघ सङ्गसे उनकी मोहनिद्रा टूट गयी । वे जग गये और घर लौटकर संतोंके आशानुसार लग गये भगवत्कृपा प्राप्त करनेके लिये द्वादशाक्षर मन्त्रके अपमें । जितना-जितना जाप बढ़ने लगा, उतना-उतना ही उनका आनन्द बढ़ने लगा । अब तो—‘ओ लक्ष्मी उनसे दूर-दूर रहती थी, वही बिना मुझसे ही उनके पास आने लगी—परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने मतपर । वे जितना ही हटते, उतनी ही भोग-सामग्रियाँ आ-आकर उनके सामने लोट पड़तीं, उनके चरणोंपर न्योछावर होतीं । परंतु उन्होंने किसीकी ओर कभी नजर ही नहीं डाली । मनुष्योंने, देवताओंने उन्हें जमीन-मकानके, महल-सहनके, स्त्री-पुत्रके, धन-दौलतके, मान-प्रतिष्ठाके बड़े-बड़े प्रलोभन दिये । सब चीजें मानो प्रत्यक्ष होकर उनकी सेवा करनेको तैयार हो गयीं । परंतु उन्होंने उनको वेसे ही त्याग दिया, जैसे मनुष्य अपने वसनको त्याग देता है ।

उनकी साधना सफल हुई । वे एक दिन पवित्र एकान्त देशमें सन्ध्यावन्दनादि करनेके पश्चात् ध्यानस्थ होकर भगवान्के परम मन्त्रका जप कर रहे थे कि साक्षात् भगवान् नारायण वहाँ प्रकट हो गये । रामचन्द्रजी ध्यानसुखमें मग्न

ये । आखिर भगवान् की प्रेरणासे उनके नेत्र खुले और वे साधुराक्ष भगवान् के दिव्य स्वरूपके दर्शन करके निहाल हो गये । निर्निमेष नेत्रोंसे रूप-सुधाका पान करने लगे । किसी

तरह भी तृप्ति नहीं होती थी । बहुत देरके बाद उनकी बाणी खुली और वे भगवान् की स्तुति करने लगे । भगवान् ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेमभाँति दान की । जीवन सफल हो गया ।

गीता-दण्डवती भक्त जोग परमानन्द

दक्षिण भारतके बरखी नामक ग्राममें जोग परमानन्द जीका जन्म हुआ था । जब वे छोटे बालक थे, इनके गाँवमें भगवान् की कथा तथा कीर्तन हुआ करता था । इनकी कथा सुननेमें रुचि थी । कीर्तन इन्हे अत्यन्त प्रिय था । कभी रातको देरतक कथा या कीर्तन होता रहता तो वे भूल-स्वाप भूलकर मन्त्रमुग्धसे सुना करते । एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानन्दजी अपने आपको भूल गये । व्यास-गद्दीपर बैठे ब्रह्मा भगवान् के त्रिभुवन-कमनीय स्वरूपका वर्णन कर रहे थे । जोग परमानन्दका चित्त उसी ध्यामनुन्दकी रूपमाधुरीके सागरमें डूब गया । नेत्र खोला तो देरते हैं कि वही यन्माली, पीतान्ध्रवारी प्रभु सामने खड़े हैं । परमानन्दकी अभुषारत्ने प्रभुके लाल-लाल श्रीचरणोंको पतार दिया और कमललोचन श्रीशिरके नेत्रोंसे कृपाके अमृतगिन्दुओंमें गिरकर परमानन्दके मस्तकको घन्घ बना दिया ।

लोग कहने लगे कि जोग परमानन्द पागल हो गये । सरारकी दृष्टिमें जो विषयकी आसक्ति छोड़कर, इस विश्वके प्यालेको पटककर ब्रह्मेन्द्र-सुन्दरमें अनुरक्त होता है, जो उस अमृतके प्यालेको होठोंसे लगाता है, उसे यहाँकी भृगु मरीचिकामें दौड़ते, तड़पते, जलते प्राणी पागल ही कहते हैं । पर जो उस दिव्य सुधारकका स्वाद पा चुका, वह इस गद्दे-जैसे सरारके सड़े कीचड़की ओर कैसे देख सकता है । परमानन्दको तो अब परमानन्द मिल गया । जगत्के भोग और मान-बढ़ाईसे उन्हें क्या लेना देना । अब तो वे दण्डर 'ग्राम-कृष्ण-हर्ष' जयते हैं और कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हँसते हैं, कभी भूमिपर लोटते हैं । विद्वत्, विद्वत् कहते हुए । उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं ।

जोग परमानन्दजी अब पण्डरपुर आ गये थे । वे पण्डरी नाथना पोद्गोपचारसे नित्य पूजन करते और उसके पश्चात् मन्दिरके बाहर भगवान् के सामने गीताका एक श्लोक पढ़कर साष्टाङ्ग दण्डवत् करते । इस प्रकार सात सौ श्लोक पढ़कर सात सौ दण्डवत् नित्य करनेका उन्होंने नियम बना लिया

था । सम्पूर्ण गीताका पाठ करके सात सौ दण्डवत् पूरी हो जानेपर ही वे भिक्षा करने जाते और भिक्षामें प्राप्त अन्नसे भगवान् को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते ।

गरमी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, जोग परमानन्दजीको तो सात सौ दण्डवत् नित्य करनी ही हैं । नेत्रोंके सम्मुख पाण्डुरङ्गका श्रीविग्रह, मुखमें गीताके श्लोक और हृदयमें भगवान् का ध्यान, सारा शरीर दण्डवत् करनेमें लगा है । प्येष्टमें धृष्टी तबे-सी जलती हो, तो भी परमानन्द जीकी दण्डवत् चलेगी और पौष-माघमें बरन-सी धीतल हो जाय तो भी दण्डवत् चलेगी । वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़से ढक गयी है, पर परमानन्दजी भीगते हुए, कीचड़से लथपथ दण्डवत् करते जा रहे हैं ।

एक बार एक साहूकार बाजार करने पण्डरपुर आया । जोग परमानन्दकी सतिष्ठा देखकर उसके मनमें अद्भुत हुई । 'देसमी कपड़ेका एक धान लेकर वह उनके पास पहुँचा और स्वीकार करनेकी प्रार्थना करने लगा । परमानन्दजीने कहा—'भैया । मैं इस बखसो लेकर क्या करूँगा । मेरे लिये तो फटे चिथड़े ही पर्याप्त हैं । इस सुन्दर बखसो तुम श्रीपाण्डुरङ्गको भेंट करो ।' परन्तु व्यापारी समझानेसे मान नहीं रहा था । वह आग्रह करता ही जाता था । बख न लेनेसे उसके हृदयको दुःख होगा, यह देखकर परमानन्द जीने वह 'देसमी बख स्वीकार कर लिया ।

जोग परमानन्दजीने 'देसमी बख स्वीकार तो किया था व्यापारीको कष्ट न हो इसलिए । पर जब बख ले लिया, तब इच्छा जमी कि उसे पहनना भी चाहिये । दूसरे दिन वे 'देसमी बख पहनकर भगवान् की पूजा करने आये । आज भी वर्षा हो रही थी । धृष्टी कीचड़से भरी थी । परमानन्द वा मन बखपर लुभा गया । पूजा करके दण्डवत् करते समय उन्होंने बख समेट लिये । आज उनकी दृष्टि पाण्डुरङ्ग प्रभुपर नहीं थी—वे बार-बार बख देखते थे, बख सँभालते थे । दण्डवत् ठीक नहीं होती थी, क्योंकि मूखवान् नवीन 'देसमी बखके कीचड़से खराब हो जानेका भय था । भक्तिमार्गमें

दयामय भगवान् अपने भक्तकी सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते हैं, जैसे स्नेहमयी माता अपने अवोध शिशुकी करती है। बालक खिलौना समक्षकर जब सर्प या अग्नि के अङ्गरे छेने दौड़ता है, तब जननी उसे उठाकर गोदमें ले लेती है। जहाँ माया के प्रलोभन दूसरे साधकोंको भुलावेमें डालकर पथभ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ भक्तका उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो अपनेको श्रीहरिके चरणोंमें छोड़ चुका, वह जब कहीं भूल करता है, तब हाट उसे वे कृपासिन्धु सुधार देते हैं। वह जब कहीं मोहमें पड़ता है, तब वे हाथ पकड़कर उसे बहोसे निकाल छाते हैं। आज जोग परमानन्द वैष्णवी बखोंकि मोहमें पड़ गये थे। अचानक हृदयमें किरनी पूछा— 'परमानन्द ! तू बखोंको देखने लगा ! मुझे नहीं देखता आज तू ?' परमानन्दने दृष्टि उठायी तो जैसे सम्मुख श्री-पाण्डुरङ्ग कुछ मुसकराते, उलाहना देते खड़े हों। हाट उस वैष्णवी बखको हुकड़े-हुकड़े फाड़कर उन्होंने फेंक दिया।

'मुझसे बड़ा पाप हुआ। मैं बड़ा अधम हूँ।' जोग परमानन्दको बड़ा ही दुःख हुआ। वे अपने इस अपराधका प्रायश्चित्त करनेका विचार करके नगरसे बाहर चले गये। दो बैलोंको जुएमें बाँधा और अपनेको रस्तीके सहारे जुएसे बाँध दिया। चिड़ाकर बैलोंको भगा दिया। शरीर पृथ्वीमें

धसिटा जाता था, कंकड़ोंसे छिल रहा था, काँटे जुमते और टूटते जाते थे, रक्तकी धारा चल रही थी; किन्तु परमानन्द उच्चस्वरसे प्रसन्न मनसे 'राम ! कृष्ण ! गोविन्द !' की टेर लगा रहे थे। जैसे-जैसे शरीर छिलता, धसिटा, वैसे-वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी। वैसे-वैसे उनका स्वर ऊँचा होता जाता था और वैसे-वैसे बैल भड़ककर जोरसे भागते जाते थे।

भक्तवत्सल प्रभुसे अपने प्यारे भक्तका यह कष्ट देखा नहीं गया। वे एक ग्वालेके रूपमें प्रकट हो गये। बैलोंको रोककर जोग परमानन्दको उन्होंने रस्तीसे खोल दिया और बोले—'प्रभुने अपने शरीरको इतना कष्ट क्यों दिया। भला, तुम्हारा ऐसा कौन-सा अपराध था। तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो, वह मेरे ही मुखमें जाता है। तुम चलते हो तो मेरी उससे प्रदक्षिणा होती है। तुम जो भी बातें करते हो, वह मेरी स्तुति है। जब तुम मुखसे छेड़ जाते हो, तब वह मेरे चरणोंमें तुम्हारा साक्षात् प्रणाम हो जाता है। तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे क्या दिया है।' प्रभुने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। जोग परमानन्द श्यामसुन्दरसे मिलकर उनमें एकाकार हो गये।

भक्त वेंकट

दक्षिणमें पुलिवेंदलके समीप पापघ्नी नदीके किनारेपर एक छोटे-से गाँवमें वेंकट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण भगवान् औरङ्गाबादकी वड़ा भक्त था। वह दिन-रात भगवान्के पवित्र नामका जप करता। ब्राह्मणकी पत्नीका नाम था रमाया। वह भी पतिकी भाँति ही भगवान्का भजन किया करती थी। माता-पिता मर गये थे और कोई सन्तान भी नहीं; इसलिये घरमें ब्राह्मण-ब्राह्मणी दो ही व्यक्ति थे। दोनोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था। वे अपने व्यवहार-वर्तानके सदा एक-दूसरेको सुख पहुँचाते रहते थे।

पिता राजपरोहित थे, इससे उन्हें अपने यजमानोंसे यथेष्ट धन-सम्पत्ति मिली थी। वे बहुत ही सदाचारी, विद्वान्, भगवद्भक्त और शान्ति थे। उन्होंने मरते समय वेंकटसे कहा था—'वेडा ! मेरी पूजाके कर्मसे दक्षिणवाली कोठरीमें आँगनके बीचों-बीच सत्त कलसे सोनेकी मोहरोंके गड़े हैं। मैंने बड़े परिश्रमसे धन' कमाया है। मुझे बड़ा दुःख है कि

मैं अपने जीवनमें इसका सदुपयोग नहीं कर सका। वेडा ! धनकी तीन गतियाँ होती हैं। सबसे उत्तम गति तो यह है कि अपने ही हाथों उसे सत्कार्यके द्वारा भगवान्की सेवामें लगा दिया जाय। मध्यम गति यह है कि उसे अपने तथा अपनी संतानके शास्त्रविहित सुख-भोगार्थ खर्च कर दिया जाव और तीसरी अधम गति उस धनकी होती है, जो न तो भगवान्की सेवामें लगता है और न सुखोपभोगमें ही लगता है। यह गति है उसका दूसरोंके द्वारा छीन लिया जाना अथवा अपने या पराये हाथों छुरे कर्मोंमें खर्च होना। यदि भगवान्की कृपासे पुत्र सत्त्वगुणी होता है तो मरनेके बाद धन सत्कार्यमें लग जाता है; नहीं तो, वही धन सुपुत्रके द्वारा छुरे-छुरे काम—शराब, वेश्या और जुए आदिमें लगकर पीढ़ियाँतकको नरक पहुँचानेमें कारण बनता है। वेडा ! तू सुपुत्र है—इससे मुझे विस्वास है कि तू धनका दुःसुयोग नहीं करेगा। मैं चाहता

हूँ—इस सारे धनको तू भगवान् की सेवामें लगाकर मुझे शान्ति दे। वेदा! धन तभी अच्छा है जब कि उससे भगवत्स्वरूप दुखी प्राणियों की सेवा होती है। केवल इर्ष्यालिये धनवानों को 'भागवान्' कहा जाता है। नहीं तो, धनके समान बुरी चीज नहीं है। धनमें एक नशा होता है, जो मनुष्यके विवेकको हर लेता है और नाना प्रकारसे अनर्थ उत्पन्न करके उसे अपराधों के गड़बड़े में गिरा देता है। भगवान् धीकृष्णने भक्त राज उद्वजजीसे कहा है—

स्तेषु हि सानृतं दम्भः कामः क्रोधः क्षयो मदः ।

भेदो वैरमविश्वासः संस्पृहा इयसनानि च ॥

पुते पञ्चदशानर्थे धर्ममूला मता नृणाम् ।

तस्मादनर्थमप्योक्तं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥

(श्रीमद्भाग. ११। २३। १८-१९)

‘चोरी’, हिंसा, झूठ बोलना, पापण्ड, काम, क्रोध, गर्व, मद, लैचनीचकी और अपने-पराये की भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, होड़, लज्जता, जूआ और शराब—इन पन्द्रह अनर्थों की जड़ मनुष्यमें यह अर्थ (धन) ही माला गया है। इसलिये अपना क्याण चाहनेवाले पुत्रोंको चाहिये कि इस ‘अर्थ’ नामवारी ‘अनर्थ’को दूरसे ही त्याग दे।’

‘वेदा! मैं इस बातको जानता था, इसीसे मैंने तुझको आज तक इस धन की बात नहीं बतायी। मैं चाहता था, इसे अपने हाथसे भगवान् की सेवामें लगा दूँ, परंतु संयोग ऐसे बनते गये कि मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। मनुष्यको चाहिये कि यह दान और भजन-जैसे सत्कार्यों के निवारके भरोसे कलपर न छोड़े। उन्हें तो तुरंत फर ही डाले। पता नहीं कल क्या होगा। इस ‘कल-कल’में ही मेरा जीवन बीत गया। मेरे प्यारे बेटा! सत्कारमें सभी पिता अपने पुत्रके लिये धन कमाकर छोड़ जाना चाहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। वेदा! मुझे प्रत्यक्ष दीखता है कि धनसे मनुष्यमें दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे मैं तुझे अर्पका धनी न देखकर भजनका धनी देखना चाहता हूँ। इसीलिये तुझसे यह कहता हूँ कि इस सारे धनको तू भगवान् की सेवामें लगा देना। तैरे निर्वाहके लिये घरमें जो कुछ पैतृक सम्पत्ति है—जमीन है, खेत है और थोड़ी-बहुत यंत्रमाला है, बड़ी काफी है। जीवनको सादा, संयमी और ब्राह्मणोचित त्यागसे सम्यक् रखना, सदा सत्यका सेवन करना और करना श्रीकृष्णाय भगवान् का भजन। इसीसे तू कृतार्थ हो जायगा और इसीसे तू पुरस्कोंको

सारोवाग बनेगा। वेदा! मेरी इस अन्तिम सीखको याद रखना।”

बैकट अपने पितासे भी बड़बुर पियेरी था। उसने कहा—‘पिताजी! आपसी इस सीखका एक एक अक्षर अनमोल है। सच्चे दितैरी पिताके बिना ऐसी सीख कौन दे सकता है। मोहवश सत्कारके भोगोंमें पँसाकर जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले पिता-माता तो बहुत होते हैं, परंतु अज्ञानके बन्धनसे छूटनेका सरल उपाय बतलानेवाले तो आप सखीके पिता रिले ही होते हैं। मुझे यह धन न देकर आपने मेरा बड़ा उपकार किया है; परंतु पिताजी! मादूम होता है, मेरी कमजोरी देखकर ही आपने धनकी इतनी बुराईयाँ बतलाकर धनको महत्व दिया है। वस्तुतः धनकी ओर मजानान्दियोंका ध्यान ही क्यों जाना चाहिये। धनमें और धूलमें अन्तर ही क्या है। जो कुछ भी हो—मैं आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाता हूँ और आपके सन्तोषके लिये धनकी ओर ध्यान देकर इसे शीघ्र ही भगवान् की सेवामें लगा दूँगा। अब आप इस धनका ध्यान छोड़कर भगवान् और ज्ञानाधारीका ध्यान कीजिये और शान्तिके साथ उनके परम धामको पधारिये। मेरी माताने मुझे त्रैश आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आप भी यह आशीर्वाद अपनय देते जाइये कि मैं कभी भगवान् को भूँदूँ नहीं—मेरा जीवन भगवत्संरापण रहे और आपकी यह पुत्रवधू भी भगवान् की सेवामें ही संलग्न रहकर अपने जीवनको सफल करे।’

पिताने ‘तथास्तु’ कहकर भगवान् में ध्यान लगाया और भगवान् के नामकी ध्वनि करते-करते ही उनका भक्त पट गया। बैकट और रमायाने देखा—एक उजली-सी ज्योति भक्तके निकलकर आकाशमें लीन हो गयी।

बैकटने पिताना शास्त्रमार्गादिके अनुसार सत्कार किया। फिर आदने समुचित ब्राह्मण भोजनार्थ करवाकर पिताके आज्ञानुसार स्वर्णमुद्रपके घड़ोंको दिवाला और तमाम धन राशि गरीबोंकी सेवाके द्वारा भगवत्सेवामें लगा दी गयी।

तबसे बैकट और रमायानी निष्ठा और भी दृढ़ हो गयी। उन्होंने अपना सारा जीवन साधनामय बना डाला। पत्नी अपने पतिकी साधनामें सहायता करती और पति पत्नी की साधनामें सहायक होता। कहीं किसी कारणसे किसी एकके अंदर कोई दोष दीखता या किसी एकके जरा भी गिरनेकी सम्भावना होती तो दूधप उठे उचित परामर्श देकर, विनयसे

भक्त वैकट और रमाया [पृष्ठ ४७६]

भक्त वैकटरमण [पृष्ठ ४७८]

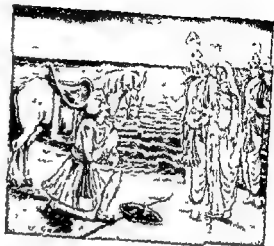
अतिथि-सत्कार [पृष्ठ ४७९]

भक्त विठ्ठलदास [पृष्ठ ४८२]

भक्त दामोदर [१३ ४८४]

भक्त दक्षिणी तुलसीदासजी [१४ ४८५]

भक्त कवि जयदेवजी [१५ ४८६]

समझाकर और प्रेमसे सावधान करके रोक देता । दोनों एक ही भगवत्पथपर चलते थे और दोनोंसे ही दोनोंको बल मिलता था । यही तो सच्चा दाम्पत्य है ।

एक दिन दोनों ही भगवान्‌के प्रेममें तन्मय होकर उनको अपने सामने मानकर—अन्तरके नेत्रोंसे देखकर नाच रहे थे और मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे । भगवान्‌ यों तो प्रतिक्षण ही भक्तोंके समीप रहते हैं, पर आज तो वे वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये और उन्हींके साथ थिरक-थिरककर नाचने लगे । भक्त भगवान्‌पर मुग्ध थे और भगवान्‌ भक्तोंपर । पता नहीं—यह आनन्दका नाच कितने समयतक चलता रहा । भगवान्‌की इच्छासे जब वेङ्कट-रमायाको बाह्य शान हुआ, तब उन्होंने देखा,

दोनोंका एक-एक हाथ एक-एक हाथसे पकड़े अपने भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ दोनोंके बीचमें खड़े मन्द-मन्द मुसकाने रहे हैं । भगवान्‌को प्रत्यक्ष देखकर दोनों निहाल हो गये । आनन्दका पार नहीं था । उनके शरीर प्रेमावेशसे थिथिल हो गये । दोनों भगवान्‌के चरणोंमें गिर पड़े । भगवान्‌ने उठाकर दोनोंके मस्तक अपनी दोनों जोंघोंपर रख लिये और उनपर वे अपने कोमल करकमल फिटाने लगे । इतनेमें ही दिव्य विमान लेकर पार्श्वदग्गण पहुँच गये । भगवान्‌ अपने उन दोनों भक्तोंसहित विमानपर सवार होकर वैकुण्ठको पधार गये । कहना नहीं होगा कि भगवान्‌के संस्पर्शसे दोनोंके शरीर पहले ही चिन्मय दिव्य हो गये थे ।

भक्त वेङ्कटरमण

दक्षिण भारतमें तुङ्गभद्राके तटपर श्रीरङ्गपुरम्‌ नामक एक छोटे-से गाँवमें एक साधारण-से ब्राह्मण-परिवारमें वेङ्कटका जन्म ठीक श्रीरामनवमीके दिन दोपहरको हुआ था । परिवार छोटा-सा ही था—माता-पिता, दो बहिनें और एक भाई । वेङ्कटको इन सबका प्यार एक साथ मिला और परिवारके परम्परागत संस्कारोंकी छाप उसके कोमल हृदयपर पड़ती गयी । घरके आँगनमें झुलसी-चौतरा था और उसपर सिन्दूरसे पोती हुई श्रीमालिकी एक सुन्दर मूर्ति विराजमान थी । चौतरेके एक कोनेपर श्रीमालिकी एक विशाल ध्वजा थी, जो ऊँचे आकाशमें फहराती रहती थी । प्रत्येक मङ्गल और शनिवारको रात्रिमें श्रीमालिका उत्सव होता, कथा होती, कीर्तन होता और अन्तमें प्रणव घँटाता । वेङ्कटके पिता कथा बोलते, कीर्तन कराते । मा बच्चेको गोदमें लेकर बैठती और कीर्तनमें पीछे-पीछे बोलती । खूब ताल और स्वरके साथ कीर्तन होता । वालक वेङ्कट अभी माँके साथ-साथ तुलनाता हुआ कीर्तन करता ।

वेङ्कट चौथे वर्षमें पदार्पण कर चुका था । अब अच्छी तरह स्वरके साथ कीर्तन करता था । क्यामें भी वेङ्कटको विशेष रस आने लगा था । वह बड़े ध्यानेसे कथा सुनता । ऐसा माझ्म होता कि पूर्वजन्मके संस्कारोंके कारण उसे कथाकी सारी बातें अपने-आप खुलती जाती थीं । एक बार मङ्गलका दिन था । अध्यात्मरामायणके किष्किन्धाकाण्डकी कथा हो रही थी । भगवान्‌ श्रीराम अपने प्रिय भाई लक्ष्मणको पूजाकी विधि बतला रहे हैं । प्रसन्न बहुत सुन्दर था । आज एक बात वेङ्कटको बहुत

प्यारी लगी । कथारम्भके समय ही पिताने व्यासासनसे श्रीमालिकीके चरणोंमें बन्दना करते हुए एक श्लोक पढ़कर उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने श्रोताओंको समझाया कि जहाँ-जहाँ प्रभु श्रीरघुनाथजीकी कथा और कीर्तन होता है, वहाँ श्रीहनुमान्‌जी महाराज अवश्यमें बहते हैं और हाथ जोड़े, आँखोंमें आँसू भरे प्रेमपूर्वक कथा सुनते हैं । श्रीरघुनाथजीको जो प्रसन्न करना चाहे, वह श्रीहनुमान्‌जीको प्रसन्न करे, उनका आशीर्वाद-प्रसाद प्राप्त करे । इस प्रकार बड़ी सुगमतासे बहुत थोड़े समयमें श्रीमालिकी कृपासे श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अविचल भक्ति प्राप्त होती है । श्रीहनुमान्‌जीकी उपासना व्यर्थ नहीं जाती ।

वेङ्कटके हृदयमें यह बात बैठ गयी । उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि अब श्रीमालिकी उपासना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका दिव्य दर्शन करूँगा, अवश्य करूँगा । श्रीमालिकायके सम्बन्धमें अधिकधिक जाननेकी लालसा वेङ्कटरमणके हृदयमें बढ़ती गयी । रातको जब सब खा-पी लेते, तब वह पितारके पास जाकर श्रीहनुमान्‌जीके सम्बन्धमें पूछता । वेङ्कटके पिता एक दिन अपने बच्चेको बड़े ही प्यारसे यह समझा रहे थे कि श्रीहनुमान्‌जीके स्वभावमें यह विशेषता है कि जो इनके सम्पर्कमें आ जाता है, उसे ये किसी-न-किसी प्रकार भगवान्‌की सन्निधिमें पहुँचा ही देते हैं । बिभीषणको इन्होंने भगवान्‌से मिलाया, सुग्रीवको भगवान्‌से मिलाया, तुलसीदासको इन्होंने भगवान्‌से मिलाया । इनका एकमात्र काम है भगवान्‌की सेवा और भगवान्‌की शरणमें

जानेवालों की सहायता। इस बात को सुनकर वेङ्कटकी बड़ा मुग़ मिला। वह समझने लगा कि अब तो मुझे भगवान् के दर्शन श्रीहनुमान्जी की कृपासे अवश्य होंगे।

धीरे धीरे वेङ्कट सयाना हुआ। नवें वर्ष में उसका विधिवत् यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्रीगुरुमुखसे उसे गायत्रीमन्त्रके साथ-साथ 'ॐ हरिः' की दीक्षा मिली। माता पिता की आज्ञा और आशीर्वादसे वह गुरुकुलमें शिक्षा प्राप्त करनेके लिये भेजा गया। गुरुके आश्रममें पूरे सोलह वर्ष व्यतीत कर वेङ्कट गुरु की आज्ञासे समावर्तन संस्कारके अनन्तर घर लौटा। आश्रम की छाव उसपर पड़ चुनी थी। अरण्य ब्रह्मचर्यके तेजसे उसका मुद्रमण्डल जलपराग रहा था।

वेङ्कटरमणने अपने जीवनका मार्ग निश्चित कर लिया था। समस्त वेद-वेदाङ्ग, उपनिषद्, पुराण आदिकी गहरारमें झूबनेपर उसे 'ॐ हरिः' के ही दर्शन हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और 'ॐ हरिः' का अरण्य एकतार स्मरण। उसकी इस अनन्यनिश्चयसे देखकर घरवालोंने उसके सम्मुख विषादका प्रस्ताव ही नहीं रक्खा। पिताको बड़ी प्रसन्नता थी कि उनका पुत्र सन्मार्गपर बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने किसी प्रकारकी छेड़-छाड़ नहीं की। वेङ्कटरमण नित्यप्रति मातृ काल ब्राह्ममुहूर्तमें उठता, स्नान-स्नाना कर्तव्यसे निश्चित होकर वेदोंकी कुछ श्रुति-श्रुति तथा उपनिषदोंके कुछ मन्त्रोंका स्मरण पाठ करता और फिर श्रीमार्कटिनी भूँचके सामने आसन लगाकर एकनिष्ठ होकर बैठ जाता और पूरे छः घंटे 'ॐ हरिः' का जप करता। दोपहरको धर्म जो कुछ तैयार होता, उसे प्रभु का मधुर प्रसाद समझकर प्राप्त करता और फिर कुछ स्वाध्याय करता। तीसरे पहर वह पुनः जपमें बैठ जाता और चार घण्टा तक आसके द्वारा 'ॐ हरिः' का जप करता। जप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती ही गयी। निश्चित समयमें तो वह विधिवत् जप करता ही था, शेष समय भी वह मन ही-मन उसीकी बार-बार आधुति करता रहता था। फल यह हुआ कि रातको सोते समय भी उसके द्वारा जप होता रहता था।

जप की ओर मन ज्यों ज्यों झुका गया, एकान्त की चाह भी त्यों ही-त्यों बढ़ती गयी। कभी कभी चोंदनी रातमें तुल्लभद्राके तटपर एकान्तमें बैठकर जब वह 'ॐ हरिः' की धुन लगाता, तब ऐसा भाव होता कि उसके रोम-रोमोंमें 'ॐ हरिः' 'ॐ हरिः' की कोमल किरणें निकल रही हैं और

भीतर-बाहर यह मन्त्र दिय ललित अधरोंमें लहरा रहा है। पूरे ग्यारह वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधनामें वीत गये; परंतु वेङ्कटको मालूम होता अभी कुछ ही इस मार्गमें प्रवृत्त हुआ है।

आज श्रीहनुमान्जीकी जयन्ती थी। दिनभर वेङ्कटके घर बड़ी धूम धाम रही। आधी रात तक जागरण हुआ—स्नान मजन हुआ, पद गाये गये, कथा हुई, श्रीमार्कटिरायके नामका धुआँधार जयघोष हुआ, प्रसाद बाँटा। सब लोग घर गये। परंतु वेङ्कटरमणके मनमें एक विचित्र प्रकारका आन्दोलन छिड़ा हुआ था। उसका समाप्त होते ही पञ्चामृत लेजर वह धरिसे घरसे सरना और नदी की ओर बढ़ा। चैन-शुद्ध पूर्णिमा की आधी रात, तुल्लभद्राका याज्ञिकमय तट, घास-पौड़ी बघारके शोक, धन्य पुष्पों की परागसे मदमाती घास की अठपेलियों। वेङ्कट अपने हृदयसे श्रीमार्कटिके ध्यानमें बैठ गया। बैठते ही समाधि लग गयी और देखा कि असंख्य यानों की सेना लेजर मार्कटिराय आ रहे हैं—धीरे धीरे सभी यानर जाने कहाँ और कब अन्तर्धान हो गये और रह गये वैवल श्रीमार्कटिराय। वे स्नेहसे भरी दृष्टिसे वेङ्कट की ओर देख रहे थे। वेङ्कटके निरंतर अपना दर्शना शेष रातपर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वेङ्कटसे अब रहा नहीं गया। वह प्रभुके चरणोंमें गिर गया और आनन्दके भारसे मूर्छित हो गया। उस दिव्य मूर्छामें वेङ्कटको यह बोध हुआ कि श्रीहनुमान्जी उसके हृदय-पटपर अपनी सर्जनी अंगुलियोंसे स्वर्णस्रोटोंमें 'ॐ हरिः' लिख रहे हैं। आज वेङ्कटरमणकी श्रीमार्कटिराय दिव्य प्रसाद मिला।

अब प्रायः रात्रिको, जब सब सो जाते, वेङ्कट तुल्लभद्राके तटपर एकान्तमें श्रीमार्कटिके मिलने लगा। उसे ऐसा लगता मानो श्रीमार्कटि पहलेसे ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चरणोंमें मस्तक टेकता और आँसुओंमें उनके वक्ष-स्वल्गों भिगो देता। फिर श्रीहनुमान्जी उसे अपनी वात्सल्य धारामें डुबाकर अपने स्वामीके परम धाम श्रीसनेह-गोचरमें ले जाते। वहाँ प्रभु श्रीहनुमान्जीके नित्य लीलाधाममें नित्य लीला विहारका दर्शन होता। वहाँ का दृश्य बहुत ही दिव्य और परम भङ्गलमय था—

कल्पवृक्षके नीचे सोनेका महामण्डप है। उसके नीचे अत्यन्त सुन्दर मणिरत्नमय सिंहासन है। उसपर भागवान् श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजीसहित विराजित हैं। नवीन दुर्वादलेके समान उनका वामवर्ण है। कमलदलेके समान विशाल नेत्र

हैं। बड़ा ही सुन्दर मुखमण्डल है। विशाल भालपर ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक सुशोभित है। घुँघराले कले केश हैं। मस्तकपर करोड़ों सूर्यकि समान प्रकाशयुक्त मुकुट है। मुनिमनमोहन महान् लावण्य है। दिव्य अङ्गपर पीताम्बर विराजित है। गलेमें रत्नोंके हार और दिव्य पुष्पांकी माला है। देहपर चन्दन लगा है। हाथोंमें धनुष-बाण हैं। लाल-लाल होठ हैं। उनपर मीठी सुकानकी छवि छा रही है। बायीं ओर माता श्रीसीताजी विराजित हैं। इनका उज्ज्वल स्वर्णवर्ण है। मीठी साड़ी पहने हुए हैं और हाथोंमें रक्त कमल धारण किये हैं। दिव्य आभूषणोंसे सब अङ्ग विभूषित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम शौकी है।

प्रभुकी यह दिव्य शौकी पाकर बेङ्कटका जीवन धन्य हो गया !

यह लीला-विहार कितने दिन चलता रहा; बेङ्कटको कुछ पता नहीं। एक दिन अञ्जनीकुमार श्रीहनुमान्जीने प्रसन्न होकर उससे पूछा—'कहो बत्त ! तुम क्या चाहते हो ?' बेङ्कटसे कुछ बोला नहीं गया; परन्तु फिर भी मन-ही-मन उसके भीतर यह लालसा जगी कि श्रीहनुमान्जीका जो परम

प्रिय पदार्थ है, वही देखना चाहिये। श्रीहनुमान्जी उसके मनकी समझ गये। उन्होंने कहा: 'अच्छा मेरा परम प्रिय पदार्थ, जो मेरे प्राणोंसे भी प्रिय है, तुम देखो और सुनो।' यों कहकर वे दोनों हाथोंमें करताल लेकर भक्त होकर कीर्तन करने लगे—

जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम ।

जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम ॥

भक्तराज हनुमान्का यह दिव्य कीर्तन श्रिष्टवनको पावन करनेवाला है; वे सदा इसीका कीर्तन किया करते हैं। परन्तु आजका यह कीर्तन केवल बेङ्कटरमण ही सुन रहे हैं और उनकी क्या अवस्था है; यह कोई बड़भागी भक्त ही बता सकता है। कीर्तनकी धुन गाड़ी होती गयी और धीरे-धीरे शीतल, मधुर प्रकाशकी कोमल किरणें समीप आती दीखीं। साक्षात् प्रभु श्रीरघुनाथजी माता जानकीजीसहित बहाँ पधारे और अपने मन्द-मन्द मृदुल हाससे अपने भक्त श्रीहनुमान्को और अपने भक्तके भक्त बेङ्कटरमणको कृतकृत्य कर दिया। बेङ्कटके प्राण प्रभुके प्राणोंमें लीन हो गये !

भक्त दामोदर और उनकी धर्मपत्नी

काशी नगरीमें दामोदर नामक एक कंगाल ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई सन्तान नहीं थी। एकमात्र छी ही उनका परिवार थी और भिक्षा ही थी आजीविका। भगवान्का नाम लेते हुए दामोदर नगरमें भिक्षा माँग लाते। किसी दिन कुछ न मिला तो दम्पति जल पीकर सन्तोष कर लेते। भिक्षामें जो कुछ मिल जाता; ब्राह्मणी उसीसे भगवान्का भोग बनाती। दोनों उस प्रसादको ग्रहण करते। किसी दिन कोई अतिथि आ जाता तो उसे बड़े प्रेमसे वे भोजन कराते और स्वयं उपवास कर लेते। दोनोंका एकमात्र काम भगवान्का भजन था। भगवान्की भक्तिके अतिरिक्त उनके मनमें और कोई कामना नहीं थी।

काशीके स्वामी वे सर्वेश्वर सदासे बड़े कौतुकी हैं। बड़े-बड़े मन्दिरोंमें नित्य उन्हें छापन भोग लगते हैं; पत्नी-माती अन उनके लिये नाना प्रकारके पकवान बनाते रहते हैं। अक्षा, इन्द्र, कुबेर उनके कृपा-कटाक्षकी प्रतीक्षा किया करते हैं। भगवती महालक्ष्मी उनके चरणोंको अङ्गुमें लिये उनके मुख-कमलकी ओर एकटक निहासती रहती हैं कि कभी तो प्रभु किसी

नन्दीसी सेवा करनेका संकेत करें; पर वे ऐसे हैं कि उनको इनमेंसे कहीं कुछ देखनेकी इच्छा ही नहीं होती। उन्हें भूख लगती है किसी कंगालके चिउरे चवानेके लिये; किसी प्रेमेण्मादिनीका केलेका छिलका खानेके लिये या ऐसे ही किसी दरिद्रका कोई उपहार पानेके लिये। उन दीनबन्धुकी रुचि है ही निराली। आज उन्हें दामोदरका आतिथ्य पानेकी भूख लग गयी। बूढ़े संन्यासी बनकर उसकी दूटी क्षोषझीके द्वारपर आप पहुँच गये।

बेचारे दामोदरको आज भिक्षामें एक सुझी चावल भी नहीं मिल था। खाली हाथ घर लौटकर वे मन-ही-मन भगवान्से प्रार्थना कर रहे थे कि आज कोई अतिथि न आ जाय। जहाँ वापका भय था, वहीं सॉल हुई। जित अतिथि-से डर रहे थे, वही द्वारपर आ गया—ऐसा अतिथि कि उससे बुढ़ापेके कारण खड़ा होना कठिन; भूख तथा यकावट-के कारण बोलतक कठिनतासे जाता है। दामोदरने द्वारपर आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तेजस्वी, बृद्ध संन्यासीने कहा—'धूमधारी बड़ी कीर्ति धुनकर आया हूँ। मैं चाहे

जिसके घर भोजन नहीं करता। मैं अद्यावत् मसारा अन्न तो माँगकर भी पाता हूँ। पर जिसकी अतिथि-अभ्यागतोंमें भद्रा नहीं, वे गले पड़ें तब भी उनके अन्नकी ओर देवतात्मक नहीं। पुराना शरीर है, चला फिरा जाता नहीं। इससे अन्नके लोभसे चला आया हूँ। मुझे एक मुठ्ठी अन्न मिलेगा या नहीं ?

दामोदर क्या कहें ! उन्होंने सन्यासीजीको घरमें लाकर एक कुशके आसनपर बैठा दिया। शीतल जलसे उनके चरण धोये। पत्नीसे जातर सज्जाल कहा। बेचारी ब्राह्मणी भी क्या करती। घरमें तो न कोई बर्तन है न वस्त्र कि उसे बेचा जा सके। फटा चिपड़ा और मिट्टीकी हॉड़ी ही घरकी सम्पत्ति है। परतु क्या आज अतिथि घरसे भूखा जायगा ? पति-पत्नी दोनोंके नत्रोंसे टपटप बूँदें गिरने लगीं। सहसा ब्राह्मणीको एक उपाय सूझा। उसने पतिसे कहा—‘आप तुरत नाईके घरसे कैची माँग लाइये और मेरे बालोंमें फाट लीजिये। हम दोनों मिलकर उनसे वैणी बाँधनेकी डोरी बट लेंगे। उसे बैचनेपर अतिथिकी सेवा हो जायगी।’

दामोदर कैची माँग लाये। ब्राह्मणीके केद्योको चारों ओर थाड़े थोड़े छोड़कर दोग फाट लिया। उन्होंने उनसे डोरी बड़ी। सौभाग्यसे एक माइकने उसे ठेठिया। उसके पैरोंसे अतिथिके लिये दाल, चावल, घी आदि आया। ब्राह्मणीने खोई बनायी। वृद्ध सन्यासी भोजन करने बैठे। फेलेके पत्तेपर वे पशुभोक्ता सर्वेश्वर भोजन करने लगे। दामोदर उन्हें हवा करने लगे। ब्राह्मणीने आप्रह्न करके बार बार परोसा। वे अतिथिदेवता जो कुछ बना था, सब भोजन कर गये। कुछ भी बचा नहीं। भोजन करके बोले—‘मैं तुम लोगोंकी सेवासे बहुत सन्तुष्ट हुआ। वृद्ध शरीर है, रातमें चला नहीं जायगा, रातको यहीं रहूँगा। सन्ध्या समय मेरे लिये अधिक लघुपट करनेकी आवश्यकता नहीं। एक हँडिया चावलसे ही काम चल जायगा।’

दामोदरको अतिथिके लिये सायकालीन भोजन-व्यवस्थाकी अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ी। ब्राह्मणीने अपने सिरके बचे हुए केश भी उतरवा दिये और एक चिपड़ा लपेट लिया। केद्योकी डोरी फिर बँटी गयी। उसके पैरोंसे फिर सामान आया और सायकालीन भोजनमें भी अतिथि देवताने खोईमें कुछ बचा नहीं रहने दिया। दामोदर और उनकी स्त्रीको बड़ी प्रसन्नता हुई। वेरल जब

दामोदर अपनी स्त्रीके चिपड़ा लपेटे सिरकी ओर देखते, तब उनके नेत्र सजल हो जाते थे।

घास पत्तोंके आसनपर वे अखिल ब्रह्माण्डनायक सर्व लोचनमोक्षर भगवान् दोषशायी मजेसे सो गये। दामोदर उनके धीरे धीरे चरण दबाने लगे। जब अतिथि सो गये, तब ब्राह्मणीने पतिसे कहा—‘प्राधु महाराज बहुत बूढ़े हैं। इस दुर्बल शरीरसे कल भी इनसे कैसे चला जायगा। आप कठ सचरे ही नगरमें मिश्राके लिये जाइये। जो कुछ मिल जायगा, उससे हमलोग कल भी इनकी सेवा करेंगे। हम दोनों तो जल पीकर कई दिन मजेसे रह सकते हैं।’ जैसी ब्राह्मणी, वैसे ब्राह्मण। दोनोंने सगाह पक्की कर ली।

वे अन्तस्वामी पड़े-पड़े ब्राह्मण-दम्पतिरों करते हुए रहे थे। उनके कमर-नेत्रोंके कोनेसे करुणानी धारा बह चली। उनकी हृच्छसे ब्राह्मण-दम्पति सो गये। प्रभुने उठकर पतिव्रता स्त्रीके सक्तकर हाथ रखकर कहा—‘माता ! तेरा सक्तक सुन्दर घुँघराले केद्योसे सुशोभित हो जाय। तेरा शरीर मणि-रत्नोंके आभूषणोंसे भूषित, सौन्दर्ययुक्त हो जाय। यह कुटिया राजमहल बन जाय। वे घर राखें भर जायें। तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अन्तमें मेरे वैकुण्ठधाम आओ। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा।’

सत्यसकल प्रभुके सकल मूर्तिमान् होते गये। वे परम दुर्लभ वरदान देकर अन्तर्धान हो गये। प्रातः काल जब ब्राह्मणी जगी, तब अपना दिव्य रूप, अपने पतिरा कामदेवके समान रूप, चारों ओर घेम्बकी बहुलता और कुटियाके स्थानमें राजमहल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हृदयदाकर दामोदरको जगाया। उसने पतिसे कहा—‘श्रीम उन प्राधु महाराजका पता लगाइये। वे कोई साधारण प्राधु नहीं थे।’

दामोदरने कहा—‘प्राध्वी ! वे वृद्ध अतिथि क्या कोई मनुष्य थे कि उनका पता लगाया जाय ? उन सनातन पुरुष को मैं कहाँ खोजने जाऊँ। वे सर्वत्र हैं, पर दर्शन देना चाहें तभी उन्हें देखा जा सकता है। उन भक्तभावने कृपा करके वृद्ध अतिथिके रूपमें दर्शन दिये। किंतु उन्हें हम सामान्य मनुष्य ही समझते रहे। हमारे द्वारा उनका कोई सत्कार नहीं हुआ। वे करुणासागर हमें धमा करें।’

देवतक वे दम्पति भगवान्की प्रार्थना करते रहे, उन लीलामयके गुण गाते रहे। इसके पश्चात् महोत्सवकी तैयारी

करने लगे। उनका मन सम्पत्ति पात्र भी उसमें आसक्त उन्होंने माना। भगवान्की, भक्तोंकी, गौ-ब्राह्मणोंकी तथा नहीं हुआ। सम्पत्तिको भगवान्की सेवा-पूजाका साधन ही दीन-दुस्वित्योंकी सेवामें वे जीवनपर्यन्त लगे रहे।

त्यागी भक्त विठ्ठलदास

दक्षिणके एक ब्राह्मणकुलमें दो सगे भाई राजपुरोहित थे। प्रारम्भ सम्पत्ति थी। दोनों विद्वान् थे। परंतु धन है ही बुराईकी जड़। दोनों भाइयोंमें धनके कारण मनमुटाव हो गया। अलग होकर रहनेके लिये बँटवारेके समय दोनों झगड़ने लगे। लोभ आते ही सत्य, दया आदि सद्गुण चले जाते हैं। लोभके साथ असत्य, अन्याय, छल, चोरी, कपट, दम्भ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि बुराई रहते हैं। लोभी मनुष्यकी विद्या-बुद्धि कुछ काम नहीं आती। लोभ उसे अच्छा कर देता है। दोनों भाई धनके लोभसे झगड़ पड़े और एक दूसरेको मारकर मर गये।

इस ब्राह्मण-परिवारमें उनकी विधवा पत्नियाँ और छोटे भाईका एक लड़का विठ्ठलदास ही था। बालक विठ्ठलदास जब समझने-सोचने योग्य हुआ, तब अपने पिता तथा ताऊकी मृत्युका कारण धनको समझनेके कारण उसकी धनसे विरक्ति हो गयी। संसारके सभी भोग धनपर आश्रित हैं और धन है अनर्थकी जड़। अतएव विठ्ठलदासकी चित्तवृत्ति सभी भोगोंसे दृढ़ गयी। वे भगवान्के चिन्तन-भजनमें लग गये। माताने अपने इकलौते पुत्रको इस प्रकार घर तथा संसारसे उदासीन देखा तो उसे भय हुआ कि कहीं यह गृहत्यागी न हो जाय। उन्होंने पुत्रका विवाह कर दिया। परंतु जिसके हृदयमें सदा वैराग्य है, ओ एक बार भगवान्के भजनका दिव्य रस अनुभव कर चुका है, वह कहीं इस प्रकार मायाके बन्धनमें बाँधा जा सकता है ?

दिनेंदिन विठ्ठलदासका ईश्वरप्रेम बढ़ता ही गया। भगवत्स्मरणके बिना अब उनका एक क्षण भी नहीं बीतता था। भगवान्की पूजा करके वे हाथोंमें करताल लेकर भोविन्द, गोपाल, क्याम, यशोदानन्दन ! आदि श्रीहरिके दिव्य नामोंका कीर्तन करते-करते प्रायः मूर्छित हो जाते और तीन-तीन घंटे बेसुध पड़े रहते। भगवद्भक्त संतजन उनकी यह दशा देखकर बहुत प्रसन्न होते।

राजाने अपने पुरोहित-पुत्रका समाचार मन्त्रीसे सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत-सा धन-वस्त्रादि उन्होंने

विठ्ठलदासके यहाँ भिजवाया, किंतु विठ्ठलदासने उसे लौटा दिया। राजाकी श्रद्धा इस त्यागको देखकर बहुत बढ़ गयी। उन्होंने विशिष्ट लोगोंको भेजकर पुरोहित-पुत्रके पास प्रार्थना भेजी—“अपनी पदरजसे इस घर और कुटुम्बको पवित्र करे।” विठ्ठलदासने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे भगवन्नामका कीर्तन करते हुए राज-सदन पहुँचे। राजाने उनका पूजन किया। आदर-सत्कारके बाद राजाने उनसे हरिकीर्तन सुनानेकी प्रार्थना की। भक्तको अपने भगवान्का गुण गानेसे अधिक तो और कोई भी प्रिय कार्य है ही नहीं। विठ्ठलदासने सर्व स्वीकार कर लिया।

असुर सदासे देवताओंके शत्रु हैं। इसी प्रकार आहुरी वृत्तिके लोग अकारण संत-सत्पुरुषोंसे द्वेष करते हैं और उन्हें पीड़ा देनेका अवसर ढूँढ़ते रहते हैं। विठ्ठलदासने भी कुछ दुर्जन द्वेष करने लगे थे। उन सबको विठ्ठलदासकी प्रेममूर्छा दम्भ जान पड़ती थी। राजाके यहाँ कीर्तनके लिये बुली छतपर आयोजन किया और जान-बूझकर विठ्ठलदासका आसन ऐसे स्थानपर रखा कि यदि वे मूर्छित होकर गिरें तो छतसे नीचे जा पड़ें। उन दुष्टोंके अतिरिक्त और किसीको इस बातका पता नहीं था। यथासमय कीर्तन प्रारम्भ हो गया। सभी श्रोता आनन्दमग्न हो गये। विठ्ठलदास कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। सभी श्रोता मग्न-मुग्ध-से थे। किसीका ध्यान नहीं गया कि विठ्ठलदासजीके छतसे गिरनेकी सम्भावना है। वे मूर्छित होकर गिरे और छतसे नीचे धड़ामसे चले गये। सब लोग धमरा उठे। राजा स्वयं दौड़े हुए नीचे आये। नीचे विठ्ठलदासके हृदयकी भद्कन बंद हो चुकी थी। सबको बड़ा दुःख हुआ, किंतु सुतदेहको उनकी माताके पास भेजनेके अतिरिक्त और उपाय भी क्या था। राजाने बहुत-सा धन देकर उनकी माताको किञ्चित् सन्तोष करानेका प्रयत्न किया।

माताके दुःखका कोई क्या वर्णन करेगा। उसे एक क्षीण आशा थी कि उसका पुत्र कहीं सदाकी मौत मूर्छित न हो गया हो। वह जानती थी कि विठ्ठलदास कई दिन मूर्छित पड़े रहते हैं; अतएव शरीरका दाह-कर्म उसने नहीं कराया।

एक चदरे से उसे ढककर वह प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन विह्वलदास उस महामूर्छा में जागे। माता ने उससे सब बातें बतायीं। छठसे गिरनेपर भी प्राण बच गये, इसे उन्होंने भगवान् की कृपा माना। अब इस नगरमें यह घटना उई प्रसिद्ध कर देगी। प्रतिश्रासे सभी महापुरुष दूर भागते हैं। विह्वलदासने भी यह भ्रान्त छोड़ देनेका निश्चय कर लिया।

आधी रातको अकेले विह्वलदास चुपचाप घरे में निश्चल पड़े। छवरे उन्हें न देखकर माता तथा पत्नी विलाप करने लगीं। समाचार पाकर राजाने चारा ओर दूत भेजे, पर विह्वलदासना कोई पता नहीं लगा। माता अपने पुत्रके लिये दिन-रात रोने लगने लगी। दयालय भगवान् अपने भक्तकी जननीना यह दुःख सह नहीं सके। एक रात स्वप्नमें माता ने विह्वलदासके मयुरा होनेका पता पाया। पुत्रवधूको लेकर वह नाना प्रकारके कष्ट सहती मयुरा पहुँच गयी। माताके आग्रह से विह्वलदासने उन्हें अपने पास रख लिया। अब सन्तुष्ट भव भगवान् का भजन करते हुए व्रतमें बाध करने लगे।

विह्वलदासकी पत्नी पतिव्रता थी। पति और सासकी सब छोटी बड़ी सेवा बड़ी ही तत्परतासे वह किया करती थी। एक दिन चूल्हा पोंतनेके लिये मिट्टी लाने गयी तो मिट्टी खोदते समय उसे शङ्ख चक्र-नादा-पद्मधारी चतुर्भुज भगवान् की एक सुन्दर मूर्ति मिट्टी और मूर्तिके पास उसने बहुत-सा धन देखा। उस पतिव्रताके मनमें धनका तनिक भी लोभ नहीं आया। उसने पतिदेवसे आकर सब बातें बता दीं। विह्वलदासने कहा—'जितकी भूमि है, भूमिमें भिला धन भी उसीका है। उसे बता दो, वह अपना धन ले जाय।'

भूमिका स्वामी बुझाया गया तो उसने कहा—'महाराज! यह धन तो आपका है। मेरा होता तो मुझे पहले ही मित जाता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।'

आज जब कि छूट बोलकर खोला देकर नाना

प्रकारके पाप करके दूसरेका धन छीन लेना या ठग लेना सबने बड़े गौरवारी बात मान ली है, जब कि समाजका ऐसा पतन हो गया है, हम कैसे अपने समाजके उस पवित्र समय को समझ सकते हैं? वह भी हमारे समाजका ही धन्य समय था। पचासवमें एक झगड़ा आया था निपटानेके लिये। झगड़ा छूट, घोषादेही या छल-कपटना नहीं था। झगड़ा यह था कि एक भूमिस्वामी कहता था—'उसने अपनी भूमि जब क्विचीको दे दी, तब भूमिके साथ उसके गहिर भीतरकी सब वस्तुएँ भी दे दी गयीं। अब भूमि लेनेवाला क्या कहता है कि भूमिमें निरुक्त धन उसका न होकर पहले भूमिस्वामी का है और यह धन उसे ले ही जाना पड़ेगा।'

दूसर पक्षका वर्क भी दुर्बल नहीं था। वह कहता था—'भूमि लेते समय हमने केवल भूमिका ऊपरी उपयोग देखकर ही उसे लिया था। भूमिमें इतना धन है, यह बात न हमें शत थी, न भूमि बेचनेवालेको। भूमिमें इतना धन है, यह जानकर भूमिका स्वामी कभी हम थोड़े मूल्यमें भूमि न देता, अतः भूमिके भीतरका धन बिका हुआ नहीं माना जा सकता। भूमिका पहला स्वामी अपने धनको क्यों नहीं उठाता? उसके धन न उठानेसे हमारी भूमि थिरी पड़ी है। हम इस झगड़ामें नहीं पड़ना चाहते। धन हमारा निश्चल नहीं है।'

पंचवें फैसला किया—'धन अकेल नहीं मित है। धनके साथ भगवान् की मूर्ति भी मिट्टी है। अतः धन भगवान् का है। जहाँ भगवान् की मूर्ति मिट्टी, वह स्थल भी भगवान् का है। वही एक मन्दिर बनाकर उसमें भगवान् की विराजमान करा दिया जाय और धनको मन्दिरकी सेवा पूजाके लिये लगा दिया जाय।'

दोनों पक्ष इस निर्णयसे सन्तुष्ट हो गये। मन्दिर बनवा दिया गया। विह्वलदास सपरिवार भगवान् का भजन, पूजन, स्मरण करते हुए जीवनभर वहीं रहे।

भक्त-वाणी

इहेवेदं यस्तु प्रीत्यै प्रेत्य चै कुण्ठितोदयम् । तस्मान् ब्राह्मणैश्चैतत्सुखमानन्त्यमिच्छता ॥—वश्यम्

धन यही अच्छा लगता है, परलोकमें तो यह उन्नतिमें प्रतिबध्क है, इसलिये अनन्त सुख चाहनेवाले पुरुषके लिये यह किसी प्रकार भी ग्रहण करने योग्य नहीं है।

शान्तोवा और उसकी धर्मपत्नी

जब भारतमें दिल्लीके सिंहासनपर मुगलवंशका प्रभुत्व था; उसी समय दक्षिणके 'रञ्जनम्' नामक गाँवमें शान्तोवा नामके एक भगवान् ध्यति रहते थे। सम्पत्ति और सम्मान दोनों उन्हें प्राप्त थे। संसारके भोगोंमें वे खूब आसक्त थे। परमार्थकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। परंतु भगवान्की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किसे अपना ना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। एक बार श्रुतकारामजी महाराज शान्तोवाके घर पधारे। सच्चे भक्तका क्षणभरका सङ्ग भी अमोघ होता है। श्रुतकारामजीके उपदेशोंने जैसे जादू कर दिया। संसारके सारे सुख-भोग कुछ जान पड़ने लगे। शान्तोवाके मनमें वैराग्यका उदय हुआ।

शान्तोवा सोचने लगे—'मैंने कामिनी-काञ्चनके जालमें पड़कर मनुष्य-जन्म व्यर्थ ही खो दिया। भला, मुझे इन भोगोंसे कितनी वृत्ति मिली? जितना ही विषय-भोग प्राप्त हो; उतनी ही वृष्णा बढ़ती जाती है। विषयोंसे अवृत्ति, अशान्ति और दुःख ही मिलता है। अब मेरी क्या गति होगी? श्रीहरिके अमय चरण मुझे कैसे मिलेंगे?'

शान्तोवाने अपनी सम्पत्तिका बहुत-सा भाग दीन-दुखियोंको बाँट दिया। घर तथा परिवारका मोह छोड़कर वे निकल पड़े। एक लँगोटीके अतिरिक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। वे चलते ही गये। उस समय भीमा नदीमें बाढ़ आयी हुई थी। वह सचमुच भीमा यनी थी; किंतु जो संसार-सागरसे पार होने निकला हो, उसे ऐसी नदीसे क्या भय। तैरकर नदी पार की उन्होंने और दूसरे तटके पर्वतपर चढ़ गये। पर्वत एवं वनकी शोभा देखकर उनका मन वहीं लग गया। अब वे वहीं एक गुफामें रहकर भजन करने लगे।

शान्तोवाके घरवालोंको उनका वन जाना अत्यन्त कष्टदायक हुआ। उन्होंने उनकी स्त्रीको उनके पास इसलिये भेजनेका निश्चय किया कि सुन्दरी पत्नीके मोहमें पड़कर वे घर लौट आयेंगे। सती स्त्री भी पतिके पास जानेको उत्सुक थी। उसने सोच लिया था—'मेरे लिये तो पतिदेवके चरणोंको छोड़कर और कोई गति है नहीं। वे लौट आयें तो ठीक; नहीं तो जहाँ वे, वहीं उनकी यह दासी।'।

पतिव्रता स्त्री उस-घोर वनमें शान्तोवाके पास पहुँची

और तिर झुकाकर खड़ी हो गयी। शान्तोवाके मनमें उसके आनेसे तनिक भी उद्भिन्नता या मोहका भाव नहीं आया। वे अपने भजनमें लगे रहे। वह साध्वी पतिके चरणोंपर गिर पड़ी और रोकर कहने लगी—'नाथ! आप हमलोगोंको छोड़कर यहाँ भगवान्की आराधना करने चले आये, यह तो ठीक है; परंतु देव! मेरे तो आप ही भगवान् हैं। आपको छोड़कर दूसरे किसी भगवान्को मैं नहीं जानती। मैं आपके चरणोंकी सेवा करने यहाँ आयी हूँ। इस दासी-को आप अपने आश्रयसे अलग मत करें।' उसका गला भर गया यह कहते-कहते।

शान्तोवाने विकारका नाम नहीं था। परंतु स्त्रीके प्रति पतिका कुछ कर्तव्य होता है। नारी केवल काम-वासनाकी वृत्तिका साधन ही नहीं है, वह पुत्रपत्नी अर्थाङ्गिनी है। कर्तव्य समझकर शान्तोवाने कहा—'मेरी तरह रहना हो तो मैं तुम्हें अपने पास रहनेसे रोझूंगा नहीं। यहाँ रहना हो तो बहुभूष्य वस्त्र और आभूषण उतारकर सादे कपड़े पहनकर रह सकती हो; नहीं तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो; करो। मुझे अपने मार्गसे जाने दो; तुम अपने मार्गसे जाओ।'।

पतिके मार्गको छोड़कर पतिव्रताके लिये भला, दूसरा अपना मार्ग कैसा। उस देवीने वस्त्र तथा आभूषण उतारकर फेंक दिये। एक सादा कपड़ा पहनकर वह तपस्विनी बन गयी। पतिकी सेवामें वह सब प्रकार उद्यत रहने लगी। अब पति-पत्नी दोनों वनमें भजन करने लगे।

एक दिन शान्तोवाने पत्नीके संयम, धैर्य तथा त्यागकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया। उन्होंने स्त्रीसे कहा—'घोटी खाये बहुत दिन हो गये। तुम गाँव जाकर कुछ टुकड़े भाँग लाओ। देखो; रोटीके टुकड़ोंको छोड़कर और कुछ भी मत लेना किसीसे।'।

जो स्त्री वनी पितृ-भारतके घर रनेहवे पत्नी, वनी श्वशुरकी पुत्र-चधू बनी, अन्तःपुरसे जो कभी बाहर नहीं निकडी, वह आज एक मैली-फटी साड़ी पहने भीख माँगने जा रही है। पतिकी आशसे मित्रकी वनी इस तपस्विनीकी शोभा ही धन्य है। गाँवमें पहुँचकर वह भीख माँगने लगी घर-घर। उठी गाँवमें उसकी नवदकी सडुराल थी। अपनी भार्मीको भित्तिरिनीके वेधमें देखकर उसके दुःखका पार नहीं रहा। उठने पूछा—'भाभी! क्या मेरे चाप-दादाकी सारी सम्पत्ति

नष्ट हो गयी ?' ननदको उस पतिव्रताने पतिके वैराग्यकी बात बताकर कहा—'तुम्हारे भाईको मैं भूखा छोड़ आयी हूँ। मुझे रोको मत। एक डुङ्गा रोटी दे सगे तो दे दो, नहीं तो, मैं दूसरे घर जाती हूँ।' ननदने पैर पकड़कर उसे उधराया। हलुआ पूरीना पात्र लेकर उसे दिया। ननद किसी प्रकार मानती नहीं थी; उसके विवादमें समय बीता जा रहा था। अन्तमें विवाद होकर वह गात्र स्वीकार करना पड़ा। उसे देखर वह बड़ी शीघ्रतासे चल रही थी। पतिदेव भूले हैं, इस बातको सोचकर वह कमी दौड़ती; कमी धीरे धीरे चलती। परंतक वीहड़ पथमें उसे अनेक बार टोकते लगीं। किसी प्रकार वह पतिके पास पहुँची और उनके सामने पात्र रखकर खड़ी हो गयी।

शान्तोषाने धाल देकर कहा—'मैंने ऐसा भोजन लानेको तो तुमसे नहीं कहा था। इसे लौटा आओ।' उस देवीने डरते-डरते गाँवकी सारी बातें सुना दीं। बहिनके आग्रहकी बात सुनकर भी शान्तोषाने हलुआ पूरी खाना अस्वीकार कर दिया। पतिव्रता स्त्रीस शरीर पर्यंतपर चढ़ने-उतरनेसा इतना धम करके विष्कुल भय गया था। उसका श्राव बढ गया था। वैरकी अँगुलियाँ होकर लपलपे पड़ गयी थीं। इतनेपर भी पतिकी आवासे हलुआ पूरीना धाल लौटाकर रोटी माँगने वह बिना दो धाग सुलाये दुरत गाँवकी ओर चल पड़ी।

गाँवमें जाकर बड़ी मधुर वाणीसे ननदको समझाकर उसने धाल लौटा दिया। जब्दी-जरदी कुछ घटते रोटीके टुकड़े माँगे, क्योंकि एक ही घरसे रोटियाँ लानेको पतिदेवने मना कर दिया था। अब वह शीघ्रतापूर्वक घनफाँ और चली। सायंकाल हो गया था। कुछ दूर जाते ही आकाश छटाओषि ढक गया। मूसलधार वर्षा होने लगी। आज जो रोटियाँ उस पतिव्रताके हाथमें हैं, वे उसके प्राणोंसे भी मिय हैं। उससे उसके देवताकी भूरा दूर होगी। अपनी फटी साड़ी वह रोटियाँकर लपेटती चली गयी उन्हें भीपनेसे बचानेके लिये। वर्षामें भीपकर उसका शरीर भर भर कॉपने लगा। वर्षाके कारण भीमा नदीमें बाढ आ गयी। बड़ी हुई भीमानी लज्जामें मला, कोई नौसा पार हो सकती है। नदीके तिनारे पहुँचकर उस देवीके नेत्रोंसे भी वर्षा होने लगी। वह रोती हुई बोली—'सन्धा होनेमें आयी। मेरे स्वामी रखेते भूले हैं। वे रोटीके टुकड़े उनके पास कैसे पहुँचाऊँ? दयामय प्रभु! सर्वेश्वर भगवान्। तुम इस हादिसपर क्या हवा नहीं करोगे ?'

ऐसी पतिव्रताकी करुण पुकारपर यदि वे सर्वेश्वर दौड़ न पड़ते तो उन्हें कौन दयामिच्छु करता ? वे केवटका रूप लेकर उपस्थित हुए और बोले—'बहिन ! इस वर्षामें तुम अकेली यहाँ किर्णिये भीव रही हो ?'

गती पाण्डुरङ्ग प्रभुसे पुकार रही थी। नाविकका परम मधुर स्वर सुनकर उसने नेत्र खोले। वह बोली—'भाई ! अवश्य करुणासागर विठ्ठने तुम्हें भेजा है। तुम्हारी कृपाके निम्न मैं आज भीमाको पार नहीं कर सकती। तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरे स्वाधी भूले बैठे हैं। चाहे जेपे भी हो, तुम मुझे नदी पार कर दो।'।

करुणापूर्ण अनुचित वाणी सुनकर करुणासागर द्रवित हो गये। वे बोले—'बहिन ! उठो मत। मैं तुम्हें नदी पार करके घनमें टीक मार्गपर पहुँचा दूँगा।' मनमागरसे प्राणियोंका पार उतालनेवाले उन महामह्लाहने सतीको कबेर उठाकर नायर चढाया और फिर उस पार ले जाकर कबेर उठाकर उसके पतिके आश्रमके समीपतक ले जाकर छोड़ आये। इतस्तकके एन दो शब्द सुननेको भी वे रुके नहीं। घनमें दुरत अदृश्य हो गये।

पतिरि दुष्टियाके पाव पहुँचकर उस देवीने रोटी रखनेको साड़ीस पल्लव सींचना चाहा तो सहवा उसे अपने शरीरका ध्यान आ गया। वर्षासे रोटीको बचानेके लिये वह जगपर बराबर साड़ी लपेटती ही गयी थी। तब उसे केवल रोटीको बचानेसा ध्यान था। अब उसने देखा कि पूरी साड़ी रोटीपर लिपटी है। उसके शरीरपर वस्त्र ही नहीं है। उसे बड़ा धोम हुआ—'पता नहीं केवटने क्या खोचा होगा ?' बड़ी लज्जा आयी उसे। रोटीपरसे साड़ी उताकर उसने पत्रन ली। पतिके पाव जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके रोटीके टुकड़े उसने उनके सामने घर दिये।

शान्तोषाने रोटीकी ओर देखा ही नहीं। वे एकटक अपनी स्त्रीकी ओर देख रहे थे। उनकी स्त्रीके शरीरमें आज इतना दिव्य तेज, इतना सौन्दर्य, इतना सत्त्विक आकर्षण कहाँसे आया ? कुछ देरमें तनिक सावधान होकर उन्होंने पूछा—'शास्त्री ! तुम इतने विरत समयमें यहाँ तक कैसे आ सरी ?'

पत्नीने गाँव जाकर धाल लौगने, टुकड़े माँगने; मार्गमें वर्षा और भीमाकी बाढका वर्णन करके बताया कि वह स्थिती क्याकृष हो गयी थी। कैसे उसके प्राणों की ओर

कैसे केवटने आकर उसे पार कर दिया। वह कहने लगी—
‘वह केवट बड़ा दयालु था। उसने मुझे बहिन कहा।
मुझे कुटियाँके पासतक छोड़ गया। मैं उसे धन्यवादतक
न दे सकी थी कि लौट गया वह। उसके स्वरमें तो जैसे
अमृत ही भरा था।’

शान्तोवाके नेत्रोंसे आँसू चलने लगे। उनका कण्ठ
भर आया। पत्नीसे ये बोले—‘तुम भाग्यवती हो। मीमांसी
बादमें तुम्हें पार उतारना किसी छाधारण केवटका काम
नहीं था। देवि! उन भवसमुद्रसे तारनेवाले केवटके दर्शनके
लिये ही सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ बैठा हूँ। अब इन
रोटियोंको पशु-पक्षियोंको दे दो। प्रभु मेरे द्वारके पासतक
आकर छौट गये, मैं देखा अभागा हूँ। उनके दर्शन किये
बिना मैं अब जल भी ग्रहण नहीं करूँगा।’

इतने परिश्रमसे लाये हुए रोटीके टुकड़े पतिव्रताने
पशु-पक्षियोंको दे दिये। जय पतिदेव ही जल नहीं ग्रहण
करेंगे; तब यह कैसे अन्न-जल ले सकती है। दम्पतिके अनशन
करते कई दिन बीत गये। गाँवमें एक हरिभक्त वैश्य
रहते थे। भगवान्ने उन्हें स्वप्नमें शान्तोवाके लिये भोजन
ले जानेकी आज्ञा दी। अनेक प्रकारके पकाव्र लेफर वे
घनमें पहुँचे और भगवान्की आज्ञा सुनायी। शान्तोवाने
कहा—‘माई! तुम कोई भी हो और तुमको किसीने भी
भेजा हो; पर मैं तो उस भेजनेवालेको देखे बिना भोजन
करता नहीं।’ वैश्यने बहुत अनुनय-विनय की, पर शान्तोवा
अपनी ट्रेकर अड़े रहे। हारकर वैश्य भोजन वहीं छोड़कर
घर लौट गये।

वैश्यके चले जानेपर भोजनके पदार्थोंकी ओर देखकर
शान्तोवाने कहा—‘प्रभो! इन पदार्थोंका महत्त्व ही क्या
है। अमी भोजन किया और सन्ध्यतक इन्का मत बन
जावगा। मैं आपको छोड़कर इन्हें कैसे ले दूँ? दयालय।
आप सुझापर दया क्यों नहीं करते? मुझे दर्शन दो,
नाथ। एक बार अपनी बाँकी बाँकी दिखाओ।’ भक्तकी
मनोवेदना भगवान् सह नहीं सके। वे प्रकट हो गये।
शान्तोवाके नेत्र धन्य हो गये। वे प्रभुके चरणोंमें गिर
पड़े। भगवान् देरतक शान्तोवाके समुख खड़े रहे। उन्हें

आशीर्वाद देकर प्रभु अन्तर्धान हो गये। अब शान्तोवाका
जीवन दूसरा ही हो गया। हृदयमें आनन्दका समुद्र उमड़
पड़ा। अब वे पति-पत्नी निरन्तर भगवान्के चिन्तनमें तल्लीन
रहने लगे। वे कभी-कभी मिश्राले लिये गाँवमें भी जाते थे।
हजारों नर-नारी उनके उपदेशसे कृतार्थ होने लगे।

दक्षिणके भक्त प्रत्येक एकादशीको पण्डरपुर पहुँचते
हैं। जापादकी देवशयनी एकादशीको वहाँ लाखों भक्तोंका
मेला होता है। एक बार शान्तोवा महाराज भी अपनी
पत्नी और ब्राह्मणोंके साथ गाँव बाजिके साथ नाम-संकीर्तन
करते पण्डरीनाथके दर्शन करनेको चले। उस समय
नरसिंहपुर तथा पण्डरपुरके बीचमें पड़नेवाली नदीमें बाढ़
आयी थी। नदीपर कोई नौका नहीं थी। नदीकी भीषण
भूर्ति देखकर तैत्तेका साहस अच्छे केवट भी नहीं कर सकते
थे। उस दिन दशमीकी राति थी। एकादशीको पण्डरपुर
आवश्यक पहुँचना था। साथके सब लोग किनारेपर ठिठक
गये। यद देख शान्तोवा बोले—‘तुमलोग इस सुद्र नदीको
देखकर डर क्यों गये? जिन प्रभुका नाम भव-समुद्रसे पार
करनेवाला है, वे भीड़-रे क्या कहीं चले गये हैं? भगवन्नामकी घोषणा करते हुए मेरे पीछे-पीछे चले आओ।’
शान्तोवा इस प्रकार चलते गये, जैसे सखी भूमिपर जा
रहे हों। उनके पीछे उनकी पत्नी चलती गयीं। उस साध्वीने
नदीके जलकी ओर नेत्र उठाकर देखा ही नहीं। वे
पतिके चरणोंको देखती बढ़ती गयीं। सहसा नदीके बीचमें
सूखा मार्ग हो गया। सब लोग शान्तोवाके पीछे-पीछे
उस मार्गसे नदी पार हो गये।

पण्डरपुर जाकर अपने पुण्डरीक भक्तका पूजन करनेके
अनन्तर श्रीपाण्डुरङ्गकी पूजा की। शान्तोवा तो श्रीविठ्ठलके
दर्शन करके तन-मनकी सुधि ही भूल गये। अपने हृदयमें
उन्होंने भगवान्का दर्शन किया और सुना कि प्रभु कह
रहे हैं—‘शान्तोवा! अब तुम मेरे पास ही रहो। अपने
प्यारे भक्तोंके पास रहकर ही मैं सुखी होता हूँ।’ भगवान्की
आज्ञासे शान्तोवा पत्नीके साथ फिर जीवनमर पण्डरपुर
ही रहे। उनका जीवन भगवत्प्रेमके दिव्योन्मादमें
ही बीता।

दक्षिणी तुलसीदास

जेहि के जेहि पर सप सनेहू । सो तेहि निगद न कहु खेद ॥

दक्षिणी समुद्र किनारे विजयापट्टण नगरमें तुलसीदास नामके एक धनिय रहते थे । श्रीरामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदासजीसे ये भिन्न हैं, यह तो ध्यानमें रखना ही चाहिये । ये भारीसे छप पुष्प, सुगठित, सुन्दर, बलवान् तथा तेजस्वी थे । हथियार चलाने और मुकुटवासीमें प्रसिद्ध थे । घरमें सुन्दरी, सुशाला, पतिव्रता पत्नी थी । दो पुत्र और एक कन्या थी । धन भी पर्याप्त था । इतना होनेपर भी घरमें तथा विषयभोगोंमें इनकी आशुचि नहीं थी । बड़े उदार थे, दाता थे और साधु-संतोंकी सेवा करनेवाले थे । इनका चित्त सदा कथा कीर्तन और उत्सङ्गमें ही लगा रहता था । नगरमें कहीं भजन कीर्तन या देव महोत्सव होता अथवा कांइ महात्मा पधारते तो ये अवश्य वहाँ पहुँच जाते और दिनभर वहीं बैठे रहते । जवतक कथा या सङ्गति सुयोग देखते, वहाँसे हटनेका नाम न लेते ।

तुलसीदासजीकी शालोंमें अचल श्रद्धा थी । कौशलका नन्दवर्धन भगवान् श्रीरामभद्र उनके आराध्य थे । राम कथा सुनते समय ये उससे तमस हो जाते, शरीरकी सुधि भूल जाती । कथामें जैसे प्रसङ्ग आते, उनके अनुरूप भाव इनमें प्रगट होते जाते । कभी प्रसन्नता, कभी रोदन, कभी रोष और कभी विह्वलता इनमें कथाके अनुसार प्रगट होती ।

एक समय विजयापट्टणमें एक अच्छे रामायणी पथारे । वे बड़े सुन्दर ढंगसे रामायणकी कथा कहते थे । सैकड़ों श्रोता नित्य कथामें आते थे । तुलसीदासजी कथा सुनते सुनते कभी तो ठट्ठाका लगाकर हँसने लगते, कभी आवेशमें हाथसे जवापर थाप लगाकर छगंग भरते और कभी आनन्दके मारे पड़े होकर कूदने लगते । एक दिन सीता हरणका प्रसङ्ग कथामें आया । वनवासकी कथा सुनकर ही तुलसीदास बेसुध हो रहे थे । रोते रोते भूमिपर लेट रहे थे । अर सीता हरणकी बातने तो उनकी एकदम क्रोधित कर दिया । रावण स यासीका वेश बनाकर माता जानकीको बलपूर्वक ले जा रहा है और वे क्रन्दन कर रही हैं, पुकार रही हैं—यह बात तुलसीदाससे सहन न हो सरी । दो युगों पलेसा हृदय जैसे आज उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया । क्रोधके मारे उनका शरीर थर-थर काँपने लगा । नेत्र जगमगाती

भाँति लाल-लाल हो गये । वे मगड्गर स्वरमें गर्जन करते बोले—‘इस दुष्ट रावणका इतना साहस ! यह मेरे सामनेसे माताजीका हरण करके चले जाता है । मैं इसे दुन्दे दुन्दे काट डालूँगा । ओरे दुष्ट रावण ! मारा वहाँ जाता है ! टहर ! टहर !’

तुलसीदासका स्वर क्रोधके आवेगसे अस्फट हो गया था । उनकी बात दूसरोंकी समझमें ठीक ठीक नहीं आ सकती थी । उनका गर्जन, उनके लाल-लाल नेत्र और उग्रभाष देखकर सब लोग घबरा गये । कोई उनके पास नहीं जा सका । बड़ी तेजासे दौड़ते हुए वे अपने घर पहुँचे । जल्दीसे अन्न राख बाँध लिये और घोड़ेपर सवार होकर वेतहाका समुद्रकी ओर घोड़ेको दौड़ाते लगे ।

भक्तोंकी रक्षाका सदा ध्यान रखनेवाले दयामय भगवान् अपने भावुक भक्त तुलसीदासका भार छिपा नहीं था । तुलसीदास सीधे समुद्र किनारेकी ओर घोड़ा दौड़ाये जा रहे थे । उहँ न अपने देहकी सुष भी और न मार्ग की । आज घोड़ेपर वे निर्दय हो उठे थे । उनकी रोजा न गया तो अन्त्य समुद्रमें घोड़ेके साथ गिर जायेंगे । अनन्त कष्टासागर भगवान्ने ब्राह्मणका रूप धारण करके पुकारना प्रारम्भ किया—‘खड़े रहो ! समुद्रमें मत कूदो । रको । तुलसीदास आज कुछ सुनने-समझनेकी स्थितिमें नहीं थे ।

भक्तकी हृदयतार भगवान् गह्रद हो गये । तुलसीदासका घोड़ा समुद्रके एकदम किनारे पहुँच चुका था । प्रभु सामने जाकर खड़े हो गये और बोले—‘वीर ! तुम्हारी वीरताको धन्य है, परन्तु रावण तो कबका गर चुका । तुम्हारे श्रीराम रावणको मारकर सीतानो अपने घर ले गये । अब तुम लौटकर क्या करोगे ?’

तुलसीदासने एक बार ब्राह्मणकी ओर देखा और बोले—‘महाराज ! आप क्षमा करो । मैं आपकी बातपर विश्वास नहीं करता । आप मुझे वापस लौटानेका स्वर्थ प्रयत्न कर रहे हैं । चाहे सूर्य रातमें उग जाय, चाहे अग्नि शीतल हो जाय, चाहे चन्द्रमासे अगार हाड़ने लगें, पर माता जानकीको लौगाये बिना तुलसीदास पीठे नहीं लौटेंगा । हाँ, यदि सबकुछ मेरे प्रभु रावणको मारकर माताको घर ले आये हों

तो वे मुझे दर्शन दें। श्रीरामके वामभागमें जानकी माताको विराजमान तथा दाहिनी ओर हाथमें लक्ष्मणजीको धनुष-बाण लिये देखकर ही मैं लौट सकता हूँ।'

भगवान्ने देखा कि अब भक्तके आग्रहको रखना ही होगा। तुलसीदासकी दृढ़ता परीक्षापर पूरी उतर चुकी। वे दृढ़ ब्राह्मण उसी क्षण श्रीरामरूपमें बदल गये। लक्ष्मणजी और सीताजीसहित श्रीरघुनाथजीको अपने समुख देख तुलसीदास घोड़ेसे कूदकर उनके चरणोंमें गिर पड़े। प्रभुने उठाकर उन्हें दृढ़पते लगाया। आज तुलसीदासका जन्म सफल हो गया। भक्तने अपने आराध्यकी स्तुति की और घरदान माँगा—'मैं जब आपका दर्शन करना चाहूँ, जब आपके साक्षात्कारके लिये मेरा मन व्याकुल हो, उसी समय शुद्धि-अशुद्धि, काल-अकालका विचार न करके आप मुझे दर्शन दें।' घरदान देकर प्रभु अन्तर्धान हो गये।

अब तुलसीदासकी इच्छा तीर्थयात्रा करनेकी हुई। भगवान्की पवित्र लीला-स्थलोंका दर्शन हो, यही पैरोंकी सफलता है। भगवत्प्रेम-प्राप्त महापुरुष तीर्थ-यात्राके बहाने प्राणियोंपर दया करके उन्हें पवित्र करनेके हेतुसे तीर्थयात्रा करते हैं। तुलसीदासजी भी तीर्थयात्रा करने निकले। अनेक तीर्थोंमें घूमते हुए वे वृन्दावन पहुँचे। वृन्दावनकी दिव्य प्रेमभूमिमें आकर वे आनन्दमग्न हो गये।

वृन्दावनमें अब तुलसीदासजीकी प्रख्याति हो गयी थी। उनके दर्शनोंको लोगोंकी भीड़ एकत्र होने लगी। प्रतिष्ठासे सभी सन्ने भक्त दूर रहना चाहते हैं। मान-सम्मानसे भजनमें बाधा पड़ती है। तुलसीदासजीने भी प्रतिष्ठाके भयसे वृन्दावन छोड़ दिया और तीर्थोंकी यात्रा करने निकल गये। वे इसके बाद कहीं गये, इसका पता किसीको नहीं मिला।

गायक भक्त त्यागराज

त्यागराज दक्षिणभारतके सबसे महान् और लोकप्रिय गायक हुए हैं। जो स्थान उत्तर भारतमें सुर, तुलसी और मीराके पदोंको प्राप्त है, वही दक्षिणमें त्यागराजके गीतोंको प्राप्त है। सङ्गीतकी संस्थामें उन्होंने गीत-रचना की और उनमें निश्चल (ईश्वर) प्रेमका स्वर्णयुग संगीत भर दिया। केवल भक्त-रचनाकी ओर उनका उत्साह नहीं था, उनका लक्ष्य तो था संगीत-विद्याका उत्थान। राम और लक्ष्मण के मर्मज्ञ आचार्य हुए। उनके पहले संगीतमें शैली और शब्दकी प्रधानता हो रही थी, जो उसके बाह्य अङ्ग-भाज हैं। उसका अन्तरङ्ग तो है पवित्र राग और लय। इन्हींका समावेश करते उन्होंने संगीत-विद्याको अपूर्व सौन्दर्य और शोभा प्रदान की। फलतः उन्हें 'संगीत-गुरु' की उपाधि प्राप्त हुई।

ऐसा देखा गया है कि किसी भी मानवीय विद्या या कलाका उत्थान प्रायः भक्ति या धर्मका आश्रय लेकर ही होता है। इसका कारण यही है कि अध्यात्म या धर्मकी सच्ची जाग्रति होनेपर मानव-मन और बुद्धि अत्यन्त परिष्कृत हो जाती हैं और उस अवस्थामें की गयी रचना शुद्ध और स्वच्छ हुआ करती है। जीवनके स्यासी सौन्दर्यकी ओर, जिसमें व्यक्तिगत लालाभासका विचार नहीं रहता, सारी चित्तवृत्तियाँ उन्मुख हो जाती हैं। यही चित्तवृत्ति संगीतगुरु संत त्यागराजकी भी थी।

सारे सांसारिक प्रलोभनोंसे चित्तको हटाकर उन्होंने उसे परमात्माकी ओर लगाया था। उनके अनुपम त्यागकी कथाएँ—जिनसे वे त्यागराज कहलाये—दक्षिणमें अब भी प्रसिद्ध हैं। कहे हैं, एक बार तंजौरके महाराजने अपना दूत भेजकर उन्हें दरबारमें बुलाया। उनकी इच्छा ऐसे पद सुननेकी थी, जिनमें स्वयं उनकी गुणगाथा गायी गयी हो। किंतु त्यागराजने ऐसा करना दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राजदूतसे कहा—'धिकार है भूमि या स्वर्गादि द्रव्यको। यदि मैं उन्हें ही मृत्युवान् समझता तो श्रीरामकी सोनेकी मूर्ति बैचकर मैं मालामाल हो गया होता और दुनियाके सारे सुख-भोग मेरे करतलगत हो गये होते। मेरा मन ऊपरके सुनहले रंगपर नहीं रीझ सकता, वह तो रीझा है भीतरी सौन्दर्यपर, भीतरके दिव्य स्वरूपपर। इन्हीं धारे रामके मोहमें फँसकर मैंने उनकी सोनेकी मूर्ति नहीं बेची। उन्हें छोड़कर मैं किसी धनाधिमानी राजाको प्रणज नहीं कर सकता।' यह सुनकर राजदूत अपने स्थानको लौट गया।

रामकी सोनेकी मूर्ति त्यागराजको घरके बैठचारेमें मिली थी। उसकी कथा इस प्रकार है कि जब त्यागराजके धार्मिक पिताका शरीरान्त हो गया, तब घरकी सम्पत्ति दोनों भाइयोंमें बाँट ली गयी। त्यागराजका बड़ा भाई उतना ही भूख और श्रमड़ा था, जितना वे प्रतिभाशाली और धान्य

ये । बैठवारेमें श्रीराम (जो त्यागराजके इष्टदेवता) की सोनेकी मूर्ति त्यागराजकी मिली, किंतु द्रोहवश बड़े भार्दने एक दिन उसे उठाकर पास बहती हुई कावेरी नदीमें फेंक दिया । इससे त्यागराजको मार्मिक कष्ट हुआ । वे राहके प्रवाहमें भी मूर्तिको हँदनेकी शाल्लासे कावेरीमें बूद पड़े । अपने जीवनकी उन्हें चिन्ता नहीं थी, चिन्ता थी तो मूर्तिकी । अन्तमें भगवत्प्राप्ति यह मूर्ति उन्हें मिली । इतने कष्टके पश्चात् मिलनेपर त्यागराजने उसे अपना इष्टदेव बनाया । प्राणपणसे वे उसकी पूजा करते थे ।

उसकी स्तुतिमें, उर्ध्वके प्रेममें विद्वल हो वे गीतरचना किया करते थे और उसके पीछे सारे सत्कारको भूल गये थे । ऐसा अनन्य प्रेम होनेके कारण उन्हें भगवान्‌के छायात् दर्शन होते थे और वे भगवान्‌से वार्तालाप करते थे । जो कुछ हृदयमें होता है, वही बाहर आता है । ऐसे ही दिव्य साक्षात्कार उनके गायनमें स्पष्ट होते हैं ।

किसी प्रकारकी सङ्गीर्णता या दिखावेके लिये तो उनके मनमें खान ही नहीं था । उसे तो वे भगवान्‌के अमृत सिन्धुमें डूबा चुके थे । श्रीमद्भागवत, महाभारत तथा श्रीरामायणका उन्होंने अध्ययन किया था, जिनमें रामकथा की तो छोटी-से-छोटी आख्यायिका भी उन्हें कण्ठाय थी । अन्य देवताओंकी भी वे शरावर स्तुति किया करते थे ।

भक्त कविरत्न जयदेवजी

प्रसिद्ध भक्त-कवि जयदेवरा जन्म पाँच सौ वर्ष पूर्व धंगालके वीरभूमि जिलेके अन्तर्गत वेन्दुगिरिल नामक ग्राममें हुआ था । इनके पिताका नाम भोजदेव और माताका नाम कामादेवी था । ये भोजदेव कान्यकुब्जके दंगलमें आये हुए पक्ष ब्राह्मणोंमें मरदानगोत्रज श्रीशर्पके वंशज थे । माता पिता बाल्यकालमें ही जयदेवको अकेला छोड़कर चत्र गये थे । ये भगवान्‌का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे । पूर्व-सरस्वर बहुत अच्छे होनेके कारण इन्होंने वष्टमें रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेमके प्रभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम कृपाके अधिकारी हो गये थे ।

इनके पिताको निरञ्जन नामक उसी गाँवके एक ब्राह्मणके कुछ रुपये देने थे । निरञ्जनने जयदेवको सखारो उदासीन जानकर उनकी भगवद्भक्तिये अनुचित धाम उठानेके विचारसे किसी प्रकार उनके घरदार हथियानेका निश्चय किया ।

शिवराम में प्रेम करता हूँ, उसका सर्वस्व हारण कर लेता हूँ—श्रीकृष्णके इस वाक्यपर वे मुग्ध हो गये थे । वैराग्यकी प्राप्ति उनके हृदयमें सारे विचारोंको भस्म कर चुकी थी । फिर सखारो कौन-सा सुख उन्हें छुभाता ? एक बार ब्राह्मणकोरेके महाराजने भी उन्हें अपने दरबारमें बुलाकर संगीताचार्यका पद देना चाहा, किंतु उन्होंने कदापि भोजा कि महाराज । पदवी तो सद्गति ही है । भगवान्‌के चरणोंमें अनुपम ही परमपद है । उन्हीं चरणोंसे जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, जिसका मन नहीं डिंगला, वही मशयनीय है । पद और सम्मान तो उसीके हैं, जिसका शक्ति और निर्लेप मन भगवान्‌में लगा हुआ है । आप अपनी पदवी लौटा लें, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है ।

त्यागराजकी यह त्यागपूर्ण उक्ति चिरस्मरणीय हो गयी है और उनका यह पद दक्षिण भारतमें अनेकोंके कण्ठमें विराजता है । पद्यमें ही उन्होंने उत्तर दिया था ।

अन्तमें अठासी वर्षकी अवस्था पूरीकर ये पूर्ण मसबतके साथ रीर त्यागराज भगवान्‌की गोदमें जा बैठे । भगवान्‌के ही स्वप्नमें दर्शन देकर कहनेसे इन्होंने अन्तिम समयमें सन्यास लिया था और अत्यन्त वृत्तस्तथापूर्ण पद गाकर महासमाधिमें लीन हुए थे ।

उसने एक दस्तावेज बनाया और आनर जयदेवसे कहा— 'देख जयदेव ! मैं तेरे राधा-कृष्णको और गोपी कृष्णको नहीं जानता था तो धभी मेरे रुपये ब्याज-समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेजपर सही करके घर द्वारपर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे ।'

जयदेव तो सर्वथा निरुद्ध थे । उन्हें घर द्वारमें रखी भर भी ममता नहीं थी । उन्होंने कलम उठाकर उसी धण दस्तावेजपर हस्ताक्षर कर दिये । निरञ्जन कब्जा करनेकी वैराग्यसे आभाही था । उसने तुरत घरपर कब्जा कर लिया । इतनेमें ही निरञ्जनकी छोटी बन्दा दीहती हुई अपने घरसे आकर निरञ्जनसे कहने लगी— 'माया ! जल्दी चलो, घरमें आग लगा गयी, सब जल गया ।' भक्त जयदेव वहीं थे । उनके मनमें द्वेष हिंसाका कहीं स्थ भी नहीं था, निरञ्जनके घरमें आग लगनेकी खबर सुनकर ये भी उसी क्षण दौड़े और जल्दी हुई लाल-लाल लपटोंके अंदर उसके घरमें धुप

गये । जयदेवका घरमें घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गयी; जैसे जागते ही सपना !

जयदेवकी इस अलौकिक शक्तिको देखते ही निरञ्जनके नेत्रोंमें जल भर आया । अपनी अपवित्र करनीपर पछताता हुआ निरञ्जन जयदेवके चरणोंमें गिर पड़ा और दस्तावेजको फाड़कर कहने लगा—‘देव ! मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने लोभवश थोड़े-से पैसोंके लिये जान-बूझकर बेईमानीसे तुम्हारा घर-द्वार छीन लिया है । आज गुम न होतो, तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता । धन्य हो गुम ! आज मैंने भगवद्भक्तका प्रभाव जाना ।’

उसी दिनेसे निरञ्जनका हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेवके सङ्गते लाभ उठाकर भगवान्‌के भजन-कीर्तनमें समय बिताने लगा ।

भगवान्‌की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेवका हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने घर-द्वार छोड़कर पुष्पोत्तम-क्षेत्र—पुरी जानेका विचार किया और अपने गाँवके पराधर नामक ब्राह्मणको साथ लेकर वे पुरीकी ओर चल पड़े । भगवान्‌का भजन-कीर्तन करते, भग्न हुए जयदेवजी चलने लगे । एक दिन मार्गमें जयदेवजीको बहुत दूरतक कहीं जलनहीं मिला । बहुत जोरकी गरमी पड़ रही थी, वे प्यासके मारे व्याकुल होकर जमीनपर गिर पड़े । तब भक्तबाम्हाकवत्पत्र हरिते स्वयं गोपाल-बालकके बेपमें पधारकर जयदेवको कण्ठसे हवा की और गल तथा मधुर दूध पिलाया । तदनन्तर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुँचा दिया । अवश्य ही भगवान्‌को छद्मवेपमें उस समय जयदेवजी और उनके साथी पराधरने पहचाना नहीं ।

जयदेवजी प्रेममें डूबे हुए सदा श्रीकृष्णका नाम-गान करते रहते थे । एक दिन भावावेशमें अकस्मात् उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वतश्रेणी है, नीचे कल-कल-निनादिमी कालिन्दी बह रही है । यमुना-तीरपर कदम्बके नीचे खड़े हुए भगवान् श्रीकृष्ण सुरली हाथमें लिये सुसज्ज रहें हैं । यह दृश्य देखते ही जयदेवजीके मुखसे अकस्मात् यह गीत निकल पड़ा—

मेवैमेंदुरमन्धरं वनमुचः श्यामास्तमाहलुमै-
नकं मीरयं स्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय ।
हृत्वं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यण्णकुजद्रुमं
राधाभाषयवयोर्यपन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥

पराधर इस मधुर गानको सुनकर मुग्ध हो गया । वस, यहीसे ललितमधुर गीत-गोविन्द आरम्भ हुआ ! कहा

जाता है, यहीं जयदेवजीको भगवान्‌के दशावतारोंके प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने ‘जय जगदीश हरे’ की ढेर लघाकर दसों अवतारोंकी कमराः स्तुति गायी । कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ, तब पराधरको साथ लेकर वे चले भगवान् श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करने ! भगवान्‌के दर्शन प्राप्त-कर जयदेवजी बहुत प्रसन्न हुए । उनका हृदय आनन्दसे भर गया । वे पुष्पोत्तमक्षेत्र—पुरीमें एक विरक्त संन्यासीकी भोंति रहने लगे । उनका कोई नियत स्थान नहीं था । प्रायः वृक्षके नीचे ही वे रहा करते और भिक्षाद्वारा धुधानिशुक्ति करते । दिन-रात प्रभुका ध्यान, चिन्तन और गुणगान करना ही उनके जीवनका एकमात्र कार्य था ।

विवाहकी इच्छा न होनेपर भी जयदेव नामके एक ब्राह्मणने भगवान्‌की आज्ञासे अपनी पुत्री पद्मावती जयदेवजीको अर्पित कर दी । जयदेवजीको भगवान्‌का आदेश मानकर पद्मावतीके साथ विवाह करना पड़ा । कुछ दिनों बाद यह स्थिति बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावतीको साथ लेकर अपने गाँव केन्दुबिस्व लौट आये और भगवान् श्रीराधाभाषवकी युगल श्रीमूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवामें प्रवृत्त हो गये ।

कुछ समय केन्दुबिस्वमें रहनेके बाद जयदेवजी यात्राको निकले । एक राजाने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने यहाँ रखा और वहाँसे चलते समय इच्छा न रहनेपर भी बहुत-सा धन उन्हें दे दिया । जयदेवजीने उसे लेनेसे इनकार किया; परन्तु राजाने किसी प्रकार भी नहीं माना; तब मन मारकर उन्होंने राजाकी प्रसन्नताके लिये निःस्पृह और निर्मम भावसे कुछ धन साथ ले लिया और वहाँसे वे अपने गाँवको चल पड़े । मार्गमें कुछ डाकुओंने पीछेसे आक्रमण करके जयदेवजीको नीचे गिरा दिया और देखते-देखते ही उनके चारों हाथ-पैर काटकर उन्हें एक कुएँमें डाल दिया । अनित्य धनकी सठरीके साथ ही उन्होंने महान् दुःखके कारणरूप भयानक पाषाणी भारी पोटाखी भी बाँध ली । अपनी वफातापर गर्व करते हुए डाकु वहाँसे चल दिये ।

मगवत्कृपासे कुएँमें जल विलकुल नहीं था, इससे जयदेवजी डूबे नहीं । भगवान्‌की दयासे उन्हें कहीं चोट भी नहीं आयी । वे कुएँके अंदर एक सुन्दर थालाको पाकर उसीपर मुखसे बैठ गये और प्रभुके विधानपर परम प्रसन्न होते हुए उनका नाम-गुण-कीर्तन करने लगे । जयदेवजीने सोचा कि हो-न-हो यह मेरे धन ग्रहण करनेका ही परिणाम है !

थोड़ी देर बाद उधरसे गौड़ेश्वर राजा लक्ष्मणसेनकी सगरी निकरी । कुद्रेमेंसे आदमीकी आराज आती सुनकर राजाने देखनेकी आज़ा दी । एक सेवकने जानर देखा तो मादम हुआ; कोई मनुष्य सूते कुद्रेमें बैठा श्रीकृष्ण-नाम कीर्तन कर रहा है । राजाकी आज़ासे उसी क्षण जयदेव बाहर निकले गये और इलाज करानेके लिये उन्हें साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गौड़को लौट आये । श्रीजयदेवजीकी विद्वत्ता और उनके श्रीकृष्णप्रेमका परिचय प्राप्तकर राजाने बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके लोकोत्तर गुणोंको देख यह उनका भक्त बन गया । राजाने हाथ पैर काटनेवालोंका नाम-पता और हुलिया पूछा । जयदेवजी नाम पता तो जानते ही नहीं थे, हुलिया भी उन्होंने इसलिये नहीं बताया कि कहीं राजकर्मचारी उनका पता लगाकर उन्हें लग न करें ।

चित्रित्वासे जयदेवजीके हाथ सूख गये । राजाने उन्हें अपनी पञ्चरत्न-सभाका प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्षताका सारा भार उन्हें सौंप दिया । इसके कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी भीराधा-भाववरी युगल मूर्तियोंको लेकर पतिके पास चली आयी । राजा हर तरहसे धनादि देकर जयदेवजी का सम्मान करना चाहते; परन्तु धन-मानके विरागी भक्त जयदेव मामूली पचके सिवा कुछ भी नहीं लेते थे । एक दिन रागमहलमें कोई महोत्सव था । उसमें भोजन करनेके लिये हजारों दक्षि मिश्रक, अतिथि, ब्राह्मण, साधु आदि आये थे । उन्होंने जयदेवजीकी धनके लोभसे उनके हाथ पैर काटकर कुद्रेमें बँक दिया था ।

हाकुओंको क्या पता था कि हमने जिते मरत समझ लिया था, वही यहाँ सर्वाध्यक्ष है । हाकुओंने दूखे ही जयदेव जीको देखा और दूखे लँगड़े देखकर उन्हें घुरत पदचान लिया । वे दरर भागनेका मौका देखने लगे । इतनेमें ही जयदेवजीकी दृष्टि उनपर पड़ी । देखते ही वेवैने ही आनन्दमें भर गये, जैसे बहुत दिनोंके बिछुड़े बन्धुओंको देखकर बन्धुको आनन्द होता है । जयदेवजीने मनमें सोचा, 'इन्हें धनकी आवश्यकता होगी । राजा मुझसे सदा धन लेनेको कहा करते हैं, आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जायगा तो बड़ा सन्तोष होगा ।' जयदेवजीने राजासे कहा—'मेरे कुछ पुराने मित्र आये हैं, आप चाहें तो इन्हें कुछ धन दे सकते हैं ।' कहने भरकी देर थी । राजाने घुरत उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी इच्छाके अनुसार बहुत सा धन पान्य देकर आदरपूर्वक

पिलाने पिलानेके बाद बख्ताबद्वारोंसे पुनः सम्मानित करके प्रेमपूर्वक उनको रिहा कर दिया । धन-संशय क्यादा हो गया था तथा रास्तेमें सँभाली भी आवश्यकता थी, इसलिये जयदेव जीने एक अफसरके साथ चार सेवकोंको उनके साथ कर दिया । राहमें अफसरने उनके इतना धन-सम्मान पानेका रहस्य जाननेके लिये उनसे पूछा कि 'भ्रादयो ! आपना नि सृष्ट भक्तनर जयदेवजीके साथ क्या सम्बन्ध है, जिससे उन्होंने आपलोगोंको इतनी आगर सम्पत्ति दिलवाकर आपके उपकार का बदला लुराया है ?'

पाशुद्वि हाकुओंने ईश्वरके न्याय और भयको भुलाकर कपटसे कहा—'भ्रादव ! मुझारा यह अध्यक्ष और हमलोग एक राज्यमें कर्मचारी थे । हमलोग अफसर थे और यह हमारी मातृहतीमें काम करता था, इसने एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजाने गुस्सेमें आकर हमारा सिर उड़ा देनेकी आज़ा दे दी । उस समय हमलोगोंने दया करके इसे बचा लिया और इसके हाथ पैर कटवाकर छोड़ दिया । हम कहीं यह भेद खोल न दें, इसी डरसे इसने हमारा इतना सम्मान किया कराया है । हमने भी उसका मुता हो जानेके डरसे कुछ भी नहीं कहा ।'

हाकुओंरा इतना कहना था कि बड़ाभसे धरती कटी और त्यों जीते ही उसमें समा गये । राजकर्मचारी आश्चर्यमें ह्व गया ।

तदनन्तर अफसर नौकरोंके सिरपर सारा धन छद्वाकर पापस राजधानीकी लौट आये और राजासे उन्होंने सारा हाल सुना दिया । राजाने जयदेवको बुलाकर चर्चित बनसे सब बातें सुनायीं । इतनेमें ही राजा यह देखकर आश्चर्य और हर्षमें डूब गया कि जयदेवजीकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रहा है और उनके कंठे हुए हाथ पैर उसी क्षण पुनः पूर्ववत् स्वाभाविक हो गये हैं । राजाने विस्मित होकर बड़े ही कौतूहलसे आप्रहृष्टव सारा हाल पूछा । जयदेवजीने अब सच्ची घटना सुनानी पड़ी । दयालुहृदय जयदेवजीने कहा—'पाजन् ! मैं बहुत ही अभागा हूँ, जिसके कारण उन वैचारोंके प्रण गये । मैंने धनको लुरा समझकर छोड़ दिया था, पुन राजाके आप्रहृते उसे ग्रहण किया । इसीसे धनमें उन वैचारोंकी बुद्धि लोभयय दूषित हो गयी और उन्होंने धन छेननेके क्रिये मुझे दूला लँगड़ा करके कुद्रेमें डाल दिया । इस प्रकार उन्होंने धनका और धन ग्रहणसा प्रत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रताका ही बताव दिया । मैं उनके उपरानसे दब गया, इसीसे उन्हें

आपके पाससे धन दिलवाया। अधिक धन दिलवानेमें मेरा एक हेतु यह भी था—यदि उनकी धनकी कामना पूर्ण हो जायगी तो वे झाड़ू-पनके निर्दय कामको छोड़ देंगे। अवश्य ही मेरे हाथ-पैर किसी पूर्वकृत कर्मके फलसे ही फटे थे, वे तो केवल लोभवश निमित्त बने थे। आज अपने ही कारणसे उनकी इस प्रकार अप्राकृतिक मृत्युका समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। यदि उनका दोष हो तो भगवान् उन्हें क्षमा करें। कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष न देखकर भगवान्ने दया करके मेरे हाथ-पैर पुनः पूर्ववत् बना दिये हैं। राजन् ! ऐसे मेरे प्यारे श्रीकृष्णको जो नहीं भजता, उसके समान अभाग्य और कौन होगा !

भक्तप्रवर श्रीजयदेवजीकी वाणी सुनकर राजा चकित हो उनके चरणोंमें लोट गया। भक्तहृदयकी महत्ताका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्तकर वह उससे अत्यन्त प्रभावित होकर भक्त बन गया।

जयदेवजीकी पत्नी पद्मावती भी छायाकी भौंति सव प्रकारसे स्वामीका अनुवर्तन करनेवाली थी। भगवान्के प्रति उसका प्रेम भी असीम था। पातिव्रत-धर्मका महत्त्व वह मलीभौंति जानती थी। जयदेवजी राजपूज्य थे। इससे रानी, राजमाता आदि राजमहलकी महिलाएँ भी उनके घर पद्मावतीजीके पास आकर सरसङ्का लाम उठाया करती थीं। रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, धर्मपरायणा और पतिव्रता थी। परंतु उसके मनमें कुछ अभिमान था, इससे किसी-किसी समय वह कुछ दुःसाहस कर बैठती थी। एक दिन पद्मावतीके साथ भी वह ऐसा ही दुःसाहसपूर्ण कार्य कर बैठी।

सत्सङ्ग हो रहा था। बातों-ही-बातोंमें पद्मावतीने सती-धर्मकी महिमा बतलाते हुए कहा कि 'ओ छी स्वामीके गर जानेपर उसके शयके साथ अलकर सती होती है। वह तो नीची श्रेणीकी ही सती है। उच्च श्रेणीकी सती तो पतिके मरणका समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है।' रानीको यह बात नहीं जँची। उसने समझा, पद्मावती अपने सतीत्वका गौरव बढ़ानेके लिये ऐसा कह रही है। मनमें ईर्ष्या जाग उठी, रानी परीक्षा करनेका निश्चय करके विना ही कुछ कहे महलको लौट गयी। एक समय राजाके साथ जयदेवजी कहीं गहराये थे। रानी सुअवसर समझकर दम्भसे विषादयुक्त चेहरा बनाकर पद्मावतीके पास गयी और कपट-रुदन करते-करते कहा कि 'ष्ण्डितनीको वनमें सिंह खा गया।' उसका इतना कहना था कि पद्मावती

'श्रीकृष्ण-कृष्ण' कहकर धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़ी ! रानीने चौंकर देखा तो पद्मावती अचेतन मादम हुई—परीक्षा करनेपर पता लगा कि पद्मावतीके प्राणपखेल शरीरसे उड़ गये हैं। रानीके होश उड़ गये। उसे अपने दुःसाहसपूर्ण कुकृत्य-पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह सोचने लगी, 'अब मैं महाप्राणको कैसे मुँह दिखाऊँगी। जब पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेवजीकी धर्मशीला पत्नीकी मृत्युका कारण मुझको समझेंगे, तब उन्हें कितना कष्ट होगा ! जयदेवजीको भी कितना सत्ताप होगा ! हा दुर्दैव !' इतनेमें ही जयदेवजी आ पहुँचे। राजाके पास भी मृत्यु-संवाद जा पहुँचा था, वह भी वहीं आ गया। राजाके दुःखका पार नहीं रहा। रानी तो जीते ही मरेके समान हो गयी। जयदेवजीने रानीकी सखियोंसे सारा हाल जानकर कहा—'रानी-मासे कह दो, धराएँ नहीं। मेरी मृत्युके संवादसे पद्मावतीके प्राण निकल गये तो अब मेरे जीवित यहाँ आ जानेपर उन प्राणोंको धापस भी आना पड़ेगा।' जयदेवजीने मन-ही-मन भगवान्से प्रार्थना की। कीर्तन आरम्भ हो गया। जयदेवजी मस्त होकर गाने लगे। धीरे-धीरे पद्मावतीके शरीरमें प्राणोंका सञ्चार हो आया। देखते-ही-देखते वह उठ बैठी और हरि-ध्यान करने लगी। रानी आनन्दकी अधिकतासे रो पड़ी। उसने फलङ्क-भञ्जन श्रीकृष्णको धन्यवाद दिया और भविष्यमें कभी ऐसा दुःसाहस न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली। सब ओर आनन्द छा गया। जयदेवजीकी भक्ति और पद्मावतीके पातिव्रतका सुयश चारों ओर फैल गया।

कुछ समय गौड़में रहनेके बाद पद्मावती और श्रीराधा-माधवजीके विग्रहोंको लेकर राजाकी अनुमतिसे जयदेवजी अपने गाँवको लौट आये। यहाँ उनका जीवन श्रीकृष्णके प्रेममें एकदम डूब गया। उन्नी प्रेमरसमें डूबकर इन्होंने मधुर 'गीत-गोविन्द' की रचना की।

एक दिन श्रीजयदेवजी 'गीत-गोविन्द' की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वह पूरी की नहीं हो पाती थी। पद्मावतीने कहा—'देव ! स्नानका समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर आये तो ठीक हो।' जयदेवजीने कहा—'पद्मा ! जाता हूँ। क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है, परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता। तुम भी सुनो—

स्थलकमलगज्जनं सम हृदयरत्नं
जलितरतिरङ्गप्रभागम् ।
अथ मखणवाणि करवाणि चरणद्वयं
सरसलसदलत्तकरागम् ॥

आरवारकखण्डनं सम किरसि मण्डनम्—

इसके बाद क्या लिखूँ, कुछ निश्चय नहीं कर पाता । पद्मावतीने कहा—‘इसमें पचरानेकी कौन-सी बात है । गङ्गा स्नानसे लौटकर शेष चरण लिख लीजियेगा ।’

‘अच्छा, यही सही । ग्रन्थको और कलम-दावातको उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ ।’

जयदेवजी इतना सहकर स्नान करने चले गये । कुछ ही मिनटों बाद जयदेवना वेप धारणकर स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण पधारे और बोले—‘पद्मा ! जरा ‘गीत-गोविन्द’ देना ।’

पद्मावतीने विस्मित होकर पूछा, ‘आप स्नान करने गये थे न ? बीचसे ही कैसे लौट आये ?’

महामायावी श्रीकृष्णने कहा—‘हास्तेमें ही अन्तिम चरण याद आ गया, इसीसे लौट आया ।’ पद्मावतीने ग्रन्थ और कलम-दावात ला दिये । जयदेव-वेपथारी भगवान्—

‘देहि मे पदपद्ममुदारम्’

—लिखकर कविताकी पूर्ति कर दी । तदनन्तर पद्मावती से जल मेंगाकर स्नान किया और पूजादिसे निवृत्त होकर भगवान् के निवेदन किया हुआ पद्मावतीके हाथसे बना भोजन धार पलंगपर लेट गये ।

पद्मावती पत्तलमें बचा हुआ प्रवाद पाने लगी । इतने में ही स्नान करके जयदेवजी लौट आये । पतिको इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गयी और जयदेव भी पत्नीको भोजन करते देखकर विस्मित हो गये । जयदेवजीने कहा—‘यह क्या ! पद्मा, आज तुम भीमाधवके भोग लगाकर मुझको भोजन कराये बिना ही कैसे जीम रही हो ? मुझ्दारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा ।’

पद्मावतीने कहा—‘आप यह क्या कह रहे हैं ? आप कविताका शेष चरण लिखनेके लिये हास्तेसे ही लौट आये थे, कविताकी पूर्ति करनेके बाद आप अभी-अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे । इतनी देरमें मैं आपको नहाये हुए-से आते कैसे देखा रही हूँ ? जयदेवजीने जाकर देखा, पलंगपर

कोई नहीं लेट रहा है । वे समझ गये कि आज अरस्य ही यह भक्तवत्सली कृपा हुई है । फिर कहा—‘अच्छा, पद्मा ! लाओ तो देखें, कविताकी पूर्ति कैसे हुई है ।’

पद्मावती ग्रन्थ ले आयी । जयदेवजीने देखकर मन ही मन कहा—‘प्यरी तो मेरे मनमें था, पर मैं सङ्कोचपथ लिख नहीं रहा था ।’ फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते-रोते पुकारकर कहने लगे—‘हे कृष्ण ! नन्दनन्दन ! हे शायारल्लभ ! हे मजाङ्गनाधप ! हे गोकुलरत्न ! कर्णासिधु ! हे गोपाल ! हे प्राणमिय ! आज किस अपराधसे इस किङ्करको त्यागकर आपने केवल पद्माका मनोरस पूर्ण किया !’ इतना कहकर जयदेवजी पद्मावतीकी पत्तलसे श्रीरसि प्रवाद उठाकर खाने लगे । पद्मावतीने चित्नी ही बार रोकर कहा—‘प्राय ! आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं ?’ परन्तु प्रभु प्रवादके लोभी भक्त जयदेवने उसकी एक भी नहीं सुनी ।

इस घटनाके बाद उन्होंने ‘गीत-गोविन्द’ को शीघ्र ही समाप्त कर दिया । तदनन्तर वे उनीको गाते मस्त हुए घूमा करते । वे गाते-गाते जहाँ कहीं जाते, वहाँ भक्तका कामलकान्त गीत सुननेके लिये श्रीनन्दनन्दन छिरे हुए उनके पीछे पीछे रहते । धन्य प्रभु ।

अन्तर्गतमें श्रीजयदेवजी अपनी पतिपरायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराधर, निरञ्जन आदिको साथ लेकर वृन्दावन चले गये और वहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर लीला देख-देखकर आनन्द व्यूटते रहे । कहते हैं कि वृन्दावनमें ही दम्पती देह त्यागकर नित्यनिकेतन गोलोक पधार गये ।

किन्ती किसीका कहना है कि जयदेवजीने अपने ग्राममें शरीर छोड़ा था और उनके घरके पास ही उनका समाधि मन्दिर बनाया गया ।

उनके स्मरणार्थ प्रतिवारं माघकी सक्रान्तिपर के दुर्बिल्व गाँवमें अब भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाखों अधिक नर-नारी एकत्र होते हैं ।

भक्त-चाणी

अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दुःखशतावहा । अयमर्थबहुला चैव तत्सत्ता परिवर्जयेत् ॥ —भरद्वाज
तृष्णाका पार नहीं है और उसका पूरा होना भी दुस्साध्य है । तृष्णामें सैकड़ों दुःख हैं और वह बहुत-से अधमोसे युक्त है । इसीलिये तृष्णाका त्याग ही करना चाहिये ।

श्रीमधुसूदन सरस्वती

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्कलं
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति ॥
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्

पीताम्बरादृक्पद्मिन्मण्डपधरोष्ठात् ।

पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्

कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

(मधुसूदनी गीताटी० तेरहवें अध्यायके प्रारम्भमें)

प्रमाणतोऽपि निर्णयं कृष्णमाहात्म्यमनुत्तमम् ।

न शक्नुवन्ति ये सोढुं ते मृदा निरयं गताः ॥

(म० गी० पंद्रहवें अध्यायके अन्तमें)

‘ध्यानके अभ्याससे जिनका चित्त वशमें हो गया है, वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्कल परम ज्योतिको देखते हैं तो देखा करें । हमारे नेत्रोंको तो यमुनापुलिनबिहारी नीले तेजबाला साँबरा ही चिरकालतक सुख पहुँचाता रहे ।’ जिसके हाथोंमें वंशी सुशोभित है, जो नवनीलनीरद-सुन्दर है, पीताम्बर पहने है, जिसके होंठ पद्मफलके समान लाल-लाल हैं, जिसका मुखमण्डल पूर्ण चन्द्रके सदृश और जिसके नेत्र कमलवत् हैं, उस श्रीकृष्णसे परे कोई तत्त्व हो तो मैं उसे नहीं जानता ।’ धर्माणोंसे निर्णय दिये हुए श्रीकृष्णके अद्भुत माहात्म्यको जो मूढ़ नहीं सह सकते, वे नरकगामी होंगे ।’

ईसाकी लगभग सोलहवीं शताब्दीमें वंशालके परीदपुर जिलेके कोटालपाड़ा ग्राममें प्रमोदन पुरन्दर नामक एक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे । उनके तृतीय पुत्र हुए कमल-नयनजी । इन्होंने न्यायके अगाध विद्वान् गदावरगुप्तके साथ नवद्वीपके हरिराम तर्कवागीशसे न्यायशास्त्रका अध्ययन किया । काशी आकर दण्डिस्वामी श्रीविश्वेश्वरश्रमजीसे इन्होंने वेदान्तका अध्ययन किया और यहीं संन्यास ग्रहण किया । संन्यासका इनका नाम ‘मधुसूदन सरस्वती’ पड़ा ।

स्वामी मधुसूदन सरस्वतीको शास्त्रार्थ करनेकी धुन थी । काशीके बड़े-बड़े विद्वानोंको ये अपनी प्रतिभाके बलसे हरा देते थे । परंतु जिसे श्रीकृष्ण अपनाता चाहते हैं, उसे मायाका रह शोया प्रलोभन-जाल कब तक उलझाये रख सकता है । एक दिन

एक वृद्ध दिगम्बर परमहंसने उनसे कहा—‘स्वामीजी ! विद्वान्तकी बात करते समय तो आप अपनेको अवज्ञा, निर्लिप्त ब्रह्म कहते हैं; पर सच बताइये, क्या विद्वानोंको जीतकर आपके मनमें गर्व नहीं होता ? यदि आप पराजित हो जायें, तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे ? यदि आपको धर्मद्वंद्व होता है तो ब्राह्मणोंको दुखी करने, अपमानित करनेका पाप भी होगा ।’ कोई दूसरा होता तो मधुसूदन सरस्वती उसे फटकार देते, परंतु उस संतके बचनोंसे वे लजित हो गये । उनका मुख मलिन हो गया । परमहंसने कहा—‘भैया ! पुस्तकोंके इस शोये पाण्डित्यमें कुछ रस्सा नहीं है । ग्रन्थोंकी विद्या और बुद्धिके बलसे किसीने इस मायाके दुस्तर जालको पार नहीं किया है । प्रतिष्ठा तो देहकी होती है और देह नश्वर है । यद्यपि मान-वड़ाईकी इच्छा भी एक प्रकारका शरीरका मोह ही है । तुम श्रीकृष्णकी शरण लो । उपासना करके हृदयसे इस गर्बके मैलको दूर कर दो । सच्चा आनन्द तो तुम्हें आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें ही मिलेगा ।’

स्वामीजीने उन महात्माके चरण पकड़ लिये । दयालु संतने श्रीकृष्णमन्त्र देकर उपासना तथा ध्यानकी विधि बतायी और चले गये । मधुसूदन सरस्वतीने तीन महीनेतक उपासना की । जब उनको इस अवधिमें कुछ लाभ न जान पड़ा, तब काशी छोड़कर ये घूमने निकल पड़े । कपिलधाराके पास वही संत इन्हें फिर मिले । उन्होंने कहा—‘स्वामीजी ! लोग तो भगवत्प्राप्तिके लिये अनेक जन्मोंतक साधन, भजन, तप करते हैं और फिर भी बड़ी कठिनतासे उन्हें भगवान्के दर्शन हो पाते हैं; पर आप तो तीन ही महीनेमें धवरा गये ।’ अब अपनी भूलका स्वामीजीको पता लगा । ये शुद्धदेवके चरणोंपर गिर पड़े । काशी लौटकर ये फिर भजनमें लग गये । प्रसन्न होकर श्रीकृष्णमधुसूदनसे इन्हें दर्शन दिये ।

अद्वैतसिद्धि, विद्वान्तविन्दु, वेदान्तकल्पलता, अद्वैत-रत्न-रक्षण, प्रस्थानभेदके लेखक इन प्रकाण्ड नैयायिक तथा वेदान्तके विद्वान्ते भक्तिरसायन, गीताकी ‘मूढार्थदीपिका’ नामक व्याख्या और श्रीमद्भागवतकी व्याख्या लिखी । ये कहते हैं—‘यह टीका है कि अद्वैत ज्ञानके मार्गपर चलने-वाले मुद्दु मुद्दु मेरी उपासना करते हैं; यह भी टीका है कि

आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वाराज्यके सिंहासनपर आरुढ़ हो चुका हूँ, सिंधु नया बहूँ, एक कोई गोप कुमारियोंका प्रेमी शूद्र है, उसी हरिने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया है ।'

अद्वैतवीथीपथिहैरासा

स्वाराज्यसिंहासनलक्ष्मदीक्षा ।

शठेन केनापि वयं हठेन

दासीहृता

गोपवधूविदेन ॥

रसिकभक्त विद्यापति

महाकवि विद्यापति भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी हृदिनी शक्ति श्रीराधारानीके रूपलावण्य और भक्तिरससे ओतप्रोत गृह्णारमाधुर्यके कुशल मर्मर और गायक थे । वे बंगालके प्रसिद्ध वैष्णव कवि चण्डीदासके समकालीन थे । दोनों एक-दूसरेके कविता प्रेम और श्रीकृष्ण भक्तिसे प्रभावित थे और परम पवित्र भगवती भाग्यरथीके तटपर दोनोंका एक समय मिलन भी हुआ था ।

विद्यापतिने विक्रमरी पद्महर्षी सदीमें वित्ती ग्राममें जन्म लिया था । उनका परिवार बिहारके तत्कालीन शासक 'विद्वपति' महाराज शिवसिंहके पूर्वजोंका कृपापात्र था और विद्यापतिने तो शिवसिंह और उनकी पटरानी महारानी लक्ष्मी (लक्ष्मा) के आश्रयमें मिथिलाको अपनी श्रीकृष्ण भक्ति-सुधासे हृदावन बना दिया । बिहारही नहीं, उत्तरापथ की गली-गलीमें, उपवन और सरोवर-तटोंपर बाब्यरसिक उनकी पदावलीका रसास्वादन करके प्रमत्त हो उठे । अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्यदेव और उनकी भक्तमण्डलीके लिये तो कविकण्ठहार विद्यापतिके पद श्रीराधाकृष्णकी मधुर भक्तिके उद्दीपन ही बन गये । महाप्रभु उनके विरह और प्रमथमन्थी पदोंको सुनते जाते थे और साथ ही-साथ नयनोंसे अनवरत अधुनी धारा बहाते थे ।

विद्यापति प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, सङ्घटके अच्छे विद्वान् थे । श्रीमद्भागवतमें उनकी बड़ी भद्रा थी, उन्होंने पाठके लिये स्वयं अपने हाथसे उसकी एक प्रतिलिपि की थी । भगवती गङ्गा और श्रीदुर्गायें भी उनकी बड़ी भक्ति थी । उन्होंने 'भाङ्गावाक्यावली' और 'दुर्गामभित्तिरङ्गिणी'की रचना की है । उन्होंने हिमाचल-नन्दिनी भगवती पार्वतीका अपने पदोंमें कहीं-कहीं सादर स्मरण किया है । शिव और पार्वतीमें उनकी अटल निष्ठा थी । उन्होंने एक खल्पर कहा है—

'हिमनिरी कुँवरि चतन हिरदय धरि कवि विद्यापति भाखे ।'

भगवान् शिवकी स्तुतिमें उन्होंने बहुतसे पद लिखे हैं, बिहारमें इन 'नचारियों' को लोग बड़े उत्साहसे गाया करते हैं । ऐसा कहा जाता है कि विद्यापतिकी शिव भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान् भोलेनाथने उनकी अपना 'उगना' नाम रखकर सेवकके वेपमें धन्य किया था । यह कहना सरल नहीं है कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव, पर उनकी सरल पदावलीसे उनकी श्रीकृष्ण और श्रीराधाके प्रति भक्ति और दृढ़ आस्था प्रकट होती है । उन्होंने भक्तिभावसे सने प्रेम, विरह, मिलन, अभिचार और मानसमन्थी अनेक सरल पदोंकी रचना करके अपनी श्रीकृष्णभक्तिनी उज्ज्वल पताका पहरायी है । श्रीकृष्ण ही उनके आराध्य देव थे । उनके पदोंमें भक्तिबुलबुल सरलता और माधुर्यका सुन्दर समन्वय मिलता है । गृह्णार और भक्तिरा इतना मधुर समावेश अन्यत्र षड्विंशतसे हुआ है । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती महाकवि गीतगोविन्दकार भीमदेवका पूर्णरूपसे अनुगमन करके अपने 'अभिनव जयदेव' नामकी सत्यता चरितार्थ की । कवि शेखर विद्यापतिने अपने उपास्यका निम्नलिखित पदमें जो ध्यान किया है, उससे उनके रंगीले हृदयकी रसीली भक्तिका पता चलता है—

मन्दक नैदन कदम्बक तरु तर धिर-धीरे मुरली बजाव ।
सम्पन्न सैकेत निवेदन मरुतल बैरि-भैरि कोरि पडाव ॥
सामरी तोरा रगि अनुखने विकल मुरारि ।
जमुनाके तीरे उपवन उदयेभक्त निरि निरि ततहि निहारि ॥
गोरस बिके अबहते जाइते जनि-जनि पुछ बनमारि ।
तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनहु किछु मोर ।
मनइ विद्यापति सुन बरजोवति धदह नदकिरोरा ॥

विद्यापति रसिक भक्त, महाकवि और प्रेमी थे । उनको स्वर्ग गये पाँच सौ सालसे अधिक समय हो गया, तो भी मैथिलकोशिलकी काव्यवाणी श्रीकृष्णभक्तिकी सरसताकी साहित्य-जगत्में महिमा प्रकटकर उत्तरोत्तर सम्मानित होती जा रही है ।

भक्त चण्डीदास

भक्त चण्डीदासका जन्म वीरभूमि जगपदके छटना ग्राममें हुआ था। उनकी बाल्यावस्थामें ही बोलपुरसे दस मील दूर नन्दुरा ग्राममें परिवारके लोग जा बसे थे। उस प्रदेशमें इस परिवारकी गणना कट्टर ब्राह्मणोंमें होती थी; लोग आचार-विचारका बड़ा ध्यान रखते थे। चण्डीदास वासुदेवीके मन्दिरमें पुजारी नियुक्त हुए। वे देवीकी उपासना और प्रेम-गीत-साधनामें ही अपनी महती शक्तिका उपयोग करते थे। उस समय उनकी अवस्था सुकुमार थी; मुखपर धौवनकी रेखाएँ सुसकरा रही थीं; उनके गौर वर्णपर सौन्दर्य शृङ्गार-रसका चित्र उतर रहा था; प्रत्येक क्रियामें अवहट्ठा थी; स्वभाव मृदुल और प्रेमिल था। कण्ठदेशसे सदा सरस स्वरकी मन्दाकिनी प्रवाहित होती रहती थी।

एक दिन वे सरिता-तटकी ओर जा रहे थे; उन्होंने एक सुन्दरी रजकन्याको देखा। उसका नाम रामी था। वह कपड़े धो रही थी। दोनोंने एक दूसरेको देखा। हृदयमें शुद्ध प्रेमका सञ्चार हुआ। वासना और आसक्तिकी गन्धतक नहीं थी; रामी ब्राह्मण देवताकी चरणधूलि ले सकती थी; ब्राह्मण चण्डीदास उसे केवल आशीर्वाद दे सकते थे। दोनों ओर वियत्रातं थी। चण्डीदास उसकी ओर आकृष्ट हो गये। उनकी कण्ठभारतीने रामीके सौन्दर्यमें अलौकिकता, दिव्यता और पवित्र प्रेमका दर्शन किया। रामी चण्डीदासके लिये सब कुछ हो चली। देवीकी सेवामें उनकी आसक्ति कम हो गयी, वे रात-दिन प्रेमकी सङ्गीतामृत-लहरीमें सराबोर होकर श्रीराधा-कृष्णके प्रेम-गानमें विमोह रहते थे। कण-कणमें उन्हें श्रीराधा-कृष्णका सौन्दर्य-माधुर्य दिख पड़ने लगा। लोग उन्हें 'फगल चण्डी' कहकर पुकारने लगे। फगलकी उपाधि तत्कालीन बंगालमें उन्हें दी जाती थी; जो सदा प्रेमनिमग्न रहा करते थे। वस्तुतः प्रेम भगवान्का ही रूप है; प्रेम आत्माका स्वरूप है और हृदयकी परम मूल्यवान् शक्त सम्पत्ति है। जिन्हें एक बार प्रेमका सुधा-रस-विन्दु मिल जाता है; उन्हें संसारमें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीसे प्रेमी चण्डीदासने पार्थिव सौन्दर्यके गीत नहीं गाये। एक पदमें श्रीवृषभानुजन्दिनीके पवित्र भावसे भावित होकर वे श्यामसुन्दरसे कह रहे हैं—मानो श्रीलाङ्गिनीजी अपने प्राण-प्रियतम श्यामसुन्दरको चामने देखकर उन्हें अपने हृदयकी कन्दन-ध्वनि सुना रही हैं—

बंधु कि आर बलिन अमि ।

जीवने मरणे जनमे जनमे प्राणनाथ हैओ तुमि ॥
तोमार चरणे आमार पराणे बँधिल प्रेमेर फँसी ।
सब समर्पिया एक मन हैया निबन्ध हैलन दासी ॥
भावि देखिलम ए तीन मुवने आर के आमार आछे ।
राधा बलि केह सुवास्ते नाइ, दौंकाइ काहार काछे ॥
ए कुले ओ कुले हु कुले गेकुले आपना बलिन काय ।
शीतल बलिया शरण लइनु, ओ हुटी कमल पाय ॥
ना छैलओ मोरे अवल बलिये, ये हय उचित तोर ।
भादिया देखिनु प्राणनाथ विने गति ये नाहि क मोर ॥
आँखिर निमिषे यदि नाहि देखि, तबे दे पराणे मरि ।
चण्डीदास कय परशरतन भलाय गँधिया परि ॥

मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ। वस, इतना ही चाहती हूँ—जीवनमें-मृत्युमें; जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गाँठ लगा गयी है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर ! मैं तो चक्कर देखती हूँ—इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। 'पराय' कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ ? इस गोकुलमें कौन है, जिसमें अपना कहूँ ? सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे शुगल चरणकमल ही शीतल है; उन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरणमें आवी हूँ। तुम्हारे लिये भी अब यही उचित है कि मुझ अवलको चरणोंमें स्थान दे दो; मुझे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फेंक देना। नाथ ! छेचकर देखती हूँ; मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अवल कहाँ जाऊँगी। मेरे प्रियतम ! एक निमेषके लिये भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे सख्समणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अङ्गोंका भूषण बनाकर गलेमें धारण करती हूँ।

भक्त चण्डीदास और महाकवि विद्यापति परस्पर एक दूसरेसे प्रभावित थे। चण्डीदास विद्यापतिसे मिलने गये थे। परम पवित्र भगवती भारीरथीके तटपर चण्डीदास और कवियेश्वर विद्यापति का सम्मिलन हुआ था; प्रेम और सौन्दर्यने एक दूसरेका दर्शन किया था।

चण्डीदासने श्रीकृष्णप्रेमना अत्यन्त अलौकिक दृग्गते वर्णन किया। वे श्रीकृष्णके पूर्ण भक्त थे। श्रीश्रीचैतन्यमहाप्रभु उनके गीतोंसे भक्तिके उद्दीप्तन तत्त्वकी अनुभूतिविषय करते थे।

चण्डीदासने सुपमं दुःख देखा था। वे मिलन-सुखमें विभोगके दुःखसे सदा आशङ्कित रहते थे। निरहकालमें वे मूर्तिमान् अनुराग हो उठते थे। उनका भगवत्प्रेम अथवा श्रीराधाकृष्णका भक्तिभाव सर्वथा लोकोत्तर था। उसमें माधुर्य ही-माधुर्य दीख पड़ता है।

सद् केवा इन्द्राद् इयाम-नाम ।

कानर मीतर दिया मरम पशिल गो अकुरु करिल मोर प्रान ॥
ना जानि कतेक मधु इयाम नामे आछि गो बदन छाडिते नादि पर ।
अन्ति जपिते नाम अवश करिल गो केमने पाइब सइ तार ॥
नाम परतापे आर पैछन करिल गो अगेर परो किंवा हय ।
नै ताने बसति तार नयने देखिषा गो सुप्रति धरम कँठे रख ॥
पाशकिते कदि मेने पाशरा न जाप गो कि करिबो कि हने उपाय ।
कहे दिज चण्डीदास कुलवती कुन नाशे थापतार यौवन वाचाय ॥

‘सखि ! यह इयाम-नाम किसने सुनाया, यह कानके द्वारा मर्मस्नानमें प्रवेश कर गया और इतने मेरे प्राणोंको

व्याकुल कर दिया। पता नहीं, इयाम-नाममें कितना माधुर्य है, इसे मुँह कभी छोड़ नहीं सकता। नाम जपते-जपते इसने मुझे अवश कर दिया, सखि ! मैं अब उसे कैसे पाऊँगी। बिचके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अङ्ग-स्पर्शसे तो पता नहीं क्या होता है। वह जहाँ रहता है, वहाँ उसे आँखोंसे देखनेपर सुवतीका धर्म कैसे रह सकता है ? मैं भूल जाना चाहती हूँ, पर मनमें भुलाया नहीं जा सकता, मैं अब क्या करूँ, मेरे लिये क्या उपाय होगा ? चण्डीदास दिज कहता है इससे कुलवतीका कुल नाश होता है, जो अपना यौवन दे देती है ।’

चण्डीदासका समस्त जीवन प्रेम-साधनासे परिपूर्ण था, उन्होंने अपनी पदावलीमें सर्वत्र श्रीराधा-कृष्णके प्रेमके गीत गाये हैं, भगवदीय माधुर्यकी विजयिनी पताका फहराने वालोंमें चण्डीदासका नाम एक गौरवपूर्ण और निष्ठ स्थानपर प्रतिष्ठित है। चण्डीदासका नाम सुनते ही नयनोंमें प्रेमके अभ्र उमड़ पड़ते हैं, खनपर श्रीराधा-कृष्णका लौन्दर्य माधुर्य छप्क पड़ता है, हृदयमें भक्तिरी मन्दाकिनीका वेग बढ़ जाता है। चण्डीदास पूर्ण प्रेमी और परम भगवद्भक्त थे।

श्रीरूप-सनातन

चार सौ वर्षसे अधिक बीत चुके, बंगालके विद्वानपर हुसैनशाह नामक एक मुखत्मान शासक अधिष्ठित था, जो अपनेकी बंगालका बादशाह कहता था। बंगालकी राजधानी उस समय राजमहलके समीप बसे हुए गौड़ नामक नगरमें थी (यह गौड़ इस समय नष्ट हो गया है)। यद्यपि बादशाह मुखत्मान था, तथापि उसके उधपदस्व कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाहके उच्चपदाधिकारियोंमें दक्षिणके दो ब्राह्मण बन्धु मन्त्रीके पदपर प्रतिष्ठित थे। वे अपने देशसे आकर बंगालके रामवेलि नामक गाँवमें बस गये थे और अपनी विद्या-बुद्धिसे इन्होंने इतना कँचा पद प्राप्त कर लिया था। राज्यमें ये दबीर खास और साकर मलिकके नामसे प्रसिद्ध थे। ये दोनों पदवियों थीं। सनातनका अखड़ी नाम ‘अमर’ और रूपका नाम ‘सन्तोष’ था। हुसैनशाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेर भूरासे ये पूरे मुखत्मान प्रतीत होते थे। इन्होंने प्रचुर धन उपार्जन किया था। रामवेलि ग्राममें ये राजा कहलाते थे। इतना धन होनेपर भी इनका हृदय हिंदू भावोंसे भरा था। श्रीराम और श्रीकृष्णके प्रति इनका

अनुराग था। ब्राह्मण-साधुओंमें इनकी भक्ति थी। रामवेलि ग्राममें इनके घरपर ब्राह्मण साधुओंका प्रायः मेला-सा लगा रहता था। धनकी कमी नहीं थी, मनमें उदारता थी, धन बँटता था। अनेक विद्वान् ब्राह्मणोंका भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छाते भाई ‘अनुपम’ घर-रहा करते थे और ये दोनों अधिकार्य समय बादशाहके पास गौड़में रहते थे।

श्रीचैतन्य महाप्रभुका नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी अद्भुत हो गयी और उस अद्भुत कर्मचर बंदकर एक प्रकारकी चिरद-चेदनाकासा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्रीचैतन्यके दर्शनके लिये बड़े उत्कण्ठित हो गये। दबीर खास और साकर मलिककी तीव्र दर्शनाभिगमने श्रीचैतन्यमहाप्रभुके मनको खींच लिया। महाप्रभुसे अब नहीं रहा गया और वे वृन्दावन जानके वराने गङ्गातीरे किनारे किनारे चलकर गौड़के समीप जा पहुँचे। जय महाप्रभु गौड़के समीप पहुँचे, तब उनके हजारे भक्तोंके दलकी सुमुख हरिचरितोंसे काय नगर गूँज उठा। बादशाहने को गहल सुनकर सोचा कि होन-हो

आज गौड़पर कोई घनु चढ़ आया है। उसे बड़ा भय हुआ। उसने दर्वार खास और साकर मलिकफको बुलाया और उनसे संन्यासीके सम्बन्धमें पूछा। इन दोनों भाइयोंने अवतक महाप्रभुके दर्शन नहीं किये थे, परंतु इनका प्रगाढ़-विश्वास था कि श्रीचैतन्य साक्षात् ईश्वर हैं। उन्होंने अनेक प्रश्नारसे महाप्रभुके गुणगान करते हुए वादशाहसे कहा—‘हुब्रु ! भाद्रप होता है, साधान् भगवान् धराधाममें अवतीर्ण होकर संन्यासीके वेषमें घूम रहे हैं। उनके अनुग्रहसे आप आज गौड़के बादशाह हैं, वही भगवान् आज आपके दरवाजेपर पधारे हैं।’

यह सुनकर बादशाहने बड़ी नम्रतासे कहा—‘मुझे भी कुछ ऐसा ही मादम होता है। मैं गौड़का बादशाह हूँ, लाखों आदमियोंके मारने-जिलानेका अधिकार रखता हूँ; लेकिन अगर मैं एक मामूली नौकरको भी एक दिनकी तनखाह न दूँ तो वह अपनी रजामन्दसि मेरी किसी बातको सुनना नहीं चाहेगा। अगर मैं अपनी फौजको छः महीने तनखाह न दूँ तो घायद वही मुझे कल्ल करनेके लिये साजिश करने लगे। ताजुबकी बात है कि इस कंगाल फकीरके पास एक कौड़ी न होनेपर भी हजारों आदमी अपना घर-बार छोड़कर और नौद-भूजको छुटकार गुलाम बने साथ घूम रहे हैं। ईश्वरके सिया ऐसी ताकत और किसमें हो सकती है।’

बादशाहने बातें तो बड़ी अच्छी कहीं; परंतु उन दोनों भाइयोंके मनमें यह भय बना ही रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुख्तयान बादशाह महाप्रभुके दलको कोई कद न पहुँचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँसे शीघ्र ही चले जायें तो ठीक है। परंतु उनका दर्शन करनेके लिये दोनोंके मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो रही थी। इसलिये बाहर-के-बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़में आ पहुँचे। वे दर्शन दिये बिना कब लौटनेवाले थे, वे तो आये ही थे दोनों भाइयोंको संसार-रूपसे खींचकर बाहर निकालनेके लिये। रातको दोनों भाई महाप्रभुके दरवारमें पहुँचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्माके प्रेममें समाधिस्थ थे। श्रीनिवा-नन्दजीने चेष्टा करके उनकी समाधि भङ्ग करवाकर दोनों भाइयोंका परिचय कराया। दोनों मुँहमें तिनके दवाकर और गलेमें कपड़ा डालकर महाप्रभुके चरणोंमें गिर पड़े और बोले—

‘प्रभो ! आपने पतित और दोनोंका परित्राण करनेके लिये ही पृथ्वीपर पदार्पण किया है, हम-जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे ! आपने जगाई-मधाईका उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञानसे पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिये; क्योंकि हमने तो जान-बूझकर पाप किये हैं; वास्तविक पतित तो हमी हैं नाथ ! अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है।’

महाप्रभु उनकी निष्करुण दीनताको देखकर मुग्ध हो गये, दयासे उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले—‘उठो, दीनताको दूर करो; तुम्हारी इस दीनताको देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है, तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम्हीं दोनों भाइयोंसे मिलने आया हूँ। तुम निश्चित रहो। शीघ्र ही तुमपर श्रीकृष्णकी कृपा होगी। आजसे तुम्हारा नाम ‘सनातन’ और ‘रूप’ हुआ।’ महाप्रभुके वचन सुनकर सनातन और रूपका हृदय आनन्दसे भर गया और वे कृतज्ञतापूर्वक दृष्टिसे महाप्रभुके मुख-कनकलकी ओर एकदकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोतकी दिशा सहना बदल गयी।

इसके बाद महाप्रभुने सनातनके परामर्शसे इतने लोगोंको साथ लेकर वृन्दावन जानेका विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल (पुरी) की ओर लौट गये।

इसके बाद सनातनकी दशा कुछ और ही हो गयी। वैराग्य उमड़ पड़ा। राख-वैभव और सन्निवृत्त्यसे मन हट गया। एक क्षण भी राजकाशमें रहना उनके लिये नरक-यन्त्रणाके समान दुःखदायी हो गया। सनातनकी अनुमतिसे रूप तो छुड़ी लेकर अपने घर रामकेलि चले गये। सनातन बीमारीका वहाना करके डेरेपर ही रहने लगे। रूपने दो गुमचर महाप्रभुके समीप नीलाचल भेज दिये और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभुके वृन्दावनकी ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीचमें धन-सम्पत्तिको छुटाकर रूप वृन्दावन जानेकी तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाईका नाम अनुपम था, वह पहलेसे ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाईके साथ ही घर छोड़नेकी तैयारी कर ली। रूप सनातनके कोई सन्तान नहीं थी; अनुपमके ‘जीव’ नामक एक पुत्र था, उसे योड़ा-सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबोंको छुटा दिया गया। इतनेमें समाचार मिला कि सनातनको बादशाहने कैद

कर लिया है। जानी हुई-सी बात थी। रूप और अनुपमने क्षीप्र ही चले जानेका विचार किया और चरोंके नीलाचलसे लौटते ही मशम्रमुके वृन्दावन-भगनकी बात सुनकर दोनों भाई वृन्दावनकी चल दिये। जाते समय एक पत्र सनातनको इस आशयका लिख गये कि 'धूमनेग दोनों वृन्दावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिण्ड छुड़ाकर आप भी क्षीप्र आइये। आवश्यक व्ययके लिये दस हजार रुपये गोदीके यहाँ रख दिये गये हैं।'।

सदा अमीरी ठाडमे रहनेवाले रूप और अनुपमजी आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने बारे पत्र और आभूषण उतारकर फेंक दिये हैं। तनपर एक एक पनी शुद्धी है और कमरमे एक-एक कौपीन है। मूख-ग्यास और नांदकी कुछ भी परबा नहीं है। पासमें एक कोड़ी नहीं है। वे सहर्ष बघ सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खानेको मित्र जाता है, उसीसे उदरपूर्ति करके रातको चाहे जहाँ पड़ रहते हैं, परंतु उनके मनमे कोई दुःख नहीं है। चन्ते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुँचे। यहाँ जाते ही अनायास पता लगा गया कि महाप्रभु यहींपर हैं। दोनों भाई दौतोंचले तिनका दबाकर जगत्के बड़े से-बड़े दीन और कगालकी तरह काँपते-रोते और पड़ते-उठते महाप्रभुके चरणोंमें जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेमके आश्रयमें मतवाले-से हो गये। कुछ समयके बाद पीरज घरकर बोले—'हे दीनदयामय ! हे पतितपावन ! हे नाथ ! हम जैसे पतितोंको तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा ?'

महाप्रभुने इससे पूर्व विरक्त एक दिन रातके समय रूपको देखा था। परंतु जब उसे देखते ही तुरंत पहचानकर महा प्रभु हँसकर बोले—

'उठो, उठो, रूप ! दीनता छोड़ दो, तुमलोगोंपर श्रीवृष्णकी अपार कृपा है। तभी तो उन्होंने तुमलोगोंको विषय-कूपसे निकाल लिया है। रूप ! भगवान्को जितने भक्त प्रिय हैं, उतने और कोई नहीं। भगवान्ने कहा है—

न मेष्मच्छमुर्वेदी मज्जा क्षपच मिथ ।

तस्मै देय ततो ब्राह्म स च पूज्यो यथा ब्रह्म ॥

'चारों पैदोंको जाननेवाला भी यदि मेरा भक्त न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है, परंतु मेरा भक्त चाण्डाल भी मुझे प्रिय है। मैं उसको अपना प्रेम देता हूँ और उससे प्रेम भवति भरी है।

ग्रहण करता हूँ। जगत्मे जिस प्रकार मैं सबका पूज्य हूँ, उसी प्रकार मेरा भक्त भी है।' इस श्लोकको पढ़कर महा प्रभुने प्रेमसे अधुपात करते हुए दोनों बंधुओंको बन्धुपूर्वक अपनी छातीसे लगा लिया और अपने पास बैठकर समस्त वृत्तान्त सूझने लगे। रूपने कहा—'प्रभो ! सुना है कि सनातनको बादशाहने कैद कर लिया है।' प्रभु बोले—'धनराओ मत ! सनातन कैदसे छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है।' रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभुके पास ही रहे और वहीं प्रसाद लिया।

महाप्रभुने कई दिनोंतक उन्हें प्रयागमें अपने पास रखा। रूपके द्वारा प्रभुको बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृन्दावनकी दिव्य प्रेगलीलाको पुनर्जीवन देना था। इसलिये रूपको एकान्तमें रखकर लगातार कई दिनोंतक महाप्रभुने उसको भविष्य यथार्थ रहस्य भलीभाँति समझाकर अन्तमें कहा—'रूप ! मैं काफी जाता हूँ। तुम वृन्दावन जाओ, मेरी आज्ञाका पालन करो, जीवोंका कल्याण करो, अपने मुखकी आशा छोड़कर वृन्दावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचलमें मिलना।' यों कहकर प्रभु वहाँसे चले दिये और बड़े कष्टसे धीरे धारणकर प्रभुके आशानुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपमके साथ वृन्दावनकी चले।

रूप और अनुपमको वृन्दावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गये और वहाँ श्रीचन्द्रसेखरके मकानमें ठहरे। इस सनातनने गौड़के कारागारमें रूपका पत्र पाकर क्षीप्र ही वहाँसे निकलकर महाप्रभुके समीप जानेका विचार कर लिया तथा मौखिके द्वारस्थकको कुछ देकर वे कारागारसे निष्क्रम पड़े और रात हजार मुहरें देकर उसीकी सहायतासे रातोंरात गङ्गाके उस पार चले गये। ईशान नामक एक नीजर इनके साथ था। उसने छिपाकर आठ मुहरें अपने पास रख ली थीं। पावड़ा आधमें मौखिकोंने मुहरोंके लोभसे सनातनका बड़ा आदर किया। उनके मनमें पाप था, ये रातको सनातन और ईशानकी यादकर मुहरें छीनना चाहते थे। सनातनने मनमें सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, इनको छुभानेकी मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है। उनके मनमें सन्देह हुआ और उन्होंने ईशानसे पूछा—'आदर होता है तुम्हारे पास कुछ धन, है।' ईशानने

एक मुहर छिपाकर कहा—‘हाँ, सात मुहरें हैं ।’ सनातनने कहा—‘भाई ! इस पापको अपने पास क्यों रखता । यदि तुम इस समय न बतलते तो रातको ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते ।’ उससे सातों मुहरें लेकर सनातनने भौमिकोंको दे दीं, शेष एक मुहरका और पता लगानेपर सनातनने वह मुहर ईशानको देकर उसे वापस देश लौटा दिया, सारा बखेड़ा निपटा । मुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे । सन्ध्याके समय हाजीपुर नामक स्थानमें पहुँचे और एक जगह बैठकर वड़े ऊँचे स्वरसे श्रीकृष्णके पावन नामका कीर्तन करने लगे । उन्हें सच्ची शान्ति और विश्रान्ति इसीमें मिलती थी । वास्तवमें बात भी ऐसी ही है ।

सनातनके बहनोई श्रीकान्त बहुत दिनोंसे हाजीपुरमें थे । वे गौड़ बादशाहके लिये छोड़े खरीदने आये थे । सन्ध्याका समय था, श्रीकान्त एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे । उनके कानोंमें हरिनामकी मीठी आवाज गयी, पहचाना हुआ-सा स्वर था, श्रीकान्त उठकर सनातनके पास आये और देखते ही अवाक रह गये । उन्होंने सनातन-सम्बन्धी कोई बात नहीं सुनी थी । उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने देखा, सनातनका शरीर जीर्ण हो गया है, वे फटी हुई मैली-सी धोती पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, मुखपर वैराग्यकी छाया पड़ी हुई है और जोर-जोरसे मतवालेकी भाँति हरिनामका उच्चारण कर रहे हैं । श्रीकान्तने सनातनको पुकारकर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालतका कारण पूछा । सनातनने संक्षेपमें सारी कहानी सुना दी । श्रीकान्तने कहा—‘ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चालिये ।’ सनातनने कहा—‘घर ही तो जा रहा हूँ । अवतक घर भूला हुआ था, पराये घरको घर माने हुए था, अब पता लग गया है, इसीलिये तो दौड़ता हूँ । आँखें खुलनेपर स्वप्नके महलोंमें कौन रहता है । अथवा संसारका मायामय घर घर मादम होता है, तबतक असली घर दूर रहता है । जिसको कभी अपने असली घरका पता लग जाता है, वह तो इसी प्रकार मतवाला होकर दौड़ता है ।’ श्रीकान्तने समझानेकी बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुएको भूला हुआ क्या समझायेगा । जहाँ वैराग्यका सागर उमड़ा हो, वहाँ विषयरूपी कूड़ेको कहाँ स्थान मिल सकता है । श्रीकान्तकी बातें सनातनके जाग्रत हृदयको स्पर्श नहीं कर सकीं, ऊपर-ही-ऊपर उड़ गयीं । श्रीकान्तने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे । अतएव सनातनके घर लौटनेकी आशा छोड़कर

उन्होंने उनके राह-खर्चके लिये कुछ देना चाहा । सनातनने कुछ भी नहीं लिया । गहरा जाड़ा पड़ रहा था, श्रीकान्तने एक बढिया दुश्खाल देना चाहा, सनातनने उसे भी नहीं लिया । श्रीकान्त रोने लगे, उनका रोना देखकर सनातनका मन पिघल । भक्त वड़े कोमल-हृदय होते हैं, उनसे दूसरेका दुःख नहीं देखा जाता । अतएव श्रीकान्तके मनको शान्त और सुखी करनेके लिये उन्होंने उनसे एक कमल ले लिया और देखते-ही-देखते वहाँसे चल पड़े । श्रीकान्त चुपचाप सड़े रोते रह गये ।

महाप्रभु जिस राहसे, जिस गाँवसे और जिस नगरसे जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे—ब्रह्म या हरिनामकी मुद्रुल और मत्त-ध्वनि । अतएव सनातनकी खोज फरनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी । वे प्रेम्में क्षुब्धते हुए हरिनामपरायण लोगोंको महाप्रभुका मार्ग-चिह्न समझकर काशी जा पहुँचे और वहाँ जाकर इली प्रकार धीरे चन्द्रशेखरके भक्तानके समीप पहुँच गये । खोज मत्त थी । लाखों नर-नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे । सनातनका मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया । वे धीरे-धीरे जाकर चन्द्रशेखरके दरवाजेपर बैठ गये । महाप्रभु घरके भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभुके श्रीचरणोंका ध्यान कर रहे हैं । अंदर जानेका साहस नहीं होता । अपने पापोंको स्मरण करके मनमें सोचते हैं कि ‘क्या मुझपर भी प्रभुकी कृपा होगी ! मुझ-सरीखे घोर नारकी जीवकी ओर क्या प्रभु निहारेंगे ?’ सनातनके मनमें कहींपर भी कपट या दम्भकी गन्धत्वक नहीं है । सरल और शुद्ध हृदयसे पापोंकी स्मृतिके अनुतापसे दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभुकी शरण चाहते हैं ।

सर्वत्र महाप्रभुने घरके अंदर बैठे हुए ही इस बातको जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं । अतएव उन्होंने चन्द्रशेखरसे कहा कि ‘दरवाजेपर जो वैष्णव बैठा है, उसे अंदर बुला लो ।’ आशानुसार चन्द्रशेखर बाहर गया और वहाँ किसी वैष्णवको न देखकर घापस लौटकर बोला कि ‘बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है ।’ महाप्रभुने कहा—‘क्या दरवाजेपर कोई नहीं बैठा है ?’ चन्द्रशेखरने कहा—‘दरवाजेपर एक फकीर-सा तो बैठा है ।’ महाप्रभुने कहा—‘आजो ! उसीको बुला लो ।’ सनातनके कानड़े-लुत्ते वैष्णवके-से नहीं थे; परंतु उसका अन्तर तो विष्णुमय था । अन्तरको पहचानना अन्तर्धार्मिका ही काम है ।

चन्द्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा। सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीरको क्यों बुला रहे हैं। परन्तु महाप्रभुके सामने कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ और उनसे बाहर जाकर सनातनसे कहा—‘आर कौन हैं? आपसे प्रभु बुला रहे हैं।’ ‘प्रभु बुला रहे हैं।’ इन शब्दोंसे विजली-सा काम किया। सनातनके हृदयमें हर्ष आया, चिता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावोंकी तरङ्गें उठने लगीं। उन्होंने कहा—‘हैं! क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं रहे हैं? भला, प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे। वे और किसीको बुलाते होंगे।’ चन्द्रशेखरने कहा—

‘प्रभु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिये।’

सनातनके हृदयमें आनन्दका समुद्र उमड़ पड़ा, परन्तु अपनी स्वाभाविक दीनतासे वे दाँता तले तिनका दबाकर नाराधारी भोंति चुपचाप अंदर जाकर प्रभुके चरणोंमें लक्ष्मणी तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रोंसे आँसुओंकी अजल झारा बहने लगी। सनातन बोले—‘प्रभो! मैं धामर हूँ, मैंने आजीवन कामादि पद्धतिकायोंकी सेवा की है, विषय भोगों ही सुख माना है, दिन-रात नीचोंके साथ नीच वर्ण करनेमें रत रहा हूँ। इस मनुष्य-जन्मसे मैंने व्यर्थ ही खो दिया, सुख सरीखा पापी, अधम, नीच और कुटिल और रीन होंगा। प्रभो! आज तुम्हारे चरणोंकी शरणमें आया हूँ, अपनी स्वाभाविक दयालुताकी तरफ लौटकर मेरे चरणोंमें स्थान दो। इस अधमको इन चरणोंके सिवा और कहाँ आश्रय मिलेगा।’

प्रभु सनातनके इन शब्दोंका नहीं सुन सके, उनका हृदय दयामें द्रवित हो गया। सनातनको जबरदस्ती उठाकर प्रभुने अपनी छातियों पर लिटा लिया। सनातनके नेत्रोंकी अश्रुधारा मानो मन्दाकिनीकी धारा बनकर महाप्रभुके सखीर चरणोंको घेरने लगी और महाप्रभुके नेत्रोंकी प्रेमाश्रुधारा सनातनके मस्तकको सिञ्चनकर उसे सहस्र पापमुक्त करने लगी।

सनातन कहने लगे—‘प्रभो! मुझे आप क्यों स्पर्श करने हैं। मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श-योग्य नहीं है। इस दूषित और दूषित देहको आप स्वयं न कीजिये।’ प्रभुने कहा—‘मनातन! दीनताका त्याग करो—

‘तुम्हारी दीनता देखकर मरा कलेजा पग नाला है, जब श्रीकृष्ण कृपा करते हैं, तब भले-बुरेका विचार नहीं

करते। श्रीकृष्ण तुम्हारे समुल हुए हैं, तुमपर श्रीकृष्णकी इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वही तो उन्होंने तुम्हें विषयकूपसे निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्रीकृष्ण भक्तिमें लगी हुई है। मैं तो अपनेको पवित्र करनेके लिये ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ।’ क्यों—

‘भक्तिमें पार तुमि ब्रह्माण्ड शोधित’

‘तुम अपने भक्तिबलसे सारे ब्रह्माण्डको पवित्र करनेमें समर्थ हो।’

अशो फल स्वादादर्शन हि

तन्वा फल स्वादाशगात्रमङ्ग ।

जिह्वाफल स्वादाकर्तितन हि

सुदुर्लभा भागवता हि लोके ॥

(हरिभक्तिसुषोदय ११।२)

‘तुम-जैसे भक्तोंके दर्शनमें ही औरतोंकी सफलता है, तुम जैसे भक्तोंके अङ्गस्पर्शमें ही शरीरकी सफलता है और तुम-जैसे भक्तोंके गुणगानमें ही जीमकी सफलता है। सत्कारमें भाग्यवान्को दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है।’

यों कहकर महाप्रभुने सनातनके भाग्यकी बर्षा की प्रशंसा की और कहा कि श्रीकृष्ण प्रेम होनेपर बाह्यधर्म देखी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभुने सनातनसे उसकी पारामुक्तिके सम्बन्धमें पूछा। सनातनने सपैपसे सारी कथा सुना दी।

महाप्रभुने चन्द्रशेखरसे कहा कि ‘सनातनका मस्तक मुण्डनकर और इसे स्नान करवाकर नये कपड़े पहना दो।’ स्नान कर चुकनेपर जब सन मिश्र नामक एक भक्त सनातनको नयी धोती देने लगे, तब सनातनने कहा—‘यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई पग पुराना कपड़ा दे दीजिये, मुझे नये कपड़ेसे क्या प्रयोजन है।’ सनातनका आग्रह देखकर मिश्रने एक पुरानी धोती दे दी और सनातनने पाड़कर उसके दो कौपीन बना लिये। सनातनके इस वैराग्यको देखकर महाप्रभु मन ही-मन बड़े प्रसन्न हुए, परन्तु श्रीकान्तकी दी हुई कम्बल सनातनके कपेपर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभुने दो बार बार उसकी ओर देखा, तब सनातनने समझा कि मैंने अवश्य यह सुन्दर कम्बल अपने पास रख छोड़ी है, मरी नियमासना दूर नहीं हुई है, इसीसे प्रभु बार-बार इसकी ओर तात्पर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातनने गद्गा तम्पर जाकर वर

कमल एक गरीबको दे दिया, बदलेमें उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभुने सनातनको गुदड़ी ओढ़ देखा, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि 'सनातन ! श्रीकृष्णने तुम्हारे विषय-रोगको आज समूल नाश कर दिया; भला, उत्तम वैद्य रोगका जरा-सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है ?'

महाप्रभुने सनातनको लगातार दो महीनेतक भक्ति-तत्त्वकी परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृन्दावन जानेको कहा और वहाँ रूप-अनुपमके साथ मिलकर श्रीकृष्णका कार्य सम्पादन करनेके लिये आदेश दिया।

महाप्रभु तो नीलाचल चले गये और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृन्दावन आये। वृन्दावन आनेपर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्गसे काशी होते हुए देश चले गये हैं। सनातन घनमें एक पेड़के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगलसे लकड़ियाँ लेकर बाजारमें बेचते और उसीसे अपना निर्वाह करते; जो कुछ बच रहता सो दीन-दुखियोंको बाँट देते। एक दिन जो बंगालके हर्ता-कर्ता थे, आज वे ही हरिप्रेमकी मादकताके प्रभावसे ऐसे दीन बन गये।

कुछ समयतक वृन्दावनमें निवास करके सनातन महा-प्रभुसे मिलनेके लिये नीलाचलकी ओर चले। रास्तेमें उन्हें चर्मरोग हो गया। कविराज गोस्वामीने लिखा है कि शारखण्डके दूषित जलपानसे उनके यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगक्रान्त होकर नीलाचल पहुँचे और अपनेको दीन, हीन और पतित मानकर श्रीहरिदासजीके यहाँ ठहर गये। श्रीहरिदासजीके यहाँ महाप्रभु रोज आया करते। उन्होंने जाकर सनातनको देखा, सनातन दूरसे ही चरणोंमें प्रणाम करने लगे। महाप्रभुने दीढ़कर उन्हें छातीसे लगाना चाहा; पर सनातन पीछे हट गये और बोले कि 'प्रभो ! आप मुझे स्पर्श न करें; मैं अत्यन्त नीच तो हूँ ही, तिसपर मुझे कोढ़ हो गया है। इसलिये क्षमा करें।' महाप्रभुने कहा—'सनातन ! तुम्हारा शरीर मेरे लिये बड़ा ही पवित्र है, तुम श्रीकृष्णके भक्त हो; तुमसे जो शृणा करेगा, वही अस्पृश्य है।' यों कहकर महाप्रभुने सनातनको जबरदस्ती छातीसे लिपटा लिया, सनातनके कोढ़का मवाद महाप्रभुके सारे शरीरमें लग गया। महाप्रभुने सनातनसे कहा कि 'तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर दस महीने रहे थे; इसके बाद रूप

तो वापस वृन्दावन लौट गये हैं और अनुपमको यहीं श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी है।' छोटे भाईका मरण सुनकर सनातनको खेद हुआ। प्रभुने आश्वासन देकर सनातनसे कहा कि 'तुम यहाँ हरिदासजीके पास रहो; तुम दोनोंका ही श्रीकृष्णमें बड़ा प्रेम है, तुमलोगोंपर शीघ्र ही श्रीकृष्ण कृपा करेंगे।' यों कहकर महाप्रभु चले गये और इसी प्रकार रोज-रोज वहाँ आकर सनातनको आलिङ्गन करने लगे। सनातनके मनमें इससे बड़ा खोम होता था।

भगवान् मङ्गलमय परम पिता हैं, वे तो अपनी सन्तान-पर निर्य दयामय हैं; उनसे कुछ भी माँगना उनकी दयालुता-पर अविश्वास करना है। सनातनने कुछकी भयानक पीड़ा सहर्ष सहन की; परंतु किसी समय भी उनके मनमें यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभुसे अपने रोगकी निवृत्तिके लिये कुछ प्रार्थना करूँ। इन्हीं सब बातोंको दिखलानेके लिये समर्थ होनेपर भी उन्होंने केवल दर्शनमात्रसे सनातनके रोगका नाश नहीं किया। जब जगत् सनातनके अतुलनीय निष्कपट, निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनतासे परिचित हो गया, उस, उसी समय सनातन रोगमुक्त हो गये। तदनन्तर महाप्रभुने सनातनको वृन्दावन जाकर जीवाँका उद्धार करनेकी अनुमति दी। महाप्रभुको छोड़कर जानेमें सनातनको अतीव कष्ट था; परंतु उनकी आलाख़ा उलझून करना सनातनको उससे भी अधिक कष्ट-कर प्रतीत हुआ। सनातन वृन्दावन चले गये। रूप भी पहुँच गये। दोनोंने मिलकर वृन्दावनके उद्धारका कार्य किया।

सनातनने 'बृहद्भागवतामृत', 'हरिभक्तिविलास', 'कौला-स्तव', 'स्मरणीय टीका', 'विद्वद्दर्शनी टीका' और श्रीमद्भागवत-के दशम स्कन्धपर 'वैष्णवतोषिणी' नामक टीका बनायी। रूपने 'भक्तिसारामृतचिन्तु', 'भयुरामाहास्य', 'पदावली', 'हंसदूत', 'उद्धवशंदेश', 'अष्टादशकच्छन्दः', 'स्तवमाला', 'उत्कलिकावली', 'प्रेमेन्दुसागर', 'नाटकचन्द्रिका', 'लघु-भायवततोषिणी', 'विदग्धमाधव', 'ललितमाधव', 'उज्ज्वल-नीलमणि', 'दानकेलिभानिका' और 'गोविन्दविस्मयवली' आदि अनेक अनुपम ग्रन्थोंकी रचना की। 'विदग्धमाधव' की रचना वि० संवत् १५८२ में हुई थी। इन सब ग्रन्थोंमें भक्त, भक्ति और श्रीकृष्णतत्त्व आदिका बड़ा विशद वर्णन है।

दोनों भाई यहाँ वृद्धोंके नीचे सोते रहते—भीख माँगकर

रुखी-सुखी खाते, पटी लँगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते। आठ पहरमें केवल चार घड़ी सोते और शेष सब समय करते श्रीकृष्णका नाम-जप-सङ्कीर्तन और शास्त्रोंका प्रणयन।

भीरूप और सनातन दोनों श्रीवृन्दावनमें ही गोलोक वासी हुए। एक समय जो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मानमें मत्त थे; वे ही भगवत्कृपासे अत्यन्त विलक्षण निरभिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान् और परम प्रेमिक बन गये।

जीव गोस्वामी

चार सौ साल पहलेकी बात है, बङ्गालके महामहिम शासक हुतेनशाहके प्रधान अधिकारी दबीर और सकार (सनातन और रूप) की भद्रा और भक्तिये प्रसन्न होकर श्रीचैतन्य महाप्रभुने रामकेलि ग्रामकी यात्रा की। गङ्गातटपर तारोंमरी रातमें मल्लानिलसे सम्यक् नीरव उपवनमें कदम्बके छुरसुटेमें जिस समय रूप और सनातनको महाप्रभु चैतन्य हरिनाम ध्वनिसे कृतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे भाई अनुपम अथवा बल्लभके पुत्र जीव गोस्वामीने उनके दर्शन किये और उनके चरणारविन्द-अमृतन्दकी अमृत वारुणिते प्रमत्त होकर अपने आपको पूर्णरूपसे समर्पित कर दिया। उनकी अवस्था अलग थी। पर भक्ति माधुरीने उनके जीवनको बदल दिया।

वृन्दावनसे अनुपम नीलचल आये, वहाँ उनकी मृत्यु हो गयी। पिताकी मृत्युने जीव गोस्वामीके हृदयको बड़ा आघात पहुँचाया। वे आनन्दकन्द नन्दनन्दनकी राजधानी—वृन्दावनमें आनेके लिये विकल हो उठे। एक रातको उन्होंने स्वप्नमें श्रीचैतन्य और नित्यानन्द महाप्रभु के दर्शन किये, वे नवद्वीप चले आये। नित्यानन्दने उनको काशी तपनमिश्रके आश्रममें शास्त्र-अध्ययनके लिये भेजा। जीव गोस्वामीने मधुसूदन वाचस्पतिसे वेदान्त, न्याय आदि की शिक्षा पायी। वे शास्त्रमें पूर्णरूपसे निष्णात होकर परम विरक्त सनातन और रूपके पास वृन्दावन चले आये। जीवन के शेष पैसठ वर्ष उन्होंने वृन्दावनमें ही बिताये। श्रीभगवान्के स्वरूप तथा तत्वविचारमें उन्होंने अपने पाण्डित्य का सदुपयोग किया। रूपने उनको मन्त्र दिया और समस्त शास्त्र पढ़ाये। 'जीव गोस्वामी पूर्ण विरक्त हो उठे। वे भगवती वालिन्द्रीके परम पवित्र तटपर निवास करने लगे। वे भगवान्की उपासना माधुर्य भावसे करते थे। उनके चरित्र और लीलाको परम तत्त्वका सार समझते थे। रूप गोस्वामीकी महती कृपासे वे धीरे धीरे न्याय, दर्शन और व्याकरणमें पूर्ण पारङ्गत्त हो गये। उन्होंने जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन किया। उन्होंने वृन्दावन निवासकालमें श्रीरूपगोस्वामिकृत उज्ज्वलनीलमणिनी टीका,

क्रमसन्दर्भ नामक भागवतकी टीका, भक्तिसिद्धान्त, उपदेशामृत, षट्सन्दर्भ, गोपालचम्पू, गोविन्दविरदावली, हरिनामावृत-व्याकरण आदि महान् ग्रन्थोंकी रचना की। ये 'षट् सन्दर्भ' ही गौड़ीयमतानुसार श्रीमद्भागवतकी प्रामाणिक व्याख्या हैं। श्रीजीव गोस्वामीके ये सभी ग्रन्थ 'अचिन्त्यभेदाभेद' मतके अनुसार लिखे गये हैं।

एक बार बल्लभमठ नामक एक दिग्विजयी पण्डितने रूपकी किसी कृतिमें दोष निकाला और घोषणा कर दी कि रूपने जयपत्र लिख दिया। जीवके जिये यह बात अवज्ञा हो गयी; उन्होंने शास्त्रार्थमें बल्लभको पराजित किया। रूपको जब यह बात विदित हुई, तब उन्होंने जीवको अपने पाससे अलग कर दिया। वे सात-आठ दिनतक एक निर्जन स्थानमें पड़े रहे। सनातनने रूपसे पूछा कि जीवके प्रति वैष्णवका कैसा व्यवहार होना चाहिये। रूपने कहा—'पद्यापूर्ण'। सनातनने कहा—'तुम जीव गोस्वामीके प्रति इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो?' रूपके हृदयपर बड़े भाईके कथनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जीवको बुलाकर गले लगाया और अपने पास रख लिया। रूप और सनातन के बाद जीव ही वृन्दावनके वैष्णवोंके निरमौर घोषित किये गये।

जीव गोस्वामीने भक्तिको रस माना है। वे रसोपासक और विरक्त महात्मा थे। भक्तिये ही भगवत्स्वरूपका साक्षात्कार होता है। जीव गोस्वामीकी मान्यता थी कि भजनानन्द स्वरूपानन्दसे विशिष्ट है। भजनानन्दसे भगवान्की भक्ति मिलती है, स्वरूपानन्द ब्रह्मत्वका परिचायक है। उन्होंने भक्तिको ज्ञानसे श्रेष्ठ स्वीकार किया है। भक्ति भगवान्की ओर ले जाती है, ज्ञान ब्रह्मानुभूति प्रदान करता है। श्रीमद्भागवतको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्ति शास्त्र माना है।

आश्विन शुक्ल तृतीयाको शाके १५४० में पचासी साल की अवस्थामें उन्होंने देह त्याग किया। वे सहान् दार्शनिक पण्डित और भक्तियोगके पूर्ण मर्मज्ञ थे। महात्मा, योगी, विरक्त, मत्त—सबके सहज समन्वय थे।

भक्त विष्णुपुरीजी

श्रीविष्णुपुरीजी परमहंसकोटिके संन्यासी थे और तिरहुत-के रहनेवाले थे। ये बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान् थे। इनकी भक्तिरत्नावलीका पंद्रहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें कृष्णदास लौरीयके द्वारा बँगलामें अनुवाद हुआ था, जिससे यह अनुमान होता है कि विष्णुपुरी चौदहवीं शताब्दीके अन्तमें विद्यमान रहे होंगे। हिंदी विश्वकोषमें लिखा है कि विष्णुपुरीका दूसरा नाम वैकुण्ठपुरी था और ये मदनगोपालके शिष्य थे। इन्होंने भगवद्भक्तिरत्नावली, भागवतामृत, हरि-भक्तिकल्पलता और वाचस्पतिविरण—ये चार ग्रन्थ लिखे थे।

कहा जाता है कि नवद्वीपके महामुमु श्रीचैतन्यदेव और विष्णुपुरी एक बार काशीमें मिले थे। जब चैतन्य महामुमु हृन्दावनसे पुरीको जा रहे थे, उस समय दोनों ही एक दूसरेके प्रति बड़े आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरीके एक शिष्य काशीसे जगन्नाथपुरी गये और वहाँ श्रीचैतन्य महामुमुसे मिलकर पूछा कि 'आपको विष्णुपुरीके लिये कोई सन्देश भेजना हो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपाकर बताइये।' तब श्रीचैतन्यदेवने सभी वैष्णवोंके सामने उस शिष्यके द्वारा विष्णुपुरीको यह कहला भेजा कि 'आप हमारे लिये एक सुन्दर रत्नावली भेजिये।'।

श्रीचैतन्य महामुमु-जैसे महान् त्यागीके मुँहसे इस प्रकारके शब्द सुनकर उनके साधियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें डरके मारे कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जानेपर विष्णुपुरीका वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया और महामुमुके हाथमें एक पुस्तक देकर बोला कि 'गुरुदेवने आपके आदेशानुसार यह रत्नावली आपकी सेवामें भेजी है।' यह सुनकर महामुमुके साधियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महामुमुके आशयको न समझ सकनेपर बड़ा पश्चात्ताप किया। श्रीचैतन्यमहामुमुने उस रत्नावलीको भगवान् श्रीनीलाचलनाथके चरणोंमें रख दिया।

एक कथा यह है कि संत विष्णुपुरीके एक मित्र थे माधवदास। उन्होंने एक बार विष्णुपुरीसे एक अनोखे ढंग-की रत्नावली माँगी, जिसकी धारण करनेसे सुख मिले। अपने उन्होंने मित्रके अनुरोधसे विष्णुपुरीने कुछ चुने हुए रत्नोंको संग्रहीतकर उन्हें पुरुषोत्तमक्षेत्र भेज दिया, जहाँ उनके मित्र रहते थे।

भक्तिरत्नावलीमें भागवतमेंसे नवधा भक्तिविषयक कई सुन्दर नाम्य संग्रहीत किये गये हैं और उन्हें विषयके अनुसार तेरह भागोंमें विभक्त किया गया है। प्रत्येक भागका नाम 'विरचन' रखा गया है। जो लोग पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते, उनके लिये यह ग्रन्थ बड़े फायदा है। अपने ग्रन्थके सम्बन्धमें वे स्वयं लिखते हैं कि 'मैं चाहे कितना भी अज्ञ एवं अल्पबुद्धि होऊँ, मेरे इस प्रयासका भक्तलोग अवश्य आदर करेंगे। मधुमक्खीमें कितनी छुद्दि है और क्या-क्या गुण हैं—इस बातको कोई नहीं पूछता; किंतु उसके द्वारा सज्जित मधुका सभी बड़े चाबसे आत्मादान करते हैं।'।

भक्तिरत्नावलीपर कई टीकाएँ मिलती हैं। इनमेंसे पहली टीका श्रीपरद्वारा संस्कृतमें लिखी गयी है, इसका नाम है कान्तिमाला। दूसरी टीका हिंदी गद्यमें लिखी गयी है। तीसरी टीका हिंदीके दोहे-चौपाइयोंमें लिखी गयी है। उसका नाम है—भक्तिप्रकाशिका। इसके अतिरिक्त भक्तिरत्नावलीपर दो टीकाएँ गुजरातीमें भी मिलती हैं। भक्तिप्रकाशिकाके अनुसार भक्तिरत्नावलीके विरचनोंमें निम्नलिखित विषयोंका वर्णन हुआ है। पहले विरचनमें भक्तिकी महिमाका वर्णन हुआ है, दूसरेमें महापुरुषोंके तथा उनके संगके प्रभावका वर्णन है। तीसरे विरचनमें भक्तिके कई भेद बताये गये हैं। चौथेसे लेकर बारहवें विरचनतक नवधा भक्तिका अलग-अलग वर्णन है और तेरहवें विरचनमें शरणागतिका वर्णन है।

भक्त-वाणी

वासुदेवस्य ये भक्ताः शान्तास्तद्गतमानसाः। तेषां दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥—विदुर

जो भगवान् वासुदेवके भक्त हैं, जो परम शान्त तथा उन्होंने चित्त लगाये हुए हैं, मैं जन्म-जन्म उनके सेवकोंका सेवक बना रहूँ।

स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजी सरस्वती

वेदात्ताचार्य स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजी महाराज काशीमा विराजते थे । वे वेदान्तके अद्वितीय विद्वान् थे एव देव विग्रहाचर्यादिको स्वीकार नहीं करते थे । महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव जग प्रेमभासिये द्वारा दर्शने उन्मादित करते हुए निचरण कर रहे थे, उस समय श्रीप्रकाशानन्दजीने उनके समाप एव श्लोक लिखकर भेजा । श्लोक निम्न लिखित था—

यत्रास्ते मणिकर्णिकामलमर स्वदीर्घिका दीर्घिका
रत्न तारमक्षर तनुभूते शम्भु स्वय यच्छति ।
तस्मिन्नुत्तमधामनि स्मरिषोर्निबोधनमार्गे स्थिते
मूढोऽन्यत्र भराचिकासु पशुवत् प्रत्याशया धावति ॥

‘‘हाँ मणिकर्णिका ही अमल खरोदरके समान है, पुष्पतोया जलद्वी दीर्घिकाकी भाँति शोभायमान है, जहाँ शम्भु स्वय जीर्घोंको तारक मन्त्ररूप दुर्लभ अक्षर रत्न दान करते हुए नियात करते हैं, जो भगवान् शङ्करका दिव्य धाम और मुक्तिपा सोपान है, उस काशीके रहते हुए मूर्खलेग जलद्वी आवासे मरीचिकाकी ओर दौडनेवाले मृगकी भाँति जपन दौड़ते हैं ।’’

श्लोक पटक प्रभुने सुसजराते हुए निम्नलिखित श्लोक उत्तरमें लिख भेजा—

घमांभो मणिकर्णिका भगवत पादाम्बु भागीरथी
काशीना पतिरर्धमस्य भजते श्रीविश्वनाथ स्वयम् ।
एतस्यैव हि नाम शम्भुनगरे निस्तारक तारक
तस्माद् कृष्णपदाम्बुज भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम् ॥

‘‘जिनका पसीना ही मणिकर्णिका घाटवा जल है एव जिनके चरणमलोंसे ही पुण्यसलिला भागीरथीवा जन्म हुआ है, काशीपति स्वय भगवान् शम्भु जिनके अर्धाङ्गको सुशोभित करते हैं एव जिनका तारक नाममन्त्र उन्हीं भगवान् शम्भुकी नगरीमा जीरगणोंका निस्तार करनेको सदा कार्यान्वित रहता है, हे सखे ! श्रीपाद ! आप उन्हीं मोक्षदायी श्रीकृष्णचरण कमलोंका भजन कीजिये ।’’

स्वामी प्रकाशानन्दजीने इस श्लोकको पाकर एक और श्लोक लिख भेजा—

विश्वामित्रराक्षसप्रभृतयो वाताम्बुपर्णशाना
स्तेऽपि श्रीमुखपङ्कज सुललित द्रष्टुव मोद गता ।
आन्यत्र सद्यः पयोदधिपुत ये भुजते मानवा
स्नेहामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद् विन्ध्यमनोः सागरम् ॥

‘‘वासु, जग और वृषोंके पत्ते खाकर रहनेवाले पराशर विश्वामित्र प्रभृति ऋषिवृन्द भी जग स्त्रियोंके मुखकमलोंको देखाकर विमुग्ध हो गये, तब घी, दूध और दहीके साथ शांति चावल खानेवाले लोग यदि इन्द्रियोंका निग्रह कर सकें तो यह वैसी ही बात होगी कि विन्ध्याचल पर्वत समुद्रमें तैर गया ।’’ महाप्रभुने अपने भक्तोंके साथमें इसके उत्तरस्वरूप निम्नलिखित श्लोक लिखकर फिर भिजवाया—

सिंहो बली द्विरदशूकरमासभोजी
सवास्तरेण कुरुते रतिमेकवारम् ।
पारावत खलु दिवाकणमात्रभोजी
कामी भवेन्ननुदिम वद कोऽत्र हेतु ॥

‘‘सिंह अत्यन्त बलिष्ठ होता है एव हाथी तथा शूकरोंका मांस खाता है, किंतु सालभरमें केवल एक बार स्त्रीसङ्ग करता है । त्रिंशु पक्षधरे ककड़ोंको खाने जीवित रहनेवाला बघूतर पक्षी निरन्तर रतिक्रियाम ही रत रहता है, बताइये, इसका क्या कारण है ?’’

प्रकाशानन्दजी इसका क्या उत्तर देते । इसके बाद जग प्रकाशानन्दजीने यह सुनाकरि नीलाचलके प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य श्रीसाध्वीभौम चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी हो गये हैं, तब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने सोचा— चैतन्य जरूर कोई इन्द्रजाल जानता है ।

एक बार एक महाराष्ट्र ब्राह्मणने काशीके सभी खन्यासियोंको निमन्त्रित किया । श्रीचैतन्यदेव सन्यासियोंमें प्राय नहीं जाया करते थे, पर ब्राह्मणके आग्रहसे उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । श्रीप्रकाशानन्दजी तो वहाँ आनेवाले थे ही । वे बड़े दिग्गज विद्वान् थे और उन्हें अपनी तर्कशक्तिपर बड़ा विश्वास था । काशीमें उनके अनुयायी हजारों शिष्यसन्ध्याधी थे । उन्होंने सोचा था कि चैतन्य सामने आयेगा तो दो चार बातोंमें उनकी जशान बंद कर दी जायगी ।

महाप्रभु श्रीचैतन्य भगवान्के नामका कीर्तन करते हुए सहस्रों संन्यासियोंकी उस अपूर्व सभामें पहुँचे। उन्होंने वहाँ पहुँचकर बड़े संकोचके साथ सिर नीचा करके सारी संन्यासी-सभाको नमस्कार किया। तदनन्तर पैर धोनेकी जगह जाकर पैर धो लिये और वहीं बैठ गये। स्वामी प्रकाशानन्दजी बड़े सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने चैतन्यको बड़ा आग्रह करके सभामें लाकर बैठाया। महाप्रभुके

अत्यन्त विनम्र व्यवहार, उनकी मधुर मनोहर मूर्ति और मोहन हरिनामध्वनि—इन सबका प्रकाशानन्दजीपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने श्रीचैतन्यसे दो-चार बातें कहीं, जिसका फल यह हुआ कि प्रकाशानन्दजीके हृदयका सारा गर्व गल गया और उसमें भक्तिका सञ्चार हो आया। अब तो काशीमें मानो हरिनामकी बाढ़ आ गयी। प्रकाशानन्दजी प्रबोधानन्द बन गये और महाप्रभुके पीछे-पीछे चलने लगे।

ठाकुर रामचन्द्र कविराज

महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके साथ अवतीर्ण होनेवाली विभूतियोंमें एक थे—बृधूरि-ग्रामनिवासी कविराज रामचन्द्र ठाकुर। इनका पाण्डित्य समाजमें सब ओर प्रसिद्ध था। सुहृद्दशरीर, स्वर्णकान्तियुक्त गौरवर्ण रामचन्द्र जितने शरीर-से मनोहर लगते थे, उतने ही मनके भी वे सरल और निर्मल थे। विद्या-मुद्रिके अभिमानसे शून्य होनेपर भी जबतक अन्तःकरणमें भगवद्भक्तिका पूर्ण पावन प्रकाश न हो जाय, कामादि विकार छिपे रहते ही हैं। ये विवाह करके घरको लौट रहे थे कि सौभाग्यवश इन्होंने श्रीचैतन्य महाप्रभुके मकानके पादर्थमें ही सुन्दर घने वट-वृक्षकी लिंग्ग छाया पाकर विश्रामार्थ पड़ाव डालनेका विचार किया। इनके साथ राजा बजानेवाले, पालकी डोनेवाले आदि सब मिलाकर बीसों आदमी थे। महाप्रभु उस समय अपने द्वारपर ही बैठे दो-चार शिष्योंके साथ श्रीकृष्णलीला-चर्चा कर रहे थे। इनकी सुन्दर आकृति देखकर इनको ओर आकृष्ट-से हुए वे कहने लगे—‘देखो! यह व्यक्ति यदि श्रीकृष्णका दास हो जाय तो कैसा उत्तम हो। ऐसे उत्तम देहको श्रीकृष्ण-भजनमें न लगाकर, देखो, यह विवाह करके संसारके नागपाशमें बँधने जा रहा है। हाय! हाय! वंशवृद्धि करनेकी इच्छासे यह ‘घन-घन’ ‘विषय-विषय’ करता केवल दिन-रात घोर दुःखोंमें ही गिरेगा।’ पासमें ही विश्राम करते हुए रामचन्द्रके कानोंमें जाते ही महाप्रभुके शब्दोंने चमत्कारिक प्रभाव किया। ये अपनी स्थिति सरणकर अपनेको अत्यन्त पिछ्छारने लगे। इनके मनमें भक्त-रूपासे विवेकका उदय हुआ। ये अपने घरको चले गये, परंतु इनके मनमें अब यह स्थिति तनिक भी उल्टाह नहीं रहा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन रामचन्द्रने किसी-न-किसी प्रकार घरमें व्यतीत किये; आखिर विषाद होकर वे श्रीप्रभुके पादपद्मोंमें, जाकर गिर गये।

अत्यन्त कातर हो—‘रक्षा करो! नाथ! विषय-कूपमें गिरकर मेरा जीवन अत्यन्त कष्टित हो गया है। मैं अत्यन्त पतित, पापाचारी और विषयी हूँ—मेरे प्रति दया कीजिये’ कहते हुए अत्यन्त दीनतासे विलाप करने लगे।

दयामय महाप्रभु रामचन्द्रकी दीन प्रार्थनासे द्रवित हो उन्हें आलिङ्गन करते हुए कहने लगे—‘सुभई चिन्ता करनेका कोई प्रयोजन नहीं। भगवान् श्रीकृष्ण निश्चय ही तुमपर कृपा करेंगे।’ यों कहकर प्रभुने उन्हें ‘प्राधाकृष्ण’ मन्त्रकी दीक्षा दी। प्रभुकी दयासे रामचन्द्रमें अपूर्व भक्तिका प्रकाश हो गया। प्रभु रामचन्द्रको एक क्षणके लिये भी नहीं त्यागते थे। रामचन्द्रके प्रति महाप्रभुका अन्तःकरणसे इतना प्रेम था कि प्रभुके मनकी सभी अवस्थाएँ रामचन्द्रको ज्ञात हो जाया करती थीं।

एक बार लगातार सात दिनोंतक महाप्रभुकी बाह्य-शान नहीं हुआ। अनवरत बाह्यशानशून्य समाधि-अवस्थाको जानकर श्रीश्रीविष्णुप्रियाजी आदिको बड़ी चिन्ता हुई। महाप्रभुको चेत करानेके बहुत प्रयत्न किये गये, पर सभी निष्फल हुए। प्रभु तो किसी दूरे ही लोकमें थे। अन्तमें मत्तोने श्रीरामचन्द्र ठाकुरसे चिन्ता अभिव्यक्त की। वे प्रभुके पास ही समाधि लगाकर बैठ गये। कहते हैं श्रीकृष्णकी नित्य-लीलामें प्रविष्ट हो महाप्रभु श्रीप्रियाजीका खोया हुआ कर्णभूषण यमुना-मुलिनमें ढूँढ़ रहे थे। सखीरूपमें श्रीरामचन्द्र भी वहीं पहुँच गये और प्रभुके साथ ही उठे खोजनेमें ला गये। कुछ ही दूर पश्चात् उन्हें वह आभूषण किसी लता-बालमें उलझा हुआ मिल गया। दोनों ही श्रीप्रियाजीके पास उस आभूषणको लेकर पहुँचे। श्रीप्रियाजीने उन्हें अत्यन्त हर्षसे अपना चर्चित पान देकर अभिनन्दित किया। उस चर्चित पानको चबाते-चबाते ही दोनोंको बाह्यशान हो

गया । उस दिव्य ताम्बूलकी दिव्य सुगन्धसे समस्त धातावरण सुवासित हो उठा । सभी मन्त्रवृन्द उस सौभाग्यमूलसे छक्कर भावाविष्ट हो गये ।

धन्य है ! जो सुख ब्रह्मादिक देवगणोंको भी दुर्लभ है, वह सुख इन महापुरुषोंके सहवाससे इस वसुधाराके जीवोंको प्राप्त हुआ ।

राजा प्रतापरुद्र

विद्वज्जन प्रतिपालक राजा प्रतापरुद्र उत्कल देशके राजा थे । इनके पिताका नाम पुरुषोत्तमदेव और माताका नाम प्रभावता था । ये बचपनसे ही अत्यन्त विद्याप्रेमी थे । विद्याभ्यासमें रहकर इन्होंने विविध शास्त्रोंमें पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था । ये प्रजाका अपने पुत्रकी तरह पालन करते थे । युद्ध विद्यामें भी ये बड़े निपुण थे । ऐतुवन्धतक इन्होंने अपना अधिकारविस्तार कर लिया था । विजयनगर राज्य भी इन्होंने हाथमें था । पुरुषोत्तम तीर्थ पुरीघातमें ये ही अधिकारी थे ।

भगवान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु जब पुरीघातमें थे, तब उनके दर्शन करनेकी उत्कण्ठाकी लेकर राजा वहाँ आये । इन्होंने प्रभुके दर्शनार्थ प्रार्थना की, किन्तु प्रभुने यह कहकर कि 'मैं विपरी राजाओं, महाराजाओं और जमींदारोंसे सर्वथा नहीं मिलता' उनकी प्रार्थना ठुकरा दी । प्रभुकी भस्वीकृत सुनकर राजा अत्यन्त दुखी हुए । उनकी प्रभु-दर्शनीत्कण्ठा उच्चरोचार बढने लगी । अन्तमें अत्यन्त निराश हो, उन्होंने यही निश्चय किया कि श्रीचैतन्य-चरण दर्शनोंकी आशामें ही मैं यहाँ प्राणोंको त्याग दूँगा । राजाके इस निश्चयको सुनकर राय रामानन्द प्रभृति भक्तों को बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने महाप्रभु श्रीचैतन्यके सम्मुख राजाका सङ्कल्प जनाया, पर वे अपने निश्चयसे अडिग रहे ।

गद्य ही है—भक्तसङ्घविभुर, विषयाद्यत्तं पृथक् उच्यते

जातीय एवं सत्कारके अन्य गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी भक्तोंके लिये तो उपर्युक्त ही पात्र है ।

आखिर राय रामानन्द आदि भक्त भेद्योंने यही निश्चय किया कि राय-यात्राके शुभ अवसरपर जब महाप्रभु भावेन्मत्त एवं रसाविष्ट हो श्रीहरिनाम-सकीर्तन करते हुए निरले, उस समय राजा श्रीरासपञ्चाध्यायीका एक क्लेश उच्चारण करें । जिसकी जिह्वापर भगवान्का निर्मल यश होगा, उसे प्रेमी प्रभु अवश्य ही हृदयसं लगा लेंगे । हुआ भी यही—ज्यों ही प्रभु श्रीहरिनाम-सकीर्तनमें मत्त हो नृत्य करते निकले, राजाने अत्यन्त सुमधुर स्वरमें श्रीमद्भागवतके इस क्लेशका गान आरम्भ किया—

तव	कथामृत	तत्तज्जीवन
	कविभिरीडित	कवचमपापहृत् ।
श्रवणमङ्गल	श्रीमदातत	
	भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना ॥	

प्रभुने ज्योंही इसे सुना, वे दौड़कर राजासे लिपट गये । महापावसरूप प्रभुके पावन स्पर्शसे ही राजा भगवान् प्रेमसम्पदासे युक्त हो गये और प्रभुके साथ ही उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे । धन्य है ऐसे त्रिजगत्पावन पार्श्व महापुरुषोंको एवं उनके सङ्कलभको प्राप्त करनेवाले अनन्त सौभाग्ययुक्त जीवोंको ! तभीसे राजा प्रतापरुद्र महान् भक्त हो गये और श्रीचैतन्यके महान् अनुगत होकर जीवन व्यतीत करने लगे ।

भक्त रघुनाथदास

बंगालमें तीसवींशके पास पहले एक सप्तग्रामनामक महा समृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था । इस नगरमें हिरण्यदास और गोवर्द्धनदास—ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे । दोनों भाई भाई ही थे । ये लोग गौड़के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैनशाहवा । ठेकेपर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करनेमें बारह लाख रुपया सरकारी लगान भर देनेके बाद आठ लाख रुपया इनके पास बच जाता था । आठ लाख वार्षिक आय कम नहीं होती और वह भी उन दिनों ।

सैर, कहनेका मतलब यह कि ऐसे सम्पन्न घरमें रघुनाथदासका जन्म हुआ था । हिरण्यदास सन्तानहीन थे और गोवर्द्धनदासके भी रघुनाथदासको छोड़कर और कोई सन्तान न थी । इस तरह दोनों भाइयोंकी आशाने स्थल एकमात्र यही थे ।

‘लायें तो थोड़ा, पीयें तो थोड़ा और उड़ायें तो थोड़ा—’ इस तरह बड़े लड़किलारके साथ बालक रघुनाथदासका लालन-पालन हुआ । अच्छे-से-अच्छे विद्वान् पढ़ानेको रखे

गये। बालक रघुनाथने बड़े न्वावरे संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दिया और थोड़े ही समयमें उसने संस्कृतमें पूर्ण अभिरुचि प्राप्त कर ली। यही नहीं; भाषाकी शिक्षाके साथ-साथ रघुनाथको उस सखीवनी बूढ़ीका भी स्वाद मिल गया, जिसके संयोगसे विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह सखीवनी बूढ़ी है—भगवान्की भक्ति। बात यह हुई कि अपने बिन कुलपुरोहित श्रीधरलाल आचार्यके यहाँ बालक रघुनाथ विद्याभ्यासके लिये जाता था; उनके यहाँ उन दिनों श्रीचैतन्य महाप्रभुके परमप्रिय मित्र श्रीहरिदासजी रहा करते थे। उनके सरसङ्गसे हरिभक्तिकी एक पतील-सी धार उसके हृदयमें भी बह निकली।

उन्हीं दिनों खबर मिली कि श्रीचैतन्यदेव शान्तिपुर श्रीअद्वैताचार्यके घर पधारे हुए हैं। ज्यों ही यह समाचार मिला त्यों ही आसपासके भक्तोंका दिल खिल उठा। रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शनके लिये छटपटा उठा। उसने शान्तिपुर जानेके लिये पितासे आज्ञा माँगी। पिताके लिये यह एक अनावश्यक-सा प्रस्ताव था; पर, जब उन्होंने देखा कि रघुनाथके चेहरेपर बेचैनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमारकी भाँति बढ़िया पालकीमें बैठाकर, नौकर-चाकरोंके दखले साथ शान्तिपुर भेज दिया। शान्तिपुरमें रघुनाथदास सीधा श्रीअद्वैताचार्यके घर पहुँचा। जाकर भेंटकी वस्तुओंके सहित गौरके चरणोंमें लोट-पोट हो गया। गौर इसे देखते ही ताड़ गये कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी उन्होंने अनासक्तभावसे घर-घरुसीमें रहते हुए भी भगवत्प्राप्ति की जा सकती है, आदि उपदेश देकर आत्मावृद्धिहित धरके लिये वापस किया। रघुनाथ घर वापस आ रहा था; पर उसे वह ऐसा कठिन मादम पड़ रहा था जैसा नदीमें प्रवाहके विपरीत तैरना।

अस्तु; किसी तरह हृदयकी उथल-पुथलके साथ वह घर आया और माता, पिता तथा ताऊके चरणोंमें प्रणाम किया; पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरेका रंग ही बदला हुआ है। घरवालोंको पछतावा हुआ कि इसे गौराङ्गके पास क्यों जाने दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ; अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिये—ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़केपर चौकी-पहरा बैठा दिया। सायद विवाह हो जानेसे मेरे बैठेका चित्त स्थिर हो जाय—इस खयालसे श्रीगोवर्धनदास मजूमदारने झटपट व्यवस्था करके एक अत्यन्त रूपवती शालिकाके साथ अपने पुत्रका विवाह कर दिया। परन्तु पीछे उनका खयाल गलत साबित

हुआ। वह बार-बार धरसे निकल भागनेका प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़कर लौटा लाते। धीरे-धीरे यह मामला इतना अधिक बढ़ा कि स्वजनोंकी सलाहसे माता-पिताने रघुनाथको पागलकी तरह रस्तीसे बँधवा दिया। परन्तु पीछे विवेकने उन्हें समझाया कि बहुत कड़ा करके बाँधा हुआ बन्धन जब टूटता है तब बात-की-बातमें टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। इसपर रघुनाथकी पागलकी तरह बाँधनेका पागलपन उन्होंने त्याग दिया। हाँ, नजरकी चौकसी उन्होंने पूर्ववत् जारी रखी।

उन दिनों उस देशमें गौराङ्गके बाद यदि किसी महापुरुषके नामकी धूम थी तो वह भी श्रीनित्यानन्दके नामकी। संन्यासी होकर अनेक देश-देशान्तरोंमें परिभ्रमण करनेके बाद श्रीनित्यानन्दमहाराज श्रीगौराङ्गके शरणार्थन हुए थे और उन्हींकी आशारे वे गौड़-प्रदेशमें हरिनामका प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी ग्रामको हरिनामप्रचारका प्रधान केन्द्र बना रखा था। रघुनाथदासकी भी इच्छा यह आनन्द लूटनेकी हुई। पिताने भी रोक नहीं लगायी। उन्होंने भी अब 'रस्सा ढील' नीतिसे काम लेना आरम्भ कर दिया—यानी जैसे विगड़े हुए घोड़ेकी रस्सीके सिर्फ छोरको मजबूतीसे पकड़े रहकर 'आयया कहाँ, रस्सीका छोर तो हाथमें है' यह सोचकर रस्तीको बिस्कुल ढीला करके जी भरकर उछलने-कूदनेके लिये उसे स्वतन्त्र कर दिया जाता है, वैसे ही गोवर्धनदासने रघुनाथदासपर निगाह रखनेवालोंको तो और अधिक सावधानीके साथ काम करनेका आदेश कर दिया था, पर ऊपरसे स्पष्ट दिखलायी देनेवाला बन्धन हटा लिया था। इसीलिये बड़ी खुशीके साथ रघुनाथदासको पानीहाटी जानेकी अनुमति मिल गयी। रघुनाथदास पानीहाटी गये; श्रीनित्यानन्दके दर्शनसे अपने नेत्रोंको सुख पहुँचाया और हरिनामसंकीर्तनकी ध्वनिसे अपने कर्णविवरोंको पावन किया। यही नहीं; श्रीनित्यानन्दकी दयासे इन्हें समवेत अवस्थ ब्रह्मवर्जनोंको दही-चिउरेका महाप्रसाद चढ़ानेका भी सुअवसर प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बहुत-सा दान-गुण्य करके श्रीनित्यानन्दजीसे आज्ञा लेकर घरको आ गये।

घर आ गये—पर शरीरसे, मनसे नहीं। इस कीर्तन-समारोहमें सम्मिलित होकर तो अब वे बिस्कुल ही बकाबू हो गये। इधर इन्होंने यह भी सुन रखा था कि गौड़-देशके सैकड़ों भक्त चातुर्मासभर श्रीचैतन्यचरणोंमें निवास

करनेको मीलाचल जा रहे हैं; इस स्वर्णयोगको वे किसी तरह हाथसे जाने देना नहीं चाहते थे। एक दिन मंगलप्रेरित महाभावने एक साथ सारे-के-सारे छोटो-बड़ोंको मित्राभिवादन दिया और सबेरा होते-न होते खुनाय महलकी चहादीवारोंसे निकलकर नौ-दो-सुराह हो गये। इसपर ज्यों ही महल हुआ कि खुनाय नहीं है तो सारे महलमें सनसनी फैल गयी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण—सभी दिशाओंको आदमी दौड़ पड़े; पर वहाँ मिलनेको अब खुनायकी छाँह भी नहीं थी। अनुमान किया गया कि कहीं पुरी न गया हो। उन्होंने पाँच छुछुछाओंको पुरीके रास्तेपर दौड़ा दिया, पर वहाँ खुनायदास कहीं थे। भगवान्ने उन्हें यह बुद्धि दी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं। अनेक यात्रियोंसे भेंट होगी। पूछेंगे—कौन हो? कहाँसे आये? उन्हें क्या उचर होगा। मतलबसे भेद खुला है और उन पात्रियोंमें क्या मादम कोई जान-महजाना ही निकल आये और मेरे लिये छुपिया पुत्रिका कर्मचारी बन बैठे। सीधे ऊपरटॉप अगलके शस्त्रसे जाना अच्छा रहे। इसलिये वे पगडंडीके रखते गये और रात होते-होते प्रायः तीस मीलपर जा पहुँचे। इसर पात्रियोंका सङ्ग लेनेके बाद गोचरदण्डमके आदमियोंको जब शिवानन्दके मादम हुआ कि खुनाय अपने साथ नहीं आये। तब दण्डम होकर वे लौट आये। सारे महलमें छुछुछा बन गया। हिन्दुमिष—सभी औसू बहाना समवेदना प्रगट करते और समझते कि हमना रक्षक एकमात्र ईश्वर ही, इसलिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये; पर उन्हें ढोंक न होता।

एक राजकुमार जो कभी एक पग भी मिना साराके न चलता था, वह आज बड़े-बड़े विपट्ट स्टोहियोंके भी कान-काट गया। उलट वैपरी खुनायको प्रथम दिनकी यात्रा समाप्त करनेके बाद एक ग्वालेके घरमें बसेरा मिला और उसके द्वारे हुए थोड़े-से दूधर रख करके दूसरे दिन विजुल ठंडके फिर कूच कर दिया और इस तरह लंबी चलाई करके कबीर एक महीनेना रास्ता खुनायने कुछ बारह दिनोंमें तैकर डाला और इन पाँच दिनोंमें उन्होंने कुछ तीन बार खोई बनाने अपने उदारकुणमें आहुति दी।

इस प्रकार प्रभुसेवित नीलाचलपुरीके दर्य होइ ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्रीचरणोंकी ओर अग्रसर हुए। इनके हृदयमें न जाने क्या-क्या चरनें उठ रही थी। इसी प्रकार भाङ्गनाके प्रवाहमें भौलौकिक आनन्द लय

करते हुए वे निश्चित स्थानके निकट जा पहुँचे। दूरे ही इन्होंने देखा कि मत्तबनोंसे घिरे हुए श्रीचतुर्भुज प्रमुख आसनपर विराजमान हैं। उस भौलौकिक शोभासे युक्त भूर्तिा दर्यन करते ही खुनायका रोम-रोम विग उठा। हणोंलेखसे उन्हें तन-बदनकी भी सुधि न रही। खुनायदास श्रीचरणोंके निकट पहुँच गये। तबसे पहले मुकुन्ददत्तकी निगाह उनपर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा—“अच्छा, खुनायदास, आ गये।” इतरे ही शोरका भी ध्यान गया। वे प्रसन्नतासे खिल उठे। “अच्छा, वल्लु खुनाय! आ गये।” करके उनका स्वागत किया। और उनके प्रथम करनेके बाद बटसे आनन्द प्रेक्षार्थक उन्हें उठाकर गले लगाया। पास बैठाकर उनके गिरार हाथ पेरना शुरू किया। खुनायका ऐसा मादम पड़ा मानो उनकी रास्तेकी सारी घमाघट हुआ हो गयी। मशामुसी करुणाशीला देखकर उनकी आँखोंसे अँदा और प्रेयके आँख बरत पड़े। उन्हें भी गौरने निज करकमलेंसे ही पोंछा।

इसके अनन्तर चेतनदेवने स्वरुपाभोदकों अपने पास बुलाने कहा कि देखो, मैं इस खुनायपदों का ही साँगा हूँ। खान-पानसे केर राखन भजनकर सारी व्यवस्थाका भार तुम्हारे ऊपर है, मत्ता ११ बहुत अच्छा।” कहकर स्वरुपने प्रभुकी आज्ञा विरोधान की और खुनायको अपनी कुटीमें ले गये। उनसे कुछ ज्ञान करके पास आनेपर उन्हें निगाहायजीरा कई प्रकार प्रसाद और महाप्रसाद वाकर दिया। खुनायने उसे बड़े प्रेयसे पाया। परन्तु जन उन्होंने देखा कि यह तो रोज़ना विजयश्रद्धा है, तब उनके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि राज-राज यह यदिमा-बिदिमा माळ खानेसे वैराग्य बने छेपेगा। आगिर कार-पाँच दिनेके बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमारकी हैसियतका आदमी हूँ इस प्रकारका रहस्यदा मात्र भी बुलाने पर साधारण मिश्रवदी भौति जगनाम जीके विदेशपर खड़े होकर मिश्रावृत्त करने लगे और बड़े आनन्दसे साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब खेयोंको मादम हुआ कि ये बहुत बड़े परके लड़के होकर भी इस अवस्थामे आ गये हैं, तब उन्हें अधिवाधिक परिचायमें विविध प्रकारके वरदान देना आरम्भ कर दिया। आगिर घरमाकर खुनायदासको वह मन भी लय देता पड़ा। अब बुर सुचचार एक अवस्थेमें लगे और वहोंने लकी-सूखी भीत से अजे। खुनायकी गति

विधि बरा-से-बरा हो रही है, श्रीगौराङ्गदेवको पूरा पता लगता रहता । उनके दिन-दिन बढ़ते हुए वैराग्यको देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता । रघुनाथकी उत्कट जिज्ञासा देखकर श्रीमहाप्रभुने एक दिन उन्हें साधनसम्बन्धी कुछ उपदेश दिया । कहा कि मैं तुम्हें सब जालों का डार यह बतलाता हूँ कि श्रीकृष्णके नामका स्मरण और कीर्तन ही संसारमें कल्याण-प्राप्तिके सर्वश्रेष्ठ साधन हैं । पर इस साधनकी भी पात्रता प्राप्त करनेके साधन ये हैं कि निरन्तर साधुसङ्ग परे, सांसारिक चर्चासे बचे, परनिन्दाले कोठों दूर रहे, स्वयं अमानी होकर दूसरोंका मान न करे; किसीका दिल न दुखावे और दूसरेके दुखानेपर दुखी न हो; आत्मप्रतिष्ठाको पिश्रवत् समझे, सरल और सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करे, आदि ।'

रघुनाथदास इच्छा और अनिच्छासे जयतक रासकुमार थे, तत्पश्चात् ये; अब वह वैरागी बन गये हैं, इसलिये उनका वैराग्य भी दिन-दिन बढ़े बेगसे बढ़ता जाता है । पहले वे अन्नसेव्रमें जाकर भिक्षा ले आते थे; पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया । कारण, भण्डारीको जैसे ही इनके वंश आदिका परिचय मिला, उसने भिक्षामें विशेषता कर दी । इसलिये इन्हें इस व्यवस्थाको भी त्यागकर नयी व्यवस्था करनी पड़ी । इनमें पूर्ण स्वाधीनता थी । जगन्नाथजीमें दूकानोंपर भगवान्का प्रसाद भात-दाल आदि विकता है । यह प्रसाद विकनेसे बचते-बचते कई-कई दिनका हो जानेसे सड़ भी जाता है । सड़ जानेसे जय यह विक्रीके कामका भी नहीं रहता; तब सड़कपर फेंक दिया जाता है, जिसे गौएँ आकर खा जाती हैं । रघुनाथदासको इस जीविकामें निर्द्वन्द्वता मालूम हुई । वे उसी पेंके हुए प्रसादमेंसे थोड़ा-सा नश्वरकर के आते और उसमें बहुत-सा जल डालकर उसे पीते और उसमेंसे कुछ साफ-से खाने लायक भावल निकाल लेते और नमक मिलकर उसीसे अपने पेटकी ज्वाला शान्त करते । गौराङ्गदेवको इनकी इस प्रसादीका पता लगा तो वे एक दिन सायंकालको दबे पाँव रघुनाथके पास पहुँचे । ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं तो अर और भी दुबक गये, और इसी तरह खड़े रहे; एकाएक बंदरकी तरह झपटकर छपा मारा । झटसे एक मुट्ठी मरके 'स्वाह बच्चू ! मेरा निमन्त्रण बंद करके अब अकेले-ही-अकेले यह सब माल उड़ाया करते हो ?' कहते हुए सुखमें पहुँचाया ।

ध्यान जाते ही 'स्वाह प्रभो ! यह क्या ! इस पापसे मेरा निस्तार कैसे होगा !' कहकर झटसे रघुनाथने दोनों हाथोंसे पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सकें । लज्जा और सङ्कोचसे उनका चेहरा मुझा गया और नेत्रोंमें जल-बिन्दु झलक आये । महाप्रभु सुँहमें दिये हुए कौरको मुराते-मुराते रघुनाथकी ओर कण्ठाभरी दृष्टिसे निहारते पुनः हाथ मारनेको लपके और रघुनाथ 'हे प्रभो ! अब तो क्षमा कीजिये' कहते हुए पतली लेकर भागे । तत्पश्चात् यह सब इन्द्र-गुह्या सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुँचे और यह देखकर कि श्रीगौराङ्गदेवकी रघुनाथका उच्छिष्ट खानेका प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की—'प्रभो ! दया करके यह सब मत कीजिये, इनमें दूसरेका जन्म-कर्म दगाइता है ।'

चैतन्यदेवने मुखमें दिये हुए ग्रासको चत्राते-चत्राते ही कहा—'स्वरूप ! तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुखादुःख मैंने आजतक नहीं पाया ।'

इसी प्रकार श्रीगौराङ्गदेवकी कृपादृष्टिसे प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथने यही पुरीमें रहकर सोलह वर्ष व्यतीत कर दिये । श्रीचैतन्य जब अर्द्धमिया प्रेमान्मदायें रहने लगे, तब उनका देहराके लिये वे उदा उनके साथ ही रहने लगे । वे उनकी बड़ी भद्राके साथ सेवा करते और उनके सुखसे निकले हुए वचनामृतका पान करते । आगे चलकर श्रीगौराङ्गदेव विरोभाव हो गया, जिससे रघुनाथके शोकका पार न रहा; और प्रभुके बाद जब श्रीस्वरूप भी विदा हो गये, तब तो उनका पुरीवास ही छूट गया । वे बुन्दावन चले गये; इसके बाद वे बुन्दावनमें श्रीराधाकृष्णके किनारे डेरा डालकर कठोर साधनमें लग गये । वे केवल छाछ पीकर जीवन-यापन करते । रातको त्रिफं धंटे-डेढ़-धंटे सोते, शेष सारा समय भजनमें व्यतीत करते । प्रतिदिन एक लाख नाम-जपका उनका नियम था । श्रीचैतन्यचरितामृतकारक कहना है कि रघुनाथदासके शुण अनन्त थे, जिनका हिसाब कोई नहीं लगा सकता । उनके नियम क्या थे, पत्थरकी लीक थे । चार ही धड़ीमें उनका खाना, पीना, सोना आदि सब कुछ हो जाता था—शेष सारा समय साधनार्थ व्यतीत होता था । वैराग्यको तो वे मूर्ति ही थे । जीभसे स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे । वज्र भी फटे-पुराने केवल लज्जा और शीतसे रक्षा करनेके लिये रखते थे । प्रभुकी आज्ञाको ही मगबदाशा समझकर चलते थे ।

इनका संस्कृत-भाषाका ज्ञान भी बहुत अच्छा था ।

इन्द्रात्ममें रहते समय इन्होंने सरहलमें बड़े ग्रन्थ भी बनाये थे । भीमचन्द्रचरितामृतके लेखक श्रीहृण्णदास परिवाराजके ये दीधाराय थे । अपने ग्रन्थमें लिये बहुत कुछ मजाल

उन्हें इन्हीं महापुरुषोंसे प्राप्त हुआ था । वनाकी यांत्रा पूर्ण वैराग्यमय जीवा विराट्तर भगवद्भजन करते हुए अन्तमें आन भगवधर्मोंमें आ गिराते ।

भक्त प्रतापराय

प्रथम बगान्के इरनीना नामक ग्राममें धनिनीना एक परिवार कभी आकर रण गया था । बहुत दिनोंतक बगानमें रहनेमें उनमें बगालीयन आ गया था । अब उनके प्रभुर में भानुपरायजी । इनकी पत्नीना नाम था कुसुमी । पर्याप्त भूमि और पत्नी थे । इस अन्न होता था । घरमें मद्रास्त्रीका काम भी होता था । उचित व्याजकर गोंधरालोंको रुपये देते थे । सम्राजके साथ नितने दुर्गुण हैं, भगवद्प्राप्तिउनमें एक भी इस परिवारमें नहीं था । श्रीगोपायजीकी उपासना घरमें पूर्वजोंसे चली आती थी, अतः शास्त्रोंके समुदायकेमन्त्रमें रहार भी यह कुछ आचार इनहा, पात पातमें शुद्ध वैष्णव था । भानुपरायजीके दो कन्याएँ थीं—रुपमी और मापरी तथा एक पुत्र थे मन्नापराय । इस प्रकार सब मन्नाका लौकिक सुख भगवान्ने उन्हें दिया था ।

पिता भानुपराय और माता कुसुमीका अपने एकमात्र पुत्र प्रतापरायको सरहली बनावेर पूरे ज्ञान था । घनी घरमें एक ही पुत्र हो कन्याओंके बीच तो माता पिताके खाइ-प्यासे बड़े माया पिण्ड आता है, किन्तु यहाँ बात उल्टी ही थी । माता पिता पुत्रके निषर्कमें बहुत धारध्यान रहते थे । प्रतापराय उठते ही भगवान्का स्मरण करते, माता पिताको प्रणाम करते, खाइ फाँके गुणगीत सिखा लीकते और मयपल्लवा दर्शन फलों, तन उन्हें जपान मित्रता । भिनयपूर्वक गणुर शशी शोचना, यदनोंको बौद्धकर पाता, प्रिती बरुके लिये हठ न करता, यहाँमें लड़ना शनदना नहीं, इसकी माता पिताके उन्हें शिखा मिनी । धूर और वारा सदाका आँकमें दिख करहेके रह जाता, नादे और मोटे कण्डे बदनना, बदन तथा मङ्गलीके कण्डे या मोटीपीपी बीमोंका लक्ष्म न करता, नीमके त्वार और शरीरकी समारतले शुभा बला आदि सद्गुणियोंका उन्हें पिता माताने भरपूर जन्मान करण ।

प्रतापरायकी बड़ी बहन लक्ष्मीयारिदा बहने दो दो कुछ था । तेरह लक्ष्मी उसमें उनका और गारह लक्ष्मी उसमें उनमें छोटीबहनका रिहाई भी होमास । प्रतापरायकी पत्नी माताको एक पुत्र प्राप्त हुआ । तिकी देवसेनमें

प्रतापरायने परा सर नामान्न सम्हाल लिया था । अर इनकी आसला रेंहन वर्षकी हुई, उन इनकेपिताभानुपरायकी परलोकात्त हो गय । पिताकी मृत्युसे इनके पितारा पत्र ही टूट गया, किन्तु इन्हींने अपनेको दुपरी नहीं बनाया । गोचा—पत्नी जन्मा है, उसकी मृत्यु तो होती ही है । मेरे पिता तो भगवान्के भक्त थे । उन्होंने तो शरीरको ऐसे छोड़ा जेने कोई गलेमें हारा पुष्पदार उतार दे । मृत्युमें क्या को उनको होता है, जिनका मन सत्कारके पदार्थोंमें पैसा हो । पिताजी तो भगवान्के विभानको मद्रल्लग्न माननेवाले थे । उन्हें भग, क्यों क्या होता । वे भगवान्के धाममें गये हैं । मैं सत्पदरा उनकी इस सद्गतिमें क्यों डेर करूँ ।

कुछ दिनों बाद माता कुसुमीका भी देहान्त हो गया । प्रतापरायने इसे भी भगवान्का मन्त्रल्लिपान माना । वे अब परका सब काम करते हुए भी मन्त्रों भगवान्में लगाये रहते थे । भगवान्के नामका जल उनसे कभी छूटता नहीं था । उनके पुत्र दीनबन्धुपरायकी अवस्था जबबार वर्षकी हुई, तब यह बीमार हो गया । उसे साक्षात्तात्तिक घर होमाया । प्रतापराय तथा उनकी पत्नी मांझीने एकमात्र पुत्रकी इस आम्नामें भी अपूर्व पैर, कर्तव्यनिष्ठा और भगवद्भिभावका परिचय दिया । वे पुत्रकी रोग शय्याके पास बैठकर उसे पतकर भगवान्की क्या और उनका मन्त्रमय नाम मुनाते रहे । रात दिनकी भगवधर्मोंमें रोपी शान्कका मन धमराये इटकर भगवान्में लग गया । इसी अवस्थामें उनकी मृत्यु हुई ।

प्रतापराय और माननीने सोचा—भगवान्के ही घर पुत्र रिखा था । उनसे इतने अर कोई और गेग लेती होगी, हलजिये कुछ निष्ठा । अर हमें पुत्रमोहमें पृथक् फाँके ने दयामय अपनी नेरामें लपका चाहते हैं । मृत्यु तो आ माकी होती नहीं और शरीर नकर दे ही । पतारका यह पताग नियोग तो एक सोच है । इसमें जिने दुपरी सोना बर्ण है ।

कुछ समय बाद छोटी बहन मापरीक पति यजमजन सेगमभार पड़े । बड़ी बहन लक्ष्मीने हठ प्रत्यम किया—

‘मैया ! तुम भगवान्से प्रार्थना करो तो अवश्य बल्लभराय स्वस्थ हो जायेंगे !’

प्रतापराय निष्काम भक्त थे । भगवान्की भक्ति करके प्रभुसे बंदलेमें धन, पुत्र, प्रतिष्ठा, जीवन आदि जो लोग चाहते हैं, वे भक्तिके महत्त्वको नहीं जानते । वे तो नश्वर पदार्थोंकी ही साध्य माननेवाले विषयी लोग हैं । भगवान्को वे इन पदार्थोंकी प्राप्तिका साधन बनाते हैं । वे विषयोंको भगवान्से भी ऊँचा माने बैठे हैं । प्रतापराय विषयोंसे विरक्त थे । अपना हो या आत्मीयका हो, जीवन तो नश्वर ही है । ऐसे नश्वर जीवनके लिये प्रभुसे प्रार्थना करना मूर्खता है । यह बात जानते हुए भी बहनेके अनुरोधको वे टाल न सके । दूसरे दिन भगवान्ने प्रार्थना करनेपर वे राजी हो गये ।

रातको रोगी बहनोंईकी क्षम्याके पास प्रतापराय बैठे थे । वहीं रोगीकी स्त्री माधवी भी बैठी थी । रातके तीसरे पहरमें दोनोंको तन्द्रा आ गयी । प्रतापरायने देखा—कमरा उजालिते जगमग कर रहा है । भगवान्के चार पार्श्व विमान लेकर आये हैं । वे रोगीसे कह रहे हैं—बल्लभ ! तुम यके पुण्यात्मा और भगवद्भक्त हो । पिछले जन्ममें ही तुम भगवान्के दिव्य धाममें पहुँच गये होते, किंतु माधवीके साथ बचनबद्ध होनेसे तुमको एक जन्म और लेना पड़ा । माधवी पतिव्रता है । तुम्हारे शरीर छोड़नेपर सती होकर तुम्हारे साथ ही वह भी भगवान्के धामको चलेगी । हमलोग तुम्हें लेने आये हैं । लेकिन प्रतापराय तुम्हारे स्वास्थ्यके लिये भगवान्से प्रार्थना करनेवाले हैं । वे भक्त हैं । तुम जानते ही हो कि भक्त प्रार्थना करे तो भगवान् अपना विधान सद्गुण ही पलट देते हैं । यदि प्रतापरायने प्रार्थना की तो तुमको कुछ दिन और संसारमें रहना होगा । तुम्हारी क्या राय है ?

रोगीकी आत्माने कहा—आपलोग यह क्या कहते हैं ? प्रतापराय भगवान्के भक्त हैं । वे भगवान्के मङ्गल-विधानको भला, क्यों रोकेंगे ? ये एक जीवको प्रभुसे मिलनेमें कैसे बाधा देना चाहेंगे ? आपलोग मुझे लगी ले चलिए । मुझे तो एक क्षणका विलम्ब भी असह्य हो रहा है !

प्रतापरायके नेत्र खुले । उन्होंने देखा कि उनके रोगी बहनोंई अचेत हैं, किंतु उनके मुखपर आनन्दकी आभा है । इसी समय पास बैठी छोटी बहन माधवी भी चौंकर जग पड़ी । उसने भी वही दृश्य देखा था, जो प्रतापरायने देखा था । साथ ही वह भगवान्के दिव्य लोककी सुषमा भी देख

आयी थी । अपने स्वप्नका हाल कहकर हाथ जोड़कर वह प्रतापरायसे बोली—‘मैया ! मेरे स्वामी और मैं—हमलोग मरते कहाँ हैं ? हम तो भगवान्के दिव्य लोकमें जा रहे हैं । तुम इसमें बाधा क्यों देने लगे ? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिये न !’

प्रतापरायके नेत्र भर आये । वे मन-ही-मन सोचने लगे—‘मैं कितनी मूर्खता करने जा रहा था । अदूरदर्शी प्राणी अपना कल्याण स्वयं तो देख नहीं पाते । वे तो नरकके कीड़ेकी भाँति नरकमें ही पड़े रहना चाहते हैं । रोगीके कुपथ्य चाहनेकी भाँति ही हमारी प्रार्थना है । दयामय भगवान् जीवका सदा ही मङ्गल करते हैं । अपनी ओरसे प्रभुसे कुछ प्रार्थना करना तो उलटे ठगाना है । हम प्रार्थना करके कभी-कभी सर्वथा अपने कल्याणके विपरीत वस्तु माँग लेते हैं । उससे कुछ हित तो होता नहीं, उलटे हमारा बाह्यविक हित रफ जाता है । भगवान्से कुछ भी प्रार्थना करके माँगना केवल मूर्खता है । वे दयामय प्रभु मुझे क्षमा करें ।’

इसी समय बल्लभने आँखें खोलीं । उनके मुखसे प्रणव (ॐ) की ध्वनि निकली और मस्तक फट गया । प्रातःकाल माधवी अपने पतिके देहको लेकर चित्तोंमें बैठ गयी । वह सती हो गयी । बहिन-बहनोंईकी ऐसी मृत्युसे प्रतापरायको प्रसन्नता हुई ।

प्रतापराय महाजनीका काम करते थे । एक बड़ा-सा लोहेका संदूक या उनका बैठकमें । लोग आकर अपने गहने आदि थैली, पोटी, पेटी आदिमें अपने हाथसे ही संदूकमें रख जाते और रुपये ले जाते थे । सुनिधा होनेपर व्याजसमेत रुपये दे जाते और संदूकमेंसे अपना सामान स्वयं ले जाते । प्रतापराय केवल वहींमें रुपयोंका लेन-देन भर लिखते थे । संदूकमें क्या रखना गया, वे यह कभी देखते नहीं थे । उनके हृदय व्यवहारको देखकर कुछ लोगोंकि मनमें लोभ आया । चार दुष्ट पुष्पोंने मिलकर पड़्यन्त्र किया । एकने एक डिव्येसे कंकड़-कत्थर भरे और तीनने थैलियोंमें, चारों-चारों डिव्वा तथा बैलियाँ लेकर आये । उन्हें संदूकमें रखकर रुपये ले गये ।

कुछ समय बाद एक आया और उसने व्याजसमेत रुपये देकर अपना डिव्वा निकाला । उसने वहीं डिव्येकी खोला और कंकड़-कत्थर भूमिपर डालकर चिछाने लगा—‘मेरे गहने कहाँ गये ? मैंने तो तुम्हें ईमानदार समझा था; पर तुम्हारी यह बेईमानी ? लालो, मेरे गहने खींचे दे दो !’

प्रतापराय तो हक्के-बक्के हो गये। उन्होंने बहुत समझाया। पर उस धूर्तको समझना तो या ही नहीं। उसी समय सधे-बधे छेप सीने भी आ गये। उन्होंने भी अपनी धैर्यशक्ति से वहाँ एकपक्ष लोगोंके सामने निकली। चारोंने देखा टंग बनाया, जैसे उनका परस्पर कोई परिचय ही न हो। चारों धैर्यवशोंके फंदूद परपर निकले। अब तो दर्शकोंकी भी विधाव हो गया कि अचरय प्रतापरायने बेइश्वरी की है। सब लोगोंने उन्हें बेइमान, धूर्त, पातण्डी आदि बरता प्रारम्भ किया।

संग्राममें उस समय सुखस्मरणोंका राज्य था। धूर्तोंने काजीको छेप देकर पहले ही मिया दिया था। न्यायका नाटक रचा गया। प्रतापरायको जेठकी सजा हो गयी। उनका घर-दाख, रोट, पत्र आदि सर्वांच सब जप्त हो गयी। काजीने तथा पदपुत्रधारियोंने उसे बाँट दिया आपणमें। बैचारी मालती घरसे निकलने जानेपर डाकुरजी तथा अपनी गृहप्रायकी पिढारी लेकर अपने भारके घर चली गयी थी। गाँवके लोगोंने काजीसे विद्रोह पर दी। मालती परकड़ मँगायी गयी। डाकुरजीके गहने छीन लिये गये। जस जायदादको चुपनेके जुर्ममें मालतीको भी सजा हो गयी। केन्द्रा दारोगा मज्ज आदमी था। उसने मालतीको प्रतापरायके साथ ही रख दिया।

बन-धर्मविष गयी, अपने-पराये सभीने अपमानित किया, फरागार मिला। पर सब किसी अपराधसे नहीं हुआ। वह हुआ धर्म करते, लोगोंपर विधाव करते। दुष्टता होती तो कहता—धर्मकी बात धर्म है। भगवान् बर्ही होते तो क्या मुझ निरपराधकी रक्षा न करते। दौनदी आदिकी सत्ते पोषियोंमें कल्पनासे लिखी गयी है। सब बरह है। लेकिन प्रतापराय ऐसे 'धुल्लुगुल भगत' नहीं थे। उन्होंने सोचा—अपराध के पूर्वजन्मके ही किमी पापका यह सब फल है। भगवान् तो दयावागार हैं। उनके प्रत्येक विचारमें नीरका मज्ज ही होता है। मैं व्यर्थ ही स्त्रे-देन तथा संसारके व्यवहारमें उन्मा था। प्रभुने मुझे यहाँ एकांतमें भजन करनेका अवसर दिया है। प्रभो! हमर दया करो। हमको पेसा बरदान दो कि तुम्हारा भजन हमने कभी न छूटे। हम तो तुम्हारा दर्शन भी नहीं चाहते। हम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शनकी इच्छा नहीं है। हम तो तुम्हारा भजन चाहते हैं। हमर दया करो।

निष्काम भक्तकी मार्थना और उसके हृदयका भाव समझकर भगवान् प्रसन्न हो गये। जेगमानेकी पर कोठरी मगधनके प्रकट होनेसे घन्य हो गयी। प्रतापराय और मालती उस रूपशक्ति देखकर मुषि-मुषि खो बैठे। वे भगवान्के चरणोंपर छोट गये। अपने आँसुओंने उन सुखनिभूषित चरणरत्नोंको उन्होंने धो दिया। प्रभुने कहा—मैं तुमलोगोंपर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें विशेषरूपसे अपनाता चाहता था, इसीसे इन बंधोंके बदाने तुम्हारे पूर्वजन्म कर्मोंकी मैंने भुगतान कर समाप्त कर दिया है। तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा हो चुकी। अब तुम्हें जो मोगना हो, मोग लो। प्रतापरायको तो भजनमें अधिकाधिक प्रीतिसे छोड़कर कुछ मोगना था नहीं। प्रभुने अभीष्ट कर दिया उन्हें और अन्तर्धान हो गये।

इपर काजी और चारों पदपुत्रधारियोंके शरीरसे गलित कुछ हो गया। उनकी धुरी दया हो गयी कुछ ही दिनोंमें। काजीकी बुद्धिमान् छीने समझाया—'यह भक्त प्रतापरायकी निरपराध सत्तेका फल है। उससे मारी मोगनेसे यह रोग दूर हो सकता है।' काजीको खीची पात जँच गयी। यह तथा चारों पदपुत्रधारियों प्रतापरायके पाठ आये। प्रतापराय और मालती जेम्से छोड़ दिये गये। वे लोग पैरोंपर निरकर करने लगे—आप संपत्ति निर्दोष हैं। हमलोगोंने आगर बड़ा बल्लू लगाया था। आप हमें खना कर दें। हमारे इस रोगको आप ही दूर कर सकते हैं।'

प्रतापरायने उन्हें उठाया। उनके शरीरपर हाथ फेरते हुए भगवान्से मार्थना करने लगे—'प्रभो! ये बिचारे बहुत दुष्ट था चुके। अब आन हई धमा कर दें। इनकी कृपा न होती तो मुझे जेठमें आपके दर्शन कैसे होते। तुम्हारा तो इन्होंने उपकार ही किया है। आप इनकी रक्षा करें। रक्षा करें।' इतना कहते ही उन पाँचोंके शरीर स्वस्थ हो गये। बुद्धिके चिह्नतन नहीं रहे। अब तो गाँवके लोग भी आ-आकर प्रतापराय और मालतीके चरण छूकर अपने बरे हुए कष्ट शब्दोंके लिये बार-बार खना मोगने लगे।

काजीने प्रतापरायकी कान्ही छगलित छोटा दी। प्रतापराय को अब सर्वांचिध बचा काम। उन्होंने यह सब गरीबोंको बाँट दी। खीची साथ लेकर वे गृहदास चले आये। तीस बर्तक निरन्तर भगवान्का भजन करते हुए भीषामगृहदानमें थे रहे और फिर मगधनाम लेने हुए नम्र देह त्यागकर मोलेक पधारे।

भक्त लोकनाथ गोस्वामी

बंगालके जैतोर जिलेमें तालखड़ी नामका एक छोटा-सा मामूली गाँव है। लगभग चार सौ वर्ष पूर्व इस गाँवमें एक बहुत ही सम्प्रान्त कुलके पद्मनाभचक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नीका नाम था सीतादेवी। इस धर्मप्राण ब्राह्मण-दम्पतिका एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घरमें वैष्णव उपासना परम्परासे चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती श्रीअद्वैत प्रभुके विषय थे और सदा उन्हींकी सेवा-शुभ्रारामें लगे रहते थे। इन सब कारणोंसे लोकनाथको बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए। उसकी प्रतिभा अत्यन्त अलौकिक थी। यह बालकपनमें ही संस्कृतका विद्वान् बन गया। साथ ही उसका हृदय भी बड़ा प्रेमी, भक्तिपरायण एवं निर्मल था। श्रीकृष्णका नाम उसे प्राणोंसे भी प्यारा था। कहीं किसीसे गोविन्द, बांछुदेव, माधव, नारायण, हरि सुना और लोकनाथकी कुछ-की-कुछ दशा हो जाती। संसारकी कोई चर्चा लोकनाथको जहर-सी लगती।

प्रेमावतार महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवका नाम और यश बंगालके कोने-कोनेमें झुझ पड़के चन्द्रभागी तरह बढ़ रहा था। लोकनाथके कानोंतक भी यह बात एक तृप्तान लेकर पहुँची। लोकनाथ उनके दर्शनोंके लिये तड़फड़ाने लगे। रात-दिन एकान्तमें रोया करते। वे अत्यन्त उदास रहते एवं उनका मन किसी भी वस्तुमें नहीं लगता। मा-बापको भय था कि महाप्रभुके संगमें पड़ जानेपर यह लड़का बेहाय हो जायगा—उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वह घरमें ही रहे; किंतु लोकनाथ नहीं रुके एवं एक दिन रात्रिमें चुपचाप चल पड़े।

रातभर लोकनाथ चलते रहे। दूखे दिन सन्ध्यासमय वे नवद्वीप पहुँचे। नवद्वीप पहुँचनेपर पता चला कि महाप्रभु एक घरमें कीर्तन करने गये हैं। देखा कि महाप्रभु एक उच्च आसनपर विराजमान हैं और शीवालादि भक्तोंकी टोली उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए है। लोकनाथकी वाणी मूक थी। दृष्टि गड़ी तो गड़ ही गयी। एकटक महाप्रभुकी ओर देखते ही रह गये। आँगनमें प्रतिभागी तरह खड़े इस सुकुमार बालकपर महाप्रभुकी दृष्टि गयी। वे दौड़े—दोनों बाँहें फैलाये और लोकनाथको उठाई अपनी भुजाओंके पाशमें बाँध लिया। भावावेशसे वे प्रभुके कंधा-खलपर मूर्छित हो गये।

लोकनाथको कुछ पता नहीं। लोकनाथ अब पहलेके लोकनाथ नहीं रहे। उनके रोम-रोमसे कृष्ण-कृष्णकी मधुर ध्वनि आ रही थी। उनका अङ्ग-अङ्ग हरि-हरि पुकार रहा था। प्राण-प्राणसे प्रभुकी प्रीति छलक रही थी। महाप्रभु उनके हृदयसिंहासनपर अपने समस्त प्रेम, सम्पूर्ण सौन्दर्य और समग्र आनन्द-श्रीके साथ प्रकट हुए थे।

लगातार पाँच दिनोंतक वे इस अपूर्व पागलपनमें रहे। छठे दिन महाप्रभुने लोकनाथको वृन्दावन जानका आदेश दिया। वे कहने लगे—‘माई! वृक्षोंके नीचे जहाँ स्थान पाओ; वहीं पड़ रहो। आपवाससे मधुकरी मोंग लाओ और ओढ़नेके लिये चियड़ोंकी गुदड़ी बना लो। शीयमुना-जीका जल भरोट पीओ। सम्मानको कराल विष समझो एवं नीचोंके द्वारा अपमानको अमृत। श्रीराधा-माधवका भजन करो। किंतु मित्र ! वृन्दावनको मत छोड़ना।’

महाप्रभुकी आशानी लोकनाथ टाल नहीं सके एवं महाप्रभु-का यह आदेश लेकर कि चौरघाटपर कदम्ब, तमाल और बकुल-की सघन कुञ्जोंके नीचे बैठकर प्रेम-साधनमें लगे रहो—वे रोते-रोते उनसे विदा हुए। इनके साथ गदाधर पण्डितके विषय भूगर्भ भी तैयार हो गये।

वृन्दावनकी दशा उन दिनों विचित्र थी। वने जंगलों एवं भूमिशायी अस्त-व्यस्त खँडहरोंके सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। वृन्दावनके निवासी भी उस पावन भूमिके मद्भवको शुल्ल बैठे थे। उन्हें वहाँ न तो चौरघाट मिला न वंशीवट; न निधुवन, भाण्डीर-वन, स्वाम और राधाकुण्ड ही। क्या करें, कहीं जायें, पता लगायें तो कैसे। अन्ततोगत्वा निराश हो सर्वतोभावेसे वे श्रीराधारानीकी शरण होकर भोविन्द-गोविन्द हरे सुरारे, राधाकृष्ण, गोपीकृष्ण, श्रीकृष्ण प्यारे का कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें चौरघाटका पता लग गया। वे वहाँ अत्यन्त प्रेमावेशका जीवन बिताते लगे। लोगोंमें इनकी प्रसिद्धि भी हुई; लोगोंने इनके लिये कुटिया भी बनानी चाही। परंतु इनके लिये तो निश्चय किया हुआ था कि रहना किसी पेड़के नीचे ही। यदञ्छये जो कुछ मिल जाता, उसीसे पेटभर यमुनाका जल पीकर मस्त रहते।

कुछ दिनों पश्चात् लोकनाथने महाप्रभुके संन्यासकी बात सुनी। साथमें यह भी सुना कि वे दक्षिण भारतमें

तीर्थयात्राके लिये गये हैं। वे अत्यन्त उत्कण्ठाग्रस्त होते मित्रों दक्षिण भारत पहुँचे तो वहाँ पता चला कि वे वृन्दावनके लिये चले पड़े। वे वृन्दावन पहुँचे तो पुनः पता चला कि वे वृन्दावनमें पुरीके लिये चले पड़े। लोक्रनाथका हृदय बैठ गया। परंतु मनमें भीमहृदयमुने इन्हे समझाया कि 'गुप्त निराश्रय भा होओ। मैं अथ राहका भित्तारी हूँ। गुप्त मुझे इस वेगमें देखकर बहुत दुःख पाते, ईर्ष्यासे मैं तुमसे नहीं मिलूँ।'

अब लोक्रनाथ और भूगर्भने चौरपादपर अपना हाथ जमा लिया और अन्तरागतक वे यहाँ बने रहे। रात-दिन पूजा-पूजारी रत लगाने रहते और रातसे रात एक-दो घंटे सो लेते। न कभी निर्गमने मित्रों न रात बरते।

लोक्रनाथने अपने हाथ जीमके दिन वृन्दावनमें भगवान्‌के भजनका आशय लेकर एक आदर्श प्रेमी एवं आदर्श विरहीके रूपमें स्वीकृत लिये।

भक्तिवन्त चरितामृत'के रचयिता श्रीहृण्दास कविराज अपने ग्रन्थके प्रणयनके पूर्व लोक्रनाथ गोस्वामीके चरणोंमें आर्दीर्वाद लेने आये। लोक्रनाथने उनके लिये वहाँ ही भरी, परंतु अपनी एक शर्त रखी—यह यह कि इस ग्रन्थमें उनकी कहीं भी न तो चर्चा आये न उनके महाप्रभुके सम्बन्धकी ही बात लिखी जाय।

इतनी मूक और निरीह उपासना थी लोक्रनाथ गोस्वामीकी।

भक्त श्रीनिवास आचार्य

भीमोराजदेशके अनन्य मनमें श्रीनिवास आचार्य भी एक महाभक्त हो गये हैं। नरदीपके तात-आठ मील दूर चाकन्दी (जिग बर्दान) ग्राममें इनके पिता भीमह्वार महाचार्य साहित्य एवं व्याकरणके अगाधारण पण्डित समझे जाते थे। वे बड़े उदार थे। भक्तिवन्तदेवकी गुणगारिमा सुनकर इनकी प्रीति उनके चरणोंमें दिन दिन बढ़ती ही जाती थी। एक दिन जब इन्हें घर संराद मिला कि जयसे निम्न पण्डित ग्राममें लौटकर आये हैं, तबसे अपना गारा पाण्डित्य भुगतकर भगवत्प्रेममें मग्न हो गये हैं एवं अपने भीरु-कीर्तनके द्वारा नरदीपराजसिंहा को भी मग्न पना रहे हैं, ये सब न छेके और गौरदर्शनके लिये चल पड़े। अपनी बूढ़ा माता और नरसीना पत्नीको भगवान्‌के भरोसे छोड़ निम्न पण्डित भीमह्वारमातीसे संन्यास-दीक्षा लेकर संन्यास-स्वामी और भगवदनुयायी बन रहे हैं—यह दृश्य देखकर गद्गाध पण्डित भी अपने आरसे संभाल न सके। ये फूट-फूटकर रोने लगे और रोते-रोते अचेत हो गये। तबसे गाँववाले इनकी चैतन्य भक्ति देख इन्हें चैतन्यदासके नामसे पुकारने लगे।

चैतन्यदासका विवाह हो उनके उदारान्त भी उन्हें बहुत दिनोंतक कोई मलन नहीं हुई। करते हैं पश्चात् भक्तिवन्तके आर्दीर्वादे ही वैशाखी पूर्णिमाको राम मुहूर्तमें परम-

भागवत श्रीनिवासका जन्म हुआ। इनकी माता भीमह्वारीया अत्यन्त धर्मपरायणा थीं। वे दान पानके समन इनके कानोंमें भगवान् एवं भक्तोंके गुण सुनाती जातीं। पत्रातः पदले-यहूँके इन्होंने अपनी तोतली बोलीसे भगवान् एवं भक्तोंका नामोपचार ही प्रारम्भ किया। इनकी बुद्धि अत्यन्त कुशाग्र थी। योग्य गुरुके छात्रिण्यमें अल्पकालमें ही वे साहित्य, व्याकरण, न्याय, वाक्य आदिके अन्धे पण्डित हो गये।

बचो-बचो श्रीनिवास युवा होते गये, उनके हृदयमें भगवदनुयाय एवं विराचरितान् हृद होता गया। पिताकी मृत्युके पश्चात् वे अपने नानाकी संपत्तिके उत्तराधिकारी बन जात्रिमात्र रहने लगे। अब वे एक बार भक्तिवन्तकी वाक्य सुनित दयन करनेके लिये लगे उठे। कवरा-सिराजी श्रीनरहरि गदगाले सगाह करके इन्होंने पुरीके लिये प्रस्थान किया। किंतु ग्राममें ही इन्हें पता चला कि गौरचन्द्रने तो गोले-रुके लिये प्रस्थान कर दिया। यह दुःखसंवाद पाते ही वे पड़ाइ गाकर जमीनपर गिर पड़े। भवनक चैतन्यके इन्होंने एक बार भी दर्शन नहीं लिये थे; पर अब तो इन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि चैतन्य-चरणोंमें यमिन होकर जीवन पारण करना ही व्यर्थ है। कुछ देर पश्चात् इन्हें नींद आ गयी। इस समय भक्तिवन्तदेवने दर्शन देकर इन्हें पुरी काकर भीमदापरकीसे भागवत पढ़नेको कहा।

पुरी पहुँचकर ये श्रीगदाधर पण्डितके आश्रममें पहुँचे तो देखा वे भी श्रीगौरहरिके वियोगमें अचेत पड़े हैं। ये उनके चरणोंमें छोट-छोटकर रोते-रोते श्रीचैतन्यका नाम सुनाने लगे—तब कहीं उनकी मूर्च्छा टूटी। महाप्रभुने उनको भी वहीं आज्ञा दी थी, परंतु उनके पास जो भागवतकी पुस्तक थी, उसके तो आँसुओंसे भीगकर कुछ अक्षर मिट गये थे। अतः उन्होंने इन्हें गौड़ देश जाकर नयी पुस्तक लानेको कहा। किंतु इनके लौटनेके पूर्व ही श्रीगदाधर पण्डित भी इस लोकमें नहीं रहे। थोड़े ही दिनोंके पश्चात् इन्हें समाचार मिला कि श्रीगौरके परम अन्तरङ्ग श्रीनित्यानन्द, श्रीअद्वैताचार्य भी नन्दर शरीरको त्यागकर शोलोकमें जा विराजे। सचमुच महापुरुषोंका वियोग अत्यन्त दुःखदायी होता है। ये विक्षिप्तसे श्रीगौराङ्गकी जन्मभूमिका दर्शन करने निकले तथा वहाँ उनकी धर्मपत्नी श्रीविष्णु-प्रियाजीसे मिले।

यद्यपि विष्णुप्रियाजी उस समय कठोर तपमें रत थी एवं किवीसे भी नहीं मिलती थीं, फिर भी इनसे वे अत्यन्त प्रेमसे मिलीं एवं इन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीअभिराम गोस्वामीने इन्हें वृन्दावन पहुँच श्रीरूप, सनातन एवं रघुनाथदासके दर्शन करने तथा गोपालमठसे दीक्षा लेनेको कहा। किंतु वृन्दावन पहुँचते-पहुँचते इन्हें खबर मिली कि श्रीसनातन, श्रीरूप एवं श्रीरघुनाथ तीनों ही परलोक सिंघार गये। इसी प्रकार लगातार एकके बाद एक चोट खाते-खाते इनका हृदय बिचकुल जर्जर हो गया। इनकी बुद्धि काम नहीं देती थी—जैसे-तैसे वृन्दावन पहुँचे। वहाँ जीव गोस्वामी इन्हें अपने आश्रममें ले गये एवं इन्हें श्रीचैतन्यके हाथका लिखा एक पत्र थमाया। श्रीचैतन्यके कर-कमलाङ्कित अक्षर देख वे भावमग्न हो जमीनपर गिर पड़े।

शुभ मुहूर्तमें गोपालमठके द्वारा इनका दीक्षा-संस्कार हुआ। अनन्तर जीव गोस्वामीसे इन्होंने वैष्णव ग्रन्थोंका अध्ययन किया। पश्चात् सबने यह तय किया कि श्रीरूप-सनातनविरचित तथा अन्यान्य समस्त भक्ति-ग्रन्थोंसे सम्पन्न करके इन्हें श्रीनरोत्तम एवं स्वामीनन्दके साथ गौड़ भेजा जाय। सभीने नेत्रोंमें आँसू भरकर, एक बैल-

गाड़ीमें एक मजबूत-से संदूकमें इन सभी ग्रन्थोंके साथ इन्हें विदा किया। किंतु रास्तेमें विष्णुपुर (बाँकुड़ा) के पास डाकुओंने इसे धनकी गाड़ी समझकर छूट लिया। पुस्तकोंके छिन जानेसे ये अत्यन्त विक्षिप्त हो गये। इन्होंने सभीको तो वापस विदा कर दिया एवं स्वयं यह निश्चय कर लिया कि जयन्तक पुस्तकें नहीं मिलेंगी, घर नहीं जाऊँगा। ये विष्णुपुरकी गलियोंमें ही घूम-घूमकर दिन बिताते। जब अत्यन्त भूख लगती, तब किसी प्रकार रुले-सूखे अन्नसे अपना पेट भर लेते। ये कभी कहीं किसी वृक्षके नीचे पड़े रहते एवं कभी किसी। किंतु भगवान्की लीलासे ही एक दिन कृष्णदास नामक ब्राह्मण, जो इन्हें कुछ पहचान गये थे, राजा हम्मीरकी भागवतकी कथामें ले गये। यह राजा हम्मीर ही उन डाकुओंका सरदार था एवं इसीने इनकी पुस्तकें चुरायी थीं। भागवतवक्ता कोई बड़े विद्वान् नहीं थे—वे तो मनमाना अर्थ किया करते थे। इन्हें यह अन्ध प्रतीत नहीं हुआ एवं उसे धात्रार्थमें परास्तकर ये स्वयं भागवत-कथा कहने लगे। राजा हम्मीरकी इनकी बाणीने खींच लिया। वह अपने कियेपर अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा एवं उसने अपना दोष इनके सम्मुख स्वीकारकर इन्हें वे शास्त्र-ग्रन्थ लौटा दिये। वह पश्चात् राजपाट छोड़ इनका विष्णु हो गया।

वहाँसे ये आजिग्राम पहुँचे एवं वहीं रहकर अध्ययन तथा हरिनाम-सङ्कीर्तनमें समय व्यतीत करने लगे। दीर्घकालके बाद अपने पुत्रको आया जान इनकी माता एवं सभी आमबासी अत्यन्त आह्लादित हुए। इनके फारण गौड़के गाँव-गाँव एवं घर-घरमें भगवन्नामका घोष सुनायी देने लगा। अन्तमें ये दूसरी बार वृन्दावन गये एवं वहीं श्रीधाममें ही रस गये। श्रीवृन्दावनविहारीकी अनुकम्पासे उस पवित्र क्षेत्रमें ही हरिनाम लेते-लेते इनकी अन्तिम षड़ी व्यतीत हुई। इनके पिता चैतन्यदासको श्रीचैतन्यने यह आशीर्वाद दिया था कि 'शुम्हारे जो पुत्र होगा, उसके अंदर मेरा प्रकाश रहेगा।' चैतन्यका वह चैतन्यमय प्रकाश अचक्षुष अन्धकारपूर्ण हृदयोंको प्रकाशित करता हुआ अन्तमें महाप्रकाशमें आ मिला।

भक्त हरिदास यवन

‘भगवन् ! मुझे मारनेवाले इन भूले हुए
जीवोंको अपराधसे मुक्त करो, इनपर
क्षमा करो, दया करो !’ (हरिदास)

हरिदासजी यरोहर जिलेके पूड़न गाँवमें एक गरीब
मुसलमानके घर पैदा हुए थे। पूर्व-संस्कारवश लड़कपनमें
ही हरिदासजीका हरिनामसे अनुराग था। वे घर द्वार छोड़कर
बनगामके पास बेनागोलके निर्जन वनमें कुटी बनाकर
रहने लगे थे। हरिदासजी बड़े ही धमाशील, शान्त, निर्भय
और हरिनामके अटल विश्वासी साधु थे। कहते हैं कि
हरिदासजी प्रतिदिन तीन लाख हरिनामका जप जोर-जोरसे
किया करते थे। जोरसे जप करनेका उनका उद्देश्य यह
था कि हरिनाम बड़ी विलक्षण सुधा है, जोरसे जप करनेसे
उस सुधाका रस सब सुननेवालोंको भी मिलता है। कितने
ही भक्तलोग नित्य हरिदासजीके दर्शनोंके लिये आते
थे और उनके चरण धूकर घन्य होते थे। वे सबको हरिनाम
लेनेका उपदेश देते थे और कहते थे कि बिना हरिनामके
आदमीका उद्धार नहीं हो सकता। शरीर निर्वाहके लिये
वे गाँवसे भीख माँग लाया करते थे। किसी दिन कुछ
अधिक मिल जाता तो उसे बालकों या गरीबोंको बाँट देते।
दूधसे दिनके लिये सम्राह नहीं रखते। इनके जीवनकी दो
तीन घण्टा घटनाएँ पढ़िये।

एक बार बनगामके रामचन्द्रलॉ नामक एक दुष्टद्वय
जमींदारने हरिदासजीकी साधना गढ़ करनेके लिये पनका
लाजब देकर एक सुन्दरी वैद्याकी तैयार किया। वैद्या
हरिदासजीकी कुटियापर पहुँची, वे नामकीर्तनमें निमग्न थे।
हरिदासजीका मनोहर रूप देखकर वैद्याके मनमें भी
विचार हो गया और वह निर्लज्जतासे तरह-तरहकी कुत्थाएँ
करने लगी। हरिदासजी रातभर जप कर रहे, कुछ भी
न बोले। प्रातःकाल उन्होंने कहा, ‘भामजप पूरा न होनेसे
मैं तुमसे बात न कर सका !’

वैद्या तीन राततक लगातार हरिदासजीकी कुटियापर
जाकर अनेक तरहकी चेष्टा कर दार गयी। हरिदासजीका
नामकीर्तन छनमरके लिये भी कभी रुकता नहीं था। चौथे
दिन रातको वह हरिदासजीकी कुटीपर आकर देखती है
कि हरिदासजी बड़े प्रेमसे नामकीर्तन कर रहे हैं, आँखोंसे
आँसुओंकी धारा बहकर उनके वक्ष स्थलको धो रही है।

वैद्या तीन रात हरिनाम सुन चुकी थी, उसका अंत करण
बहुत कुछ शुद्ध हो चुका था। उसने सोचा, ‘जो मनुष्य
इस तरह सुख-जैवी परम सुन्दरीके प्रलेमनकी कुछ भी
परवा न करके हरिनाममें इतना उन्मत्त हो रहा है, वह कोई
साधारण मनुष्य नहीं है। अवश्य ही इसको कोई ऐसा
परम सुन्दर पदार्थ प्राप्त है, जिसके सामने जगत्के सारे रूप
गुच्छ हैं।’ वैद्याका हृदय बदल गया, फैसाने आयी थी,
स्वयं पँच गयी। साधु-अवस्थाके अनुतापसे रोकर वह हरिदास
जीके चरणोंपर गिर पड़ी और बोली, ‘स्वामी ! मैं महापापिनी
हूँ, मेरा उद्धार करो !’ हरिदासजी उसे हरिनाम-दानसे
वृत्तांतर वहोंने चल दिये। वैद्या अपना सर्वस्व देती
कुटियाको टूटाकर तपस्विनी बन गयी और उसी कुटियामें
रहकर भजन करने लगी और आगे चलकर वह महाप्र
भक्त हुई। यह साधुसत्त और नामभक्त्या प्रत्यक्ष प्रताप
है।

इस प्रकार वैद्याका उद्धार करके हरिदासजी शान्तिपुर
गये। अद्वैताचार्यकी नामके एक प्रसिद्ध निद्वान् वैष्णव
बर्धन रहते थे। उन्होंने हरिदासजीको बड़े प्रेमसे अपने घरमें
ठहराया। दोनोंमें बड़े प्रेमसे हरिचर्चा होने लगी।
अद्वैताचार्यकी भागवत आदि ग्रन्थोंको पढ़कर हरिदासजीको
सुनाते थे। उन्होंने अपने ग्रामके निकट हरिदासजीके
लिये एक गुफा बनवा दी थी। हरिदासजी उसमें हरिमजन
किया करते थे। केवल दोपहरमें अद्वैताचार्यजीके घर
जाकर भोजन कर लाया करते थे।

शान्तिपुरके पास ही कुलिया गाँव है। यह ब्राह्मणोंकी
बस्ती है। यथि हरिदासजी यवन थे, फिर भी वे जिस प्रेम
और भक्ति हरिकी सेवा करते थे, उससे सब लोग उनका
बड़ा आदर करते थे। वे नित्य गङ्गास्नान करते और बड़े
प्रेमसे हरिनामका उच्चारण करते थे।

उस समय मुसलमानोंका राज्य था। हिंदुओंको अपने
धर्मविश्वासके अनुकूल आचरण करना पड़ता था। ऐसे
समयमें हरिदासजीका मुसलमान रहते हुए ही हिंदू-आचरण
करना अधिकारियोंको बड़ा खटका। इसलिये गोरार
नागीने मुसकपतिकी अदालतमें नालिय की कि हरिदासको
राजदण्ड मिलना चाहिये। अतएव मुसकपतिके आशुसार
हरिदासजी पकड़कर कुलिया गये और जेलखानेमें डाल

दिये गये । उनकी गिरफ्तारीसे फुलियाके लोगोंके हृदयोंमें बड़ी चोट लगी ।

वहाँ जेलखानेमें कैदियोंने हरिदासजीके प्रति बड़े भक्ति-भावका परिचय दिया । हरिदासजीने कहा, 'जैसी भगवान्की भक्ति छुमने इस समय की है, वैसी ही सदा भगवान्में चनाये रखो । तुम दो-तीन दिनमें छोड़ दिये जाओगे ।' उनकी धाणी सत्य निकली । वे दो-तीन दिन बाद छोड़ दिये गये ।

जब हरिदासका मुकदमा लिया गया, तब अदालतमें बड़ी भीड़ थी । न्यायाधीशने हरिदासजीका सम्मान करके उनको अच्छी तरह बैठनेके लिये आसन दिया । न्यायाधीशने हरिदासजीसे मधुर शब्दोंमें कहा कि 'आप बड़े भाग्यसे तो मुसल्मान हुए; फिर काफिरोंके देवताओंके नाम क्यों लेते हो और उन्हींकेसे आचरण क्यों करते हो ! मैं तो हिंदूका भोजन भी नहीं करता । इस पापसे मरनेके बाद भी आपका उद्धार नहीं होगा । अब आप कलमा पढ़ लें तो आपकी रक्षा हो जायगी ।' हरिदासजीने विनयपूर्वक उत्तर दिया—'हे पूज्य न्यायाधीश ! इस संसारका मालिक एक ही है । हिंदू और मुसल्मान उसे अलग-अलग नामोंसे पुकारते हैं । मुझे जिस तरह कचता है, उसी तरह मैं ईश्वरकी सेवा करता हूँ । यदि कोई हिंदू मुसल्मान हो जाता है तो हिंदू उसपर अत्याचार नहीं करते । मुझे और कुछ नहीं कहना है ।'

हरिदासजीकी विनयपूर्ण और ठीक बातें सुनकर सब प्रसन्न हुए । न्यायाधीश मुद्रकपति भी प्रसन्न हुए । पर मोरारई काजी किसी तरह भी माननेवाला आदमी नहीं था और उसके हृदयमें दयाका लेश भी नहीं था । उसने न्यायाधीशसे कहा कि 'फानूनके अनुसार हरिदासको सख्त सजा होनी चाहिये; नहीं तो, इनकी देखा-देखी और मुसल्मान भी हिंदू हो जायेंगे और इससे इस्लामका बड़ा अहित होगा ।' अदालतने हरिदासजीसे कहा—'ऐसी दशमें या तो आप हरिनाम जपना छोड़ दें, नहीं तो आपको सख्त सजा भोगनी पड़ेगी ।' हरिदासजीने उत्तर दिया—

खंड खंड कर देह यदि जाय प्राण !
तबू आभि बंदे ना छविन हरिनाम ॥

अर्थात् 'हमारी देहके टुकड़े-टुकड़े कर दो, चाहे प्राण

भी चले जायँ, तब भी हम मुँहसे हरिनामका कहना नहीं छोड़ेंगे ।'

यह सुनकर न्यायाधीशने काजीकी सलाहसे उन्हें यह सजा दी कि चाईस बाजारोंमें घुमाकर इनकी पीठपर इतने वेंत लगाये जायँ कि इनके प्राण निकल जायँ । पापाणहृदय सिपाहियोंने हृदयविदारक दुष्कर्म आरम्भ कर दिया । पर हरिदासजीके मुखसे उक्त निकलना तो अलग रहा; वे बड़ी प्रसन्नतासे हरिनाम-कीर्तन करने लगे । सिपाही मारते हुए 'हरि' नाम छोड़नेको कहते । हरिदासजी कहते—'एक बार हरिका नाम फिर ले और मुझे मारो ।' आखिर सिपाहियोंकी दशगणदशा करके हरिदासजी अशुभूर्ण नैत्रोंसे भगवान्से प्रार्थना करने लगे—'भगवन् ! मुझे ये लोग भूलसे पीट रहे हैं; इन जीवोंको इस अपराधसे मुक्त करो; इनपर धमा करो—कृपा करो ।' यों कहते-कहते हरिदासजी बेहोश हो गये । उन्हें मरा समझकर सिपाहियोंने काफिरको क्रम देना मुनासिब न जान गङ्गामें बहा दिया । थोड़ी देर बाद हरिदासजी चेतन होकर किनारेपर निकल आये । इस घटनाका न्यायाधीश मुद्रकपति और काजी दोनोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भी इनके चरणोंपर गिरकर इनके अनुयायी बन गये और हरिनाम लेने लगे । उनकी सच्ची शुद्धि हो गयी ।

एक बार हरिदासजी सप्तग्राममें हिरण्य मजसुदार नामक जमींदारकी सभामें हरिनामका माहात्म्य वर्णन करते हुए कह रहे थे कि 'भक्तिपूर्वक हरिनाम लेनेसे जीवके हृदयमें जो भक्तिप्रेमका सञ्चार होता है, बड़ी हरिनाम लेनेका फल है ।' इसी बातचीतमें जमींदारके गोपाल चक्रवर्ती नामक एक कर्मचरीने हरिनामकी निन्दा करते हुए कहा कि 'ये सब भाउकृतकी बातें हैं । यदि हरिनामसे ही मनुष्यकी नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटवा डालूँ ।' हरिदासजीने बड़ी हृदयसे कहा—'भाई ! हरिनामस्मरण और जपसे यदि मनुष्यको मुक्ति न मिले तो मैं भी अपनी नाक काट डालूँगा ।' कहा जाता है कि दो-तीन महीने बाद ही गोपालकी नाक कुष्ठरोगसे गलकर गिर पड़ी । हरिनाम-निन्दाका फल तो इससे भी बुरा होना चाहिये ।

इसी समय चैतन्य महाप्रभु नवद्वीपमें हरिनाम-सुधा बरसा रहे थे । हरिदासजी भी वहाँ आकर रहने और हरि-कीर्तनका आनन्द लूटने लगे । चैतन्यदेवकी आज्ञासे हरिनामके मतवाले हरिदासजी और श्रीनित्यानन्दजी दोनों नाम-कीर्तन और मूल्य करते हुए नगरमें चारों ओर घूम-

फिरकर दिनभर नर-नारियोंको हरिनाम वितरण करने लगे ।

अन्तमें श्रीचैतन्यके सन्त्यासी होनेके बाद हरिदासजी पुरीमें आकर श्रीचैतन्यकी आराधने बायी मिथने बगीचेमें कुटिया बनाकर रहने लगे । वहाँ इनकी मृत्यु हुई । मृत्युके समय श्रीचैतन्य महाप्रभु अपनी भक्तमण्डलीसहित

हरिदासजीके पास थे । हरिदासजीके मृत शरीरको उठाकर श्रीचैतन्य नाचने लगे । अन्तमें मृत शरीर एक विमानमें रक्ता गया । श्रीचैतन्य स्वयं कीर्तन करते हुए आगे-आगे चले । श्रीचैतन्यने हरिनामकी ध्वनिसे नभोमण्डलको निगादित करते हुए अपने हाथों हरिदासके शवको समाधिस्थ किया ।

भक्त लोचनदास

बंगालके बर्दवान जिलेमें कोग्राम नामक स्थान भक्तवर श्रीलोचनदासजीकी जन्मभूमि था । घर सम्पन्न था । लोचनदास अपने माता पिताकी एकमात्र सन्तान थे और उनका बनिहाल भी उसी गाँवमें होनेके कारण बृद्ध नाना-नानी भी उनको बहुत ही प्यार करते थे । इस प्यार-दुलारके कारण लोचनदासका वात्स्यजीवन प्रायः हँसने-खेलनेमें ही बीता । उन्हें पढ़ने-लिखनेका विशेष अवसर नहीं मिला ।

घरमें सम्पन्न होने और माता पिता तथा नाना-नानीके परम स्नेहसे सदा पले होनेपर भी लोचनदासका मन किरिी पूर्ववत्कारवश विषयोंमें नहीं लगता था । वे खेलनेमें ही मिट्टीके महल बनाते और उन्हें फिर बिगाड़कर बहते, देखते, घर सवार भी ऐसा ही है—आज है, कल नहीं ।

लोचनदासके बहुत मना करनेपर भी उनके माता पिता ने उनका विवाह ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही कर दिया । इनकी स्त्री बाल्यमें लक्ष्मीके धर्मान रूप और गुणोंसे सम्पन्न थी । परन्तु लोचनदासका मन इधर नहीं फिटा । जिधर लगा था, वहीं लगा रहा ।

श्रीरण्ड नामक स्थानमें श्रीचत यमहाप्रभुके भक्त पण्डित प्रवर नरहरिजी महाराज निवास करते थे । वे जैसे प्रेमा भक्त थे, वैस ही सर्वशास्त्राके ज्ञाता विद्वान् भी थे । श्रीलोचनदासभी श्रीरण्ड जाकर श्रीनरहरिजीके सरसङ्का लाभ उठाने लगे । वे उन्हींसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गये । इनका वैराग्य श्री वृष्ण अनुरागके रूपमें बदल गया । ससारकी रही-सही आसक्ति भी नष्ट हो गयी । ये भावान्त्रे प्रेमां निमग्न होकर माता पिता, पत्नी, गाँव, घर, नगर—सभी भूल गये । इनके माता पिताको भी यह ज्ञानकर आनन्द हुआ कि लड़का श्रीनरहरिजीसे सुयोग्य पाण्डित्य शिष्य बना है—परन्तु लोचनदासजीकी पत्नीके पूर्ण युवती हो जानेके कारण वे उन्हें घर ही लाना चाहते थे । इनकी स्त्री इनके वियोगमें दिन-रात आँख

बहाया करती थी । इनके पिता कमलाकरजीने सब हाल नरहरिजीको सुनाया और उनकी विदोष आराधने से अपनी पत्नीको लाने आनन्दपुर ग्राममें अपनी ससुराल गये ।

लोचनदास सुव-आराधने ससुराल पहुँचे, किन्तु ग्राममें भूल जानेके कारण उन्हें अपनी ससुरालका घर याद नहीं था । विधाताका विधान ही कुछ और था । गाँवमें सुवसे ही उन्हें एक सुन्दरी युवती मिली । उन्होंने बड़े ही विनीत भावसे उससे पूछा—‘माताजी ! अमुकका घर कहाँ है ?’ किस रास्ते होकर जानेसे वहाँ पहुँच सकूँगा ?’ युवती एक बार इनकी ओर देख भँगुलीके इशारेसे इन्हें रास्ता दिखा नीचा मुख चिपे अपनी राह चली गयी । लोचनदास ससुराल पहुँचे ।

स्वागत-सत्कार, बुझाल-प्रभ, स्नान भोजनके पश्चात् वे जब अपनी पत्नीसे मिले, तब ये यह जान अत्यन्त भीत हो गये कि जिसे उन्होंने माताजी कहकर सम्बोधित किया, वही इनकी पत्नी थी ।

पतिके मुखसे माताजी शब्द याद आते ही यह तत्पणी भी कँप गयी । युवती विरादके आदेगमें साह्रिके आँचलसे आँखें पोंलकर दूर दूर गयी । लोचनदास भी सब समझ गये । उनके मुखसे एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया ।

समयकी गति बलवान् है । रातभर पति-पत्नी दोनों आँख बहाते रहे ।

धर्मभीष लोचनदासने अपनी पत्नीको समझाया । उसने भी गद्गद कण्ठसे यही कहा—‘स्वामिन् ! मेरे तो आप ही आराध्य हैं । आपको छोड़कर मैं दूरे किसी ईश्वरको नहीं जानती । मैं भोगकी भूखी नहीं । मुझे आपका शरीर नहीं चाहिये । मैं यह भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक बार सा कह दिया, उसके साथ पत्नीका-सा व्यवहार करके धर्मपथसे

च्युत हों। किंतु प्रभो ! मुझे आप सेवाका अधिकार तो दे ही सकते हैं, मुझे अपनेसे विलग मत कीजिये ।'

पवित्र शील-व्रतको धारणकर दोनों पति-पत्नी परमात्मा-के मार्गपर चलनेके लिये सूर्योदयके पूर्वसे ही वहाँसे चल पड़े ।

पिता-माताकी मृत्युके पश्चात् लोचनदास अपनी सारी धन-दौलत गरीबोंको बाँटकर ग्रामके बाहर एक पर्णकुटी बनाकर सती पत्नीके साथ भजन करने लगे । भगवत्प्रेममें दोनों मस्त रहते थे । लोचनदासजीका श्रीचैतन्यमहाप्रभुके

चरणोंमें प्रगाढ़ प्रेम था । उन्होंने चैतन्यमङ्गल नामक महाकाव्यकी रचना की । लोचनदास चैतन्यमङ्गलका गान करते और सती पत्नी पाठ बैठी एकत्र मनसे हर्षाश्रु बहाती हुई सुनती । इस प्रकार युवतों पत्नी लोचनदासजीकी साधन-सङ्गिनी बन गयी । लोचनदासजीके दुर्लभशर, वस्तुतत्त्वसार, आनन्दलतिज्ञ, प्रार्थना, चैतन्य-प्रेमविलास, देहनिरूपण और रागलहरी नामक सात ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं । उनका सारा जीवन भजन-कीर्तन और ग्रन्थनिर्माणमें ही बीता ।

भक्त कृष्णदास कविराज

द्रवति शिखरबुन्दैश्चञ्चले वैष्णवा-
दिंशि दिशि विसरन्तीर्विंशरापः समीक्ष्य ।

रूपितस्रगमृगाली गन्तुमुक्ता जटाः
स्वयमपि सविधाता नैव पातुं समर्था ॥

(गोविन्दलीलावृत्तम्)

श्रीनवद्वीपमें श्रीचैतन्य महाप्रभुने प्रेमकी जो महान् चरिता बहायी, उसी दिव्य प्रेमसलिलधाममें अपनेको निमज्जितकर उसमें अपनेको सर्वथा डुबा देने तथा उसीमें लय हो जानेके लिये उस समय अनेकों महापुरुषोंने जन्म ग्रहण किया । इन्हीं परम सौभाग्यसम्पन्न प्रेमी महापुरुषोंमें एक थे—बैंगला 'चैतन्य-चरितामृत'के रचयिता प्रसिद्ध वैष्णवकवि भक्तराज श्रीकृष्णदासजी । ये सद्बान जिलेके क्षामटपुर नामक छोटे गाँवके वैद्यवंशमें अवतरित हुए थे । इन्होंने बालकपनमें ही संस्कृत भाषा पढ़ी एवं उसमें धुरन्धर विद्वान् बन गये । ये वैद्यवंश ही अत्यन्त धर्मानुरागी थे । इनके माता-पिता श्रीचैतन्यमहाप्रभुके भक्त थे एवं ये भी बालकपनसे ही श्रीचैतन्यके गुणोंको सुन चैतन्यभक्त बन गये थे । ज्यों-ज्यों इनकी उम्र बढ़ी, इनका भक्तिभाव एवं विषयवैराग्य भी बढ़ता गया । रात-दिन ये श्रीकृष्णनामजपमें ही व्यतीत करते । एक दिन इन्हें स्वप्नमें श्रीनित्यानन्दजीने दर्शन दिये तथा संसाराश्रम छोड़नेकी अनुमति दी । तभी कृष्णदास भगवान्की प्रेमलीलाखली बुन्दावनकी ओर चल पड़े ।

कृष्णदासजीके जन्म लेनेके समयसे पूर्व ही श्रीचैतन्य लीलासंवरण कर चुके थे । अतः ये परम बीतरागी श्रीचैतन्यके प्रिय शिष्य रघुनाथदासजीसे मिले एवं उन्हेंकि शरणपत्र हुए । रघुनाथदासजीसे दीक्षा ले इन्होंने अपना अवशिष्ट समय प्रेमभक्ति-शिक्षा, शालोंकी आलोचना, महाप्रभु

श्रीचैतन्यदेवके पावन चरित्रके अनुशीलन एवं श्रीकृष्णनाम-जपमें ही व्यतीत किया ।

श्रीरघुनाथदासजी श्रीचैतन्यदेवके अत्यन्त प्रिय शिष्योंमें-से थे । महाप्रभुकी अन्तिम अवस्थामें उनके पास श्रीस्वरूप गोस्वामी एवं रघुनाथदास ही रहते तथा इनकी सेवा-शुश्रूषा करते थे । महाप्रभुके दिव्य महाभाष्यकी उच्च अधस्ता; उनकी अपूर्व प्रेममयी स्थिति एवं उनके मनःपटलपर उठती श्रीकृष्णप्रेमकी दिव्य तरङ्गोंकी श्रीस्वरूप गोस्वामी उनकी कृपासे जान लिया करते थे । ये यह सब इनको बता दिया करते थे—अतः श्रीरघुनाथदासजी श्रीचैतन्यदेवके प्रेम-रहस्यके अत्यन्त मर्मज्ञ थे । इन श्रीरघुनाथदासजीने यह सभी प्रेमरहस्य अपने प्रिय शिष्य कृष्णदासपर प्रकट किया । इस प्रकार गुरुकृपासे इन्हें प्रेम-रहस्यका दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ ।

श्रीचैतन्यदेवकी अन्तरङ्ग लीलाओंका प्रकाश श्रीचैतन्यके लीलासंवरणके पश्चात् बुन्दावनमें किसी-किसीको ही था । उनके सभी भक्तोंको चैतन्यप्रेमरहस्यका ज्ञान हो; इसलिये श्रीकृष्णदासजीने अपने अन्तिम समयमें बैंगला भाषामें अत्यन्त ही सुन्दर छन्दोंमें 'श्रीचैतन्यचरितामृत' नामक काव्यग्रन्थ निर्माण किया । कहते हैं उस समय ये अत्यन्त ही बुद्ध हो चुके थे । उनका समस्त अङ्ग जर्जर था । न आँखोंसे देखा जाता था न कानोंसे पूरी तरह सुना जाता । मुखसे उच्चारण भी पूरा नहीं होता था । किंतु फिर भी इन्होंने ग्रन्थ लिखा । इनसे किसीने पूछा भी कि 'आप इसे कैसे लिखवा रहे हैं ?' इन्होंने उत्तर दिया कि 'मेरी क्या सामर्थ्य है जो इस ग्रन्थको लिखूँ; इसे तो साक्षात् मदनगोपाल लिखा रहे हैं ।'

इनके श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थमें प्रेमरहस्यकी अत्यन्त गोपनीय बातोंका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन किया गया

है। और सत्य ही इसे मन त्यागकर पढ़नेसे अन्तःकरणमें दिव्य श्रीकृष्णप्रेमका उदय होना सम्भव है। भक्तिसाहित्य का यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है। उत्तर भारतमें 'प्राम्चरितमानस' का जैसा सम्मान है, वैसा ही बंगालमें 'श्रीचैतन्य चरितामृत'का है।

इसके अतिरिक्त इन्होंने सस्कृतभाषामें वैष्णवाष्टक, गोविन्दलीलामृत, कृष्णकर्णामृतकी सारसरगदा टीका की है। इनके ग्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि ये सस्कृतके भी असाधारण विद्वान् थे।

भाबुर भक्तोंमें यह प्रचलित है कि ये श्रीराधारानीकी किसी मञ्जरीके अवतार थे। इन्होंने श्रीचैतन्यचरितामृतमें

एक ऐसा प्रयोग किया है जिसे तत्कालीन व्याकरण खोजनेपर भी किसी व्याकरणमें नहीं पा सके। कहते हैं उस समय उनमेंसे किसी एक प्रमुखने इनकी तीव्र आलोचना की तो श्रीराधारानीने स्वप्नमें उसे बताया कि ये मेरी मञ्जरीके अवतार हैं—ये इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते। आप उस व्याकरणको देखिये, उसमें इस प्रकारका प्रयोग है। उन विद्वान्ने जब यह व्याकरण देखा, तब सत्य ही उन्हें यह प्रयोग मिल गया।

ये आत्यन्त उच्चकोटिके प्रेमी, अद्वितीय वैरागी एव महान् भक्त थे। ऐसे भक्तोंसे निश्चय जगत्का कल्याण होता रहा है एव होता रहेगा।

आचार्य बलदेव विद्याभूषण

आचार्य बलदेवका जन्म बंगालमें हुआ था। वे १८ वीं शताब्दीमें हुए थे। उनके गुरुका नाम श्रीराधारामोदर था। श्रीबलदेव स्वामानन्दके शिष्य रसिरानन्दकी शिष्य परम्परामें चौथे पुरुष थे। उन्होंने अन्तिम समयमें वृन्दावन जाकर निश्चिन्नाश चक्रवर्तीका शिष्यत्व ग्रहण किया। उन्होंने शाला ध्वजन पीताम्बरदासके पास रहकर किया था।

वेदान्तसूत्रपर श्रीगोड़ीय सम्प्रदायका अपना कोई भाष्य नहीं था। एक बार आचार्य बलदेवने किसी विद्वान्के साथ शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थके बाद पण्डितने पूछा—आप जिस भक्तका प्रतिपादन कर रहे हैं, वह जिस सम्प्रदायके

भाष्यद्वारा अनुमोदित है? इसके बाद एक मासके भीतर श्रीबलदेवने भगवान् गोविन्ददेवके स्वप्नादेशके अनुसार भाष्यकी रचना कर डाली और इसीसे उसका नाम भगवान् गोविन्दके नामपर 'गोविन्दभाष्य' रखवा। इस भाष्यमें 'अचिन्त्य भेदाभेदवाद'की व्याख्या की गयी है। इस भाष्यके अतिरिक्त श्रीबलदेवने और भी बहुत-से ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें सिद्धान्तरत्न या भाष्यपीठक, प्रमेयरत्नावली, वेदान्तसम्भक्त, गीताभाष्य, दशोपनिषद् भाष्य, स्तावापटी और विष्णुसहस्रनामभाष्य अधिक प्रसिद्ध हैं। ये सब ग्रन्थ गोड़ीय मतके अनुसार लिखे गये हैं। श्रीबलदेवजी बहुत बड़े प्रेमी भक्त और महान् दार्शनिक विद्वान् थे।

मधु गोस्वामी

मधु गोस्वामीका जन्म बङ्ग देशमें हुआ था। बचपनमें भी खेल खेलते समय उन्हें भगवान्की लीलाना सरस स्मरण हो जाता करता था। उनके मनमें श्यामसुन्दरकी अभिराम और गोहिनी शौकी देखनेके लिये विकल हो उठते थे। 'यौवनके प्रथम कक्षमें चरण रखते ही भगवान् और उनके प्रणव विरह वे बहुत दिनोंतक नहीं सह सके। वृन्दावनके लिये चल पड़े। मधु गोस्वामी वृन्दावन पहुँच गये। उन्होंने श्यामवर्णवाली कालिन्दीके जलमें खड़े होकर नियम लिया कि 'जबतक वशीवट तटपर नित्य रास करनेवाले प्राण

देवता मदनमोहन दर्शन नहीं देंगे, तबतक अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूँगा।' वृन्दावनके कुछ क्षम उठे, उनमें मछली छा गयी। नागरिकों, सत्तों और भक्तोंने मस्तकपर उनकी चरणधूलि चढ़ायी। विहारीजीका सिंहासन हिल उठा, वशीवटकी पवित्र रेतोंमें राधारमणने मधु गोस्वामीको दर्शन दिये। सामने श्यामसुन्दर खड़े हैं। मयूरविच्छन्ना सुकुटलोक-लोकान्तरका वैभवं समेटकर उनके पीताम्बरपर जो पेशपर्यं लिखे रहा था, ब्रह्माकी लेखनी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाती। उनके श्याम अङ्गका प्रतिबिम्ब यमुनाने

भक्त रघुनाथदास [पृष्ठ ५०९]

भक्त प्रतापराय [पृष्ठ ५१२]

अवतार भक्त हरिदास [पृष्ठ ५१७]

भक्त रघुनाथ महापात्र

मालतीपर भगवद्रूपा [पृष्ठ ५२६]

रामहरिके घरले पुत्रकी हत्या [पृष्ठ ५३१]

भक्त नवीनचन्द्र

[पृष्ठ ५३९]

अपने अङ्गमें भर लिया। समीर मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित होकर सखेनी और क्रोमल लताओंकी नमनशीलतासे उतके चरण-स्पर्श करने लगा। प्रभु दंशी वजा रहे हैं। मधु

गोस्वामी निहाल हो गये; भक्तने अपनेको उनके सुरगुनिदुर्लभ पदपङ्कजपर निछावर कर दिया। प्रज मधु गोस्वामीकी जवच्चनिसे घन्य हो उठा।

रघुनाथदास महापात्र

श्रीकृष्णचन्द्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास जितना अधिक धन था, उससे भी अधिक उदार हृदय पाया था उन्होंने। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला भी पतिके समान ही अतिथि-अभ्यागतोंकी सेवामें लगी रहती थी। दम्पतिके एक ही पुत्र था—रघुनाथ। जब रघुनाथ सत्रह वर्षके हुए, तब कलापतीपुरके गङ्गाधर करण नामक धनी-मानी पुरुषकी अन्नपूर्णा नामकी कन्यासे उनका विवाह हो गया।

श्रीकृष्णचन्द्र महापात्र बहुत ही दयालु पुरुष थे। देशमें उस समय लमातार कई बगैरेक अकाल पड़ा। प्रजाको जब अपने ही लिये पेटकी रोटी न मिलती हो, तब उससे लगान कहाँसे मिले। उदारहृदय जमींदारने लगान बतूल करना छोड़ ही दिया। शहर अकाल पड़नेसे भूखे-कमाललेग अन्नकी आग्रासे जमींदारके द्वारपर आने लगे। लगान मिलता नहीं और अतिथियोंकी संख्या बढ़ गयी। कृष्णचन्द्रका स्वर्च बेहद बढ़ गया। जमींदारीपर श्रृण हो गया। चिन्ता करते-करते वे बीमार हो गये। अपनेको मरणाशय जानकर रघुनाथको पास बुलाकर उन्होंने कहा—‘बेटा! मैं तो जा रहा हूँ। तुम मेरी एक बात रखना। जहाँतक हो सके, श्रृण चुका देना। किसीको धोखा देनेकी भावना कभी मनमें मत लाना। भगवान् तुम्हारा कल्याण करेंगे।’ कृष्णचन्द्रने सदाके लिये ओहों बंद कर लीं। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला पतिके साथ सती हो गयी।

रघुनाथ माता-पितासे रहित, अनाथ हो गये। उनकी ली अन्नपूर्णा धनी घरकी लड़की थी। वह अपने सात भाइयोंमें सबसे छोटी थी। अतएव माता-पिता और भाइयोंका उसपर बहुत स्नेह था। इस कारण वह पिताके घर ही रहती थी। रघुनाथके शत्रु बहुत घनो होनेपर भी अत्यन्त कृपण थे। जमाताके संकटपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कंजल ही असलमें सबसे बड़ा दरिद्र होता है। वह एक-एक कौड़ी समेटकर रखता है। माता-पिता, भाई-पुत्र तो क्या, अपने प्राण संकटमें हैं, तब भी

वह धनको स्वर्च नहीं करता। रघुनाथ भी सहायता माँगने समुराल नहीं गये। उनके पास जो कुछ बतन, कपड़े, पशु तथा और भी सामान था, उसे बेचकर पिताका पूरा श्रृण उन्होंने चुका दिया। बरतक थिक गया श्रृण चुकानेमें। समुरालसे जो देहज मिली था, उससे उन्होंने देव-सेवाका निवृत्त प्रवृत्त कर दिया।

जो कृत्तक राजकुमार था, ब्रह्मी घरसे कौपीन लगाकर और फटा कपड़ा लपेटकर निकला। एक रात्रिमें एक वृक्षके नीचे भूमिपर पड़े-पड़े रघुनाथ सोचने लगा—‘इत प्रकार गौच-गौच भटककर केवल कूकर-शूकरकी माँति पेट भरते हुए जीवन नष्ट करनेमें क्या लाभ है? क्यों न किसी पुण्यक्षेत्रमें चलकर भगवान्का भजन किया जाय?’

रघुनाथ दूसरे ही दिन चल पड़े। वे नीलाचल पहुँच गये। श्रीजगन्नाथकी दर्शन करके वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—‘प्रभो! मेरे माता-पिता दोनों मर गये। आज रघु ‘अरक्षित’ हो गया है। मैं अब तुम्हारे श्रीचरणोंका आश्रय लेने आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, करो।’ रघुनाथ, तुम्हारा खरीदा हुआ दास है। सच्चे हृदयकी प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। रघुनाथ अब पुरीमें ही रहने लगे। उनका चित्त आनन्दपूर्ण हो गया। उन्हें अपने घरके विश्वर्य तथा पत्नीका भी कभी स्मरण नहीं होता था।

कुछ दिनोंमें रघुनाथकी समुराल भी थह सब समाचार पहुँचा। गङ्गाधरदासने रघुनाथको दस-बीस खोटी-खरी बक्कर पुत्रोंके सामने प्रस्ताव किया—‘भगवत् लेना चाहिये कि अन्नपूर्णाका विवाह हुआ ही नहीं। उसका दूसरा विवाह कर देना चाहिये।’ मिथारीको सम्बन्धी मानना पिताके समान-पुत्रोंको भी अपने सम्मानमें बढ़ा लगानेवाला जान पड़ा। सबने प्रस्ताव स्वीकारकर लिया। हूँदनेपर राजमन्त्रीका पुत्र वसु महापात्र उन्हें वरके रूपमें मिल गया। वसु महापात्र अत्यन्त कामुक तथा अधार्मिक था। अपनी पाषण्डिके कारण उसने यह विवाह स्वीकार कर लिया।

पाल्गुनकी शुक्लपञ्चमी विवाह तिथि निश्चित हो गयी । गङ्गाधरदास और मन्त्रीपुत्र दोनों धनी पुरुष थे । समाजमें इनका विरोध करनेवा साहस कोई नहीं कर सका ।

अन्नपूर्णा की अवस्था पढ़ाई पर्यकी हो चुकी थी । माता पिताका विचार जानकर वह व्याकुल हो उठी । और कोई उपाय तो था नहीं, मन ही-मन वह भगवान्‌को पुकारने लगी—‘प्रभो ! यह क्या हो रहा है ? मेरे प्राणनाथ जीवित हैं और मेरे पुनर्विवाहकी बात चल रही है ! मैं अपना शरीर तो स्वामीके चरणोंमें अर्पित कर चुकी हूँ । इस शरीरपर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है । दूसरेका मुझ में इस शरीरसे कैसे देखूँगी ? दयासागर ! मुझ अरगरी मुझीं क्षरण हो । तुमने द्रौपदीकी लज्जा रक्खी, गजेन्द्रके माण बचाये, आज मुझ दीनानीकी पुकार भी सुनो । मेरा उद्धार करो, नाथ !’

अन्नपूर्णा अब दिन-रात अकेली बैठी भगवान्‌से प्रार्थना करती और आँसु बहाया करती । उसे राना-पीना, ईखना बोलना—कुछ भी अच्छा न लगता । घरमें एक पुरानी दासी थी, जिसने अन्नपूर्णाको पाला था । उसे अन्नपूर्णा ने अपनी कहकहानी सुनायी और उसके द्वारा पता लगाया कि मुहब्बके कुछ लोग नीचाचल जानेवाले हैं । उन पतिव्रताने पत्रमें पतिसे सब बातें लिखकर शीघ्र चले आनेको लिखा । उसने अन्तमें लिखा—‘मेरे स्वामी ! मैं तो आगरी दासी हूँ । आप यहाँ आये या न आये, यह आपकी इच्छापर निर्भर है, किन्तु मैं तो दिन गिन रही हूँ । यदि इस बीचमें आपने आकर मुझे दर्शन न दिया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूँगी ।’

अन्नपूर्णा ने दासीको पत्र देकर कहा—‘धाय मा ! पत्र देकर उन लोगोंसे कहना कि मेरा जीवन उनके ही हाथमें है । मेरा पत्र मेरे स्वामीके पास पहुँचा देंगे तो मैं उनकी जन्म जन्मतक ऋणी रहूँगी ।’ दासीने पत्र यात्रियोंको दिया । एक पतिव्रता नारीके प्रति भग्न, निच सत्पुरुषके हृदयमें सहानुभूति न होगी ? माघके अन्तिम दिनोंमें वे लोग पुरी पहुँचे । बड़ी कठिनाईसे रघु अरक्षितको ढूँढ़कर उन्होंने पत्र दिया ।

रघुने पत्र पढ़ा और वे व्याकुल हो गये । ‘कलावतीपुर लगभग एक महीनाका मार्ग है और पाल्गुनकी शुक्लपञ्चमीके केवल दस दिन शेष हैं ।’ वे कुछ भी स्थिर न कर सके ।

श्रीजगन्नाथजीसे उन्होंने प्रार्थना की—‘कल्याणसागर प्रभो ! एक सती व्याकुल हो रही है । उसके सन्तानको अब आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता । तुम्हारे अतिरिक्त अब कोई उसका रक्षक नहीं ।’

रात अधिर हो गयी थी । रघुना कोई घर तो था नहीं, सिंहद्वारके पास टाटका एक पटा चियड़ा डालकर भगवान्‌से प्रार्थना करते-करते वे सो गये । जो अपनेको निर्वल समझकर श्रीदरिनी क्षरण लेता है, उसकी पुकार वे दयाधाम तत्काल सुनते हैं । कृपासागर प्रभुने सोते हुए रघुनाथकी बगलपीपुर्णमें पहुँचा दिया । रघुनाथ जब प्रातः उठ जगे तो चौंभ पड़े । उन्हें पुरीके भगवान्‌के मन्दिरका सिंहद्वार तथा दूरे परिचित भवन आदि कुछ नहीं दीख पड़े । लोगोंसे पूछनेपर उन्हें पता लगा कि वे कलावतीपुरमें गङ्गाधरदासकी कोठीके सामने पड़े हैं । भगवान्‌ जगन्नाथकी कृपाका स्मरण करते वे गदगद हो गये ।

प्रातः काल गङ्गाधरदासके पुत्र घरसे बाहर आये तो रघुनाथको देखकर उनका मुँह ही खूब गया । लोक लाजके भयसे गङ्गाधरदासने जामाताको भीतर बुला लिया । अन्नपूर्णा तो समाचार पाकर ही हर्ष-विह्वल हो गयी । समुद्र तथा शालोंने भीतरके द्वेष्टको छिपाकर रघुनाथना पूरा आदर सत्कार किया । भोजनके पश्चात् रघुनाथ विश्राम करने लगे । सभी अन्नपूर्णा ने आकर पतिके पदोंको अपने आँसुओंसे भिगो दिया ।

गङ्गाधरदासने रघुनाथके स्वागत-सत्कारसे छुड़ी पाकर स्त्री तथा पुत्रोंको एकत्र करके मन्त्रणा की—‘आज ही रातको विप दकर इस मित्राचारीको समात कर देना चाहिये । अन्नपूर्णाकी तो कोई चिन्ता नहीं है । वह मन्त्रीके पुत्रसे विवाह हो जानेपर सुखी हो जायगी ।’ भला, पापियोंको सती नारीके हृदयके मुख डू खका अनुमान कैसे हो ।

पापमूर्ति गङ्गाधरकी पत्नीने सन्ध्याके समय जो नाना प्रकारके भोजन रघुनाथके लिये बनाये, उनमें विप मिला दिया । माता पिता और माद्योंकी दिनभरकी फुसफुसाहटने अन्नपूर्णाके मनमें सन्देह उत्पन्न कर दिया था । रत्नोंमें सहायता देनेके बहाने वह माताके पास एक गयी थी । कुछ देरमें जब सब बातें उसकी समझमें आ गयीं, तब उसका हृदय कौंप गया । पतिको सावधान करने वह दौड़ी गयी, किन्तु गङ्गाधरके लड़के सैर करनेके बहाने उन्हें घरसे

बाहर ले गये थे। अब वह क्या करे ? जरासे ताड़पत्रके टुकड़ेपर उसने लिखा—भोजनमें हलाहल विष है ! उसने देखा था समुरालमें कि उसके स्वामी बड़े प्रेमसे पहले पिष्ठक (एक बँगला मिठाई) खाते हैं। अतः अवसर पाकर एक पिष्ठकमें उसने वह ताड़पत्रका टुकड़ा रख दिया।

सोनेके थालमें भोजन परसकर पापिष्ठा सासने जामाता-को भोजनके लिये बुलाया। रघुनाथने भगवान्‌को भोग लगाया। अन्नपूर्णा छिपकर देख रही थी। उसका हृदय धड़क रहा था। यदि उसके स्वामीने उस पिष्ठकके बदले कोई और पदार्थ उठाया तो वह चिस्लकर उन्हें सावधान कर देगी। परंतु उसने देखा कि उसके पतिने वही पिष्ठक पहले तोड़ा है और ताड़पत्र पड़ भी लिया है। वह निश्चिन्त हो गयी। माताने उसे बहोसे हट जानेको कहा था। अब वह निश्चिन्त मनसे चली गयी।

रघुनाथने ताड़पत्र देखा और सब समझ लिया। उनके नेत्र भर आये। वे कहने लगे—‘धर्मो ! मेरे लिये तो आपका यह ‘पवित्र प्रसाद’ है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता; किंतु मुझ अधमने आपको अनजानमें आज फिर भिले भोजनका भोग लगाया; इसके लिये मुझे क्षमा करना। मेरे स्वामी ! मेरे प्राण रहें या जायें; किंतु आपके प्रसादका मैं अपमान नहीं कर सकता।’

रघुनाथने जान-बूझकर वह विष-मिश्रित अन्न खा लिया। थालीमें एक कण भी नहीं छोड़ा। उग्र विष था; अतः रघुनाथ तत्काल मूर्छित होकर गिरे और छटपटाकर उनका शरीर अकड़ गया; नीला पड़ गया। गङ्गाधरकी स्त्रीने दौड़कर पति-पुत्रोंको समाचार दिया। सन्धने सवरे लाशको गाड़ देनेका विचार किया। ‘रातको रघुनाथको सर्पने काट लिया’ यह घोषणा कर देंगे, ऐसा सोच लिया। कमरेका दरवाजा बंद कर दिया।

अन्नपूर्णाका हृदय अशान्त था। स्वामीने सूचना देख ली, इससे वह अलग हट आयी थी; पर उसे धैर्य नहीं था। कुछ देरमें उसने माता-पिता तथा भाइयोंको श्वर-उधर आते-जाते तथा कानाफूसी करते सुना। उसके मनमें सन्देह हो गया। सबके चले जानेपर वह उस कमरेके पास गयी। कमरेका द्वार बाहरसे बंद था। भीतर दीपक जल रहा था। रघुनाथका जीवनरहित नीला देह पृथ्वीपर पड़ा था। वह सती मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा दूर होनेपर वह कातर हृदयसे भगवान्‌को पुकारने लगी।

आर्त हृदयकी पुकार सुनकर वे दयाधाम श्रीहरि स्वयं आकुल हो उठते हैं। अन्नपूर्णाको कमरेमें कुछ आहट जान पड़ी। उसने देखा कि कमरा क्षिप्त ज्योतिसे भर गया है। उसने सुना, कोई अमृतपूर्ण दिव्य स्वरसे कह रहा है—‘बेटा रघुनाथ ! तू इस प्रकार क्यों अचेत पड़ा है ? उठ ! देख, मैं आ गया। भूल तुच्छ विष तेरा क्या विगाड़ सकता है ? रघुनाथने अँगड़ाई ली और उठ बैठे। अन्नपूर्णा इस आनन्दकी संमाल न सकी। वह पहले शोकसे मूर्छित हुई थी; अब हर्षसे मूर्छित हो गयी। मूर्छा दूर होनेपर वह अपने सोनेके कमरेमें चली गयी। पिताने उसी समय आकर उसका द्वार बाहरसे बंद कर दिया।

रघुनाथ इस प्रकार जगा था, जैसे गाड़ी नौदसे किसी-ने उसे जगा दिया हो। एक बार उसने चारों ओर देखा। भगवान् उसे जीवन दान करके अदृश्य हो गये थे; पर उसके हृदयमें वे साकार हो रहे थे। उसे स्मरण आ गया कि वह तो विष खाकर मर चुका था। सर्वसमर्थ भक्त-बत्सल हरिको छोड़ भला और कौन उसे जीवन-दान करता ? प्रेमकी वादमें वह कितना रोया, कितना हँसा, कुछ ठिकाना नहीं। ‘राम-कृष्ण-हरि’ कहता वह नृत्य करने लगा।

पापीको उसका पाप जितना कष्ट देता है, उतना कष्ट उसे नहीं मिलता; जिसे वह पापी सताता है। रघुनाथदास तो विषके कारण मूर्छित हो गया था। कष्ट तो उसे बहुत कम हुआ था। परंतु गङ्गाधरदास तथा उनकी स्त्री और पुत्रोंको रातभर पाँसीका तख्ता दीखता रहा। उन्हें बराबर वह भय लग रहा कि कोई अवश्य समाचार देने गया होगा। अवश्य राज्यके विपद्गी आते होंगे। पक्षीकी फड़फड़ाहट और पत्तोंके हिलनेकी ध्वनिसे भी वे व्याकुल होकर श्वर-उधर देखने लगते थे कि उन्हें पकड़ने तो कोई नहीं आया। रात काटना उन्हें कठिन हो गया। थोड़ा प्रकाश होते ही मुर्देको गाड़ देनेके विचारसे वे रसाई-घरके पास गये। द्वार सोलते ही गङ्गाधरदास ठिठककर खड़े रह गये। रघुनाथके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल रही थी। नेत्रोंसे धारा चल रही थी। होंठ कुछ बोलते-से काँप रहे थे। वे अपने-आपमें नहीं थे। सबके-सब एक दूसरेकी ओर देखने लगे। काटो तो खून नहीं।

सहसा रघुनाथ चौंके—‘अरे ! प्रभु तो नहीं हैं ?’ वे अपने प्रभुको पुकारते हुए व्याकुल हो उठे। फिर साव-

समुद्र तथा सागैरों को देखकर हड़नड़ाकर उठ पड़े हुए और फिर झूमकर उसी आसनपर बैठ गये। गङ्गाधरदासने उनही यह दशा देती तो समझ लिया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं। उसने उनके चरण पकड़ लिये। रघुनाथदासने कहा—‘आपलोगोंका कोई दोष नहीं। सब अपना कर्म फल भोगते हैं। मैंने पूर्वजन्मसे किसीको विष देकर मार डाला होगा। इसीसे मुझे विष पाना पड़ा। विष पानेपर भी मेरे स्वामी जगन्नाथदासने अपनी भैंसवारी दयासे ही मुझे फिर जीवित किया है। आपलोगोंको यदि धर्मका कुछ विचार हो तो मेरी स्त्री मुझे दे दीजिये। मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा। मैं न देना चाहूँ तो जो इच्छा हो करे, पर अब मैं जाऊँगा।’

रघुनाथदासने गङ्गाधरने एक दिन करनेको कहा, पर ये उनके घरसे नहीं रुके। उनके घरसे बाहर पेड़की छायामें वे बैठ गये। गङ्गाधरदासने अपनी पुत्रीने उनकी इच्छा पूरी। उस पतिव्रताने हृदयसे कहा—‘पिताजी। मेरा अपराध क्षमा करें। मेरे पतिदेव राहके मित्तारी सही, पर मेरे तो वे ही देवता हैं। एकमात्र वे ही मेरी गति हैं। मैं उनके साथ जाऊँगी। आपलोग मुझे पर पुरुषके हाथ देना चाहते हैं। पिता होकर भी आप अपनी कन्याको व्यभिचारिणी बनाना चाहते हैं। विचार है आपको। आप मुझे छोड़नी मत समझें। प्राण रहते मुझे कोई दूसरा छू नहीं सकता। मेरे साथ जरूरदस्ती की गयी तो मैं आत्म हत्या कर लूँगी और एक सतीके शानने आपका यह साथ वैभव भस्म हो जायगा।’ रोते-रोते वह फिर पिताके पैरोंपर गिर पड़ी और अपने पतिके साथ भेज देनेकी प्रार्थना करने लगी।

गङ्गाधरदास रघुनाथका प्रभाव तथा पुत्रीकी दृढ़ता देखकर डर गये। उन्होंने तबूत-से धन-सकके साथ कन्या रघुनाथके पास उपस्थित कर दी। रघुनाथजी अपनी पत्नीके साथ ‘जय जगन्नाथ’ कहकर पुरीकी ओर चल पड़े। गङ्गाधरदासको मित्तारीके हाथ पुत्री सौंपनेका कष्ट अब भी

व्याकुल लिये था। उन्होंने मन्वी पुत्रके पास सन्देश भेजा—‘अनपूर्णाको एक कमाव लिये जा रहा है। तुमने साहस हो तो उसे मारकर अनपूर्णाको ले आओ।’

समाचार पाकर मन्वी पुत्रने कई हथार बुद्धिसवार सैनिक रघुनाथकी रोजमे भेज दिये। रघुनाथ तो भगवान्का नामकीर्तन करते चले जा रहे थे। पीछेसे घोड़ोंकी टापोंका शब्द और सैनिकोंकी लश्कर सुनकर अनपूर्णा डर गयी। रघुनाथदासने कहा—‘तुम डरती क्यों हो ? मेरे स्वामी का नाम जगन्नाथ है, यह तुम जानती हो न ? जो विपत्त मेरे हुएतो जीवित कर देते हैं, उन दयाधामकी लीला देखती चलो।’

उसी समय दो परम तेजस्वी राजपूत बुद्धिसवार वहाँ आये और पूछने लगे—‘तुमलोग कौन हो ? कहाँ जा रहे हो ? तुम्हारे पीछे यह सेना क्यों पड़ी है ?’

रघुनाथदासने सर गति बताकर कहा—‘मैं तो श्री जगन्नाथका कुछ दास हूँ, उनकी ह्वाजी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।’ दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं।

उन तेजस्वी राजपूतोंने कहा—‘हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम निर्भय चलो। देखते हैं कि कौन तुमपर आक्रमण करता है।’

रघुनाथको समझना नहीं था कि इस प्रकार अकारण अवशयकी सहायता करने दौड़ पड़नेवाले कौन हो सकते हैं। मन्वी पुत्रने देखा कि दो राजपूत तो क्षणभरमें लपकों हो गये हैं। मन्वी पुत्र तथा उसके सैनिक विषर सोंग समझे, भाग पड़े हुए। राजपूरी सीमापार हो जानेपर दोनों राजपूत रघुनाथसे निर्भय जातेका कहकर चले गये।

कुछ दिनोंमें दम्पति पुरी पहुँचे। पिताके दिने धनसे अनपूर्णाके एक घर ले विश्व मन्दिरकी दक्षिण ओर। श्रीरङ्गनाथका कहना सुनना, नामकीर्तन और श्रीजगन्नाथजी का दर्शन करते हुए उनमें दिव्यप्रेममें निमग्न रहना—यही उनका जीवन बन गया।

भक्त-चाणी

आत्मारामाश्च मुनयो निर्गन्धा अप्युदरुमे । कुर्यन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्यभूतगुणो हरिः ॥ (औमहा० १।७।१०)

—सूतजी

जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अभियाकी गौठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, वे भी भगवान्की हेतुरहित भक्ति किया करते हैं। भगवान्के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं।

भक्त नारायणदास

ते निरुपम तिहुँ काल, घर में बन गिरि गहन में ।

छोड़ि कष्ट जंगल, गही सरन जिन राम की ॥

बंगालके सुप्रसिद्ध राजा कीर्तिचन्द्रके राज्यमें गङ्गाजीके तटपर नारायणदासजीका घर था । वे बड़े ही श्रद्धाचिन्तक तथा सरल स्वभावके मनुष्य थे । वे धनवान् थे और विद्वान् थे; पर उनकी सादगी और सरलता ऐसी थी कि उन्हें कोई वैभवसम्पन्न समझ ही नहीं सकता था । धनमें उनकी आसक्ति थी भी नहीं । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराममें ही उनका चित्त सदा लगा रहता था ।

नारायणदासजीकी पत्नी मालती भी भक्तिमती, सुशील एवं पतिव्रता थी । यद्यपि पत्नीके भनमें कोई सन्तान न होनेका दुःख था; फिर भी नारायणदासजीको इस अभावकी तनिक भी परवा नहीं थी । अवस्था ढल जानेपर संसार त्यागकर श्रीअयोध्याजीमें रहते हुए जीवनके दोष दिन भगवान्के भजनमें बिता देनेका उन्होंने निश्चय किया । पत्नीका साथ चलनेका हृदय आग्रह देखकर उसे भी उन्होंने साथ ले लिया । चार बैलोंपर आवश्यक सामान लादकर घरसे वे चल पड़े । साथमें कोई भी सेवक ले चलना उन्हें पसन्द नहीं आया; यद्यपि कई नौकर साथ चलनेको उत्सुक थे ।

पति-पत्नी श्रीरामनामका कीर्तन करते चलते थे । मार्गमें धर्मशालाओंमें या किसी ग्राममें निवास करते थे । इस प्रकार वे चित्रकूट पहुँच गये । चित्रकूटकी उस पुण्य-भूमिको देखकर नारायणदासका हृदय प्रेम-विह्वल हो गया । वे वहाँ कुछ दिनोंके लिये ठहर गये । सत्सङ्ग, साधु-सेवा, भजन-कीर्तन, दान-पुण्य करते हुए कुछ दिन चित्रकूट रहनेके पश्चात् वे अयोध्याकी ओर चले ।

‘श्रीराम श्रीमिथिलेशानन्दिनी तथा कुमार लक्ष्मणजीके साथ वनके वीहड़ मार्गसे ही अयोध्यासे चित्रकूट आये थे । हमें भी वनके कष्टोंका अनुभव करते हुए, उसी मार्गसे अयोध्या जाना चाहिये ।’ यह सोचकर नारायणदासने सीधा मार्ग छोड़ दिया और वे वन-पर्वतोंके दुर्गम मार्गसे चलने लगे । कौन-सा मार्ग सीधा अयोध्या जाता है और कौन-सा नहीं, यह वे नहीं जानते थे । जाननेका साधन भी नहीं था । भगवान्का नाम कीर्तन करते फेकड़-फलर और

काँटेसे मरी ऊबड़-खाबड़ पगडंडीसे भयङ्कर पशुओंसे पूर्ण जंगलके बीचसे वे चले जा रहे थे । वृद्धोंके नीचे किसी झरनेके किनारे विश्राम करते और थेल वहीं धास कर लेते, इस प्रकार यात्रा चल रही थी ।

एक बार वे छुट्टेरी भीलोंके गाँवके पास जा पहुँचे । भीलोंने समझ लिया कि इनके पास धन है । उन्होंने इनके पास आकर पूछा—‘तुमलोग इस वीहड़ वनमें कैसे आ गये?’ नारायणदासने सरलतापूर्वक बता दिया कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ ।’ भीलोंने कहा—‘तुमलोग तो मार्ग भूलकर इस वनमें आ गये । चलो, अच्छा हुआ कि हमलोगोंसे भेंट हो गयी । हमलोग भी अयोध्या ही जा रहे हैं ।’

नारायणदासने समझा कि हमें ये मार्गदर्शक मिल गये । वे उन दुष्टोंपर विश्वास करके निश्चिन्त हो गये । वे लोग इनको रातोंमें भुलाकर दुर्गम वनमें ले गये । घोर वनमें पहुँचकर भीलोंने नारायणदासको पकड़ लिया और इतना पीटा कि वे मूर्छित हो गये । उनके हाथ-पैर बाँधकर एक खाईमें फेंक दिया और ऊपरसे पत्थर पटक दिये । उनको मरा समझकर वे दृष्ट उनकी लीके पास आये ।

मालती अपने पूज्य पतिकी दुर्दशा देखकर मूर्छित हो गयी थी । वह पृथ्वीपर पड़ी थी । वे नरराक्षस उसे घसीटने लगे और गालियाँ देने लगे । थोड़ी देरमें मालतीको होश आया । उसने देखा कि इन दुष्टोंकी नीयत ब्रह्म वसुरी है । भय और क्रोधसे वह थँपने लगी । कोई और उपाय न देखकर उस पतिव्रताने नेत्र बंद करके अचरणधारण प्रभुको पुकारना प्रारम्भ किया—‘प्रभो ! आप वारणागत-रक्षक नहीं हैं क्या ? मैंने तो सुना है कि सेवकोंकी रक्षाके लिये ही आप धनुष-बाण धारण करते हैं । क्या सचमुच आप शरणमें आये अनार्योंको शरण देते हैं ? हमारे तो आप ही स्वामी हैं, आप ही रक्षक हैं । हमारी रक्षा क्यों नहीं करते, दयामय ?’

मालती नेत्र बंद किये कालर कण्ठसे प्रार्थना कर रही थी । भीलोंको लगा कि कहाँसे घोड़ेकी टाँपोंका शब्द आ रहा है । वे कुछ सोच सके, इससे पहले ही सफेद घोड़ेपर सवार एक नौजवान आता दिखायी पड़ा । मस्तकपर सेनेका मुकुट, कानोंमें रत्नकुण्डल, गर्वाङ्ग अमरगणभूषित,

पिर कहा कि 'अवनी बार खी मर जायगी।' ब्राह्मणने इसका भी वही उत्तर दिया। अर खी भी मर गयी। इतने पर भी ब्राह्मण अचर अटल रहा। लोगोंने समझा, यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतनेपर स्वप्नमें पिर कहा गया—'देख, अर भी मान जा, मुझे लोग दे।' नहीं तो सात दिनोंमें तरे सिरपर त्रिजगी गिरिगी।' ब्राह्मण बोले—'गिरने दो, मैं तुम्हें उस सागसगीकी गद्दी टोकरीमें नहीं रखनेम्।' ब्राह्मणने एक मोटे कपड़ेमें लपेटकर भगवान्को अरों साथेपर मजबूत बाँध लिया। वे सब समय यों ही उन्हें साथे रखते। कड़कड़ाकर त्रिजगी काँपती—नजदीक आती, पर लौट जाती। अर तीन ही दिन मर रह गये। एक दिन ब्राह्मण गङ्गातीके पान पर बाप्पा पूजा कर रहे थे कि दो सुन्दर राजन उनके पास आकर जलमें कूदे। उनमें एक साँवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीरपर कीचड़ लिपटा था। वे इस दंगसे जलमें कूदे कि चल उछलकर ब्राह्मणके शरीरपर पड़ा। ब्राह्मणने कहा—'तुमलोग कौन हो, भैया।' कहाँ इस तरह जलमें कूदा जाता है। देखो, मेरे शरीरपर जल पड़ गया, इतना ही नहीं, मेरे भगवान्पर भी छिंटे पड़ गये। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था।' बच्चोंने कहा—'ओहो। तुम्हारे भगवान्पर भी छिंटे लग गये? हमने देखा नहीं, नाग। हम गुस्सा न होना।' पण्डितजीने कहा—'नहीं, भैया। गुस्सा कहाँ होता है। यताओ तो हम किस लड़के हो। ऐसा सुन्दर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो, भैया। आहा। कैसी अमृतधोगी मीठी बोगी है।' बच्चोंने कहा—'नावा। हम तो यहीं रहते हैं।' पण्डितजी बोले—'भैया। क्या पिर भी कभी मैं तुम लोगोंको देख सकूँगा।' बच्चोंने कहा—'क्यों नहीं, बाबा। पुकारते ही हम आ जायेंगे।' पण्डितजीके नाम पूछने पर—'हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है, उसी नामसे वह हमें पुकार लेता है।' साँवला लड़का इतना कहकर बोला—'यह लो, सुरली, जलरत हो तब इसे बजाना।' बजाते ही हमलोग आ जायेंगे।' दूसरे गोरे लड़केने एक पूल देकर पण्डितजीसे कहा—'बाबा। इस पूलको अपने पास रखना, तुम्हारा सबल होगा।' वे जबतक वहाँसे चले नहीं गये, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टिसे उनकी ओर आँखें लगाये रहे। मन ही-मन सोचने लगे—'आहा। कितने सुन्दर हैं दोनों। कभी फिर भी इनके दर्शन होंगे।'

ब्राह्मणने पूल देखकर सोचा—'पूज तो बहुत दिया है, कैसी मनोहर गन्ध आ रही है इसमें। पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी वहाँ।' इससे अच्छा है, राजाको ही दे आऊँ। गयी चीन है, वह सानी होगा।' यह सोचकर पण्डितजीने जाकर पूज राजाको दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महलमें ले जाकर उड़ी रानीको दिया। इतनेमें ही छोटी रानीने आकर कहा—'मुझे भी एक ऐसा ही पूज मँगना दो, नहीं तो मैं झूठ मँगाती।'।

राजा दरबारमें आये और सिपाहियोंको उसी समय पण्डितजीको खोजने भेजा। सिपाहियोंने ढूँढते-ढूँढते जाकर देखा—ब्राह्मणदेवता सिरपर मिठा बाँधे पेड़की छायामें बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनका राजाके पास लिया लये। राजाने कहा—'महाराज। वैसा ही एक पूल और चाहिये।' पण्डितजी बोले—'राजन्। मेरे पास तो वह एक ही पूल था, पर देखिये, चैदा करता हूँ।' ब्राह्मण उन लड़कोंकी रोजमें निरुल पड़े। अकस्मात् उन्हें सुरलीगली बात याद आ गयी। उन्होंने सुरली बजायी। उसी क्षण गौर-दयाम जोड़ी प्रकट हो गयी। ब्राह्मण रूपगामुरीके पानमें मतवाले हो गये। कुछ देर बाद उन्होंने कहा—'भैया। वैसा एक पूज और चाहिये। मैंने तुम्हारा दिया हुआ पूल राजाको दिया था। राजाने वैसा ही एक पूज और मँगा है।' गोरे बालकने कहा—'पूज तो हमारे पास नहीं है, परतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जायेंगे, जहाँ बेंस फूलोंका सगीचा खिला है। तुम आँखें बंद करो।' ब्राह्मणने आँखें मूँद लीं। वैसे उनका हाथ पकड़कर न मारूम क्रिश् रास्तेसे शतकी शालमें कहाँ ले गये। एक जगह पहुँचकर ब्राह्मणने आँखें खोलीं। देखकर मुग्ध हो गये। बड़ा सुन्दर स्थान है, चारों ओर सुन्दर-सुन्दर वृक्ष लता आदि पुष्पोंकी मधुर गन्धसे सुशोभित हैं। बागीचेके बीचमें एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मणने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महलके अंदर जाकर देखते हैं, सब ओरसे सुश्रुत बड़ा सुरम्य स्थान है। बीचमें एक दिव्य रत्नोंका सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पण्डितजीने उस स्थानको मन्दिर समझकर प्रणाम किया। उनके माँथमें बाँधी हुई ठाकुरजीकी शिला खुलकर पर्यापर पड़ गयी। ज्यों ही पण्डितजीने उसे उठानेकी हाथ बढ़ाया कि शिला पटी और उसमेंसे भगवान् लक्ष्मीनारायण

प्रकट होकर शून्य विंशसनपर विराजमान हो गये !

भगवान् नारायणने मुसकराते हुए ब्राह्मणसे कहा—
“हमने तुमको कितने दुःख दिये, परंतु तुम बटल रहे ।
दुःख पानेपर भी तुमने इमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही
रहे; इसीसे तुम्हें हम सख्तरी यहाँ ले आये हैं ।

ये दारानारपुत्रास्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् ।

हिंसा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥

भक्त नवीनचन्द्र

बङ्गदेशान्तर्गत जगदीशपुरके पास बलाई गाँवमें एक ब्राह्मण
रहते थे । ब्राह्मण बड़े सदाचारी, भगवद्भक्त और सन्तोषी
थे । उनका नाम था—शरद ठाकुर । ब्राह्मणी भी बड़ी सुशील और
सती थी । यजमानी बहुत थी । बहुत बड़े-बड़े आदमी उनके शिष्य
थे । उस समय जैसे ब्राह्मण पुरोहित सदाचारी और विद्वान् होते
थे, वैसे ही उनके शिष्य यजमान भी अद्भुत और उदार होते
थे । शरद ठाकुरको यजमानोंके यहाँसे विना ही माँगे काफी
धन मिलता था । खर्च या बहुत कम, इससे उसरोत्तर
उनका वैभव बढ़ता ही जाता था । शरद ठाकुरके एकमात्र
पुत्र था नवीनचन्द्र । नवीनचन्द्र सरलहृदय था, परंतु
माता-पिताका इकलौता पुत्र होनेसे उसपर कोई शासन नहीं
था । घरमें धनकी प्रचुरता थी ही । विद्यापर भिनभिनानेवाली
मनिसबाँके समान नवीनके विलास-वैभवको देखकर उससे
लज उठानेके लिये अगरे दुराचारी लड़कोंका दल उसके
आसपास आ जुटा । सङ्का रंग बढ़ता ही है । नवीनपर भी
कुलङ्का असर पड़े बिना न रहा । नवीनचन्द्र भी
इसके अनुसार अनर्पकी राहपर जा चढ़ा । शरद
ठाकुर चिन्तामें पड़ गये । उन्होंने पत्नीसे सारा हाल कहा ।
वह वैचारी भी सोच करने लगी । पर कोई उपाय नहीं सूझ
पड़ा । दोनों कातर होकर भगवान्को पुकारने लगे ।
भगवान् भक्तवत्सल हैं, उन्होंने भक्त शरद ठाकुरकी पुकार
सुन ली । कुछ ही दिनों बाद घुमते-फिरते शिवेन्द्र स्वामी-
नामक एक महात्मा बलाई गाँवमें पधारे और चाबुसीखका
व्रत लेकर वहीं नदीके तटपर एक पेड़के नीचे ठहर गये ।

महात्मा पहुँचे हुए थे । गाँवके नर-नारी दर्शनके लिये
आने लगे । वे दिनभर मौन रहकर ध्यान करते । केवल
एक घंटा मौन खोलते । महात्माजीकी ख्याति दूर-दूर तक
फैल गयी । आसपासके गाँवोंसे भी दर्शनार्थी आने लगे ।

“जो भक्त ली, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन,
इहलोक और परलोक—सबकी छोड़कर हमारी शरणमें
आ गये हैं, मला, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं ।’
इधर देखो—यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी
कन्या और तुम्हारा पुत्र । ये भी मुझे प्रणाम कर
रहे हैं । तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गयी । तुम्हारी
एककी हृदयसे सारा परिवार मुक्त हो गया ।’

शरद ठाकुर भी जाते । एक दिन शरद महात्माजीको नवीनका
हाल सुनाकर रोने लगे । महात्माजीने कहा—“धराभो
नहीं । उसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, वह बड़ा भक्त होगा । एक
बार उसे मेरे पास ले आओ ।’ शरदको बड़ा आश्वासन
मिला ।

नवीनको समझानुदाकर शरद ठाकुर उसे महात्माजी-
के पास लये । महात्माजीने उसके भक्त और पीठपर हाथ
फेरकर कहा—‘पेट । मेरी बात मानोगे न ?’ नवीनने
मन्त्रमुग्धकी तरह कहा—‘हाँ भगवन् ! अवश्य मानूँगा ।’

‘ओ आजसे यहाँ रोज आया करो ।’

‘आऊँगा, भगवन् !’

‘वहीं रहना होगा ।’

‘भट्टूंगा—भगवन् !’

पर मेरे पास रहनेवालेको मेरी शर्तें पूरी करनी
पड़ती हैं ।’

‘कल्ला, भगवन् ! बतलाइये, क्या शर्तें हैं ?’

‘शराब कभी न पीना, शूद्र न धोखना, सूर्योदयसे पहले
उठना, सन्ध्या करना, अग्निहोत्र करना, मा कात्यायनीकी
पूजा करना, उनके ‘ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहा’ मन्त्रका
नित्य विधिपूर्वक जप करना और हविष्यान्न खाना—यस, यही
आठ शर्तें हैं ।’ ‘जो आशा, मैं पूजा और अग्निहोत्रका
सामान ले आऊँ ?’ ‘सामान सब मैं मँगवा दूँगा ।’ महात्माजी-
ने नवीनसे यों कहकर शरद ठाकुरको सामान लानेके लिये
संकेत किया । उसी समय सारा सामान आ गया । नवीन
वहीं रहने लगा । उसी क्षणसे उसका कायापलट हो गया ।
भगवती कात्यायनीका पूजन-जप, नियमित संयमपूर्ण जीवन और
महापुरुषका सत्सङ्ग । भगवान्की बड़ी कृपासे नवीनचन्द्रको

धारी सामग्री सहज ही मिल गयी। कुछ ही दिनोंमें उसका चेहरा शुद्धपक्षके नवीन चन्द्रकी भाँति चमकने लगा।

एक दिन नवीनने कहा—‘मंगलम्! आपने इतनी दया की है तो एक और भीजिये। मुझे सन्यासिनी दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिये।’ महात्माजी बोले—‘बेटा! जगदम्बाकी जब जो इच्छा होगी, वही होगा। ये चाहेंगी तो तुम्हें समझू प्रकाशसे भोगोंका त्यागी बनाकर अपनी सेवक श्रेणीमें ले लेंगी। तुम तो बस, बेटा! उहाँके हो रहो। देखो—तुम्हें पता नहीं है। यहाँके सत्सङ्गसे तुम्हारे योग, तुम्हारी भोगवासनाएँ दब गयी हैं, क्षीण भी हुई हैं, परन्तु अभी उनका पूरा नाश नहीं हुआ है। जगदम्बाकी कृपासे जब सच्चे वैराग्यकी आग जलेगी, तब अपन-आप ही सारी भोगवासनाका कूड़ा जल जायगा। बेग! एक भ्यानमें दो सप्ताह नहीं रह सक्तों। इसी प्रकार भोग वासनाके रहते वैराग्य नहीं हो पाता और जबतक वैराग्य नहीं होता, तबतक त्यागके स्वर्गका क्या मूल्य है? भोगोंसे उत्पन्न हुए पाँसे घराकर कभी-कभी जो विरचित होती है, वह असली वैराग्य नहीं है। न आनन्द आकर पर छोड़ना नाम ही सच्चा वैराग्य है। धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुत्र, मान बड़ाई आदि भोगोंकी वासना मनमें छिपी रहती है और समय-समयपर बहुत बड़े-बड़े प्रलोभन सामने रखकर साधकको डिगानकी चेष्टा करती है। यह तो सत्य है ही—भोग हर हालतमें दुःख ही उपजाते हैं। परन्तु मा जगदम्बाकी कृपा बिना भगवासानामसे मुक्तकारा मिलना बहुत ही कठिन है। तुम मासे प्रसन्न करो। मा प्रसन्न होकर जब जो आशा दें, वही करो। मा तो प्रसन्न ही हैं। पुत्र नितना ही दुःपुत्र हो, मासा स्नेहमय हृदय कभी नहीं सूखता। माजी गोद तो सन्तानके लिये सदा ही खाली है। वस, जब तुम माकी—एकमात्र माकी भोदमें बैठना चाहोगे, तभी मा प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने आकर तुम्हें अपनी गोदमें उठा लेंगी। हृदयसे चिपटा लेंगी। बेटा! धैर्य रक्खो, माकी महिमा जानकर मा-मा पुकारते रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। माके और बच्चेके बीचमें तीसरेकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी मा, तुम उनके बच्चे!’

महात्माजीके वचन सुनकर नवीनका हृदय भर आया, उसके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बह निकली। वह अनन्यभावसे जगदम्बाकी सेवा करने लगा। शरद ठाकुर और उनकी पत्नी दोनों ही पुत्रके परिवर्तनपर बड़े प्रसन्न थे।

भजन करते-करते नवीनका अन्त करण पवित्र हो गया। वे भजनकी मूर्ति बन गये। माका ध्यान करते-करते कभी रोते, कभी हँसते, कभी नाचते और कभी मा-मा पुकारकर इधर उधर दौड़ने लगते। बैठ जाते तो अवलम्ब समाधि ही लग जाती।

एक दिन मात-शाल जगदम्बा कात्यायनी स्वयं प्रकट हो गयीं। नवीनने आँखें खोलकर देखा—बड़ा शुभ प्रकाश है। माता मृगाक्षर सवार हैं, प्रसन्न मुखमण्डल है, सुन्दर तीन नेत्र हैं, गलेमें सुन्दर हार हैं, भुजाओंमें रत्नोंके बाजूबद और कड़े हैं। सुन्दर जटापर मनोहर मुकुट है। चरणोंमें नूपुर बज रहे हैं। दिव्य रेसमी वस्त्र धारण किये हुए हैं। सत्कारपर अर्धचन्द्र शोभा पा रहा है। करोड़ों चन्द्रमाओं के समान देहकी सुशीतल समुष्णत्व प्रभा है। दस हाथ हैं—जिनमें सङ्ग, खेटक, वज्र, त्रिशूल, बाण, धनुष, पाश, शङ्ख, घण्टा और पद्म सुशोभित हैं। माके वात्सल्यपूर्ण नेत्रोंसे मधुर स्नेहमृतकी धारा बह रही है। होठोंपर मीठी मुस्कान है। मानों सन्तानको अभय करके अपनी गोदमें लेकर नित्यानन्द प्रदान करनेके लिये आँचल पसारे रखी हैं!

नवीन माताकी मुद्रादेखा देखकर निहाल हो गये। आनन्दके आँसु बहने लगे। शरीर मुद्रकित हो गया। बाणी रुक गयी। बहुत देर बाद माताकी शेरगासे धीरेज आनेपर नवीनने माका स्तनन किया। माताने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया और सत्कार हाथ फेरकर कहा—‘बेटा! तू धन्य हो गया। तेरे गुरुजी आज अदृश्य हो जायेंगे। तू पूर्वजन्ममें मेरा भक्त था। गुरुजी तेरे पिता थे। वे मेरी कृपाको प्राप्त कर चुके। तू किसी प्रतिबन्धकशय जन्तुमें आया था। गुरुजीको मैंने ही भेजा था। अब तू मेरी कृपासे कृतज्ञत्व हो गया। मेरी आज्ञासे घर आकर विवाह कर और जीवनमें मेरी सेवा करता हुआ अन्तमें मेरे शब्ददानान्दपागमें प्रवेश कर जा। तेरी भावी पत्नी भी मेरी सेविका है। तू घरमें रहकर भी जलमें कमलकी भाँति अवल्ल ही रहेगा!’ इतना कहकर माता अन्तर्धान हो गयीं।

नवीनने देखा, गुरुजी भी अदृश्य हो गये हैं। नवीन माताके आशानुसार घर चला आया और नितामाताको सारी कथा कह सुनायी। उनके आनन्दका कीढ़ ठिकाना न था, बड़े उत्साहके साथ, तारा नामकी सुशील कन्यासे नवीनचन्द्रका विवाह हुआ। तारा और नवीन दोनों मातृ मन्त्रमें दीक्षित होकर जीवनभर माका भजन करते रहे।

भक्त रामहरि भट्टाचार्य

रामहरि भट्टाचार्य बंगालमें कालनाके निकट हाँसपुकुर ग्राममें रहते थे। यजमानीकी जीविका थी। धर्ममें साच्ची ली थी और एक पुत्रके सिवा और कोई नहीं था। रामहरिका हृदय भगवत्-विश्वाससे भरा था। उनका सबके साथ प्रेमका सम्बन्ध था। संसारमें उनका कोई शत्रु नहीं था। थोड़ी-सी जमीन और यजमानोंकी स्वेच्छापूर्वक दी हुई मँटकी आमदनीसे उनका परिवार अच्छी तरह चल जाता था। वे प्रतिवर्ष भादोंमें घरसे निकलते और यजमानोंके यहाँ कई गाँवोंमें घूम-फिरकर जो कुछ मिलता, लेकर आश्विन लगते-लगते ही घर लौट आते। बड़े सन्तोषी और शान्त-वृत्तिके ब्राह्मण थे रामहरि महाराज।

वे सदाकी भाँति इस धर्म भी भादों लगते ही घरसे निकल पड़े। इस साल बरसात देरसे शुरू हुई थी, इसलिये इन दिनों आकाश लगातार काली घटाओंसे घिरा रहता और रोज ही बृष्टि होती। रामहरि महाराजने इन दुर्दिनोंकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे भगवान्का नाम लेकर सदाकी भाँति एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाने-आने लगे।

बर्दवानसे कालनातक पक्षी सड़क है। एक दिन सन्ध्यासे कुछ ही पूर्व रामहरि महाराज उठी सड़कपर द्रुतगतिसे बढ़े चले जा रहे थे। गाँव अभी चार कोस था। आँधी-पानीसे भरी भयावनी रातके डरसे बचनेके लिये वे दौड़-से रहे थे। रामहरिजी शरीरका पूरा बल लगाकर तेजीसे चलने लगे। चिन्ता और डरसे उनका शरीर काँप रहा था। रात पड़ गयी, परंतु तूफानके शान्त होनेका नाम नहीं। झड़की गति और भी बढ़ गयी। आँवीके झटकेसे बड़े-बड़े वृक्षोंकी डालियाँ टूट-टूटकर गिर रही थीं और उनपर बैठे हुए पक्षी आर्तस्वरसे चिल्ला रहे थे। इससे रात्रि और भी भयङ्कर हो गयी। रामहरि किसी ओर न देखकर विपत्तिशायी भगवान्का नाम स्मरण करते हुए जोरसे बढ़े चले जा रहे थे। रातभर कहीं आश्रय मिल जाय, उनको इस बातकी चिन्ता थी। इसी बीच पास ही बड़े जोरसे कड़ककर बिजली गिरी। रामहरिजी काँप गये। आकाशको चीरती हुई विद्युत्-शिखा उनकी दोनों आँखोंको मानो वेधकर आकाशमें विलीन हो गयी। रामहरिजी एक पेड़के नीचे खड़े हो गये। उनके मुखसे विपत्तिदायी भगवान्का नाम अनवरत निकल रहा था।

इतनेमें ही अकरमात् जंगलमें उन्हें मनुष्यका कण्ठस्वर

सुनायी दिया। रास्तेके बगलमें ही वीहड़ जंगल था। अब तो लालटैनकी रोशनी भी दिखायी दी। रामहरिजीने देखा, दो मनुष्य धीरे-धीरे उन्हींकी ओर आ रहे हैं। मनुष्योंको देखकर उन्हें बड़ी शान्तवना मिली। उन्होंने बड़े जोरसे चिल्लाकर उनको पुकारा और अपने पास आनेके लिये प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनते हुए वे दोनों जल्दी-जल्दी चलकर उनके पास आ पहुँचे। वे साधारण ग्रामीणसे लगते थे, शरीर मजबूत और बलवान् थे। उनके एक हाथमें लालटैन और छता तथा दूसरेमें लंबी लाठी थी। रामहरिजी उन्हें देखकर मन-ही-मन कुछ डरे। रुपये पास होनेपर डर लगता ही है। चील माँसको देखकर ही पीछे लगती है। इसी प्रकार चोर-डकैत भी रुपयोंके ही पीछे लगा करते हैं। कुछ भी हो, वृष्टा कोई उपाय नहीं था। रामहरिजीने कहा—‘भाइयो ! मैं गोविन्दपुर जाऊँगा; पर दिन बहुत खराब हो गया, इसलिये रात-ही-रात वहाँ पहुँचना कठिन है। आप-लोग दया करके मुझे पातके किसी गाँवमें पहुँचा दें तो बड़ी कृपा हो।’ रामहरिजीकी बात सुनकर उनमेंसे एकने विनयके साथ कहा—‘पण्डितजी, हमारा घर यहाँसे बहुत नजदीक है। आप यदि रातभर हमारे घर विश्राम करें तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम भी अपना अहोभाग्य समझेंगे। प्रातःकाल आपको जहाँ जाना हो, चले जाइयेगा।’ उनके विनीत वचनोंसे रामहरिजीका भय दूर हो गया और वे उनके पीछे-पीछे चलकर एक टूटी इमारतके सामने आकर खड़े हो गये। उनमेंसे एकने जोरसे पुकारा—‘अरे घना !’ जब द्वार नहीं खुला, तब वे दोनों जोर-जोरसे धक्का ! ओ धक्का ! पुकारने लगे। कुछ देरके बाद दरवाजा खुला और एक मीपण आकृतिका नवयुवक बाहर निकल आया।

युवकको देखकर एकने कहा—‘धन्ना ! आजकी यात्रा सफल हुई—अतिथि-सत्कारका अवसर मिल गया।’ धनाने तीक्ष्ण दृष्टिसे रामहरिजीकी ओर देखकर कहा—‘तब भोजनकी व्यवस्था करूँ ?’ रामहरिजी उनका रंग-रंग देखकर समझ गये कि जरूर दाखमें काला है। उनका हृदय धड़कने लगा और वे मन-ही-मन आर्तभावसे संकटहारी श्यामसुन्दरका स्मरण करने लगे। परंतु बाहरसे इस भावको छिपाकर उन्होंने इतना ही कहा—‘मैं आज कुछ भी नहीं खाऊँगा; और वर्षा थम गयी तो रातको ही चला भी जाऊँगा।’

घनाने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उन्हें तीन-
कर अंदर ले गया। ये दोनों मनुष्य भी पीछे पीछे अंदर
चले गये।

रामहरिजीने देखा, चारों ओर जंगल-सा है, बगलमें ही
एक घर है। घनरा रामहरिजीको घरके बीचकी एक कोठरीमें
ले गया और उन्हें बख्तेपर बिश्राम करनेके लिये बहकर
वहाँसे चय दिया। रामहरिजी तबलेपर बैठे घर-घर काँप
रहे थे। 'हाय! किस अज्ञान मुहूर्तमें घरने निजता और जंगलमें
हलते वहायता ही क्यों चाही! आज इन टुकैतोंके हाथसे
प्राण नहीं बचेंगे।'।

बगलकी कोठरीमें बातचीतकी आवाज सुनायी दी।
बीचमें एक पतली-सी दीवाल थी, इससे प्रायः सभी चारों
उन्हें सुनायी पड़ रही थी। उन्होंने कण्ठस्वरने पदचान लिया
कि बातचीत करनेवालोंमें दो व्यक्ति बड़ी हैं, जो जंगलमें
मिले थे और तीसरा धनरा है। बातचीतके शिलालेखमें पता
लगा कि उन दोनोंके नाम हाराण और तीनकौड़ी हैं तथा
घनरा हाराणका लड़का है। हाराणने कहा—'देखो, तीनकौड़ी!
मादम होता है आभय है, गलेमें जनेऊ है। फिर ब्रह्महत्याका
पाप लगेगा।' तीनकौड़ी बोला—'चलो, हम भी बड़े
बुराई हो। अरे! गाइयें उसका क्या भार। अपतक येते
कितने ब्राह्मणोंका पाप लगा होगा। एक और बड़ी। इसके
पास पैते तो काफी मादम होते हैं।' घनरा बीचमें ही खोल
उठा—'सुमलोगोंकी कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।
एक ही चोटमें काम तमाम। वर, जरा उसे नींद तो आ
जाय।' हाराणने कहा—'सुप रह। इतना पिल्लाता क्यों
है! सुन लेगा तो कहीं सुरक निकलेगा।' घनरा ने कहा,
'मरोगे काहें। इन हाथोंमें पढ़कर भाग निकलना बड़ा
आसान है न।' बातचीत सुनकर रामहरिजीके तो प्राण धूल
गये। ननमें आया, भाग निकलें; पर घनराके शब्द शाद आ
गये। गंवा, वह घर ओर देखता होगा। फिर, इस अनजान
जंगलमें भागकर भी कहाँ जाऊँगा! ये कुछ धुरंत ही हूँदकर
मार डालेंगे।

बाहर अब भी मूसलधार बृष्टि हो रही थी। झड़नी
तेजी तो कुछ घटी थी; परतु अभी और सबबातें पैसी ही थीं।
घरके बीचसे अन्धकारमय आकाशका कुछ भाग दीप्त पड़ता
था। क्षणक्षणमें बिजली कौंधती थी और साथ ही दूरसे
वज्रपातकी भीषण च्चनि सुनायी पड़ती थी—'मानो रामहरिजी
के लिये मृत्युका समाचार लेकर आ रही हो। पास ही एक

कदम्बका वृक्ष था। उसकी पुष्पित शाखाओंसे लिप्य
सुगन्ध लेकर बीच-बीचमें ठंडे पवनका झोंका आ जाता था।
रामहरिजीको अपने श्यामसुन्दरके मन्दिरके बगलका कदम्ब
वृक्ष याद आ गया। अहा! उसमें भी हजारों फूल खिले
होंगे और कर्पासिक वायु उनकी रिनय गन्धकी भी इसी
प्रकार सब ओर विलेख रहा होगा। मेरी धर्मपत्नी बन्धेको
हृदयसे लगाने निद्रामें मेरे लौटनेका स्वप्न देखा रही होगी।
और मेरे प्राणधन श्यामसुन्दर! मेरी बड़ी साधनिका, महीती
आवाहिका स्वामी श्यामसुन्दर! हाय! आज यदि मैं इस
सुनसान जंगलमें डाकुओंके हाथों मारा गया तो मेरे श्याम-
सुन्दर! फिर तुम्हारे पूजा कौन करेगा! मैं जिन ब्राह्मणोंकी
पूजाका भार दे आया था, मेरी अनुपस्थितिमें पता नहीं,
ये सुचारुपक्षसे तुम्हारी पूजा कर रहे हैं या नहीं। हा।
श्यामसुन्दर! तुम तो पापाजकी मूर्तिमात्र नहीं हो, तुम्हारे
उप नीलकण्ठ-से साँचे शरीरमें अनन्त कवणामयी दिव्य
चिच्छाकि नित्य चिरजमान है और निरन्तर आर्त प्राणियोंका
कल्याण कर रही है। बोलो, बोलो, मेरे श्यामसुन्दर! तुम्हारे
इस शरणगत दीन ब्राह्मणका यह नश्वर शरीर इस अशक्त
अरण्यमें क्या विचारकुशोंके खतोंके कामसे आयेगा!
रामहरिजीके नेत्रोंसे आँसुओंकी घारा बह चली। वे उन्मत्त-
की भाँति श्यामसुन्दर! श्यामसुन्दर! कहकर कवण कन्दन
करने लगे।

बगलकी कोठरीमें तीनकौड़ी और हाराण बातचीतमें लगे
थे। उनकी मत्त ब्राह्मणपर लगी थी; पर यकाचितके
कारण इन्हें बीच-बीचमें जैभाइयों आ रही थी। आगिर उन
लोगोंने यही निश्चय किया कि घनराके हाथसे यह काम नहीं
करना है। हाराणने कहा, 'तब मैं ही काम निपटाऊँगा।
देखें, ब्राह्मण सो गया या नहीं। कोई आवाज तो नहीं
सुनायी देती।' यह बहकर हाराणने जाकर देखा। रामहरिजी
उप सबय मागमयसे व्याकुल हुए चादर ओढ़े दुबके पड़े थे।
मन ही मन श्यामसुन्दरकी कवण प्रार्थना चर रही थी।
हाराणने देखापर पीछेसे कहा—'तीनकौड़ी! नींद तो आ गयी
है, फिर देर क्यों करें।' तीनकौड़ी बोला—'शायद जागता
हो; कुछ और उठर जाओ।'।

रामहरिजी तो सुन-सुनकर धूलें जा रहे थे। खोच रहे
थे, अब मृत्युसे बचनेका कोई उपाय नहीं है। मधु! यह क्या
हो गया! अकस्मात् ब्राह्मणमें मानो असीम बल आ गया।
कदम्बका वृक्ष धरमं चूल्हेके पास ही था। यस्तातके कारण

उसमें पत्ते खूब आ गये थे । पेड़ बहुत घना और विशाल था । पत्तोंकी आड़में छिपनेको बहुत जगह थी । रामहरिजी चादर छोड़कर धीरे-धीरे उठे और सुरंत पेड़पर चढ़कर छिप गये ।

इधर ताड़ी (शराब) पीते-पीते नशेमें ही हाराणने कहा : 'बन्ना, आज तुझे खोंडा नहीं चलाना पड़ेगा । यह ब्रह्मक्षय मैं ही करूँगा । भाऊ होता है अब गहरी नींदमें है ।' मन-ही-मन झलजनेपर भी घन्ना कुछ बोला नहीं । हाराणने घन्नाके हाथसे खोंडा लेकर धार देखी । फिर तीनों मिलकर ताड़ी-पर-ताड़ी पीने लगे । नशा बढ़ने लगा । घन्ना कुछ ज्यादा पी गया । उसे नींद आने लगी । झुमता हुआ वह बाहर निकला और जिस तख्तेपर रामहरिजी सोये थे, जाकर उन्हींकी चादर ओढ़कर वहीं पड़ गया ! नशेमें उसे अपनी करनीका कुछ भी पता नहीं था । वह बेहोश था । तीनकौड़ी और हाराणने हरी मिर्च और सत्तूकी चाट मुँहमें लेकर फिर ताड़ी चढ़ानी शुरू की । अब पूरा नशा हो गया !

झुमता हुआ हाराण धार दिये हुए खोंडेको लेकर बगलकी कोठरीमें पहुँचा । रामहरिजी कदम्बर चढ़े कोठरीमें रखी हुई लालटेनकी मानूली रोशनीके उजियालेमें भयचकित नेत्रोंसे देख रहे थे और मन-ही-मन श्यामसुन्दरको पुकार रहे थे ।

हाराण और तीनकौड़ीने समझा—तख्तेपर ब्राह्मण सोया है । नशेमें चूर थे । हाराणने पूरा जोर लगाकर खोंडा चलाया और उसी क्षण घन्नाका तिर बढ़स अलग होकर घड़ामसे नीचे गिर पड़ा ।

अब जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसे याद करते ही हृदय काँपता है । हाराण और तीनकौड़ीने भयभीत आँखोंसे देखा—
‘अरे, यह तो घन्नाका तिर है !’ वस, उसी क्षण सारा नशा उतर गया और खोंडेको दूर फेंककर हाराण अपने प्यारे पुत्र घन्नाके सिरको छातीसे लगाकर पागलकी भाँति रोने लगा । तीनकौड़ीने इधर-उधर ब्राह्मणको बहुत खोजा, पर कहीं पता नहीं लगा । रामहरिजी तो प्राणभयसे अत्यन्त व्याकुल होकर श्यामसुन्दरका स्मरण करने लगे । उस समय उनका स्मरण किन-किन भावोंसे होता होगा, इसका अनुमान बैसी स्थितिमें स्वयं पढ़े बिना नहीं लगाया जा सकता । घन्नाके शवको लेकर जब वे लोग दूटे घरसे निकलकर जंगलमें चले गये, तब ब्राह्मणके प्राणोंमें प्राण आये । तबतक झड़-झड़ बहुत कम हो गयी थी और रात भी थोड़ी ही शेष थी । ब्राह्मणदेवता धीरेसे पेड़से उतरे और इधर-उधर सर्तक दृष्टिसे देखते हुए घरसे निकलकर चल दिये । भगवान्की इपासे उन्हीं रास्ता मिल गया । हाराण और तीनकौड़ी दूसरी ओर गये थे । इसलिये इनपर कोई विपत्ति नहीं आयी ।

कुछ दूर धीरे-धीरे चलकर फिर रामहरिजी दौड़े और पक्षी सड़कपर पहुँच गये । उस समय कई लोगोंका और भी साथ हो गया । रामहरिजी भगवान् श्यामसुन्दरका मन-ही-मन गुण गाते-हुए सीधे घर पहुँचे । वस, तबसे उनका जीवन भगवान्के भजनमें ही बीता ।

डाकू भगत

पुराने जमानेकी बात है । एक घनी गृहस्थके घर भगवत्कथाका बड़ा सुन्दर आयोजन हो रहा था । वैशाखका महीना, शुक्लपक्षकी रात्रिका समय । कथावाचक पण्डितजी विद्वान् तो थे ही, अच्छे गायक भी थे । वे बीच-बीचमें भगवत्सम्बन्धी भावपूर्ण पदोका मधुर कण्ठसे गान भी करते । पहले उन्हींने श्रीमद्भागवतके आधारपर संक्षेपमें भगवान्के जन्मकी कथा सुनायी, फिर नन्दोत्सवका वर्णन करते-करते एक मधुर पद गाया ।

कथाका प्रसङ्ग आगे चला । श्रोतारण व्यवहारकी चिन्ता और शरीरकी सुधि भूलकर भगवदानन्दमें मस्त हो गये । बहुतोंके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । कितनोंकी आँखोंमें आँसू छलक आये । सभी तन्मय हो रहे थे ।

उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस घनी गृहस्थ-

के घरमें घुस आया और चुपचाप धन-रत्न ढूँढ़ने लगा । परंतु भगवान्की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करनेपर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा । वह जिस समय कुछ-न-कुछ हाथ लगानेके लिये इधर-उधर हँद रहा था, उसी समय उसका ध्यान कयाक कथाकी ओर चला गया । कथावाचक पण्डितजी महाराज ऊँचे स्वरसे कह रहे थे—“प्रातःकाल हुआ । पूर्वदिशा उग्रकी मनोरम ज्योति और अरुणकी ललितमासे रँग गयी । उस समय व्रजकी शोंकी अलौकिक हो रही थी । गौर्खे और बछड़े तिर उठा-उठाकर नन्दवाचके महलकी ओर सतृण दृष्टिसे देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्रीकृष्ण हमें आनन्दित करनेके लिये आ ही रहे होंगे । उसी समय भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल्यारोंने

आकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामको बड़े प्रेमसे पुकारा—‘हमारे प्यारे कन्हैया, आओ न । अवतत तुम सोही रहे हो । देखो, गौएँ-तुम्हें देखे बिना रेंगा रही हैं । हम कभीये खड़े हैं । चलो, वनमें गौएँ चरानेके लिये चलो । दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्या कर रहे हो ?’ इस प्रचार ग्वाळ बालोंकी पुकार और जल्दी देखकर नन्दराजीने अपने प्यारे पुत्रोंको बड़े ही मधुर स्वरसे पुकार पुनारकर जगाया ।

फिर मैयाने रनेदये उहें साखन मिथ्रीका तथा मौति मौतिके पकवानोंका कलेऊ करवाकर बड़े चावसे खा सजाया । लाली-नरीझों रुपयोंके गहने, हरी-जवाहर और मोतिपांसे जड़े स्वर्णालङ्कार अपने बच्चोंको पहनाये । मुटुमें, बाजुबन्धमें, हारमें जो मणियाँ जगमगा रही थीं, उनके प्रकाशके सामने प्रातःकालका उजाला फीका पड़ गया । इस प्रकार भलीभाँति सजाकर नन्दराजीने अपने लड़के पुत्रोंके सिर सँपे और फिर बड़े प्रेमसे गो चरानेके लिये उन्हें विदा किया ।

इतनी बातें डाकूने भी सुनीं, और तो कुछ उसने सुना था नहीं । अब वह सोचने लगा कि ‘अरे ! यह तो बड़ा अनुपम सुयोग है । मैं छोटी-मोटी चीन्हेके लिये इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहता हूँ, यह तो अपार सम्पत्ति हाथ लगनेका अवसर है । केवल दो बालक ही तो हैं । उनके दोनों गालोंपर दो-दो चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकालकर मुझे धौप देंगे ।’ यह सोचकर वह डाकू घनी गहसके घरसे बाहर निकल आया और कपाके समाप्त होनेकी बाट देखने लगा ।

बहुत रात बीतनेपर कथा समाप्त हुई । भगवान्‌के नाम और जयकारके नारासे आकाश गूँज उठा । मत्त गहस बड़ी नम्रतासे ठाकुरजीका प्रसाद ग्रहण करनेके लिये सब ओताओंसे अनुरोध करने लगे । प्रसाद बँटने लगा । उपर यह सब हो रहा था, परंतु डाकूके मनमें इन बातोंपर कोई ध्यान नहीं था । वह तो रह-रहकर कथावाचकजी आर देख रहा था । उसकी आँखें कथावाचकजीकी गति विधिपर जमी हुई थीं । कुछ समयके बाद प्रसाद पारकर कथावाचकजी अपने डेरेकी ओर चले । डाकू भी उनके पीछे-पीछे हो लिया ।

जब पण्डितजी खुले मैदानमें पहुँचे, तब डाकूने पीछेसे कुछ कड़े स्वरमें पुकारकर कहा—‘ओ पण्डितजी ! जड़े रहे !’ पण्डितजीके पास दक्षिणाक रुपये ऐसे भी थे, वे कुछ दरकर और तेज चालसे चलने लगे । डाकूने दीड़ते हुए

कहा—‘पण्डितजी ! खड़े हो जाओ । यों भागनेसे नहीं बच सकोगे ।’ पण्डितजीने देखा कि अब छुटकारा नहीं है । वे लज्जित होकर ठहर गये । डाकूने उनके पास पहुँचकर कहा—‘देसिये, पण्डितजी ! आप जिन कृष्ण और बलरामकी बात कह रहे थे, उनके लाली-नरीझों रुपयोंके गहनोंका वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है ? वे दोनों गौएँ चरानेके लिये कहाँ जाते हैं ? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिये । यदि जरा भी टालमटोल की तो बस, देसिये मेरे हाथमें कितना मोटा डंडा है, यह तुरत आपके सिरके टुकड़े टुकड़े कर देगा ।’ पण्डितजीने देखा, उसका सवा-चौड़ा दैत्य-स शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है । मजबूत हाथोंमें मोटी लारी है, आँखोंसे क्रूरता टपक रही है । उन्होंने सोचा, हो-न हो यह कोई डाकू है । फिर साहस बटोरकर कहा—‘तुम्हारा उनसे क्या काम है ?’ डाकूने तनिक जोर देकर कहा—‘जहरत है ।’ पण्डितजी बोले—‘जहरत बतानेमें कुछ अड़चन है क्या ?’ डाकूने कहा—‘पण्डितजी ! मैं डाकू हूँ । मैं उनके गहने उट्टना चाहता हूँ । गहने मेरे हाथ छा गये तो आपको भी अवसर ही कुछ दूँगा । देखिये, टालमटोल मत कीजिये । ठीक ठीक बताइये ।’ पण्डितजीने समझ लिया कि यह बलमूर्ख है । अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा—‘तब इतने दर किस बातका है । मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूँगा । लेकिन यहाँ रातमें तो मेरे पाव पुस्तक नहीं है । मेरे डेरेपर चलो । मैं पुस्तक देखकर सब ठीक-ठीक बतला दूँगा ।’ डाकू उनके साथ-साथ चलने लगा ।

डेरेपर पहुँचकर पण्डितजीने किसीसे कुछ कहा नहीं । पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकूको भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामकी रूप-माधुरी सुनाने लगे । उन्होंने कहा—‘श्रीकृष्ण और बलराम दोनोंके ही चरण-कमलोंमें सोनेके सुन्दर चूपर हैं, जो अपनी रनछन ध्वनिते सबके मन मोह लेते हैं । श्याम-वर्णके श्रीकृष्ण पीत वर्णका और गौरवर्णके बलराम नीलवर्णका यज्ञ धारण कर रहे हैं । दोनोंकी कमरमें बहुमूल्य मोतिपांसे जड़ी सोनेकी करघनी शोभायमान है । गलेमें हरी-जवाहरातके स्वर्णहार हैं । हृदयपर कौस्तुभमणि हाथमग रही है । रोसी मणि जगत्‌में और कोई है ही नहीं । कर्णोंमें रत्नजडित सोनेके कगन, कानोंमें मणि कुण्डल, सिरपर मनोहर मोहन चूड़ा । छुंछलले काले-काले चाउ, लछाटपर कस्तूरीका तिलक, होठोंपर मन्द मन्द मुसकान, आँखोंसे मानो आनन्द और प्रेमकी वर्षा हो रही है । श्रीकृष्ण अपने कर-कमलमें सोनेकी बसी

लिये उसे अधरोंसे लगाये रहते हैं। उनकी अङ्ग-कान्तिके सामने करोड़ों सूर्योंकी कोई गिनती नहीं। रंग-विरंगे सुगन्धित पुष्पोंकी माला; तोतेकी-सी मुकिली नासिका; कुन्द-वीजके समान श्वेत दाँतोंकी पाँत; बड़ा छुमावना रूप है! अजी, जब वे त्रिभङ्गलङ्घित भावसे खड़े होते हैं, देखते-देखते नेत्र द्रुत ही नहीं होते। बँकेविहारी श्रीकृष्ण जब अपनी बाँसुरीमें 'राधे-राधे-राधे' की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े-बड़े शानी भी अपनी समाधिसे पिण्ड छुड़ाकर उसे सुननेके लिये दौड़ आते हैं। यमुनाके तटपर हृन्दावनमें कदम्ब वृक्षके नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। वनमाली श्रीकृष्ण और हलधारी बलराम ।'

डाकूने पूछा—'अच्छा पण्डितजी, सब गहने मिलाकर कितने रुपयेके होंगे?' पण्डितजीने कहा—'ओह, इसकी कोई गिनती नहीं है। करोड़ों-अरबोंसे भी ज्यादा!' डाकू—'तब क्या जितने गहनोंके आपने नाम लिये, उनसे भी अधिक हैं?' पण्डितजी—'तो क्या! संसारकी समस्त सम्पत्ति एक ओर और कौस्तुभमणि एक ओर। फिर भी कोई मूलना नहीं।' डाकूने आनन्दसे गद्गद होकर कहा—'ठीक है, ठीक है! और कहिये, वह कैसी है?' पण्डितजी—'वह मणि जिस स्थानपर रहती है, सूर्यके समान प्रकाश हो जाता है। वहाँ अँधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न दुष्वीमें और कोई है ही नहीं।' डाकू—'तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे। क्या बोले? एक बार मलीमाँति समझ तो दीजिये। हाँ, एक बात तो भूल ही गया। मुझे किस ओर जाना चाहिये?' पण्डितजीने सारी बातें दुबारा समझा दीं। डाकूने कहा—'देखिये, पण्डितजी। मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूँगा। यहाँसे ज्यादा दूर तो नहीं है न? मैं एक ही रातमें पहुँच जाऊँगा, क्यों? अच्छा; हाँ-हाँ, एक बात और बताइये। क्या वे प्रतिदिन गोएँ चराने जाते हैं?' पण्डितजी—'हाँ, और तो क्या?' डाकू—'कब आते हैं?' पण्डितजी—'ठीक प्रातःकाल। उस समय थोड़ा-थोड़ा अँधेरा भी रहता है।' डाकू—'ठीक है, मैंने सब समझ लिया। हाँ तो, अब मुझे किधर जाना चाहिये?' पण्डितजी—'बराबर उत्तरकी ओर चले जाओ।' डाकू प्रणाम करके चल पड़ा।

पण्डितजी मन-ही-मन हँसने लगे। देखो, यह कैसा पागल है! थोड़ी देर बाद उन्हें चिन्ता हो आयी, यह मूर्ख दो-चार दिन तो हँड़नेका प्रयत्न करेगा। फिर लौटकर कहीं वह मुझपर अत्याचार करने लगा तो? किन्तु नहीं, यह बड़ा

विश्वासी है। लौटकर आयेगा तो एक रास्ता और बतला दूँगा। यह दो-चार दिन भटकेंगा, तबतक मैं कथा समाप्त करके यहाँसे चलता बढूँगा। इससे पिण्ड छुड़ानेका और उपाय ही क्या है। पण्डितजी कुछ-कुछ निश्चिन्त हुए।

डाकू अपने घर गया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गयी। वह दिन-रात गहनोंकी बात सोचा करता, चमकीले गहनोंसे लदे दोनों नयन-मन-हरण वालक उसकी आँखोंके सामने नाचते रहते। डाकूके मनमें एक ही धुन थी। अँधेरा हुआ, डाकूने लाठी उठाकर कंधेपर रखी। वह उत्तर दिशाकी ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुनका ही था, दूसरोंके देखनेमें शायद वह दक्खिन ही जा रहा हो। उसे इस बातका भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती-पर पड़ रहे हैं या काँटोंपर।

चलते-चलते एक स्थानपर डाकूकी आँख खुली। उसने देखा, बड़ा सुन्दर हरा-भरा वन है। एक नदी भी कल-कल करती बह रही है। उसने सोचा, निश्चय किया (यही है, यही है!) परंतु वह कदम्बका पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानीके साथ एक-एक वृक्षके पास जाकर कदम्बको पहचाननेकी चेष्टा करने लगा। अन्तमें वहाँ उसे एक कदम्ब मिल ही गया। अब उसके आनन्दकी सीमा न रही। उसने सन्तोषकी साँस ली और आल-पास आँखें दौड़ायीं। एक छोटा-सा पर्वत, घना जंगल और गौओंके चरनेका मैदान भी दीख गया। हरी-हरी दूब रातके स्वामाधिक अँधेरेमें घुल-मिल गयी थी। फिर भी उसके मनके सामने गौओंके चरने और चरानेवालोंकी एक छटा छिटक ही गयी। अब डाकूके मनमें एक ही विचार था। कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वह एक-एक क्षण सावधानीसे देखता और सोचता कि आज सवेरा होनेमें कितनी देर हो रही है! ज्यों-ज्यों रात नीतती, त्यों-त्यों उसकी चिन्ता, उद्वेग, उत्तेजना, आश्रय और आकुलता बढ़ती जाती। वह कदम्बपर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी ओर उजाला तो नहीं है। कहीं बंशीकी आवाज तो नहीं आ रही है? उसने अपने मनको समझाया—'अभी सवेरा होनेमें देर है। मैं ज्यों ही बंशीकी धुन सुनूँगा, त्यों ही दूट पड़ूँगा।' इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कण्ठा-के साथ वह डाकू सवेरा होनेकी बात जोड़ने लगा।

देखते-ही-देखते मानो किसीने प्राची दिशाका मुख रोलीके रंगसे रंग दिया। डाकूके हृदयमें आकुलता और भी बढ़

गयी। वह पेड़से कूदकर जमीनपर आया, परंतु वंशीकी आवाज सुनायी न पड़नेके कारण फिर उल्लङ्घन करम्बपर चढ़ गया। वहाँ भी किसी प्रकारकी आवाज सुनायी नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण-क्षणपर फटता जा रहा था। अमी-अमी उसका हृदय विहर उठता; परंतु वह क्या उसकी आशा पूर्ण हो गयी। दूर, बहुत दूर वंशीकी सुरीली स्वर-लहरी लहरा रही है। वह वृक्षसे कूद पड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक है; बाँसुरी ही तो है। अच्छा, यह स्वर तो और समीप होता जा रहा है। बाकू आनन्दके आवेशमें अपनी सुष-सुष लो बैठा और मुग्धित होकर धरतीपर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणोंमें उसकी बेदोसी दूर हुई, आँखें खुली; वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगलमें एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उम मनोहर प्रकाशमें दो भुवन-मोहन वायक अपने अङ्गकी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौरों और ग्वालवाल उनके आगे-आगे कुछ दूर निष्क्रिय गये हैं।

बाकूने उन्हें देखा, अभी प्रकार भी नहीं थाया था कि मन मुग्ध हो गया—‘अहाहा! कैसे सुन्दर चेहरे हैं इनके, आँखोंसे तो अमृत ही बरस रहा है। और इनके तो अङ्ग-अङ्ग बहुमूल्य आभूषणोंसे भरे हैं। हाय हाय! इतने नन्दे-नन्दे सुकुमार शिशुओंको मा-भापने गौरों चरानेके लिये कैसे भेजा। ओह! मेरा तो जी भरा आता है—मन चाहता है, इन्हें देखा ही रहूँ। इनके गहने उतारनेकी बात कैसी, इन्हें तो और भी धजाना चाहिये। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूँगा। ना, ना, गहने नहीं छीनूँगा तो फिर आया ही क्यों। ठीक है। मैं गहने छीन लूँगा। परंतु इन्हें मारूँगा नहीं। बाधा रे बाधा, मुझसे यह काम न होगा। धनूँ तेरेकी। यह माह-छोड़ कैसा! मैं डाकू हूँ, डाकू। मैं और दया! बस, बस, मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। यह कहते-कहते वह भीकृष्ण और बलरामकी ओर दौड़ा। भगवान् भीकृष्ण और बलरामके पास पहुँचकर उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर क्षुब्ध हो गयी। पैर लड़खड़ाये और वह गिर पड़ा। फिर उठा। कुछ देर टकटकी लगाये देखता रहा, आँखें आँसुओंसे भर आयीं। फिर न मालूम क्या सोचा, हाथमें लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला—‘पड़के हो जाओ। वारे गहने निकालकर मुझे दे दो!’

डाकू—‘दोगे नहीं! मेरी लाठीकी ओर देखो!’

भीकृष्ण—‘लाठीसे क्या होगा?’

डाकू—‘अच्छा, क्या होगा! गहना न देनेपर तुम्हारे गिर तोड़ डारूँगा; और क्या होगा?’

भीकृष्ण—‘नहीं, हमलोग गहने नहीं देंगे।’

डाकू—‘अभी-अभी मैं कान पकड़के दौड़ूँगा और सारे गहने छीन-छानकर तुम्हें नदीमें फेंक दूँगा।’

भीकृष्ण—(जोरसे) ‘बापरे-बाप! ओ बाबा! ओ बाबा!’

डाकूने हापटकर अपने हाथसे भीकृष्णका मुँह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीरमें बिजली दौड़ गयी। यह अचेत होकर धड़ामसे धरतीपर गिर पड़ा। कुछ क्षणोंके बाद जब चेत हुआ, तब वह भीकृष्णसे बोला—
‘ओरे, तुम दोनों कौन हो! मैं क्यों क्यों तुम दोनोंको देखता हूँ, त्या ही-यों तुम मुझे और सुन्दर और मधुर और मनोहर क्यों दीख रहे हो! मेरी आँखोंकी पलकें पड़नी बंद हो गयीं। हाय! हाय! मुझे रोना क्यों आ रहा है मेरे शरीरके सब रोपें क्यों खड़े हो गये हैं! जान गया, जान गया, तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो!’

भीकृष्ण—[मुसकराकर] ‘नहीं, हम मनुष्य हैं। हम ग्वालवाल हैं। हम वनके राजा नन्दबाबाके लड़के हैं।’

डाकू—अहा! कैसी मुसकान है। जाओ, जाओ! तुम लोग गौरों चराओ। मैं अब गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह-आह सब मिट गयी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनोंके सुरंग-अङ्गोंमें अपने हाथोंसे और भी गहने पहनाऊँ। जाओ, जाओ। हाँ, एक बार अपने दोनों लाक-लाल धरण-धम-धमोंको तो मेरे सिपर रख दो। हाँ, हाँ; बरा हाथ तो इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी त्रिभू द्वेलियोंका चुम्बन करके अपने प्राणोंको वृत्त कर दूँ। ओह, तुम्हारा स्पर्श किना शीतल, निवृत्ता मधुर! धन्य! धन्य!! तुम्हारे मधुर स्पर्शसे हृदयकी ज्वाला शान्त हो रही है। आशा-अभिलाषा मिट गयी। जाओ, हाँ-हाँ, अब मुम जाओ। मेरी भूल-भ्रम मिट गयी। अब कहीं जानिकी इच्छा नहीं होती। मैं यहीं रहूँगा। तुम दोनों रोज इसी रास्तेसे जाओगे न! एक बार केवल एक क्षणके लिये प्रतिदिन, हाँ, प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं। किसी दिन नहीं आओगे—दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटाकर छूट ही जायेंगे।’

‘भीकृष्ण—‘हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें!’

श्रीकृष्ण—‘अब तुम हमलोगोंको मारोगे तो नहीं ? गहने तो नहीं छीन लोगे ? हाँ, ऐसी प्रतिष्ठा करो तो हम-लोग प्रतिदिन आ सकते हैं ।’

डाकू—‘प्रतिष्ठा ? सौ बार प्रतिष्ठा ! अरे भगवान्की शपथ ! तुमलोगोंकी मैं कभी नहीं मारूँगा । तुम्हें मार सकता हूँ; ऐसा कोई है जगतमें ? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथसे निकल जाता है । फिर कौन मारे और कैसे मारे । अच्छा, तुमलोग जाओ ।’

श्रीकृष्ण—‘यदि तुम्हें हमलोग गहना दें तो लोगे ?’

डाकू—‘गाहना, गहना ? अब गहने क्या होंगे ? अब तो कुछ भी लेनेकी इच्छा नहीं है ।’

श्रीकृष्ण—‘क्यों नहीं ? ले लो । हम तुम्हें दे रहे हैं न ?’

डाकू—‘तुम दे रहे हो ? तुम मुझे दे रहे हो ? तब तो लेना ही पड़ेगा । परंतु तुम्हारे मा-बाप तुमपर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो ?’

श्रीकृष्ण—‘नहीं-नहीं, हम राजकुमार हैं । हमारे पास ऐसे-ऐसे न जाने कितने गहने हैं । तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत-से गहने दे सकते हैं ।’

डाकू—‘जहाँ, मैं क्या करूँगा । हाँ, हाँ; परंतु तुम्हारी बात ढाली भी तो नहीं जाती । क्या तुम्हारे पास और गहने हैं ? सब बोलो ।’

श्रीकृष्ण—‘हाँ नहीं तो क्या हम बिना रुप ही दे रहे हैं ? लो, तुम हन्हें ले जाओ ।’

भगवान् श्रीकृष्ण अपने शरीरपरसे गहने उतारकर देने लगे । डाकूने कहा—‘देखो भाई ! यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह रुपड़ा ले लो और इसमें अपने हाथोंसे बाँध दो । किंतु देखो; बाला ! यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मनके दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिये । मेरी इच्छा तो अब बस, एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखदेको मैं देख लिया करूँ और एक बार तुम्हारे चरण-तले अपने तिरका स्पर्श करा लिया करूँ ।’ श्रीकृष्ण—‘नहीं-नहीं, वैमनकी बात कैसी । तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे ।’ श्रीकृष्णने उसके रुपड़ेमें सब गहने बाँध दिये । डाकूने गहनेकी पोटीली हाथमें लेकर कहा—‘क्यों भाई ! मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे न ? गहने चाहें न देना, परंतु दर्शन जरूर देना ।’ श्रीकृष्णने

कहा—‘शुक्ल ! गहने भी और दर्शन भी दोनों !’ डाकू गहने लेकर अपने घरके लिये रवाना हुआ ।

डाकू आनन्दके सद्वृद्धमें दृढता-उत्तराता घर लौटा । दूसरे दिन रातके समय कयाचाचक पण्डितजीके पास जाकर सब वृत्तान्त कहा और गहनोंकी पोटीली उनके सामने रख दी । बोला—‘देखिये, देखिये, पण्डितजी ! कितने गहने लाया हूँ । आपकी जिवनी इच्छा हो, ले लीजिये । पण्डितजी ! उसने और गहने देना स्वीकार किया है ।’ पण्डितजी तो यह सब देख-सुनकर चकित रह गये । उन्होंने बड़े विसयके साथ कहा—‘मैंने जिनकी कथा कही थी, उनके गहने ले आया ?’ डाकू बोला—‘तब क्या, देखिये ना; यह सोनेकी बंशी । यह तिरका मोहन चूड़ामणि !’ पण्डितजी हक्के-बक्के रह गये । बहुत सोचा, बहुत बिचार; परंतु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके । जो अनादि, अनन्त पुरुषोत्तम हैं; बड़े-बड़े योगी सारे जगत्को तिनकेके समान त्यागकर, भूख-प्यास-नोदकी उपेक्षा करके सहस्र-सहस्र वर्षपर्यन्त जिनके ध्यानकी चेष्टा करते हैं, परंतु दर्शनसे वञ्चित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू देख आया ! उनके गहने ले आया ? ना, ना; अवम्मब ! हो नहीं सकता । परंतु यह क्या ! यह चूड़ामणि, यह बाँसुरी, ये गहने, सभी तो अलौकिक हैं—इसये सब कहाँ, किस तरह मिले ! कुछ समझमें नहीं आता । क्षणभर ठहरकर पण्डितजीने कहा—‘क्यों भाई ! तुम मुझे उसके दर्शन करा सकते हो ?’ डाकू—‘क्यों नहीं, कल ही साथ चलिये न ?’ पण्डितजी पूरे अविश्वासके साथ केवल उस घटनाका पता लगानेके लिये डाकूके साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थानपर पहुँच गये । पण्डितजीने देखा एक सुन्दर-सा बन है । छोटी-सी नदी बह रही है, बड़ा-सा मैदान और कदम्ब-का वृक्ष भी है । बड़ मज नहीं है, यमुना नहीं है । पर है कुछ वैसा ही । रात बीत गयी, सवेरा होनेके पहले ही डाकूने कहा—‘देखिये, पण्डितजी ! आप नये आदमी हैं । आप किसी पेड़की आड़में छिप जाइये ! वह कहीं आपको देखकर न आवे तो ! अब प्रातःकाल होनेमें विलम्ब नहीं है । अभी आयेगा ।’ डाकू पण्डितजीसे बात कर ही रहा था कि मुरली-की मोहक ध्वनि उसके कानोंमें पड़ी । वह बोल उठा—‘सुनिये, सुनिये, पण्डितजी ! बाँसुरी बज रही है ! कितनी मधुर ! कितनी मोहक ! सुन रहे हैं न ?’ पण्डितजी—‘कहाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ । क्या तुम पागल हो गये

हो !' डाकू—'पण्डितजी ! पागल नहीं, जरा ठहरिये, गमी आप उस देखेंगे। रुकिये, मैं पेड़पर चढ़कर देखता हूँ कि वह अभी कितनी दूर है।'

डाकूने पेड़पर चढ़कर देखा और कहा—'पण्डितजी ! पण्डितजी !' अन वह बहुत दूर नहीं है।' उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूरपर वैसा ही विद्वान् प्रसाध बैल रहा है। वह आनन्दके मारे पुनः उठा—'पण्डितजी ! वह है, वह है। उसके शरीरकी दिव्य ज्योति सारे घनको चमका रही है।' पण्डितजी—'मैं तो कुछ नहीं देखता।' डाकू—'येता क्यों, पण्डितजी ! वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, कि भी आप नहीं देख पाते हैं।' अजी ! आप अन्ध, नदी, नाला—उन कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पाते।' पण्डितजी—'हाँ भाई ! मैं तो नहीं देख रहा हूँ। देखो, यदि सबकुछ वे है तो मुम उनसे कहो कि 'आज तुम जो देना चाहते हो, सन इसी ब्राह्मणके हाथपर दे दो।' डाकूने स्वीकार कर लिया।

अधमन मगधान् श्रीकृष्ण और बलरामजी डाकूके पास आकर खड़े हो गये थे। डाकूने कहा—'आओ, आओ, मैं

आ गया हूँ। तुम्हारी सट जोड़ रहा था।' श्रीकृष्ण—'गइने लगे।' डाकू—'नहीं भाई ! मैं गइने नहीं लूँगा। जो तुमने दिये थे, वे भी तुम्हें देनेके लिये लौटा लाया हूँ, तुम अपना सब ले लो। लेकिन मैया, ये पण्डितजी मेरी गतपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास करानेके लिये ही मैं इन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी वशी ध्वनि सुनता हूँ। तुम्हारी अङ्गकान्तिसे चमकते हुए वनरो देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ। परन्तु पण्डितजी यह सब देख सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हे नहीं दीलोगे तो वे मेरी बातपर विश्वास नहीं करेंगे।' श्रीकृष्ण—'अरे मैया, अभी ये मरे दर्शनके अधिकारी नहीं हैं। बूढ़े, विद्वान् अथवा पण्डित हैं जो क्या हुआ।' डाकू—'नहीं, भाई ! मैं बलिहारी जाऊँ तुमपर। उनके लिये जो चाहो, वही कर दूँ। परन्तु एक बार इन्हें अपनी बाँकी हाँकी जरूर दिया दो।' श्रीकृष्णने हँसकर कहा—'अच्छी बात, तुम मुझे और पण्डितजीको एक साथ ही स्वर्ग करो।' डाकूके ऐसा करते ही पण्डितजी को दृष्टि दिव्य हो गयी। उन्होंने सुखीमनोहर पीताम्बरधारी श्यामसुन्दरजी बाँकी हाँकीके दर्शन किये। फिर तो दोनों निहाल होकर मगधान्के चरणोंमें गिर पड़े।

श्रीजगन्नाथदास गोस्वामी

(लेखक—राजा श्रीरघुनीनारायण हरिचन्दन जगदेव पुण्डितविद्यालर, विद्याबाबराति, विमलबिन्दर)

भारतवर्षमें कौन देखा व्यक्ति होगा, जो श्रीकृष्णदैवायन द्वारा रचित श्रीमद्भागवत महापुराणको न जानता हो। अनेक विद्वानोंने इसपर सस्कृतमें टीकाएँ लिपी हैं और इसका अनुवाद भी भारतवर्षकी प्रत्येक भाषामें हो चुका है। उड़ीया भाषामें बहुत से विद्वानोंने इसका अनुवाद किया है, परन्तु उन सबमें श्रीजगन्नाथदासजीव्रत अनुवादका इस प्रान्त (उड़ीया) में अत्यधिक आदर है। इन्होंने इतनी सुन्दर सरल भाषामें अनुवाद किया है कि स्त्रियों और निरक्षर लोग भी सुगमताके साथ उसको हृदयङ्गम कर सकते हैं। उत्तर भारतमें वैष्णव धर्मकी स्थापना करनेवाले स्वयं श्रीचैतन्यदेवको भी यह अनुवाद बहुत कचिकर लगा। पुरीमें श्रीजगन्नाथमन्दिरमें जब श्रीजगन्नाथदासजी श्रीमद्भागवतकी कथा कहते, तब श्रीचैतन्य महाप्रभु उसका प्रेमसे श्रवण करते और जगन्नाथदासजीके प्रति अपने दिव्य शिष्यकी भाँति स्नेह करते।

इनका जन्म पुण्यपीतमक्षेत्रसे लगभग छ मील पश्चिमकी

और कपिलेश्वरपुरमें हुआ था। पूर्ववर्षी कपिलेश्वरदेवजीने जो किसी समय उड़ीयाके शासक थे, इसको बानमें दिया था, इसीलिये इसे 'शासन' कहते हैं। इस ग्राममें केवल एक ही वंशपरम्पराके लोग हैं, जो अपने नामके आगे 'दास'की उपाधि लगाते हैं और इसी कारण वे अपने-आपको जगन्नाथदासजीके वंशज मानते हैं। परन्तु इसमें कहौंत तथ्य है—इस सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। मगधानदास नामक एक सदाचारी एवं धार्मिक ब्राह्मण अपनी सती-साध्वी पत्नी प्रदावतीके साथ इस ग्राममें निवास करते थे। मद्रासका अष्टमी वर्षवारको अनुयायी जगन्नाथ, उनकी अद्भुत चिकित्से पञ्चरूप उन्हीं एक पवित्रहृदय शिष्यकी प्राप्ति हुई। यह घटना सन् १८९९ ई. की है। शिष्यका नाम जगन्नाथदास रक्खा गया। जिस दिन शिष्यका जन्म हुआ, वह दिन बड़ा पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जगन्मनी श्रीराधाका अवतरण हुआ था।

जगन्नाथदासजीके जन्मोपरान्त न केवल उनके माता पिता ही, अपितु समस्त ग्राम दानै-धानै: वैष्णवधर्माभ्यासी बन गया। माता-पिताने अपने बच्चेका नाम नीलाचलके भगवान् जगन्नाथके नामपर ही जगन्नाथदास रक्खा था।

बाल्यकालसे ही जगन्नाथदास बड़े समझदार थे। सोलह वर्षकी उम्र होनेपर तो ये समस्त वेद-वेदाङ्ग, दर्शन और अन्य शास्त्रोंमें पारङ्गत हो गये। उस समय ग्रामोंमें लोग चावसे पुराणोंकी कथा पढ़ते और सुनते थे। इसी हेतु जगन्नाथदासका झाल 'पुराणयुग'के नामसे पुकारा जाता है। वैष्णवधर्मके प्रसिद्ध पुराण श्रीमद्भागवत और रामायणकी कथा वे नियमप्रति कहते और उसको सुननेके लिये अधिक-से-अधिक संख्यामें लोग एकत्रित होते। इस प्रकार उनकी ख्याति चारों ओर फैली और वे लोकप्रिय हुए। उस समय उड़ीसाके शासक महाराजा भीपुरुषोत्तमदेव थे। उनके कानों-तक यह बात पहुँची। वे स्वयं बड़े भक्त थे और भक्त भक्तका आदर करता ही है। उन्होंने बड़ी श्रद्धाके साथ जगन्नाथदासजीको आमन्त्रित किया। उस समयतक जगन्नाथदासजी श्रीमद्भागवतका अनुवाद उड़ीयाभाषामें कर चुके थे।

महाराजाने श्रीजगन्नाथजीके पुनीत मन्दिरके दक्षिणकी ओर स्थित विद्वत्-ब्राह्मणोंकी गद्दी थी, जो मुक्तिमण्डपके नामसे प्रख्यात थी, उसके पूर्वे घट-गणेशके पास ही बटबुद्धके नीचे एक स्थानकी व्यवस्था की। वहाँ उन्होंने जगन्नाथदासजी-द्वारा उनका अनुवादित भागवतकी कथाको श्रवण किया और उससे अत्यन्त प्रसन्न होकर महाराजने उनके निर्वाहके लिये सुनिश्चित व्यवस्था कर दी। आज भी उस स्थानपर इस अनुवादित ग्रन्थकी कथा बराबर होती है और जगन्नाथदासजीके परम्परागत शिष्योंके निर्वाहकी व्यवस्था उसी प्रकार चलती आ रही है। कथा-श्रवणके लिये लोग काफी संख्यामें उपस्थित रहते हैं। जगन्नाथदासजीके वैकुण्ठवास होनेपर उसी स्थानपर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गयी।

समुद्रतटके समीप ही उनका आश्रम है। यह सतलहरी-के नामसे प्रख्यात है। इस सम्बन्धमें एक कथा खली आ रही है कि एक दिन जब जगन्नाथजी मजन-ध्यानमें निमग्न थे, तब समुद्र मयानक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ने लगा; जिससे गोस्वामीपादको विक्षेप हुआ। उन्होंने उसी समय समुद्रको आदेश दिया कि 'सात लहर पीछे हट

जाओ।' समुद्र उसी समय पीछे हट गया। उसी दिनसे 'मठ सतलहरी' नामसे विख्यात हुआ। एक दिन श्रीचैतन्य-देवने जगन्नाथदासजीसे 'वज्र-रत्न' के सम्बन्धमें प्रश्न किया और जब उन्होंने इसको उत्तर सुना, तब बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समयसे श्रीचैतन्यदेव जगन्नाथदासको बहुत आदरकी दृष्टिसे देखने लगे।

उस समय उड़ीसाके शासक महाराजा श्रीप्रताप-रुद्रदेव थे। वे महाराजा पुरुषोत्तमदेवके सुपुत्र थे। जगन्नाथदासजीमें वे बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनके लिये उन्होंने एक मठ बनवा दिया था, जो 'उड़ियामठ' के नामसे प्रसिद्ध था। वह नीलाचलक्षेत्रके पश्चिमकी ओर स्थित है। महाराजा प्रतापरुद्रदेवने श्रीचैतन्यमहामुने अनुरोध किया कि वे उनकी रानीको मन्त्रोपदेश दें। परन्तु श्रीचैतन्यदेवने उनको जगन्नाथजीके पास जानेका आदेश दिया। जगन्नाथजी पुरुष हैं, इसलिये महाराजा ऐसा करनेमें सहमत न हुए। इसपर श्रीचैतन्यदेवने कहा कि 'जगन्नाथदासके शरीरमें श्री-ब्रह्म-विद्यमान है।' महाराजने जब इसकी परीक्षा ली, तब बात सत्य निकली और उन्होंने श्रीचैतन्यदेवकी आकांक्षा सद्यः पालन किया। जगन्नाथजीने रानीको मन्त्रोपदेश किया।

एक दिन महाराजा प्रतापरुद्रदेवने जगन्नाथजीको मधुर, सुगन्धित चन्दनका लेप में टकिया। वे चन्दन-लेपको घर ले आये और दीवालपर उसको पोत दिया। इसकी सूचना महाराजा-को मिली; वे सुनते ही क्षुब्ध हो उठे और उन्होंने तत्काल जगन्नाथदासजीसे पूछा कि 'आपने ऐसा क्यों किया?' जगन्नाथदासजीने कहा कि 'मैंने जो चन्दनलेप दीवालपर चढ़ाया, वह इस भावसे था कि मैं साक्षात् भगवान् जगन्नाथजीकी सेवा कर रहा हूँ—यह चन्दन उन्होंने चढ़ा रहा हूँ।' महाराजने कहा—'क्या यह चन्दनलेप भगवान् जगन्नाथजीके विग्रहपर देखा जा सकता है?' इसके उत्तरमें हाँ। सुननेपर महाराजा उसी समय गये और जब उन्होंने अपनी आँखोंसे देखा कि बात यथार्थमें सत्य है, तब उनके आश्चर्यकी सीमा न रही।

श्रीजगन्नाथदासजी निम्नलिखित संस्कृत ग्रन्थोंके रचयिता हैं—(१) कृष्णभक्तिकल्पलता, (२) नित्य-गुप्तमाला, (३) उपासनाशतक, (४) प्रेमसुधासुधि, (५) नित्याचारदीप्तिपासनाविधि, (६) श्रीपारसरमञ्जरी, (७) नीलाद्रिशतक, (८) जगन्नाथचरितान्मोधि-सरणि, (९) कृष्णभक्तिकल्पलताफल। उड़ियाभाषामें उन्होंने

निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की—(१) शोलो चोपोयी,
(२) शैवागमभाष्यतः, (३) सत्यज्ञचरणः,
(४) शुद्धिचा विजयः, (५) गोलोकसरोवदारः, (६) श्रीराज
कृष्णमहामन्त्रचन्द्रिका, (७) अद्भुतचन्द्रिका,
(८) नीलाद्रिचन्द्रिका, (९) पूर्णमतचन्द्रिका,
(१०) रसरूपचन्द्रिका, (११) श्रीमद्भागवत ।

साठ वर्षों की आयु में सन् १५५० ई० में माघ मासके
शुक्ल पक्षकी सप्तमीको महात्मा जगन्नाथदासजी गोस्वामी
परमिवदेहसे मुक्त हुए और भगवान् विष्णुकी ज्योतिर्में
लीन हो गये। श्रीचैतन्यदेव उनके 'अतिशायी' कहा करते
थे, इसीलिये आज भी उनके अनुयायी 'अतिवादीसम्प्रदाय'के
नामसे कहे जाते हैं।

बन्धु महान्ति

स्वप्न के नेहरी जगन, सब की अपनी हाथ ।

दीनबन्धु विनु दीनकी, को कसि सक सहस्य ॥

उड़ीशाके याजपुर गाँवमें बन्धु महान्तिरा घर था ।
छी, एक पुत्र और दो बन्ध्याएँ भी घरमें । बन्धु बड़ा
गरीब और बहुत सन्तोसी था । गाँवमें भील माँगने जाता,
एक दिनके काममरको अन्न मिलते ही घर लौट आता ।
उसी अन्नसे अतिथि-सेवा होती, बच्चोंको भोजन कराया
जाता, कुछ बच जाता तो छी प्रकर खा लेते, नहीं तो
भगवान्का नाम लेते हुए उपवास रह जाते । बन्धु अपनी
अवस्थामें परम सन्तुष्ट था । श्रीजगन्नाथमें उसकी अविचल
भक्ति थी । उसके हृदयमें जो आनन्दका खोत निरन्तर
झरता था, वह महलोंमें रहनेवाले, सत्कारके विषय-लोलुप
लोगोंको भला, स्वप्नमें भी कहीं प्राप्त हो सकता है ।

अचानक देशमें अकाल पड़ गया । खेतोंमें अन्न तो
क्या घास भी नहीं उगी । कुएँ-तालाब सूख गये । जब
लोग स्वयं पैदलोंके छाल पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण
धारण कर रहे हों, तब भिक्षारीको भिक्षा कैसे मिले ! बन्धुका
परिवार हीन दिनोंसे उपवास कर रहा है । बच्चोंका
तड़पना विल्विलाना मातामें नहीं देखा जाता । उसने पतिसे
कहा—'ध्यामी ! मेरे पिताके घर तो कोई रहा नहीं कि
इस विपत्तिमें उससे कुछ सहायता मिलती, पर क्या आपके भी
कोई बन्धु-बान्धव नहीं हैं ? यदि कोई परिचित भी हो तो उनके
पास चलिए । बच्चोंको दो मुट्ठी अन्न तो मिलना चाहिये ।'

बन्धुने कहा—'देवि ! हम जगत्में मेरे और तो कोई मित्र,
परिचित या सम्बन्धी हैं नहीं, एक ही सुहृद हैं । परन्तु
वे यहाँसे पूरे पाँच दिनके रास्तेपर रहते हैं । हमलोग उनके
पास पहुँच जायें तो अवश्य ही हमारे समस्त दुःख सदाको
दूर हो जायेंगे । उनका नाम है दीनबन्धु । मुझ जैसे दीनोंपर
वे बड़ा स्नेह रखते हैं ।'

छी दूरत चउनेसे प्रसृत होगयी । भूलों मरनेकी अपेक्षा
पाँच दिनका रास्ता चल लेना सुगम था । लड़केको बन्धुने
कपेर लिया, छोटी लड़कीको उसकी माताने गोदमें
उठाया, बड़ी लड़की पैदल साथ चली । सामान तो कुछ
था ही नहीं, घास-पत्ते खाते थे किसी प्रकार सन्ध्याके
समय श्रीनगलाचपुरी पहुँचे । सिद्धाचलपर बहुत मीड़
समझकर बन्धुने मन्दिरकी दक्षिण ओर पेजनाले (पेन
बाहर निकलनेके नाले) पर सबको लकड़ बँटा दिया और
बोले—'देखो ! हमलोग बड़े असमयमें यहाँ आये हैं ।
इस समय मेरे मित्रसे भेंट होना बड़ा कठिन है । दूर-दूरसे
उनके और मित्र भी आये हैं । उनकी भीड़के मारे मन्दिरमें
प्रवेश पाना ही कठिन है । आजकी रात तो पेजनामी
(नालेका पेन) पीकर विताओ । कल अपने बन्धुसे
मिलकर सारी बातें कहूँगा ।'

बेचारी छी इतना ही जानती थी कि यहाँ उसके पतिसे
कोई बहुत सम्पन्न मित्र हैं । उनसे मिलनेपर बच्चोंके प्राण
बच जायेंगे । उसे धन-दौलत नहीं चाहिये । दो मुट्ठी अन्न
बच्चोंको मिल जाय तो अपने प्राणोंकी भी उसे चिन्ता
नहीं । उस पतिव्रताने पूटी हैंडियासे उस नालेका पेन ही
बच्चोंको पिलाया । स्वयं पिता अपने पतिदेवको पिलाकर ।

बन्धु महान्तिके हृदयकी दशा दूसरी ही थी । उनके
मनमें न धनकी इच्छा थी न अन्नकी । वे परसे अपने
दीनबन्धुके यहाँ पापी पेटके लिये भील माँगनेका विचार
करके नहीं चले थे । वे हाचते आये थे—'प्रभुकी कितनी
दया है ! मुझे तथा मेरी छी एव बच्चोंको भी जगन्नाथजी
के दर्शन होंगे । देह भी छूटा तो पावन पुरुषोत्तमपुरीमें
छूटेगा । मरना तो सबको एक दिन है ही । भगवान्
विश्वम्भर तो सब कहें हैं, उनपर अविश्वास करके अन्नके
लिये भय दर दर कौन भटकेगा । नीलाचल आकर तो

उनके दर्शनका परम लाभ पाना है। स्नाथ ! तुमसे कहना क्या है। तुम तो स्वयं सब जानते हो। मैं तो यही कहने आया हूँ कि मेरे मनमें कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो।'

बन्धु महान्तिके लिये, उपवास किये हुए बच्चों तथा स्त्रीके लिये तो वह नालेका फेन ही अमृत जान पड़ा था। वे उसे पीकर सो गये। श्रीजगन्नाथमन्दिरमें रातकी सेवा समाप्त हो जानेपर मन्दिरद्वारपर रस्सी बाँधकर सुहर लगा दी गयी। मशालें जल गयीं। सब लोग बाहर चले गये। सब द्वार बंद हो गये। सेवकगण सो गये। सब सो गये; पर जिसका बन्धु पाँच दिनका रास्ता चलकर पेजनालेपर उपरिवार पड़ा था; जिसकी बन्धुतापर विश्वास करके वह इतनी बुरा आया था, वे दीनबन्धु कैसे सो जाते। उन परम प्रभुके नेत्रोंमें निद्रा कहाँ। वे उठे, भण्डारमें अये और अपने रक्त-थालको छपन भोग-प्रसादसे सजाकर एक ब्राह्मणके वेशमें मन्दिरके दक्षिण द्वारसे बाहर आकर पुकारने लगे—'बन्धु ! ओ बन्धु !'

पुरीकी इस महानगरीमें एक अपरिचित अज्ञात 'बन्धु महान्ति'को भी कोई पुकार सकता है, यह बात बन्धु कैसे मान ले। पुरीमें और जाने कितने बन्धु हो सकते हैं। अतएव पुकार सुनकर भी उसने उत्तर नहीं दिया। अन्तमें जब पुकारनेवालेने 'प्याजपुरिया बन्धु ?' कहकर पुकारना प्रारम्भ किया; तब हड़बड़ाकर दौड़ा हुआ वह द्वारके पास आया। ब्राह्मणने स्वरमें उल्लाहना भरकर कहा—'मैं पुकारते-पुकारते थक गया; मेरे हाथ इस भारी थालको उठाये-उठाये दर्द करने लगे; पर तुम कैसे हो; जो सुनते नहीं। लो इसे आज इतनेसे काम चलाओ। कलसे तुम्हारे रहनेकी और भोजनकी सब व्यवस्था हो जायगी। कोई चिन्ता मत करो।'

बन्धु महान्ति तो मुस्र देखता रह गया। थाल ले लिया उसने। उसे एक शब्द भी बोलनेका अवसर दिये बिना वे ब्राह्मण देवता मन्दिरमें चले गये। बन्धु जो जड़की भाँति सन्न रह गया। बहुत देरमें कुछ होश आया; तब गतवालेकी भाँति श्रमता हुआ स्त्री-बच्चोंके पास पहुँचा। सबको जगया उसने। सबने महाप्रसाद पाया। स्त्रिने थाल चोया। बन्धु उसे लौटाने गया तो देखा कि द्वार बंद है। थालको अपने फटे चिथड़ेमें लपेटकर सिरके नीचे रखकर वह सो गया।

प्रातःकाल भण्डारीने भण्डार खोला तो उसका होश हवा हो गया। सब बन्धुएँ विखरी पड़ी थीं। भगवान् के रत्नथालका पता ही नहीं था। इस्ला मचा; लोग

एकत्र हुए; इधर-उधर दौड़-धूप होने लगी और अन्तमें बन्धु पकड़ा गया। कोतवाल्के सामने पहुँचाये जानेपर उसने रातकी सब बातें सच-सच कह दीं। परंतु उसकी बातपर कौन विश्वास करता। स्त्री-बच्चोंसहित हथकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर वह कारागारमें बंद कर दिया गया। बन्धुपर भार पड़ी थी; सब उसे गालियाँ दे रहे थे; कारागारमें बंदी कर दिया गया था वह; किंतु इतनेपर भी उसे न दुःख हुआ न शोम। वह कह रहा था—'मेरे स्वामी ! तुम मेरी परीक्षा कर रहे हो ? तुम्हीं ब्रह्म दो तो तुम्हारी परीक्षामें कोई उत्तीर्ण हो सकता है। तुम्हारे समी विधान मङ्गलमय हैं। मैं तो तुम्हारी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न हूँ। ये लोग आकर मुझे धिक्कारते हैं; गालियाँ देते हैं—यह सब दण्ड तो मेरे ही किसी पूर्वकृत पापका फल है। तुम्हारी तो यह महान् कृपा है कि मेरे पापोंका फल भुगतकर मुझे छुड़ कर रहे हो। नाथ ! तुम्हीं एकमात्र मेरे शरण हो। मैं केवल तुम्हींको जानता हूँ।'

दिनभर बन्धु महान्ति कारागारमें रहे। रात्रि हुई। पुरीनेरेश महाराज प्रतापशत्रु सरदा नामक स्थानमें अपने स्थानपर सोये थे। उन्होंने स्वप्नमें देखा कि श्रीजगन्नाथजी बहुत ही कष्ट होकर कह रहे हैं—'राजा ! मेरा भक्त पाँच दिनोंसे भूखा-प्यासा यात्रापुरसे स्त्री-बच्चोंके साथ पैदल चलकर यहाँ आया; परंतु यहाँ तैरे किसी कर्मचारीने उसकी बात भी नहीं पूछी। वह भूखा पड़ा रहा तो मैं अपने रत्नथालमें उसे प्रसाद दे आया; रत्नथाल तो मेरा था; मैं अपने भक्तको दे आया। उसमें तेरा या और किसीका क्या ? पर तैरे सेवकोंने उसे रत्नथालके लिये पीटा, सच-सच बता देनेपर भी कारागारमें बंद कर दिया। अब तेरा मझ इसीमें है कि इसी समय जाकर उसे बंदी-घरसे छोड़ और सम्मानपूर्वक मन्दिरके हिसाब-रखकके पदपर नियुक्त कर दे। उसका सारा प्रबन्ध अभी जाकर कर दे।'

भगवान् के अन्तर्धान होते ही राजाकी नाँद टूट गयी। उसी समय ढोड़ेपर सवार होकर वे पुरी पहुँचे। स्वप्नकी समी बातें सच्ची थीं। बन्धु महान्तिकी हथकड़ी-वेड़ी खोलकर वे हाथ जोड़कर बोले—'यहाँके लोगोंने आपको जो कष्ट दिया है, वह अपराध उनका नहीं; वह तो मेरा अपराध है। आप मुझे क्षमा करें।' राजाके नेत्रोंसे आँसू सहने लगे। बन्धुको बड़ा सङ्कोच हुआ। उन्होंने राजाको आश्वसन दिया। सम्मानपूर्वक राजा उन्हें अंदर ले गये।

तीर्थजलसे स्नान कराकर उन्हें बस्त्रभूषण पहनाया। उनकी स्त्री तथा बच्चोंका भी वस्त्रा सत्कार किया। मन्दिर के दक्षिण ओर उनके रहनेका प्रस्थान कर दिया। बन्धु महान्ति श्रीजगन्नाथमन्दिरके हिसार-रक्षक-पदपर नियुक्त हुए। सदाके लिये प्रसादकी लिखित सनद उन्हें प्राप्त

हुई। इतना करके तब राजाने जाकर मन्दिरमें श्रीजगन्नाथकी का दर्शन करके अपराधकी क्षमा माँगी।

बन्धु अर श्रीजगन्नाथपुरी ही रहने लगे। दीनबन्धुकी कृपासे वे महापुरुष हो गये। श्रीजगन्नाथकी आय-व्ययका हिसाब अवतक श्रीबन्धु महान्तिसे वधान ही करते चले आते हैं।

भक्त वालीग्रामदास

श्रीजगन्नाथपुरीसे दो कौसपर वालीग्राम नामका एक कस्बा है। इस ग्राममें 'दासिया बावरी' नामका एक मील रहता था। दासिया बहुत गरीब था। बपड़े बुनकर यिनी प्रकार अपना और अपनी स्त्रीका पेट भर पाता था। उसके कोई सन्तान नहीं थी। मील होनेपर भी इन स्त्रीपुरुषों भगवान्का कीर्तन भुनना बहुत प्रिय लगता था। कहीं भी गौवमें क्या-कीर्तन होता तो यद् वहाँ जाता और पीछे बैठा सुना करता। क्या या कीर्तनके पदोंका अर्थ तो भला, इन अधिष्ठितोंकी समझमें क्या आता, पर सुननेमें ही इनका प्रेम था।

भगवान्की अपार महिमा है। निना समझे भी उसे सुनना, बोलना बहुत प्रभाव रखता है। दीर्घकालतक कीर्तन सुनते-सुनते दासिया मीलका हृदय भी छूद हो गया। भगवान्में उसकी रुचि हो गयी। धीरे-धीरे उसके मनमें वैराग्यका उदय हुआ। अब उसे पाने पीनेकी भी रुचि नहीं रहती। अनमने भावसे ही वह घरके सब काम करता। उसे अब एक ही चिन्ता रहती—मैंने वही नीच जातिमें जन्म लिया है। मुझे तो भगवान्की भक्ति क्या है, यह भी माझमें नहीं। मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। श्रीहरिके पावन पादपद्मोंकी मैं कैसे पा सकता हूँ।

श्रीजगन्नाथपुरीकी रथयात्राका समय आया। दूर-दूरके यात्री रथ-यात्राके दर्शन करने पुरी आने लगे। वालीग्राम तो पुरीसे केवल दो ही कौसपर था। दासियाको इस बातके सोचनेसे ही बड़ा कष्ट होने लगा कि इनने सभीपर रहकर भी मैंने श्रीजगन्नाथस्वामीकी रथ-यात्राके दर्शन नहीं किये। इस वर्ष दूसरे यात्रियोंके साथ वह भी पुरी गया। रथ यात्राके दिन विशाल रथमें बैठे उन श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करके, जो दीनोंके एकमात्र सर्वस्व हैं, वह आनन्दसिन्धुमें डूब गया। वह भगवान्के ध्यानमें निमग्न हो गया। ध्यानमें

ही उसने भगवान्के ज्योतिर्मय चतुर्भुज स्वरूपके दर्शन किये। अब तो दासियाके नेत्रोंसे धाराएँ चलने लगीं। दोनों हाथ उठाकर वह प्रार्थना करने लगा—प्रभो! आपने अब दया करके मुझे दर्शन दिये हैं, तब मैं अब पतित नहीं हूँ। आपको इन नेत्रोंसे देखकर भी क्या कोई पतित रह सकता है। मुक्त-सरीखे पामर महापापीके भाग्यमें आपके दर्शन कहाँ। प्रभो! यह तो आपकी ही दया है। मेरे स्वामी! अब मुझे अपना लो। मेरे पाप-स्ताप सदाके लिये दूर कर दो। अपने पिरदकी रक्षा करो, नाथ।

दासिया रथ-यात्राके दर्शन करके कैसे घर लौटा, उसे कुछ स्मरण नहीं। गाँवके दूसरे यात्री लौट रहे थे, उनके बरनेसे अर्धचेतनसे ही वह घर आया। घरपर पहुँचते ही छिपे रहा—'आप भूले होंगे, भोजन कर लें।' वह निना कुछ थोले भोजन करने बैठ गया। उसकी स्त्रीने हँडियामें भात बनाया था। उसीपर काक रखकर उसने पतिके सम्मुख रख दिया। भोजन करनेके बदले दासिया उस हँडियाको ध्यानसे देखने लगा। उसे हँडियाका लाल रंग भगवान्की रतनारी ओँखें जान पड़ा, भातको उसके अंतरिक्षा सपेद भाग और क्षान्ति उसने पुतली देखा। भारे हृषिके वह खड़ा होकर नाचने लगा।

दासियाकी स्त्री पतिको नाचते, रोते, हँसते, पागलकी सी भक्तिमा करते देख डर गयी। उसे लगा कि अवश्य रथ यात्रा देखने जाते या लौटते समय गये पतिको कोई भूत प्रेत लग गया है। रोते हुए उसने पड़ोसियोंको पुकारा। लोगोंने आकर स्त्रीकी धीरज सँपाया। ये दासियाने पुकारने, सावधान करने और भोजन करनेको बहने लगे। दासियाने कहा—'माइयो! रथपर विराजमान श्रीजगन्नाथके कमलनेत्र आपलोग क्या नहीं देख रहे हैं। ओह, कितना सुन्दर है भगवान्का नेत्र।' वह फिर भावावेशमें नृत्य करने लगा।

दासियाके घर बहुत-से लोग एकत्र हो गये थे। रथ-यात्रासे लौटते हुए बहुत-से महात्मा भी उस ग्राममें ठहरे थे। उनमेंसे भी कुछ लोग वहाँ आ गये थे। एक भक्तने दासियाकी भाव-स्थितिको समझ लिया। उन्होंने सबसे कहा—‘यह सचमुच भगवान्‌का दासिया—‘दास’ ही है। हम इसे आजसे बालीग्रामदास कहेंगे, क्योंकि बालीग्रामके इस ‘दास’ ने अपने जन्मसे गाँवको कृतार्थ कर दिया है।’ तभीसे ‘दासिया बावरी’ का नाम बालीग्रामदास हो गया। एक भक्तने स्त्रीको समझाया कि दूसरे वर्तनमें भात निकालकर और सागको अटग रखकर पतिको भोजन करनेके लिये दे। स्त्रीने हँसिया उठा ली। एक पत्तेपर भात और दूसरेपर शाक रखकर पतिको दिया। तब बालीग्रामदासने भोजन किया।

दासियाका केवल नाम ही नहीं बदला, वे अब सम्पूर्ण ही बदल गये थे। चौबीसों घंटे भगवान्‌के ध्यानमें ही डूबे रहते थे। बाहरसे कुछ काम भी करते, तो भी चित्त श्रीजगन्नाथके ध्यानमें डूबा रहता। उनके मनमें अब भगवान्‌के प्रत्यक्ष दर्शनकी तीव्र लालसा जाग उठी। भगवान्‌का विदोग अन्तमें अवलम्ब हो गया। उनके प्राण तड़कड़ाने लगे। भक्तकी व्याकुलताकी वही-वही तो धन्य होती है। भगवान्‌ क्या जाति-प्राति या साधन-भजन देखते हैं? जब कोई सब ओरसे निराश होकर, चारों ओरसे थककर उन्हें पुकारता है और उसके प्राण व्याकुल हो उठते हैं, उसी समय प्रभु पधारते हैं। बालीग्रामदासकी वह व्याकुलता भी धन्य हुई। मन्द-मन्द सुसकराते श्रीहरि प्रकट हो गये। भगवान्‌ने वरदान माँगनेको कहा। दासियाने कहा—‘नाथ! मुझ-जैसे अधमको जब आपने दर्शन दिये, तब और मुझे क्या चाहिये। आपके चरणकमलोंका दर्शन करते हुए मैं मरूँ यही मुझे चाहिये। हाँ, जब मैं आपका ध्यान करूँ, तभी मुझे आपके दर्शन हों—यही आशीर्वाद आप मुझे दें।’

प्रभुने कहा—‘बेटा! तेरी सभी प्रार्थनाएँ पूरी होंगी। जब तू पुरी आयेगा, तब मैं मन्दिरके नीलचक्रपर बैठ जाऊँगा। उस समय तू जित रूपमें चाहेगा, उसी रूपमें मेरे दर्शन मुझे होंगे। तू मुझे जो कुछ देगा, मैं उसीका भोग ल्याऊँगा।’ इस प्रकार कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये।

दासिया अपनेको नीच जातिका मानकर बहुत सङ्कोच करते थे। उनके मनमें इच्छा तो थी कि भगवान्‌ उनकी भेंट स्वीकार करें; पर वे प्रार्थना करनेका साहस नहीं कर सके थे। सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ने भक्तकी इच्छा जानकर स्वयं उसकी भेंटका भोग लगाना स्वीकार किया। प्रातःकाल उठते ही दासिया सोचने लगे कि भगवान्‌को क्या भोग ल्याऊँ। उन्होंने कुछ कपड़ा बुन रक्खा था। उसे वेचने ग्राममें निकले। एक ब्राह्मणने कपड़ा खरीदा। कपड़ा लेकर ब्राह्मण पैसे लेने घरमें गये और दासिया द्वारपर खड़े रहे। द्वारपर खड़े-खड़े दासियाने देखा कि एक नारियलका नया पेड़ है, उसपर पहल ही फल लगा है। फल पक गया है। वे सोचने लगे—‘यदि यह फल मुझे मिल जाय तो इसे भगवान्‌के चढ़ाऊँ।’

पैसा लेकर जब ब्राह्मण निकले, तब दासियाने वह नारियल माँगा। ब्राह्मणने पहले तो वृक्षका पहला फल देना अस्वीकार कर दिया; पर फिर उसके मनमें लोभ आ गया। दासियाके आग्रह करनेपर कपड़ेके पूरे मूल्यके रूपमें नारियल देना उसने स्वीकार कर लिया। दासियाने बड़ी प्रसन्नतासे यह शर्त मान ली और नारियल लेकर घर चले आये।

बालीग्रामदास रोज कपड़ा बुनते थे। उस कपड़ेको बेचकर उन्हीं पैसोंसे दूसरे दिनके लिये सूत खरीदते और जो कुछ बचता, उससे रुखा-सूखा खाकर काम चलाते। नारियलके लिये कपड़ेका पूरा मूल्य दे आनेका अर्थ उनके लिये केवल एक दिनका उपवास ही नहीं था। आगे सूत खरीदनेको पैसे न रहनेसे उनकी आजीविका ही नष्ट हो गयी थी। परंतु भगवान्‌को भेंट करनेके लिये मनचाही वस्तु मिल गयी, इस आनन्दमें अपने भूखों मरनेकी यातना ध्यान भी उनके मनमें नहीं आया।

एक ब्राह्मण पूजाकी सामग्री लिये जगन्नाथजी जा रहे थे। प्रार्थना करनेपर वड़ी सरलतासे उन्होंने वह नारियल ले जाकर भगवान्‌को चढ़ाना स्वीकार कर लिया। नारियल देते हुए दासियाने कहा—‘महाराज! मेरे फलको सब सामग्रियोंके साथ मत चढ़ाना। इसे भगवान्‌के सामने भी मत रखना। अपनी पूजासे आप जब छुट्टी पा लें, तब सबसे पीछे गङ्ग-स्नानके पास खड़े होकर इसे लेकर कहना—‘प्रभो! बालीग्रामदासने आपके लिये यह श्रीफल भेजा है। आप

इसे ग्रहण करें।^१ आप इतना कहकर चुपचाप खड़े रहना। भगवान् यदि अपने हाथसे इसे ले लें तो दे देना, नहीं तो मेरा लौटा लना।^२

बालीग्रामदासजी बात सुनकर ब्राह्मण हँस पड़े, किंतु उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। एक मोले भीष्मी प्रसन्नताके लिये एक नारियल ले जाकर इतना कह देना उन्हें कठिन नहीं जान पड़ा। ब्राह्मणने भगवान्की विधि पूर्वक पूजा की और प्रसाद लेकर कुछ देर निशाम लिया। घर लौटते समय उन्हें उस नारियलकी याद आयी। उसे लेकर ये गुरुद्वारमें पहुँच गये। हाथमें नारियल लेकर उन्होंने प्रार्थना की—‘स्वामी! आपके लिये बालीग्रामदासने यह शीफल भेजा है और कहा है कि भगवान् अपने हाथसे ले तो देना, नहीं तो लौटा लना। अब आप या तो फुपा करके इस पल्लकी ग्रहण करें या मैं लौटा ले जाऊँ।’ ब्राह्मणने नेत्र बंद करके भगवान्का ध्यान किया, इतनेमें भगवान्ने हाथ बढ़ाकर पल उठा लिया। आश्चर्यचकित ब्राह्मण नेत्र खोलकर देखता है कि भीतगन्धर्वजी उस फलका भोग लगा रहे हैं। वह भगवान्के कर-स्पर्शसे आनन्दमग्न हो गया। बालीग्रामदासके सहज विश्वास और प्रेमकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगा। घर लौटकर ब्राह्मणने बालीग्रामदास को मन्दिरकी सब घटनाएँ सुनायी।

इस घटनाको सुनकर दासियाका हृदय आनन्दसे नाच उठा। वे समझ गये कि भगवान् प्रेमसे दी हुई नीच जातिके पुरुषकी भेंट भी स्वीकार करते हैं। अब वे स्वयं प्रसाद लेकर निःसङ्कोच प्रभुके पास जानेका विचार करने लगे। नीलचक्रपर प्रभुके दर्शन देनेकी बात भी उन्हें स्मरण आयी। अब वे क्या लेकर नीलाचल जायें? इतनेमें एक आली आलम बेचने आया। सुन्दर आमोंकी दोपकर मालीको मुँहमाँगे दाम देकर उन्होंने दो टोकरीयोंमें उनको सजाया। काँवर बनाकर आमोंको लिये वे घुरी पहुँचे।

पके सुन्दर आम लेकर बालीग्रामदासको आते देख पण्डोंने उन्हें घेर लिया। वे परस्पर झगड़ने लगे। बालीग्रामदासने उनसे कहा—‘आपलोग क्यों व्यर्थमें झगड़ा करते हैं। ये आम आपमेंसे किसीकी नहीं मिळेंगे। इन्हें तो मेरे प्रभु लायेंगे और मैं अपने हाथसे खिलाऊँगा।’

पण्डोंकी समझमें यह बात कैसे आयी। वे तो यही जानते हैं कि जो कोई जो कुछ भगवान्को भाग लगाने लाता है, वह उन्हींको देता है। भगवान्के सामने कुछ देर

रखनेके पश्चात् वह पदार्थ उन्हींका हो जाता है। एक मील भगा, अपने हाथसे भगवान्को कैसे खिलायेगा। उसे मन्दिरमें कोई कैसे जाने देगा। परन्तु उनके ऐसे तर्क, ऐसी बातें बालीग्रामदासको जँची नहीं। पण्डे क्रोधित हुए, पर उन्होंने किसीकी कुछ सुनी नहीं। पण्डे भी उनके पीछे लग गये कि गुरुद्वारमें आगे तो यह भीड़ जा नहीं सकेगा, फिर हममेंसे किसीने आम देगा ही।

बालीग्रामदास मन्दिरके बड़े द्वारसे भीतर आये। नीलचक्रके दर्शन होते ही वे प्रेममें विह्वल हो उठे। उन्हें उस नीलचक्रपर साक्षात् श्रीहरिके दर्शन हुए। बारबार भूमिमें बैठकर उन्होंने प्रभुको प्रणाम किया और फिर एक-एक आम हाथमें लेकर कहने लगे—‘लो, प्रभो! आज इस दासको कृपा करें।’ देखते-देखते दोनों दोहरियाँ प्याली हो गयीं।

पण्डोंने आमोंको अदृश्य होते देखा तो पहले उन्होंने इसे जादू समझा, किन्तु मन्दिरमें जाकर देखा तो भगवान्की रत्नचोरीके पास छिलके और गुर्तियोंका ढेर लगा है। अब उन्हें बालीग्रामदासकी भक्ति प्रभाव समझ पड़ा। प्रभुकी प्रसादी माला मचके गलेमें पहनाकर वे कहने लगे—‘भक्तजन! शुभ धन्य हो। हमलोग तो नाममात्रके भगवान्के सेवक हैं। जगदीशके सच्चे सेवक तो तुम्हीं हो। तुम्हारे दर्शन करके आज हम कृतार्थ हो गये।’

बालीग्रामदास इस सम्मानसे घबरा उठे। पुजारी ब्राह्मणोंके चरणोंमें गिरकर वे कहने लगे—‘मैं तो नीच जातिका हूँ। मुझमें नामको भी भक्ति नहीं है। यदि तो भगवान्की ओर उनके भक्त आगलेगोंकी कृपाका प्रभाव है।’

बालीग्रामदास सम्मानसे डरकर घुरी छोड़कर घर लौट आये, पर यहाँ भी उनका दर्शन करनेके लिये लोगोंकी भीड़ लगी ही रहती थी। इधरसे उन्हें बड़ी सजा आयी थी कि लोग उनको भक्त कहते हैं। उन्होंने घरसे बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अब वे घरका द्वार बंद करके रात दिन भगवान्के कीर्तन, ध्यान, मजगमें लगे रहने लगे। स्त्री पुरुष दोनों जीवनभर भगवान्के स्मरणमें निमग्न रहे और अन्तमें नवकर शरीर छोड़कर भगवान्के दिव्यधाममें उन परम प्रभुके सेवक बन गये।

भक्त नीलाम्बरदास

हरि हरि कहि पागल निरैं, डोलैं हल बेहाल ।
जिनके हिय मैं बसि गया, हियहारी नैदलाल ॥

नीलाम्बरदासके हृदयमें वह हृदयहारी नन्दलाल बस गया था । परंपर स्त्री थी, पुत्र थे; भर-पूरा कुटुम्ब था; धन था; मान-प्रतिष्ठा थी; किंतु जब वह चित्तचोर किसीके चित्तको चुरा लेता है, तब ये ही संसारके सुख, जिनके लिये लोग दिन-रात हाथ-हाथ करते हैं, अनेक पाप करते भी नहीं हिचकते, उसे विप-जैसे ख्यते हैं । नीलाम्बरदासका भी भाग्योदय हुआ था । उनका हृदय भी उस हरिने चुरा लिया था । घर-द्वार, धन-दौलत, स्त्री-पुत्र, मान-प्रतिष्ठा; सबको तृणके समान त्यागकर, सबसे गिण्ट छुड़ाकर वे उत्तरप्रदेशसे श्रीजगन्नाथपुरीको चल पड़े थे । नीलाचलनाथके दर्शनकी प्यास उनके प्राणोंमें जाग उठी थी । सुखसे 'हरि-हरि' कहते, मनसे हरिका ध्यान करते वे मतबालिकी भाँति चले जा रहे थे ।

अनेक पर्वत, नदी, नाले, वन, नगर पार करते नीलाम्बरदास गङ्गा-किनारे पहुँचे । वर्षाकी ऋतु, बड़ी हुई भगवती भागीरथीकी धारा; न कोई आम्र, न घाट । सन्ध्या हो चुकी थी । नीलाम्बरदास गङ्गा-तीरपर उस निर्जन स्थानमें बैठकर भजन करने लगे । थोड़ी देरमें उधरसे एक महाह जाल लिये, मछली मारता नौकापर निकला । नीलाम्बरदासने उसे पुकारा—'अरे भाई ! कृपा करके इस ब्राह्मणको उस पार उतार दो । तुम जो माँगोगे, वही दूँगा । भाड़ेके लिये चिन्ता न करो ।'

महाहको लगा कि यात्रीके पास धन है । अच्छा धिंकार फँसा समझकर वह नौका किनारे ले आया । नीलाम्बरदास प्रसन्न होकर भगवान्‌का स्मरण करते हुए नावमें बैठ गये । सूर्यदेव छिप चुके थे । अन्धकार बढ़ता जा रहा था । नीलाम्बरदास नौका पार लगानेकी शीघ्रता कर रहे थे; पर यह देखकर कि महाह उनकी बात सुनता ही नहीं, वह धारामें नाव बहाये ले जा रहा है, उन्हें सन्देह हो गया । वे बोले—'भाई ! तेरा मतलब क्या है ? तू मुझे मार डालना चाहता है क्या ? अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि श्रीजगन्नाथके यात्रीको तू कैसे मारता है ।'

महाहने कहा—'मेरा मतलब समझनेमें तुम्हें अब

बहुत देर नहीं लगेगी । तुमको यदि किसीको याद करना हो तो कर लो । मैं तुम्हें अभी नीलाचल पहुँचाये देता हूँ ।'

इस निर्जन प्रदेशमें बड़ी गङ्गाके बीच यानीकी मारकर फँक देना और उसका धन छीन लेना बड़ा सरल काम था । महाह पहलेसे इसीलिये नौकापर बैठकर यात्रीको ले आया था । अब नीलाम्बरदासने धबराकर भगवान्‌को पुकारना प्रारम्भ किया—'एक बार श्रीजगन्नाथके दर्शन होनेपर प्राण भले चले जायें, पर उन रथारूढ़ नीलाचलनाथके दर्शन अवश्य हों । इस विपत्तिसे वे दयामय ही ब्राह्मणको बचा सकते हैं ।'

जब कोई सर्वथा अशहाय होकर भगवान्‌को पुकारता है, तब भगवान् उसकी प्रार्थनाका उत्तर अवश्य देते हैं । वे जगन्नाथ एक राजपूतका वेश धारण करके किनारे पहुँचे और उन्होंने पुकारा—'अरे ओ महाह ! नाव किनारे ले आ । यदि तुझे मरनेकी इच्छा न हो तो चल, आ शटपट इधर ।' महाहकी तो नानी मर गयी । भयसे धर-धर काँपने लगा वह । लेकिन नावको वह बहावमें बहाये ही जा रहा था । जब उसने दूसरी पुकारपर भी ध्यान न दिया तो एक बाण खटसे आकर नौकामें घुस गया और किनारेसे शब्द आया—'अबकी बार नावपर बाण मारा है । अब यदि तू इधर नहीं आता तो सिर उड़ा दूँगा ।' महाह भयके कारण सफेद पड़ गया । उसने नौका किनारेकी ओर मोड़ी ।

किनारे पहुँचनेपर राजपूतने उसे डाँटा और वे ब्राह्मणसे बोले—'मैं छुट्टे, हत्यारोंसे यात्रियोंकी रक्षा करनेके लिये इधर घूमा करता हूँ । मैंने यह वेश पीड़ितोंकी रक्षाके लिये ही धारण किया है ।'

ब्राह्मणने धन्यवाद दिया, कुतश्ता प्रकट की और श्रीजगन्नाथजीके दर्शनके लिये शीघ्र गङ्गा-पार होनेकी इच्छा व्यक्त की । राजपूतने महाहको डाँटकर कहा—'इन ब्राह्मण-देवताको शटपट उस पार उतार दे । अभी मेरे सामने इन्हें उस पार उतार । तनिक भी इधर-उधर किया तो मेरा धनुष देखे रह ।' मधुएकी तो प्राणोंके बचनेकी आशा ही नहीं थी । अब उसे कुछ धैर्य हुआ । वह अपने अपराधकी वार-वार क्षमा माँगता हुआ उठा और नीलाम्बरदासको नौकामें बैठाकर उसने दुरंत पार उतार दिया । मधुएका मन बदल

गया था। उसे अपने कृत्यपर बड़ा पश्चात्ताप था। वह ब्राह्मणके पैरोंपर गिर पड़ा। उसे आधीविदि देकर नीलाम्बरदास पुरीको चले पड़े।

भगवान् जगन्नाथ बलरामजी तथा सुभद्राके साथ रथपर विराजमान हैं। लाखों भक्तोंका समूह जय जयकार कर रहा है। चारों ओर कीर्तन; जयघोष और आनन्द ही-आनन्द है। पुरी पहुँचनेपर नीलाम्बरदासको भगवान्की इस शौकीने

दर्शन हुए। वे बेसुचसे होकर भगवान्के रथके सामने साधाझ दण्डवत् करते गिर पड़े। लोगोंने दौड़कर उन्हें उठाना और मार्गसे हटाना चाहा; पर अब नीलाम्बरदासने कौन हटा सकता था। वे तो श्रीजगन्नाथसे एक हो गये थे। मार्गमें तो उनका देह पड़ा था; जिसे भक्तोंने कीर्तन करते हुए समुद्रे विस्मृत कर दिया। जगन्नाथपुरीमें अवतक उनके इस दुर्लभ मरणकी महिमा गादी जाती है।

भक्त गङ्गाधरदास

पुरुषोत्तमप्रेम—जगदीशपुरीमें राजा प्रतापसूदके समयमें गोविन्दपुर ग्राम एक प्रधान तीर्थस्थल था। उसी गोविन्दपुरमें हमारे चरितनायक परम पूज्य भव श्रीगङ्गाधरदासजीका निवासस्थान था। उनकी स्त्रीका नाम था श्रियाजी। वे परम सती और शास्त्री थीं; स्वामीको बहुत प्रिय थीं, पर इनके कोई सन्तान न थी। वे जातिके बनिये थे। सन्तान न होनेपर भी इनको कोई लोच न था। भक्त गङ्गाधरजी तपारण वाणिज्य-व्यापार करके जीविकानिर्वाह करते हुए श्रियाजीसहित भगवद्भजनमें ही अपना जीवन बिताते रहे। सतरेवा करते हुए बहुत दिन बीत गये; हृदयव्याध आ गयी।

एक दिनकी बात है कि ग्रामवासियोंके तानोंसे तग भाकर शास्त्री जीने अपने पतिसे कहा—जहाँ-तहाँ घर बाहर गाँवकी जियाँ मुझे ताने मारा करती हैं, पर हमारे भाग्य में तो सन्तान है ही नहीं; चाह करनेपर भी कैसे मिल सकती है। हाँ, एक बात सम्भव है—यह यह कि आप किसी एक ब्राह्मणनायकका यशोपवीत करा दीजिये, विवाह कर दीजिये अथवा किसी दरिद्रकुलका कोई लड़का मोल लेकर उसको पुत्र मानकर पालिये, उसीसे गोद ले लीजिये।^१

पत्नीके वेदनामरे बचनोंको सुनकर गङ्गाधरजीने उसे दाढ़स दिया और बोले—हम निश्चय ही आज एक लड़का ले आयेंगे; तुम उसे पुत्रवत् पालन करना। इतना कहकर कुछ रुपये लेकर वे बड़ोंको चले, जहाँ भगवान्के अर्चाविग्रह बनते थे। कुछ घन देकर वे श्रीकृष्णजीकी सर्वलक्षणसम्पन्न एक प्रतिमा लेकर घर आये और श्रियाजीको यह विग्रह देकर कहा—इसकी अन्टी तरह सेवा शुभूपा करती रहो, इससे इस लोकमें निर्वाह, लोकपवादसे मुक्ति

और परलोकमें भवबन्धनसे मुक्ति मिलेगी। देतो, प्रिये! इन्हीं धी-दृष्टमें यदौदामैयाने पुत्रभाव रखकर अपना उदार कर दिया था। ब्रह्मादि देवता भी इन्हींका भजन करते हैं; इन प्रभुको छोड़कर जीवका उदार करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। दुन्दारी समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाले वे श्रीकृष्ण हैं।^२

पतिदेवकी आशा मानकर श्रिया वैसे ही करने लगी। भगवान् श्रीकृष्णके अर्चाविग्रहको मार्जन-स्नान कराके उन्हें सिंहासनपर पश्चात्कर उत्तम-उत्तम भोग लगाती। मन ही-मन विचार करके कि 'बहुत दिनोंपर हमे पुत्र मिला है; हम-लंग इसे देखकर मुखपूर्वक रहेंगे और घरीरपात होनेपर इसकी कृपासे हमे मुक्ति भी मिल जायगी'—बहुत ही आनन्दित होती। जैसे माताको अपने छोटे बच्चेका लाड़ प्यार दुलार अत्यन्त माता है; ऐसे ही इस अर्चाविग्रहरूप शिशुके दुलार-प्यार-सेवामें श्रियाका नित्य नया चाव बढ़ता ही जाता था। भक्त गङ्गाधरजीका भी घालव्य श्रियाजी से किसी भौति कम न था। काई भी ऐसी वस्तु ग्राममें बिकने आवी, जो बच्चोंको प्रिय लगती है और जिसको बच्चे मासे हठ करके लिया करते हैं; गङ्गाधर स्वयं लाकर उसे श्रीबालगोपालको भोग लगाते। हाटसे मीठे-मीठे पदार्थ घुरात पुत्रके पास लाकर निवेदन करते। माता निरन्तर बच्चके गोदमें रखती, एक क्षण भी अलग करना न चाहती। पुत्रके लिये रसोई बनानेके समय भी उसका चित्त पुत्रमें ही लगा रहता। क्षण-क्षणपर रसोद छोड़कर पुत्रको देखने चला आती और देखकर सुन्नी हाती। फिर जाती, फिर आती। कभी-कभी आकर गोदमें जोरसे चिपटाकर करती 'मैं बड़ी अभागिनी हूँ। मुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ।' यह कहकर माता श्रीकृष्णका मुख चूम लेती;

उनका सिर सूँघती । पुत्रस्नेह छोड़कर दम्पतिका सांसारिक पदार्थोंमें भूलकर भी चित्त नहीं जाता था । इस पुत्रपर पिताका भाव मातासे भी अधिक था ।

इस तरह वात्सल्यभावमें पगे हुए दम्पतिको बहुत काल बीत गया । एक दिन गङ्गाधरजीने स्त्रीसे कहा—‘मैं हाट जाता हूँ, मेरे श्रीकृष्णकी देखभाल करती रहना; इसकी सेवा-संगमाल तेरे जिम्मे है । देख, एक क्षण भी इसे अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं—’यों कहकर उन्होंने पुत्रसे भी किसी प्रकार वात्सल्यभरे स्नेहपगे वचन कहे और उसके चरणोंमें चित्त देकर वाणिज्यके लिये चले गये । परंतु पुत्रवियोगमें उनका चित्त अत्यन्त व्याकुल होने लगा; एक-एक क्षण कल्प-समान बीतने लगा । अतएव कुछ अपूर्ण फल, मिष्ठान, पकवान, जो सोस्विकपुरमें नहीं मिलते थे, लेकर घर लौट चले । पुत्रदर्शनकी लालसामें हृदय गङ्गाधर कुछ-कुछ खोये उतावलीमें चले जा रहे थे कि ग्राममें प्रवेश करते ही एक-एक टोकर लगनेसे पैर लड़खड़ाया और बँधामसे जमीनपर गिर पड़े तथा उसी क्षण शरीररूपी पिंजरेसे उनके प्राणपरलेख उड़ गये । प्राण निकलते समय उनके हृदयमें विरहप्रति भयक रही थी । अतः सहसा उनके मुखसे निकल पड़ा—‘हा बैठा कृष्ण ! मैं तुझे देख न पाया । मैं बड़ा ही पापी हूँ !’ ‘कृष्ण-कृष्ण’ कहते हुए उनका शरीर छूट गया । ग्रामवासियोंने श्रीश्रियाजीको खबर दी । वह उतरी उस समय पुत्रके लिये भोजन बना रही थी । पतिका मृत्यु-समाचार सुन वह शोकसे आधुर होकर पुत्रके पास पहुँची और पुकारकर कहने लगी—‘अरे मेरे कृष्ण ! ओ मेरे कृष्ण ! तू तो अरक्षितका भाई है, दीनोंका मित्र है, बंशीधर है, जगत्को मोहित करनेवाला है । अरे, तेरा पिता राहमें मर गया, मैं क्या करूँ ? तेरा बेटा ! तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता, मैं क्या करूँ ?’ भक्तके वशमें रहनेवाले भक्तवत्सल भगवान् माताके वचन सुनकर उनकी भक्तिके वश होकर उनके पुत्रभावको पूर्ण करनेके लिये कहने लगे—‘मैया ! तुम निश्चिन्त रहो, चिन्ता मत करो । मेरे पिता मेरे नहीं हैं । वे थककर पथरपर रास्तेमें सो गये हैं, तुम जाकर उनको उठाओ और कहो कि बन्धुके अकेला छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हो ! चलो, लल्ला बुला रहा है !’

पुत्रके वचन सुनते ही वह पतिके पास गयी; देखा कि उनके शरीरमें प्राण नहीं हैं । पर क्या करती ! कृष्णजी

आज्ञा थी; इसलिये उनके मस्तकपर हाथ रखकर कहने लगी—‘प्राणनाथ ! मैं पुत्रको अकेला छोड़कर यहाँ चली आयी, मेरे साथ कोई नहीं है; अब दुरंत चलिये; देखिये, हमलोगोंकी तो पुत्रसेवा ही सर्वस्व है !’ यह सुनते ही वे दुरंत इस तरह उठ बैठे, जैसे कोई सोकर उठता हो । उठते ही विकलतासे पूछा, ‘बताओ, तुम यहाँ क्यों आयी ! अरे ! मेरा लाल कृष्ण कहाँ है, उसे अकेला कहाँ छोड़ आयी ?’ उसने सब हाल बता दिया । दुरंत ही दम्पति ‘कृष्ण-कृष्ण’ पुकारते हुए पुत्रके पास आये । गङ्गाधरने सबसे पहले सब फल-मिष्ठान्न पुत्रको निवेदन किये; पुत्रको देखकर वे आनन्दमें फूले नहीं समाते थे । उस निरतिशयानन्दमें दम्पति देहसुख भूलकर पुत्रको गोदमें लेकर उसका मुख चूमने लगे । भक्त-दम्पति उसे एक-दूसरेसे बार-बार गोदमें लेते, हृदयसे लगाते, प्यार करते । अब वे दोनों पुत्रकी पहलसे कोटिगुनी अधिक सेवा करने लगे । रात्रिमें जब शयनका समय आया; वात्सल्यमें बिड़ल होकर भक्त गङ्गाधर कहने लगे—‘अरे मेरे लाल ! तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता । पेटकी ज्वाला ऐसी प्रबल है कि बिना उसको आहुति दिये काम नहीं चलता, भोजन बिना रहा नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पड़ता है !’ पित्तके वचन सुनकर अन्तर्धामी भगवान् मुसकराकर कहने लगे—‘पिताजी ! आप चिन्ता न करें, मुझ-सरीखे पुत्रके रहते आपको कित्त बस्तुका अभाव है ? आपने जो कामना की है, वह पूर्ण होगी । आपका घर धन-धान्यसे पूर्ण हो जायगा; इसमें जरा भी संशय नहीं !’

दिव्य स्वरूपसे साक्षात् प्रकट हो इस प्रकार कहकर फिर भगवान् अन्तर्धान हो गये । पर धन-धान्यसे पूर्ण हो गया; पर भगवान् चले गये; सिंहासन खाली हो गया ।

सिंहासन खाली देख दम्पतिके होश उड़ गये; वे धृक्वीपर गिरकर अपनेको हतभाग्य मानकर करुण क्रन्दन करने लगे । गङ्गाधरने रोकर कहा—‘हाय ! मेरे लोभके कारण श्रीकृष्णने हमारा त्याग कर दिया ! मुझसे भूल हुई; पर प्यारे लाल ! तूने क्यों भूल की ? अच्छा गये तो भी हर्ष नहीं; पर हमें क्यों न साथ ले लिया ? लाल ! तेरे वियोगमें यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा ?’ इस तरह कृष्णपूर्ण विलाप करते हुए और श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण कहते हुए गङ्गाधरने शरीर छोड़ दिया । सत्य प्रेमकी जय ! भक्त गङ्गाधरकी जय !

पतिके मृतशरीरको गोदमें लेकर भिया पुत्रका स्मरण करती हुई सोचने लगी कि मैं अब इस क्षणमहुर देहको रखकर क्या करूँगी ? सतीधर्मका अनुकरणकर खेरे ही सती हो जाऊँगी । 'ओचमें ही रात नीत गयी, खेरा हुआ । उपर उसने छाप घन छटा दिया, घरमें कुछ भी न रक्खा । फिर चिता बनाकर पतिको गोदमें लेकर कृष्ण-कृष्ण उच्चारण करती हुई वह सती हो गयी । श्रीलक्ष्मीजीसहित

श्रीमन्नारायणभगवान् विमानपर उठी जगह आ पहुँचे, अग्निसे दम्पति दिव्य शरीरसे निकलकर उस विमानपर सवार हो बैठपुठको गये । लोगोंको केवल यह दीख पड़ा कि विजलीकासा प्रकाश आकाशमें छाया है । कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश नेत्रोंके सामने गायब हो गया । सब एक स्वरसे 'धन्य धन्य' कहकर पुकार उठे ।

ठाकुर उद्धारणदत्त

पंद्रहवीं शताब्दीके अन्तमें बंगालके हुगली जिलेमें सरस्वती नदीके तटपर स्थित सप्तग्राम नामक एक सम्प्रदाशाली नगर था । श्रीकरदत्त नामक एक ऐश्वर्यशाली व्यापारी यहाँ आकर निवास करने लगे । श्रीकरदत्त द्वाण्डित्य-गोविन्द प्रसिद्ध वैद्य थे । वे अपनी सदाशयता और दया-धर्मपरायणताके कारण यहाँके निवासियोंके अत्यन्त भद्रा-पात्र हो गये थे । वे भूखों, अनापों और दुखियोंकी सहायता करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखते थे । उनकी धर्मपत्नी भद्रावती भी सुशीला, सच्चरित्रा, यतिपरायणा एवं दया धर्मशीला थीं । इन्हें भद्रावती देवीके गर्भसे शाके १४०१में महाभागवत श्रीउद्धारणदत्तका जन्म हुआ । समय पाकर इनकी शिक्षादीक्षा हुई । पिताकी मृत्युके बाद उद्धारणदत्त ही उनकी सम्पूर्ण सम्पत्तिके अधिकारी हुए । इसी समय उद्धारणदत्तने एक जमींदारी खरीदकर और उसे बसाकर अपने नामानुसार उसका नाम उद्धारणपुर रक्खा, जो आज भी कटकेके समीप विद्यमान है । पिताके समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी, परोपकारी और भगवद्भक्त निकला । इनके दयाभावके कारण बंगालके तत्कालीन नवाब सुल्तान हुसैनशाह इनका बहुत सम्मान करते थे ।

जिस समय भगवान् चैतन्यदेवके परमप्रिय सहचर

श्रीनित्यानन्दजी बंगालमें हरिनामामृत-पान करा रहे थे, उस समय उनसे हरिनामकी दोषा लेकर ठाकुर उद्धारणदत्त प्रेम निमान हो गये और अपने पुत्र श्रीनिवाचको बहुत सम्पत्तिका मालिक बनाकर श्रीनीलाचलधामको चल पड़े और श्रीमहाप्रभुका प्रसाद पाते हुए तुलसीपूर्वक वहाँ निवास करने लगे । यहाँसे फिर श्रीवृन्दावनधाममें आकर रहने लगे । ऐसी किंवदन्ती है कि इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर परमाराध्या, महाविद्या, शक्तिस्वरूपिणी मा इन्हें समय-समयपर प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं ।

उद्धारणदत्त जातिके सगर्भणिक थे । उन्होंने श्रीनित्यानन्दजीके साथ बंगालके बहुतसे भागोंमें भ्रमण करके परम गुप्त वैष्णवधर्मका प्रचार किया था । 'जीवोंपर दया, भगवन्नाममें हवि और विष्णुसेवा'—यही उनके प्रचारके विषय थे ।

इस प्रकार १४६० शकमें ९७ वर्षकी अवस्थामें श्रीवृन्दावनधाममें इन्होंने इहलीला समाप्त की । आज भी श्रीवृन्दावनधाममें वंशीवदके निकट श्रीउद्धारणदत्तका प्रसिद्ध समाधि-मन्दिर बना है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री उनके समाधि-मन्दिरपर भद्रापूर्वक श्रद्धाजति चढाकर अपनेको सौभाग्यशाली समझते हैं ।

भक्त-वाणी

यत्पादपङ्कजजः श्रुतिभिर्विभूयं यद्वाभिपङ्कजभवः कमलासनस्थ ।

यद्गामसारस्वतिको भगवान् पुणरिस्त्वं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॥ —अहल्या

(अ० रा० १ । ५ । ४७)

जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रुतियाँ भी दूँदती रहती हैं—वह उन्हें मिठ नहीं पाती, अखिल विश्वकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी जिनके नामिभूमलसे उद्वन हुए हैं और स्वयं भगवान् शङ्कर जिनके नामामृतका चावसे रसास्वादन करते हैं, उन भगवान् रामचन्द्रका मैं निरन्तर ध्यान करता हूँ ।

डाकू भगत [पृष्ठ ५३७]

भक्त बालीग्रामदास [पृष्ठ ५४१]

भक्त वन्धु महान्ति [पृष्ठ ५४१]

भक्त जगन्नाथदास गोस्वामी [पृष्ठ ५३८]

भक्त गंगाधरदास [पृष्ठ ५४८]

भक्त महेन्द्रा मण्डल [पृष्ठ ५५१]

श्रीवामिनाथयणजी

[पृष्ठ ५५१]

भक्त शङ्कर पाण्डत [पृष्ठ ५५५]

मक्त महेश मण्डल

(१)

देशभरमें अकाल पड़ा है; चारों ओर चाहि-बाहि मची हुई है; पूर्वबंगालमें अकालका विशेष प्रकोप है। भोग भूखके मारे मरे जा रहे हैं। इसी समयकी घटना है। महेश मण्डल जातिका या नमः-शूद्र—चाण्डाल। दिनभर मजदूरी करके कुछ पैसे लाता, उसीसे अपना तथा अपनी स्त्री, पुत्र, कन्या—चारोंका पेट भरता। जर-जमीन कुछ भी नहीं था। महेश भगवती दुर्गाका भक्त था; दिन-रात 'दुर्गा', 'दुर्गा' रटा करता। मा दुर्गापर बड़ा विश्वास था उसका। कितना ही दुःख आये; कैंसी ही विपत्ति पड़े; कुछ भी हो; 'दुर्गा' नाम महेश कभी नहीं भूलता था।

देशभरमें दुर्गिष्ठ था; ऐसे समय काम कहाँ मिलता। महेशका परिवार आधे-पेट तो रहता ही था; किसी-किसी दिन सबको पूरा अनशन करना पड़ता। आज दो दिनका उपवास था; महेशने बड़ी मुश्किलसे छः आने पैसे कमाये। बाजारसे दो सेर चावल खरीदे और पार जानेके लिये नदीपर पहुँचा। नदीके बाटपर खेपू महाराज दिखायी दिये।

खेपू गाँवके ज्योतिषी थे। इधर-उधर घूम-फिरकर राजाका फल बतलाते; किसीकी जन्मकुण्डली देख देते। दुर्गापूजाके समय मूर्ति आदि चित्रित कर देते। इसी तरह जो कुछ मिलता; वही काम करके दो-चार पैसे कमा लेते। न मजदूरी कर सकते न कोई और बँधी आमदनी थी। देशमें अकालके मारे हाहाकार मचा था। ऐसे समयमें इस तरहके आदमीको कौन पैसे देता है। खेपू उदासहुँह बाटपर खड़े थे। उसी समय महेशसे उनकी मुलाकात हुई। महेशने ब्राह्मणका चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा कि 'घरमें सब कुशल तो है?' खेपूने जवाब दिया—'क्या बताऊँ? मा दुर्गाने मेरे नसीबमें कुछ लिखा ही नहीं। कहीं भीख नहीं मिली। तीन दिनसे घरमें किसीने कुछ नहीं खाया। आज घर जानेपर सभी लोग मरणावस्य ही मिलेंगे। इसी चिन्तामें डूब रहा हूँ।' महेशने कहा—'विपत्तिमें मा दुर्गाके सिवा और कौन रक्षा करनेवाला है। वही खानेको देती है और बुढ़ी देती है। हमारा तो काम है—बस, माके आगे रोना। उनको आगे पुकारकर रोनेसे जलर भीख मिलेगी।' खेपूने कहा—'भाई! अब यह विश्वास नहीं रहा। देखते ही—दुःखके सागरमें डूब-उतरा रहा

हूँ। बस; प्राण निकलना ही चाहते हैं। बताओ; कैसे विश्वास करूँ?'

मा दुर्गाकी निन्दा सुनकर महेशकी आँखोंमें पानी भर आया। महेशने कहा—'वो न, मा दुर्गाने हमारी भीख मेरे हाथ मेंही है। तुम रोओ मत।' चावल-दाल सब खेपूको देकर महेश हँसता हुआ घरको चला। खेपूको अब देकर महेश मानो अपनेको कृतार्थ मान रहा था। उसने सोचा—'आज एकादशी है। जीवनमें कभी एकादशीका व्रत नहीं किया। कल दशमी थी। कुछ खाया नहीं। आज उपवास हो गया; इससे व्रतका नियम पूरा सब गया। अब भगवान् दैये तो कल द्वादशीका पारण हो ही जायगा। एक दिन न खानेसे मर थोड़े ही जायेंगे।'

इस प्रकार सोचता-विचारता महेश घर पहुँचा। महेशको देखते ही स्त्रोंने सामने आकर कहा—'जल्दी चावल दो तो मात बना दूँ। बच्चा शायद आज नहीं बचेगा। बड़ी देरसे भूखके मारे बेहोश पड़ा है। मुझे चावल दो। मैं चूल्हेपर चढ़ाऊँ और तुम जाकर बच्चेको सँभालो।' महेशने कहा—'मा दुर्गाका नाम लेकर बच्चेके मुँहमें जल डाल दो। माकी दयासे यह जल ही उसके लिये अमृत हो जायगा। खेपू महाराजके बच्चे तीन दिनसे भूखे हैं। आज खानेको न मिलता तो मर ही जाते। मैं दो सेर चावल लाया था; सब उनको दे आया हूँ।' महेशकी स्त्रोंने कहा—'ब्राह्मण-परिवारके प्राण बच गये सो तो बड़ा ही अच्छा हुआ। पर आधा उनको देकर आधा ले आते तो बच्चोंको दो कौर भात दे देती। तीन वर्षका बच्चा दो दिनसे बिना खाने बेहोश पड़ा है। अब क्या होगा? मा दुर्गा ही जाने।'।

महेशने कहा—'यदि मा काली बचायेगी तो कौन मारनेवाला है; अवश्य ही बच जायगा। और यदि समय पूरा ही हो गया है तो प्राणोंका वियोग होना ठीक ही है। खेपूका सारा परिवार तीन दिनोंसे भूखा है। पहले वह बचे। हमारे भाग्यमें जो कुछ बदा है, हो ही जायगा।'।

इसीका नाम त्याग है। एक करोड़पति अपने करोड़ रुपयोंमेंसे नामके लिये लाख रुपये दान दे दे तो इसमें कोई त्याग नहीं। न उसको देनेमें कोई कष्ट हुआ और न वह बटला पानेसे वञ्चित ही रहा। अखबारोंमें नाम छप गया; सरकारसे उपाधि मिल गयी और कोठीकी सत्ता

ज्यादा बढ गयी। त्याग तो यह है कि जिसमें कुछ बहू उठाना पड़ता है, इसीलिये उसका महत्त्व है। इसीलिये शास्त्रोंमें उस आधे आसना महान् फल बतलाया है, जो अपने एकमात्र मुँहके आसमेंसे दिया जाता है। उसके सामने लाखों करोड़ोंना दान कोई महत्त्व नहीं रखता। मदेशना त्याग तो बहुत ही ऊँचा है। उसने अपने मुँहका आधा आस ही नहीं दिया; सारा ही नहीं दिया, उसने जो कुछ दिया; वह बहुत ही बढकर दिया। अपना पिछ पुत्र दो दिनसे भूखा है—भूखके मारे बेहोश पड़ा है—उसके गुलका दाना मदेशने लेपूके उन बच्चोंकी जान बचानेके लिये दे दिया; जो तीन दिनके भूखे हैं। मदेशने सोचा भेरा बच्चा दो दिनका भूखा है, परन्तु वे तो तीन दिनके भूखे हैं, पहले उनको भिन्ना चाहिये। अपने बच्चेके दुःखकी अपेक्षा मदेश लेपूके बच्चोंके लिये अधिक दुःखी है। यह भी नहीं कि मदेशने किसी दवायमें पड़कर अप्रसन्नता या विषादके साथ चावल दिये हों। उसने हँसते चेदरेखे दिये; हँसता हुआ ही यह घर आया और अपने बच्चेको मौतके मुँहमें देकर भी अपनी इतिपर होनेवाली उसकी प्रसन्नता घटी नहीं। धन्य।

(२)

जिसका भगवान्पर विश्वास होता है, जो भगवान्के नामपर त्याग करना जानता है, जो दुःख और विपत्तियोंमें भी उन्हें भगवान्का आशीर्वाद मानकर—अपने मङ्गलकी चीज मानकर भगवान्का कृतज्ञ होता है, जो भगवान्की दी हुई बुरीसे-बुरी और दुःखसे भरी दीपनेवाली स्थितिमें भी भगवान्के मङ्गलमुपरी हाथ-छटाको देकर हँसता है, कोई भी दुःख भार भगवान्के विश्वासके मार्गसे जिसको नहीं बिगा स्रता, जो हर शालत्वमें हँसता हुआ भगवान्की होके दैनपर सच्चे दिलसे खुशी बनाता हुआ भगवान्के नामसे पुकारता रहता है—भगवान् उसके योग-शेषका बुद्धि स्वयं करते हैं। उसका सारा भार अपने विर उठा लेते हैं। यह सत्य है—सुख सत्य है। हम अभाग्य मनुष्य विश्वासकी कमीसे ही दुःख-पर-दुःख उठते हैं और भगवान्की चरखती हुई कृपाधारासे वञ्चित रह जाते हैं। अशुभ।

मदेशके पड़ोसमें गोपाल भौमिक नामक एक मध्यवित्त गृहस्थ रहते थे। घरके बीचमें पक्षी दीवाल थी नहीं। मदेश और उसकी स्त्रीमें जो बातचीत हुई, उसे सुनकर

गोपाल और उनकी पत्नी दोनों चकित हो गये। गोपालने अपनी पत्नीसे कहा—“मात्रम होता है यह तो साक्षात् मदेश ही है। भग, इतना त्याग कौन मनुष्य कर सकता है। जैसा मदेश, ठीक वैसी उसकी स्त्री। मरणासन्न बच्चेको। देखाकर भी न तो वह पतिपर नाराज ही हुई और न उसके मुँहसे एक बड़ा शब्द ही निरला। हमारे घर रखोई तैयार है। चलो, ले चलें और उन भक्त स्त्रीपुरुषकी सेवा करके अपने जीवनको धन्य बनायें।”

दाल, भात और तरकारीकी हॉडियोंको लेकर गोपालकी स्त्री उभा अपने पतिके साथ मदेशकी हॉपड़ीमें पहुँची। गोपालके हाथमें दूधका बटोरा और तीन-चार दर्जन कैले थे। इतनी चीजोंको लेकर जब वे मदेशके सामने पहुँचे, तब मदेश उन्हें देखकर विस्मित हो गया और उसने आश्चर्यसे कहा—“यह क्यों! मैंने तो आपसे कुछ चाहा नहीं था। बिना ही कारण इस नराधमको आप इतनी चीजें क्यों देने आये हैं?”

गोपालने सजल नेत्रोंसे कहा—“नराधम कौन है! हमलोग तो परम श्रद्धाके साथ साक्षात् मदेशको भोग लगाने आये हैं। हमें इस सेवाका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, हममें भी आपका सज्ज ही कारण है। मैं आपका पड़ोसी हूँ।”

मदेश बोला—“यह भोजन किसी सत्पुरुषको दीजिये, आपको पुण्य होगा।” गोपालने आँखोंमें आँसू भरकर कुछ जोशके साथ कहा—“मा दुर्गाका नाम लेकर मैं ये चीजें लाया हूँ। आप लोग दोगे तो समझूँगा कि ‘दुर्गा’ के नामका कोई फल नहीं है, ‘दुर्गा’ नाम मिथ्या है।”

दुर्गाके नामका मिथ्या होना मदेशके लिये अनुग्रह था। उन उससे नहीं रहा गया और वह बड़े जारसे ‘दुर्गा’, ‘दुर्गा’ पुकारता हुआ अपने स्त्रीबच्चोंको साथ लेकर खाने बैठ गया। गोपाल और उनकी स्त्री सामने बैठकर बड़े आदरके साथ भोजन परोसने लगे। मदेशने दुर्गा मैयाना प्रसाद पाते पाते कहा—“आज बड़े मायसे लेपू महाराज मिले थे। वे न मिलते तो किन्हीं चावल ही खाकर रहना पड़ता। आज तो स्वयं मा अन्नपूर्णा यह प्रसाद लाकर लिला रहा हैं। मुझे आज अन्नपूर्णाके दर्शन हो गये। मा अन्नपूर्णा अपने हाथों मुझे इस प्रकार दूध भात खिलाता चाहती थी, इसीलिये तो उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं लेपूको सब चावल दे आया।”

(३)

महेश भीख माँगकर जीवन-निर्वाह करता था और उसीसे अतिथियोंकी सेवा भी । महेशके सीधेपनसे लोग अनुन्वित लाभ उठाते । दिनभर काम करवाकर बहुत थोड़ी मजदूरी देते । महेश कुछ नहीं थोळता । कोई किसी भी समय किसी भी कामके लिये महेशको बुलाता तो महेश प्या दुर्गा की सेवा समझकर तुरंत जाकर उसके कामको कर देता । 'दुर्गा' का नाम तो उसकी जीभसे कभी उतरता ही नहीं । मा भी सदा उसकी सँभाल रखती और उसके निर्वाहयोग्य पैसे उसे मिल ही जाते ।

वैशाखका अन्तिम दिन था । सन्ध्याके समय महेशकी नन्दी-सी मध्यापर एक ब्राह्मण गोस्वामी अतिथिके रूपमें पधारे । ब्राह्मणका रूप कच्चे सोने-सा सुन्दर था । उनकी देहसे ज्योति निकल रही थी । महेश उस समय घर नहीं था । महेशकी छीने पड़ोसी गोपाल भौमिकके घर कहलवाया । गाँवके बहुतसे लोग आ गये और उन्होंने अतिथि ब्राह्मणको गोपालके घर अथवा और कहीं ठिकनेके लिये प्रार्थना की और कहा कि 'महेश - बड़ा गरीब है । इसके घर जगह नहीं है । यहाँ आपको कच्चे आँगनमें सोना पड़ेगा, कष्ट होगा; इससे कृपा करके हमारे साथ चलिए ।'

ब्राह्मणदेवताने कहा—'मैं तो यहीं आया हूँ । घरके मालिक जो दे सकेंगे, वही ले लूँगा; पर किसी धनीके घर नहीं जाऊँगा ।'

ब्राह्मणको किसी तरह राजी न होते देख लोग तरह-तरहकी बातें कहने लगे । किसीने कहा कि 'यह ब्राह्मण नहीं है ।' कोई बोला—'चाण्डालोंका ब्राह्मण होगा ।' किसीने कहा—'ब्राह्मणों और कायस्थोंके घर छोड़कर यह चाण्डालके घर उठरा है, इसीसे इसकी प्रवृत्तिक्षा पता लग जाता है ।' सब लोग यों फोसते हुए चले गये ।

इसी समय महेश आ पहुँचा; उसने भक्ति-भगवसे अतिथिका आदर किया; उन्हें प्रणाम किया । महेशके घर तो कुछ था ही नहीं । वह अतिथिकी सेवाके लिये पड़ोसियोंके यहाँ कुछ नंगने गया । पड़ोसी तो पहलेसे ही तने बैठे थे । किसीने कुछ नहीं दिया; कहा कि 'उन्हें यहाँ लानो तो

देने ।' वैचारा महेश उपाय न देखकर मधुरालि नामक गाँवमें गया । वहाँ चन्द्रनाथ साहा नामक एक बड़ा दूकानदार महेशका भक्त था । महेशके मुँहसे अतिथिके आनेकी बात सुनकर उसने लगभग बीस बादमियोंके सिरोंपर लौदकर महेशके साथ खानेका बहुत-सा सामान भेज दिया और खुद भी वह उसके साथ चल दिया ।

गोस्वामी महोदय श्रीमद्भागवतकी व्याख्या करने लगे । व्याख्या बड़ी सुन्दर थी । पाण्डित्य तो था ही, उसमेंसे भगवान्‌के प्रेमरसकी धारा बह रही थी । वह देखकर, जिन लोगोंने पहले गालियों दी थीं, वे ही आ-आकर चरणोंमें पड़ने और क्षमा चाहने लगे । कथा-समाप्तिके बाद रातके दूसरे पहर भगवान्‌की भोग लगाकर गोस्वामीने स्वयं भोजन किया और सबको प्रसाद दिया । इसी आनन्दमें तबेरा हो चला । इतनेमें देखते हैं कि गोस्वामी महाराजका कहीं पता नहीं है । लोगोंने उन्हें बहुत खोजा; पर वे कहीं नहीं मिले । तब यह निश्चय हो गया कि महेशपर कृपा करके स्वयं भगवान् ही गोस्वामीके रूपमें पधारे थे ।

माघी पूर्णिमाका दिन था । गोपालके घर कीर्तन हो रहा था । इसी बीच महेश वहाँ पहुँचा और आनन्दके आँसु बहाता हुआ वहाँ नाच-नाचकर बड़े जोरोंसे भगवान्‌के नामका कीर्तन करने लगा । उसका सारा शरीर पुलकित हो रहा था । चन्द्रनाथ साहा धन्य-धन्य करने लगा । तीन वेश्याओंने आकर महेशकी चरणधूलि तिर चढ़ा दी ।

महेश कहने लगा—'देखो न, ये नितार्ह-निर्माई दोनों भाई कीर्तनके आँगनमें खड़े हैं । ये रहे राधा-कृष्ण । ये शिव-दुर्गा खड़े हैं । इस आज ही तो मरने लायक सुदिन है ।' महेशने अपनी स्त्रिये कहा—'कुदाल लाकर गड़दा खोदो और उसमें जल छिड़क दो ।' स्त्रिये यही किया । महेशने गड़देमें सोकर कहा—'दुर्गा-नाम सुनाओ !' चारों ओर शोर मच गया । लोग इकट्ठे हो गये । लोगोंने देखा महेशकी आँखोंमें आँसु हैं, शरीरपर रोमाञ्च है, मुँहसे 'दुर्गा' नामकी ध्वनि हो रही है और वह मन्द-मन्द सुनकर रहा है । सब लोग उसे बेरकर कीर्तन करने लगे । यों नाम सुनते-सुनते महेशने महाप्रस्थान किया । फलिकालमें भी दुर्लभ इच्छा-मूल्य हुई !

श्रीस्वामिनारायण

(लेखक—प० श्रीनारायणचरणजी तर्कवेदान्ततीर्थ)

ईसवीसन् १७८१ की ३ अप्रैल, तदनुसार वि० सं० १८३७ की जैत्र-शुक्ल-तृतीयाको अयोध्याके पास प्लपसा नामक गाँवके एक सरवरिया ब्राह्मणकुलमें भगवान् श्रीस्वामिनारायण अवतरित हुए । पिताका नाम धर्मदेव तथा माताका नाम भक्तिदेवी था । माता पिताने उस अलौकिक बालकका नाम धनस्याम रक्खा । किन्तु बालक धनस्यामका चर्यो ही जन्म हुआ, त्यों ही अशुरोंने उत्पात मचाया शुरु कर दिया; इसलिये पण्डित धर्मदेव सपरिवार अयोध्यामें आकर बस गये । यहाँपर उन्होंने बालक धनस्यामका यशोपवीत संस्कार करवाया तथा पठन-पाठनकी भी व्यवस्था कर दी । अत्यन्तारी पुष्पोंके लिये पढ़ना क्या रहता है, पढ़े-पढ़ाये तो वे पढ़लेखे ही होते हैं । अतः बालक धनस्याम अपनी देवी प्रतिमासे बोड़ी ही उन्नयमें सकलशास्त्रनिष्णात हो गये । किन्तु अभी उनकी अवस्था केवल ग्यारह वर्षकी थी कि कुछ महीनोंके देर-पेरेसे उनके पिता-माताका स्वर्गवास हो गया । माता पिताकी उस मृत्युका बालक धनस्यामपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे स० १८४१ वि० की आषाढ़ शुक्ल दशमीके दिन राममठपर और इच्छामठ नामके अपने दो बड़े भाइयोंपर घरका सारा भार छोड़कर अचानक घरसे बाहर निकल पड़े । तबसे लगातार सात वर्षतक उन्होंने भारतके विभिन्न तीर्थोंका परिभ्रमण किया और अपना नाम बदलकर नीलकण्ठवर्ण रख लिया । इस प्रकार तीर्थयात्रा करते हुए नीलकण्ठवर्ण सं० १८५६ वि० में लोत्रपुर पधारे, जहाँ समाधिमें श्रीरामानुजाचार्यद्वारा दीक्षा पाये हुए भगवान्के अनन्य भक्त उद्दवाचतार श्रीरामानन्द स्वामीका आश्रम था । यहाँ उनके शिष्य मुक्तानन्द स्वामी, सुरानन्द स्वामी आदि रहते थे । उन लोगोंके द्वारा नीलकण्ठवर्णका आकर्षण श्रीरामानन्द स्वामी की ओर हुआ तथा एक वर्ष बाद ही उन्होंने सं० १८५७ वि० की जनित्र शुक्ल एकादशीको 'पीपल्याण' नामक स्थानमें उनसे भागवती दीक्षा ले ली । दीक्षा लेनेके उपरान्त उनका नाम नीलकण्ठवर्णसे बदलकर श्रीनारायणमुनि पड़ गया और वे अल्पकालमें ही अपनी तेजस्विता, तपस्विता आदि गुणोंसे श्रीरामानन्द स्वामीके भगवती शिष्योंमें प्रथम हो गये । अतः जब श्रीरामानन्द स्वामी अपना पाञ्चमोक्षिक शरीर छोड़कर भगवत्प्रदामों जाने लगे, तब अर्थात् सं० १८५८ वि० की कार्तिक शुक्ल एकादशीको उन्होंने नारायणमुनिकी ही जेतपुर नगरकी अपनी धर्मपुत्री गद्दीपर अभिषिक्त किया ।

उनके बाद भगवान् स्वामिनारायणने अपना दिव्य प्रकाश फैलाना आरम्भ किया । उन्होंने विविधभक्तस्वामि-नारायण-सम्प्रदायकी स्थापना की तथा देशमें धूम धूमकर उसका प्रचार किया । उनसे देशका बड़ा कल्याण हुआ । चारों ओर फैली हुई दृढ़-भार, बर्बरता और अधार्मिकताका अन्त होने लगा । जगह-जगहपर सुविशाल मन्दिर बन गये तथा अगणित नर-नारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी उपासना करने लगे । इस प्रकार श्रीस्वामिनारायणने लगभग अर्द्धशत वर्षोंतक अपने सम्प्रदायका प्रचार किया, धर्मकी स्थापना की और देशका कायापलट करके अन्तमें स० १८८६ वि० की ज्येष्ठ शुक्ल दशमीके दिन वे भक्तोंकी शृङ्खल इष्टिसे ओझल हो गये—उनकी लीलाका संवरण हो गया । श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें उनके इतने नाम प्रचलित हैं—हरि, कृष्ण, हरिकृष्ण, श्रीहरि, धनस्याम, सरयुदास, नीलकण्ठवर्ण, सहजानन्द, स्वामी, श्रीजी महाराज, श्रीस्वामिनारायण, नारायणमुनि । भगवान् श्रीस्वामिनारायणने जन्मसाजके कल्याणार्थ शिक्षापत्री नामक एक ग्रन्थ भी रचा, जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार विद्वान्त रख दिया । उसके कुछ श्लोकोंका संक्षिप्त आशयमात्र यहाँ दिया जाता है—'फिरी भी प्राणीकी दिसा नहीं करनी चाहिये, आईसा महान् धर्म है । सभीको अपने अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरुढ़ रहना चाहिये । जिन ग्रन्थोंमें ईश्वरके स्वरूपका स्पष्टन हो, उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिये । सृष्टि, स्रष्टा और पदाचारद्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होता है । परमात्माके माहात्म्यज्ञानद्वारा उनमें जो आत्मन्तिक रूनेह होता है, वही भक्ति है । भगवान्से रहित अन्यान्य पदार्थोंमें जो प्रीतिका अभाव होता है, उसीका नाम वैराग्य है । तथा जीव, ईश्वर और माया—इन तीनोंके स्वरूप को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, आदि-आदि ।' इन उपदेशोंके अतिरिक्त दार्शनिक उपदेशोंका भी 'शिक्षापत्री' में समावेश किया गया है । और भी बहुतसे बहुमुख्य उपदेश हैं, जो स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दिये जा सकते । उनके उपदेशोंका संग्रह 'वचनामृत' नामक एक अनमोल ग्रन्थमें भी है । वह सुसुबुओंके लिये बड़ा उपयोगी है तथा उसमें साख्य, योग, वेदान्त—इन तीनों शास्त्रोंका समन्वय किया गया है । श्रीस्वामिनारायणके उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है—

हिंसा, मान, शराब, आत्मघात, विधवास्पर्श, किसीपर

कलङ्क लगाता, व्यभिचार, देवनिन्दा, भगवद्भिषुल मनुष्योंसे श्रीकृष्णकथा सुनना, चोरी, जिनका अन्न-जल नहीं खाना

चाहिये उनका अन्न-जलग्रहण—इन ग्यारह दोषोंको त्यागकर भगवान्की शरण होनेसे भगवद्प्राप्ति होती है।

भक्त शङ्कर पण्डित

जननी सप्त जानहिं परनारी । धनु पञ्च विपते विष मारी ॥
जे हरषहिं पर संपति देखी । दुखित होहिं पर विपति विसेषी ॥
जिन्हहिं राम तुम्ह प्रान पिआर । तिन्ह के मनसुम सदन तुम्हारे ॥

गण्डकीके तटपर भारद्वाजभोजीय कर्मनिष्ठ भगवद्भक्त एक शङ्कर पण्डित नामके विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। घरमें भगवान् शालग्रामजीकी पूजा थी। प्रातःकाल स्नान-सन्ध्या करके भगवान्की पूजा करते और तब एक पहरतक पदधर राममन्त्र (ॐ रामाय नमः) का जप करते। तर्पणादि करके गौँवके श्वशुर जहाँ पीपलके पुराने पेड़के नीचे शिवालय था, वहाँ जाकर शिवजीकी पूजा करते। पण्डितजी थे तो श्रीरामके भक्त; किंतु राम और शिवमें भेद वे नहीं मानते थे। शिवार्चनके बिना श्रीराम-पूजा उनको पूर्ण नहीं लगती थी। पूजा-पाठसे निवृत्त होकर भोजन करते और तब ग्रामकी पाठशालामें अध्यापन करने पहुँच जाते।

उस गौँवके ठाकुर जगपाल बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने ही संस्कृत-पाठशालाकी स्थापना की थी। दस विद्यार्थियोंके भोजनका प्रयत्न उनकी ओरसे था। जगपालजीकी भगवान् सूर्यकी उपासना करनेसे एक नीबमें पंद्रह लाख रुपयेका सोना मिला था। उसमेंसे दस लाखकी भगवान् सूर्यका मन्दिर बनवानेमें लगा देनेका उनका विचार था और शेष पाँच लाख पुर्चोंके लिये वे छोड़ जाना चाहते थे। लेकिन मन्दिर बनवानेसे पहले ही उनका देहान्त हो गया। अपना विचार अवश्य वे पुर्चोंको बता चुके थे। शङ्कर पण्डितपर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। मरते समय वे पुर्चोंको कह गये—‘शङ्कर पण्डित-जैसा महात्मा इस गौँवमें कोई नहीं है। उन्हें मुझसे बढ़कर समलोक समझना और आदर करना।’

जगपालकी मृत्युके पश्चात् उनके बड़े लड़के कुशलपाल गौँवके ठाकुर हुए। वे स्वमायसे अन्नदाता तथा वित्तदाता थे। परंतु लोकलज्जा तथा माताके मयसे पिताकी स्थापित पाठशाला उठा देनेका साहस वे नहीं कर सके। शङ्कर पण्डितका वह आदर तो नहीं रहा; किंतु उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। रात रुपये मासिक और एक सीधा रोज उन्हें मिल

जाता था। वे भी अपने भजन-पूजन तथा अध्यापनके अतिरिक्त वार्त्ता सब बातोंसे उदासीन थे। पाठशालाका काम समाप्त होते ही घर चले आते और फिर भजनमें लग जाते थे।

कुशलपालकी माताका कुछ दिनोंमें देहान्त हो गया। अब कोई अकुशल न रहनेसे उन्होंने अपने भागका सब धन वित्तपित्तोंमें फूँक डाला। धनकी आवश्यकता हुई तो उनके मनमें पिताका छोड़ा हुआ सोना हड़प जानेका विचार उठा। उन्होंने एक जाती दस्तावेज बनाया और उसपर अपने पिताके हस्ताक्षरोंकी हूयहू नकल कर दी। उस दस्तावेजमें सोनेके तीन भाग कुशलपालको और एक भाग शेष तीनों लड़कोंको बाँटनेकी बात थी। कुशलपालने भाइयोंको बुलाकर दस्तावेज दिखाया और कहा—‘पिताजीका विचार पहले तो मन्दिर बनवानेका था, किन्तु मरते समय बदल गया। उन्होंने यह दस्तावेज लिखा और शङ्कर पण्डितके सामने ही इसपर हस्ताक्षर किया।’

जगपालके तीनों छोटे लड़के आश्चर्यचकित रह गये। वे अपने बड़े भाईके स्वभावको जानते थे; अतः उन्हें विश्वास नहीं हुआ। परंतु शङ्कर पण्डितपर उनकी पूरी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा—‘यदि शङ्कर पण्डित कह देंगे कि पिताजीने उनके सामने इसपर हस्ताक्षर किये हैं, तो हमलोग दस्तावेजको मान लेंगे। पिताजीकी इच्छाके विपरीत हमें कुछ नहीं करना है।’

कुशलपालने शङ्कर पण्डितका नाम तो ले लिया; पर फिर उसे मनमें बड़ा भय हुआ—‘कहाँ उस हठी निलोभी ब्राह्मणने मेरी बात न मानी तो?’ परंतु फिर उसने सोचा—‘भ्यानेगा क्यों नहीं। मैं उसके सामने सोनेकी ढेरी लगा दूँगा। धनसे तो देवतातक वशमें किये जा सकते हैं। यदि नहीं माना तो मैं ऐसा दण्ड दूँगा, जिसका नाम।’ वह भाइयोंके पाससे घर आया और परसे शङ्कर पण्डितके घर पहुँचा। आज उसने बड़ी नम्रतासे साष्टाङ्ग प्रणाम किया। कुशलप्रभुके पश्चात् उसने पिताके दस्तावेज लिखनेकी बात कहकर दस्तावेज दिखाया। पण्डितजीने ध्यानसे देखकर कहा—‘हस्ताक्षर दीखते तो तुम्हारे पिताके अक्षरोंजैसे हैं, पर

उनके हैं नहीं। यह दस्तावेज जाळी है। इत्यादि किमी धूर्तने बनाये हैं।

बुधालालने कहा—पण्डितजी। आप यह क्या कहते हैं। दस्तावेज मेरे हाथमा लिखा है और मेरे पत्रमें है, अन-
लोच तो मुझे ही धूर्त कहेंगे न ?

पण्डितजीने सहाया—धन गिरिके साथ नहीं जाता। एक दिन सभीको मरना है। छूठ और पापसे कमाया धन यहाँ रह जाता है। हिंदु प्राणीको अपने पापमा पल परलोक में भी भोगमा ही पड़ता है। एक कौड़ी भी जब साथ जानेवाली नहीं है। सब थोड़े-से जीवनके लिये पाप बढ़ोतरी अच्छा नहीं। पापमा धन यहाँ भी सुप्त नहीं देता। उससे यहाँ भी चिन्ता, अप्रसन्न, रोग आदिमा क्लेश मिलता है और मरतेपर नरकसी आगमें जलना पड़ता है।

बुधालालजी समझमें ये बातें बैठ नहीं सकती थीं। लेकिन उसकी मुक्ति हर ली थी। उसने कहा—पण्डितजी। आप मुझे छूटा क्यों समझ रहे हैं। मैं तो पिताजीकी इच्छा को ही सफल करना चाहता हूँ। आप इरादा करके मेरी यात कुंते। आप यदि इस एक बातमें मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी सेनासे दूर नहीं रहूँगा। मैं वृत्त नहीं हूँ। सेनेमा आधा हिस्सा आपका होगा। आप उससे भगवान् की भरण देवा पूजा कीजिये। आपके बाल-बच्चे भी सुखी होंगे।

शङ्कर पण्डितने यह सुनकर कहा—ठाकुर साहब ! आप अब पधारें। सेनेमा लीम देकर आप मुझे अपने पापमें सम्मिलित करना चाहते हैं। मेरे ठाकुरजी चोरिके धनकी सेवा स्वीकार नहीं करते। बाल-बच्चोंको सुप्त गाड़ी बमाई के पैसेसे होगा। पापमा धन तो उनकी दुखी और आचार भ्रष्ट करेगा। पापके धनसे मुक्ति मङ हो जाती है और फिर नाना प्रकारके अनर्थ होते हैं। मुझे आपका सेना नहीं चाहिये।

बुधालालको मोह आ गया। उसने कहा—हीम करते हम जलता है। भिलारी ब्राह्मणको इतना अगमन ! पण्डित। पिताजीने मुझें बहुत सिर चढ़ा लिया है। उमीदा यह फल है। मैं जाता हूँ, परन्तु याद रखना, मेरा नाम बुधालाल है।

पण्डितजीने कहा—मैया। तुम इतना गर्व क्यों करते हो। मैं भिलारी हूँ, पर तुम्हारी भाँति धनके लिये मेरा

ईमान कभी नहीं डिंगा। देखो ! यह सवार सर्वेश्वर भगवान् है। उनके राज्यमें अन्धारा नहीं चला करता। उन बोस ग्याले रहते गिरी निरपापमा बुधालाल कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ तो स्वयंसे अपने-अपने धमका फल ही भोगना पड़ता है। तुम अपने मनसे पापमय विचारको निशाल दो तो तुम्हारा मङ्गल होगा। भगवान् तुम्हें सुखि दें।

बुधालाल यह कहकर सौट आया—धुम-जैतोंके आशीर्वादकी मुझे आरंभरता नहीं। तुम अपने लिये ही भगवान्से प्रार्थना करो। परलोकनेनी आग उसने मनमें जल रही थी। वह जानता था कि शङ्कर पण्डित सम्प्रदायको गाँवके तालाबपर ही सन्ध्या आदि करते हैं और शङ्करजीमा पूजन करके लगभग घटेभर रात गये लौटते हैं। शिव मन्दिरसे गाँवके गार्ममें सुनसान जगज पड़ता था। वह सायंकाल यहाँ रातोंके पास एक पेड़की आड़में एक छुरा लेकर छिप गया। भगवान्मात्र गान करते, रातके अँधेरेमें पण्डितजी मन्दिरसे घाटो चले आ रहे थे। अचानक बुधालालने उनकी छातीमें छुरा भोंक दिया और भागा। क्षणिकी धाराबह चली। 'हा राम' कहकर पण्डित भूमिपर गिर पड़े।

छुरेमा आपात लगनेसे मूर्छित होकर शङ्कर पण्डित गिरे। दूसरे ही क्षण उन्होंने जो दिव्य दृश्य देखा, उसका वर्णन सम्भव नहीं है। एक फल पुष्पोंसे भरा बहुत ही सुन्दर बगीचा है। उसमें पक्षी चहल रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं, भीरे गुजार कर रहे हैं। एक मिशाल पीतलका बुद्ध है उसमें। उसके नीचे सविमय सिंहासनपर श्रीराम एव श्रीजनार्दनजी विराजमान हैं। भरतगल और लक्ष्मणजी चर्चें कर रहे हैं। बाबुनकुमार जल्की क्षात्री लिये लड़े हैं और भीरुमराजी प्रभुके चरण दया रहे हैं। भक्तों और सत्तांस समुदाय पक्षिपद पंजा प्रभुना स्तवन कर रहा है। वह छलिके वह सुपमा—शङ्कर पण्डित वृत्तकृत्य होगये। उनकी छातीमा धाव तो बरफा अदृश्य हो चुका। वे तो अपुनरा लोचोंसे प्रभुकी साँसीमा दर्शन कर रहे हैं। भगवान्के चरणोंमें वे लोट गये। प्रभुमा सकेत पाकर श्री हनुमाव्हीने उन्हें उठाया। उवते ही वे माधवजी छातीसे चिपट गये। आँसोंसे अङ्गस स्रोत चलने लगा। प्रभुने कहा—शङ्कर ! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारी-जैसे दम्भहीन, निर्लोभी, निष्काम भक्त अत्यन्त प्रिय

हैं। मेरा चिन्तन करते हुए अभी कुछ समय पृथ्वीपर रहकर जगत्का कल्याण करो। शीघ्र ही तुम मेरे धाममें आओगे।'

शङ्कर पण्डितके सम्मुखसे वह दृश्य हट गया। उन्होंने अपनेको सुनसान जंगलमें पृथ्वीपर पड़े पाया। छातीका धाव अब सर्वथा ठीक हो चुका था। भगवान्का स्मरण करते हुए वे सरकी ओर चल पड़े।

कुशलपाल शङ्कर पण्डितको छुरा भारकर भागा था। कुछ दूर जाते-जाते दो अत्यन्त भयङ्कर यमदूतोंने उसे पकड़ लिया और बोले—भराधम ! हम अभी तुझे मार डालते और ते आकर नरकमें पटक देते; पर क्षमाशील शङ्कर पण्डितने तुझे क्षमा कर दिया। वे सच्चे हृदयसे तेरा मङ्गल चाहते हैं। तू उनके आशीर्वादसे सुरक्षित है। अब हमलोग तुझे थोड़ा-सा दण्ड देकर ही छोड़ देते हैं। अब भी तू हरे और लोभ छोड़ दे, नहीं तो तेरी भयङ्कर दुर्दशा होगी।' इतना कहकर उसके मस्तकमें एक पूँजा जमा दिया उन्होंने। उसके मुखसे रक्त निकल आया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा।

शङ्कर पण्डितने मार्गमें कुशलपालको मूर्छित देखा। अथ चन्द्रमा निकल आया था। उज्जलेमें उसकी दुर्दशा

देखकर पण्डितको बड़ा दुःख हुआ। कुण्डोंसे जल लाकर उसका रक्त धोया उन्होंने। कुछ देरमें उसे होश आया। चेतन होते ही वह पण्डितके चरणोंमें गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा। उसने कहा—'मैं बड़ा नीच हूँ। बड़ा पापी हूँ मैं। जन्मभर पाप ही मैंने कमाये। आप महापुरुष हैं। मुझे क्षमा कर दें। मुझे अपने चरणोंमें स्वीकार करें।'

कुशलपालने अपने धोखा देनेकी बात, यमदूतोंसे दण्ड पाना आदि सब सुनाया और कन्दन करने लगा। पण्डितजीने कहा—'भाई ! तुमने तो मेरा उपकार ही किया। तुम छुरा न मारते तो मुझे भगवान्के दर्शन कैसे होते। तुम तो मेरे सबसे बड़े हितैषी हो।'

कुशलपालका चित्त शुद्ध हो गया था। उसका आग्रह देखकर पण्डितजीने उसे श्रीरामचण्डकर (ॐ रामाय नमः) मन्त्रकी दीक्षा दी। उसका जीवन ही पलट गया। घर आकर उसने सारा धन भाइयोंको दे दिया। भाइयोंने दस लाखके सोनेसे अपने पिताकी इच्छाके अनुसार सूर्यमन्दिर बनवाया। कुशलपाल तो शङ्कर पण्डितका शिष्य होकर भजनमें लगा गया। गुरु-शिष्य दोनों अन्तमें भगवान्के धाममें पहुँचकर कृतार्थ हो गये।

भक्त पुरुषोत्तम

गङ्गाजीके पवित्र तटपर एक गाँवमें पुरुषोत्तम नामक एक ब्राह्मण रहते थे। माता-पिता छोटी उम्रमें मर गये थे, दादीने उनको पाला था। बुढ़िया दादीका भगवान्में सरल विश्वास था और वह दिन-रात मुँहसे राम-राम रटती रहती थी। दादीके छुम सङ्गसे पुरुषोत्तमको भी राम-नाम रटनेकी बान पड़ गयी। राम-नाममें बड़ी अनोखी मिठास है, परन्तु इस मिठासका अनुभव होता है रुचि होनेपर ही। लेकिन वह रुचि भी होती है नामके सतत सेवनसे ही। पुरुषोत्तमजी तो बचपनसे ही राम-नाम रटने लगे थे। अतएव इनकी नाममें रुचि हो गयी और रुचि होनेपर इन्हें मिठास भी मिल ही गयी। राम-नामका यह रस इतना मधुर है कि इसके एक बार भी चख लेनेपर फिर इसके सामने सारे रस नीरस और फीके हो जाते हैं—

श्रीतुलसीदासजीने गाया है—

जो मोहि राम लागे मीठे ।

तो नवरस पटरस रस अनरस है जाते सब सीठे ॥

‘यदि मुझे राम मीठे लगे होते तो नव रस (शृङ्गार, हास्य, कषण, वीर, रौद्र, भयानक, वीमल, अद्भुत और शान्त—साहित्यके ये नौ रस) और छः रस (कण्डू, तीक्ष्ण, मधुर, कषाय, अम्ल और लवण—भोजनके ये छः रस) नीरस और फीके पड़ जाते।’

पुरुषोत्तम इस रसका स्वाद चख चुके थे, इसलिये उन्हें अब जगत्के किसी रसमें रति नहीं रह गयी। दादीने दो-एक बार कहा, पर पुरुषोत्तमने विवाह नहीं किया। समयपर दादीका देहान्त हो गया। फिर तो पुरुषोत्तम सर्वथा स्वतन्त्र होकर रामभजनमें लग गये। घरमें कुछ जमीन थी, उसीमें खेती करते। स्वयं परिश्रम करते और जो अनाज पैदा होता, उसीसे जीवननिर्वाह करते। उस अनाजमेंसे कुछ बचता, उसको बेचकर कपड़ा, तेल, मसाला, बैल, हल आदि सामान ले आते। उनका नियम था—न गौंनकर खाना, न बिना परिश्रमका खाना; न पड़े-पड़े खाना, न किसीसे कमी कुछ लेना। कम-से-कम

आवश्यकता और उसे अपने परिश्रमसे ही पूरा करना । पुरुषोत्तमके दिन रड़े ही सुपसे करते थे । वे जब सेतमें परिश्रम करते, तब भी उनके मुँहसे रामना नाम और मनमें रामना ध्यान रहता । उनका परिश्रम भी साध अपने इष्टदेव रामजी पूजाके लिये ही होता ।

घरमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर प्राचीन विग्रह था । बड़े प्रेम, चान, भाव और विधिसे पुरुषोत्तमजी भगवान्जी पूजा करते । स्वयं रमोद कानर भगवान्के भोग लगाते और उसी प्रसादसे अपने अंदर रहनेवाले भगवान्जी स्तुति करते ।

भगवान्ने कहा है—

अह वैश्वानरो भूवा प्राणिनां देहमाश्रित ।

प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्न चतुर्धन्यम् ॥

(गीता १५ : १४)

मैं ही सब प्राणिक के शरीरमें स्थित प्राण और अपानसे समुक्त वैश्वानर अभिरूप होकर चार प्रकारके धनको पचाता हूँ ।

बाहर भी भगवान्को भोग लगाना और भीतर भी भगवान्को ही । भक्त जो कुछ करता है, बाहर भीतर भी भगवान्के लिये ही करता है । वह अपना अस्तित्व भी भगवान्के ही आधारपर मानता है । स्वतन्त्र न वह कुछ है, न उसका अपना कोई अलग कार्य है । उसके सारे कार्य भगवान्के कार्य हैं, क्योंकि वह सर्वदा और सर्वथा भगवान्का ही है । पुरुषोत्तम भक्तके सारे कार्य इसी भावसे सम्पन्न होते । निरन्तर भगवान्का अग्रगण्य स्मरण और भगवान्के लिये ही मन बाणी शरीरकी प्रत्येक धनवी प्रत्येक किया । यही तो भगवदीय जीवन है ।

ज्यों ज्यों भजन बढ़ता गया, त्यों ही-त्यों भावसे प्रगाढ़ता आती गयी । लगभग शरद वर्षा की साधनासे पुरुषोत्तम का मन कुछ राममग्न हो गया । अब उसकी रोती-याती

छूट गयी । रोती-याती कहाँसे होती—गाढ़ समाधिमें भोजन-पानका भी कोई पता नहीं रह गया । श्रीमद्भागवतमें कथित श्रीमगवान्की निम्नलिखित उक्ति मानो उनमें पूर्णतया चरितार्थ हो गयी—

वाग् गन्धद्रव्यं प्रवृत्ते यस्य चित्तं

रुदत्यभीर्षणं हसति क्वचिच्च ।

विलस्य उद्रायति मृत्यते च

मज्जकियुक्ती भुवन मुनाति ॥

(११ : १४ : १४)

भगवान् श्रीरामना नाम-गान करते हुए उनकी बाणी गद्गद हो जाती । चित्त द्रवित होकर बहने लगता । एक क्षणके लिये भी रोना बंद नहीं होता । कभी वे स्निग्धालापर हँसने लगते, कभी लाज छाड़कर उच्चस्वरसे गाने लगते और कभी उमच होकर नाचने लगते । भक्तिरसमें सराबोर हुए भक्त पुरुषोत्तमजीकी इस स्थितिमें जो कोई भी उनके पास आता, उसकी इस दिव्य भावमयी स्थितिके दर्शन करता, वही पवित्र हृदय होकर भागोन्मत्त हो जाता ।

पुरुषोत्तमजीकी रामधुन दूर-दूरतक पहुँची । घर-घर और गाँव-गाँवसे लोग राम-नामना मधुर कीर्तन करने लगे । पुरुषोत्तमजीके दर्शनार्थ दूर-दूरसे लोग आने लगे । पर उसकी भाव-समाधि प्रगाढ़से प्रगाढ़तर होती गयी । वे सदा-सर्वदा बाधशान्तरूप रहते और उपर्युक्त मार्वाँना विलक्षण प्रकार उनमें निरन्तर होता रहता । इस दशामें वे पाँच वर्षतक रहे । एक दिन इसी दशामें भगवान् श्रीरामके विग्रहके सामने नाचते-नाचते ही उन्होंने तीन बार बड़े जोरसे राम-नामका धोप किया और उसी क्षण उसका ब्रह्मरूप पट गया । शरीर भगवान्के श्रीविग्रहके चरणोंपर गिर पड़ा । उस समय भी उनके मुखमण्डलपर अपूर्व तेज छाया था और मानो उनके रोम-रोमसे रामध्वनि हो रही थी ।

भक्त-वाणी

अहो सुधन्योऽहममुनि रामपादाविन्दार्द्रितभूतलानि ।

पश्यामि यत्पादरजो विमृश्य ब्रह्मादिदेवै श्रुतिभिश्च नित्यम् ॥

—भरतजी

‘अहो ! मैं परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचन्द्रजीके उन चरणारविन्दोंके चिह्नसे सुशोभित भूमिको देख रहा हूँ, जिनकी रजको ब्रह्मा आदि देवगण और सम्पूर्ण श्रुतिवाँ भी सदा खोजती रहता हैं—पाती नहीं ।’

विरक्त रामभक्त श्रीवनादासजी

(लेखक—बाना श्रीराजवदासजी एम० एल० ए०)

महात्मा श्रीवनादासजीका जन्म मोंडा जिलेमें लकड़मंडी-गोंडा सड़कपर नवागंजके पास ग्राम अद्योक्तपुरमें हुआ था। इनके पिता बड़े सद्धय और भक्त पुरुष थे। एक महात्माने उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि 'सुम्हारे घरमें महापुरुषका आधिर्भाव होगा।' श्रीवनादासजीकी माता भी सरलहृदया, साध्वी स्त्री थीं। इनका विवाह बरहज (देखरिया) के पास मोहरा समोहर ग्रामके एक टोलेमें हुआ था।

आरम्भमें बरकी गरीबीके कारण वनादासजी विशेष पढ़ न सके। साधारण अक्षर-ज्ञान ही उनको था। युवावस्थामें भिनगा राज्य (बहराइच) की सेनामें उन्होंने सिपाहीकी नौकरी की और तीन वर्षतक वे इस नौकरीमें रहे। उन्होंने दिनों उनके इकलौते पुत्रका बारह वर्षकी आयुमें स्वर्णशस्त्र हो गया। वे मनःस्थान्धताके लिये शवके साथ श्रीअयोध्याजी चले आये, परंतु बादको हमेशाके लिये विरक्त होकर विकटोरिया पार्कके पश्चिम एक निश्चित स्थानपर बैठकर उन्होंने चौदह वर्षतक बड़ी कठोर तपस्या की। वे अयोध्याजीमें लगभग चालीस वर्ष रहे। इतने लंबे समयमें धनसंप्रदा तो कोई उपाय किया ही नहीं। कभी मिथा भी नहीं माँगी।

रीवाँनरेश महाराज श्रीरघुराजसिंहजी रामभक्त थे। एक बार जब वे श्रीअवध पधारे, तब यह सुनकर कि भवहरनकुञ्जमें एक विरक्त महात्मा रहते हैं, वे श्रीवनादासजीके दर्शनके लिये गये। श्रीवनादासजी उस समय अपनी कुटिया-में लेटे हुए थे। श्रीरघुराजसिंहजीके आनेकी खबर पाकर भी वे उठे नहीं। लेटे हुए ही कण्ठ बदलकर उन्होंने उनकी ओर पीठ कर दी। इसमें रीवाँनरेशको अपमान मान्य हुआ और वे चल दिये। रातमें उन्हें स्वप्न हुआ कि हमने एक महात्माका निरादर किया है। रघुराजसिंहजी तुरंत बारह बजे रातको दर्शनके लिये महात्मा वनादासकी कुटीपर गये। महात्माजी निद्रामें थे। अतएव चार बजे प्रातःतक उन्हें वहाँ बैठना पड़ा। चार बजे नित्यक्रियाके अनन्तर दर्शन हुए। अपनी भूलके लिये रघुराजसिंहजीने क्षमा माँगी और दस हजारकी पैली देना चाहा। वनादासजीने स्वीकार नहीं किया और यह दोहा कहा—

जौंचव, जाव, जमाति, जर, जोर, जाति, जमीन।
जतन आठ ये जहर सम, वनादास तजि दीन॥

अन्तमें श्रीरघुराजसिंहजीने उन रूपयोंसे भवहरनकुञ्जमें महात्मा वनादासद्वारा दी हुई भूमिपर श्रीराममन्दिर बनवाया और पूजा-भोग-रागके लिये बीस रुपये मासिक हृत्ति लगा दी। आगे चलकर महात्माजीकी मृत्युके बाद आश्रमके अधिकारियोंकी असावधानतासे यह हृत्ति बंद हो गयी।

वनादासजीने ध्याजन्म किसीको सिर छुकाकर प्रणाम नहीं किया। वे कहा करते थे कि अपना सिर तो मैंने भगवान्की अर्पण कर दिया है, दूसरेके सामने उसे छुकानेसे इष्टदेवकी अप्रतिष्ठा होती है—

‘सिर दिया सरकार को सो और को कैसे नवे।’

उनको जगन्माता श्रीसीताजीका बड़ा मरोसा था। इसलिये उन्हें अपने खान-पान-आरामके लिये कोई निज़ नहीं रहती थी। वे कइते थे—

भोजन सिय को भेजो पैहाँ।

खलो सूखो सरो नकरो परम प्रेम ते खैहीं॥

जगत आस तजि भयो आपु को, अब पर पर नहीं जैहीं।

‘वनादास’ किमि आस करै पर, आपु को दास कहैहीं॥

बीमारीके समय भी औपच-उपचारके लिये चिकित्सकोंकी शरण न लेकर वे सीता माताकी ही याद किया करते थे—

को तन ताप हरे सीता बिन।

बात सीत ज्वर जुंर जोर करि, जानि अमर मोहि अति आस इन।

बहु उपाय करि कै हार्यों हिम, आपु सरिस सुखत कोउ नाहिन॥

इसी अदा-विश्वासका यह फल था कि अपने चालीस वर्षके अयोध्यावासमें इन्हें कभी मिथा माँगनेकी जरूरत ही नहीं पड़ी।

वे बहुत स्पष्टवक्ता थे। देश-आराम, साधुताके नामपर नाना आहम्बर—इनसे वे दुखी रहा करते थे। इसलिये अपनी रचनाओंमें महात्मा कबीरदासकी तरह इन्होंने कड़े शब्दोंमें इसकी समालोचना की है।

वनादासजीने आत्मानुभूति, भगवद्भक्ति तथा तद्-विषयक सत्तोंके जो अनुभव लिये हैं, देखिये, वे कितने सही हैं। वे लिखते हैं—

अजब रँग अनुभो बरसै राग ।

काम मोह मद आस बासना अहं जवाहहि झरसै राग ।
 लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कपि कुचाल सब तरसै राग ॥
 आश्रय स्त्रध सुषुप्ति तीनि गुन निषि निषेध को गुरसै राग ।
 इन्दी दमन अमन सब मँडिहि अद्वि होन अब छरसै राग ॥
 मन मुनि चित हकार धूरि मे, जा बेवहार सो जरसै राग ।
 धीर बिबेक बोध अनुरागहि ज्ञान विरागहि पारसै राग ॥
 छपा सीत सतीष मुराई साति सहज सुख सरसै राग ।
 'दास बना' जेनि नाम सो उपजा मुक करत नहिं अरसै राग ॥

× × × ×

रहना एकत सब नामना को अत निषे,
 सत रस खाने औ न खेर व्यसह है ।
 धीर कुटी छाप, जाप जटा को मुहाप,
 मोह बोह को नसाप, सदा बिना परवाह है ॥
 यद्विपरी दोर, मन मार औ बिचारे बेद,
 हारे हक सारे औ बिचार मुनगाह है ।
 तरक, तारीरी औ जमीरी तीनि लोक,
 'बना' आप परक तो फकीरी बाह बाह है ॥

जित अशोक वृक्षके नीचे महात्मा बनादासजीको शान
 लाभ हुआ था, वह अयोध्याजीमें विकटोरिया पार्कके पश्चिमी,
 विनोदर आनंदर मौर्य है ।

भक्त मुरारीदास

मध्यदेशान्तर्गत छवीगढ परगनेके त्रिलोदौ नामक गाँवके
 पात छाभग तीन सो वर्ष पूर्व एक अत्यन्त अरिचन ब्राह्मण
 के घर मुरारीना जन्म हुआ । इस बंगाल निरीद परिवारमें
 मुरारी अत्यन्त दुन्दुब, स्वस्थ और मसन बालक था ।
 ऐसे सुन्दर बच्चेको पातर माता पिता दोनों निहाल हो गये ।
 मुरारीको गोदमें लेजर उसरी भा लेरियो सुनाती । मात-
 काल जगाते समय, भोजन कराते समय, नहलाते समय और
 सुलाते समय—जब देखिये वह कोई-न कोई गीत सुनाकर
 अपने प्यारे शिशुको रिहाती रहती । इस प्रकार मुरारीको
 संगीतना रस माताके वृक्षके साथ मिश्र था । उसरी बाणी
 आत्यन्त लोचमरी और मधुर थी । इस कारण गाँवरी
 बियों और बच्चोंको वह प्राणोंवे भी प्यारा लगता ।

मुरारीसे सभी सुन्दर गीत सुनते । उन्हें ऐसा लगता
 मानो उनका यह प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी है,
 जिलने बाँसुरी बजानर गोपियोंको मनमाना नचाया
 था । वे अपने आनन्दके लिये कभी मुरारीको पीली रेखरी
 धोती पहना देतीं, नीचेतक लटपती हुई बनमाला गलेमें
 झाल देतीं, बड़े-बड़े बालोंनी कचरी बाँधकर उममें मोरनी
 पोंख खोंध देतीं । हाथमें एक लट्ठटिया और मुरली देकर
 जब वह काजल और खौर लगाये, पैरोंमें धुँधक बाँधकर
 नाचने लगता तो सत्य ही वह त्रिभुवनसुन्दर स्वामिसुन्दर
 था सलेना लगता ।

परन्तु यह रस-रङ्ग अधिक दिन न चल सका । पहले
 मुरारीके पिताना देहान्त हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी
 माने भी उसका साथ छोड़ दिया । उसकी माता यही

आचीवादि था कि 'बेटा ! जो सयरी सम्भाल रखते हैं, वे
 मुन्दारी भी सम्भाल रखेंगे । मैं मुन्दारी चिन्ता क्यों करूँ ।
 तुम जहाँ रहो, प्रभु प्रेममें छके रहो । मेरा यही आचीवादि
 है कि मगवान् मुन्दारा सब प्रकार मङ्गल करें ...' ।

चारों ओरसे अपनेको सर्वथा अनाथ पातर आश्रयहीन
 मुरारीके मनमें गाँव छोड़ देनेरी बात मायः आया करती ।
 एक मा थी, उसने भी साथ छोड़ दिया; अब यहाँ निश
 के लिये रहना है । परंतु मुरारीको मन्दिरमें बैठनेसे बड़ी
 शान्ति मिलती । गाँवके लोग मुरारीको चाहते परंतु
 सबसे उपरत हो वह मायः सबसे अलग ही रहता ।
 कभी-कभी कोई अपने घूरे लाकर कुछ रिला देना सो दा
 लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता ।

एक बार लग्यातार तीन दिनोंतक मुरारीको कुछ भी
 खानेको नहीं मिला । न किसीने उसके पूजा पत्र न वह
 स्वयं किसीके पास गया । भूख पत्र प्यासके मारे उसके
 प्राण तिरल थे । वह जानता था कि अत वह प्यादा
 जीवित नहीं रहेगा । उसने बेजार होकर अपना अन्तिम
 संगीत प्रभुके चरणोंमें निवेदित किया । उसका स्वर हृदयदा
 रहा था । आँसुओंकी झड़ी लगी हुई थी । मुरारी गीत
 पूरा नहीं कर पाया । लड़कड़ाकर बीचमे ही बेहोश होकर
 गिर पड़ा । उसने मुरसे बार-बार यही निजल रहा था—

बिभर न जाय्यो मीर सीत । तजिहो न मोहन प्रीत ॥

इन्नेमें वह देखता है कि मन्दिरसे कोई देवी सुन्दर
 वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित वैलेयवमुन्दरी अग-जगमोहिनी

एकाएक निकली । उसने मुरारीके सिरको गोदमें रखकर कहा—'बेटा ! जिसकी कोई सुध लेनेवाला नहीं होता, उसकी सुध मैं लेती हूँ—सारा संसार मेरी संतान है । उठो, भोजन करो ।'

मुरारी अर्द्धचेतन अवस्थामें पड़ा था । माता अपने हाथोंसे उसे खिलाने लगी । खिल-खिलाकर माने उसे प्यारसे अपनी गोदमें सिर रखकर सुला दिया ।

जागनेपर मुरारीकी दशा विश्वसनी हो गयी । वह जिसे देखता, उसीके चरणोंमें छोटता और मा-मा चिल्लाता । राह चलनेवाला श्रावण हो या चाण्डाल—मुरारीके लिये सभी साक्षात् जगज्जननी श्रीराधारानी ही थे । वहाँके नरयाने उसे अनाचारी समझ देश-निर्वासित कर दिया । मुरारीको अब किसी देशसे कोई मोह नहीं था । उसके लिये सभी भूमि गोपालकी हो चुकी थी । उसने पूरी मस्तीसे भगवान्का एक गीत राजाको सुनाया और चल पड़ा अपने प्यारेके देश वृन्दावनकी ओर । वृन्दावनमें उसका एकमात्र काम था—यमुनाके किनारे-किनारे घूमना; कभी घूमना, कभी गाना, कभी नाचना एवं कभी यों ही खिलखिलाकर हँसना और कभी सुरत बाद मारकर रोना । मुरारीको दुनिया पागल कहती ।

वहाँ मुरारीके जानेके बाद छत्तीसगढ़-नरेशकी दशा विचित्र हो गयी । उन्हें अपने अपराधपर अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ । वह अपनी रानी एवं सामन्तोंके साथ उसे लेने गये । किंतु मुरारी अपनी मस्तीमें अपना सब भूल चुका था । उसने राजाको पहचाना ही नहीं । उसके लिये तो सभी यासुदेव हो चुके थे । वह तो उन्मत्त-सी अवस्थामें यमुनाजीकी तपती रेतपर नृत्य कर रहा था । राजाने उन्हें दण्डवत् किया तो वह लगा जोरसे हँसने । किंतु राजाको तो अपने क्रियेपर अत्यन्त ग्लानि हो रही थी । उन्होंने पालकी मँगवाई । मुरारीदासको उसपर बैठकर छत्तीसगढ़की ओर लिया चले ।

मुरारीदासके लौटेनेपर छत्तीसगढ़में नवीन प्राण आ गये । सर्वत्र आनन्द-मङ्गल-शोभायाँ होने लगीं । राज्य-भरमें धूम मच गयी । राजाकी जीवनचर्या ही बदल गयी । साधुसङ्ग और प्रजापालनमें ही उनका सारा समय बीतने लगा । प्रजामें उनकी नारायणबुद्धि हो गयी और उनकी सेवामें राजाको बड़ा सुख मिलने लगा ।

किसी तरह कुछ दिन तो मुरारीदासजी वहाँ रहे । एक दिन प्रातःकाल लोगोंने देखा—मुरारीदासका कंधा-करवा बर्षा है और मुरारीदास अब वहाँ नहीं हैं । लोगोंने बहुत हँसा, पर उस पागलका पता न चला ।

महाराज व्रजनिधि

महाराज व्रजनिधि भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानीके चरण-रुमलके उपासक थे । वे भगवान्के रूप-रस-माधुर्यके अनन्य भक्त थे । उन्होंने भगवद्गुणगानसे अपनी काव्यसाधना सफल की ।

महाराज व्रजनिधिका जन्म संवत् १८२१ वि० में हुआ था । उनका नाम प्रतापसिंह सवाई था । वे जयपुर राज्यके अधिपति थे । यद्यपि उनका अधिकोश समस्त राजकार्य और रणखलमें ही बीता था, तो भी भक्ति-रसकी सरङ्गमें वे अपने कुलदेवता भगवान् व्रजनिधि-के सम्बन्धमें तरस-और माधुर्य-गुणोपेत पदोंकी रचना किया करते थे ।

जगन्नाथभट्ट उनके दीक्षा-गुरु थे । उन्होंने ही महाराज व्रजनिधिके हृदयमें भक्ति-भावना सुद्ध की थी । महाराजने उनका श्रद्धापूर्वक आभार स्वीकार किया है । महाराज व्रजनिधि-

ने ऐश्वर्यके यातावरणमें माधुर्य और श्रीकृष्ण-भक्तिका जो खोत प्रवाहित किया, वह उनके अनन्य भगवत्प्रेमका परिचायक है ।

वे ठाकुरजीको नित्य पाँच पद नये समर्पित किया करते थे । उनके स्नेह-विहार, विरह-संल्लाप, रासका खेल आदि ग्रन्थोंके अवलोकनसे पता चलता है कि उनमें पवित्र भगवद्भक्ति और दिव्य प्रेमका समुद्र उमड़ा करता था । वे शूद्र सात्विक शृङ्गार-रसमें पद-रचना करके प्रभुको रिक्षाते रहनेमें ही आत्मानन्दकी पूर्ण उपलब्धि करते थे । उनमें व्रज-भूमिके प्रति अपार अनु-रक्ति थी । वे व्रज-रजमें लोटते रहनेकी सदा उत्कट इच्छा किया, करते थे । व्रजरसके सामने उन्हें राजसुख अत्यन्त प्रीति लगता था । उन्हें अनेकों बार भगवान् श्रीकृष्णके प्रत्यक्ष दर्शन मी हुए थे । उनका पद 'आलु मैं अँखियन की फल पायो' इव तत्त्वका पुष्ट प्रमाण है । सुन्दर इयाम-

खलेने नन्दनन्दनपर उन्होंने अपना सरस निजवर कर दिया था । उन्होंने एक स्थलपर अपना कृष्णानुराग प्रकट किया है—

प्यारो ब्रज को ही सिगार ।

भोर प्ला अरु लकुट बँसुरी, गर मुजन का हार ॥
बन बन गोवन सग होगिन्नी, गोपन सौ कर गारी ॥
सुनि सुनि के सुख मानत मोहन ब्रजवासिन की गरी ॥
विधि सिद्ध सैत सनक नारद से जाको पार न पारै ॥
वाकों धर बाहर ब्रजसुदरि नाना नाच नचारै ॥

भक्त प्रेमानिधि

भक्त प्रेमानिधि प्रेमजी साक्षात् मूर्ति थे, उनपर भगवान् की प्रेमसखी कृपारी निरन्तर दृष्टि होती रहती थी । प्रभुके सुख और सन्तुष्टि ही वे अपना मङ्गल देखते थे । भगवान्‌के मङ्गलमय विधानमें उनकी आँख आस्था थी । वे आगरामें रहते थे । भगवान्‌जी सेनाके लिये ये स्वयंसेवक पहले ही वसुनानदीके जल लावा करते थे । उनका निवास स्थान सयनौरी बस्तीके निकट था । अतएव आशङ्का बनी रहती थी कि स्वयंसेवक पाद जल छू न जाय ।

एक दिन भगवान्‌ने भक्तिजी कड़ी कठौटीपर भक्तोंके कृपा चाहा । आधी रातके बाद ही आगरामें रात्री घटाई छा गयी, बिजली चमकने लगी, वहीं हाथ पधारे भी न छूझता था । मूकलधार दृष्टिके कन्धस्वरूप सखी न छूझती कौचदमे बदल गयी । प्रेमानिधिने तो प्रभुके ग्ये झुद्ध जल लाना था, नौद नयनोमे न समा सरी । विरपर भगवत्सेवाकी चिन्ता सवार थी, बैठकर विहान कर रहे थे । मनने कहा कि 'स्वयंसेवक बाद ही जल लाना ठीक होगा ।' बुद्धिने उसका समर्थन किया । हृदयने विरोध किया कि भगवत्सेवामें प्रमाद और आलस्यसे तो क्या ही नहीं है । विधेने भक्तके भाव विरासमें बल दिया । प्रेमानिधिने हागमें गागर ले ही तो ली । पैर कौचदमें लपपय भजे हो जायँ, शरीर कालिन्दीके तटपर भजे ही निष्प्राण हो जाय, पर सेवाके लिये जल लाने तो जाना ही था । भक्तने गागर लेकर पैर बड़ा दिये । भगवान्‌के भक्त ही तो ठहरे । क्यामसुन्दर नन्दनन्दन कोटिकन्दर्पलावण्ययुक्त रासेधरकी नित्य विहार भले ही छोड़ना पड़े, पर उनके देखते भक्त अरक्षित नहीं रह सकते । भगवान् भक्तके कल्याण और

प्रेमो पाय छत्रीने झुरुर कहाँ कहि नहि मारै ।
'भक्तिनिधि' सेई जानिहै यह रहस, जाहि स्वास भगवान् ॥

भक्तिनिधिने अपनी सरस और भक्तिपूर्ण पद-रचनामें परम रक्षक नागरीदामजीकी काव्यपरम्पराका अनुगमन किया । नागलखमुच्चवने पढ़ाते उनकी रचनाका अधिक साम्य है । वास्तवमें उनका जीवन धन्य था कि उपरामें रहकर भी उन्होंने अपने उपास्य राधा-कृष्णकी भक्ति का अलौकिक आनन्द लाभ किया । स० १८६० वि०में उनका देहान्त हो गया ।

सुखजी निरन्तर चिन्ता किया करते हैं । प्रेमानिधिने देता एक बारह सालका सुन्दर बालक उनके आगे-आगे मसाल लेकर चल रहा है । उन्होंने सोचा कि राजपयरा मसालची होगी, जहाँतक जाय, वहाँतक इसके मसालका उपयोग कर लेना चाहिये । पर आश्चर्यजी गत तो वह हुई कि वसुनातटपर उनके पहुँचते ही वह बालक अदृश्य हो गया । प्रेमानिधिने उसके इत व्यवहारकी ओर कुछ ध्यान ही न दिया । वे तो स्नान करके गागरमें जल लेकर जानेकी गत सोच रहे थे । वे जल लेकर चलने लगे तो मसालची फिर दीख पड़ा । निवास-स्थानपर पहुँचते ही मसालची अन्तर्धान हो गया । प्रभुजी लीन भक्तसे छिपी न रह सकी, प्रेमानिधिके नयनोंने झुँवरले बाग, कमल-नयन, कोटि शशि विनिन्दित सुखसुखमारा दर्शन किया था । वे उनके वियोगमें मठगीके समान विरह निश्चित हो उठे । हाथोंने तो पाला मार गया, प्रभुमा आर्तिद्वन न कर सके । पैर तो न आगे उठते थे और न ठहर पाते थे, भक्तके पीछे दौड़ न सके । बापी प्राण बिरल हो उठे, प्रभुमा स्पर्श न कर सके । भक्तने भगवान्‌के अदृश्य हो जानेसे उनकी मङ्गलमयी कृपावाचि देखी, उनके विधानमें ही सतोषजी अनुभूति की ।

प्रेमानिधि भगवान्‌जी कथासुधारा नित्य स्वयं पान करते थे और दूसरोंमें भी उसका स्वादान करते थे । उनकी भागवतरी कथामें रसिकजनोंनी राखी मीड रहा करती थी और स्त्रियोंनी सख्या तो पुरुषोंसे भी अधिक रहती थी । कुछ द्वेषियों और निन्दकोंने सयनाधिपति शिखायत की कि प्रेमानिधि तो चरित्रहीन और पतित है । भगवान् जब अपने भक्तोंके विशेषरूपसे सम्मानित करना

चाहते हैं तो उनकी प्रशंसाकी अभिवृद्धिके लिये निन्दकों, आलोचकों और दोषदर्शियोंकी जमातेंसी खड़ी हो जाती है तथा उनपर कठोंके बादल छा जाते हैं। यवनाधिपने उन्हें कारागारमें बंद करवा दिया। प्रेमनिधिको कारागारमें बंद होनेकी दैनिक भी चिन्ता नहीं थी; उन्हें तो यह बात रह-रहकर पीड़ा पहुँचा रही थी कि जिस समय वे भगवान्‌को जल पिलाने जा रहे थे, उसी समय कुछ सिपाही उन्हें राजसभामें एकड़ लाये। प्रभु प्यासे रह गये, उनकी तृप्ति न हो सकी। प्रेमनिधि प्रत्येक क्षण यही सोच रहे थे कि प्रभुकी प्यास किस तरह मिट सकेगी। रातको भगवान्‌ने यवनाधिपसे स्वप्नमें पानी माँगा, उसने शीघ्र ही पानी लानेका वचन दिया। भगवान्‌ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं तुम्हारे हाथका पानी नहीं स्वीकार कर

सकता; प्रेमसे पानी पिलानेवालेको तुमने कारागारमें बंद कर दिया है। भगवान्‌की लीलाने उसकी आँख खोल दी, उसे अपनी भूलपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। प्रेमनिधिको तत्काल ही मुक्तकर उसने उनके चरणोंपर मस्तक नत कर दिया, क्षमा माँगी। रातमें ही अपने आदमीके साथ उन्हें सम्मानपूर्वक घर भिजवा दिया। भक्तने भगवान्‌को पानी पिलाया। जिन अधरोंकी प्यास बुझानेके लिये निकुञ्जाधीश्वरी स्वयं हाथमें दिव्य स्वर्णपात्रमें यमुनाजल लेकर सेवामें सर्वस्व समर्पण करती रहती हैं, उनकी संतुष्टि भक्त कर सके—यह तो भगवान्‌की महिमा और स्वजनोंके प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही है। भगवान्‌ तो प्रेमनिधिके प्रेमके प्यासे थे। प्रेमनिधिने उनका दर्शन करके परमानन्द प्राप्त किया।

भक्त हिम्मतदास

उत्तीसवीं शताब्दीमें पन्नाराज्यके बरायछ ग्राममें, जो पन्नासे लगभग पाँच कोस है, श्रीहिम्मतदासजीका जन्म हुआ। इनका कुल परम्परासे भगवद्भक्त था। साधु-अभ्यागणोंका घरपर सत्कार होता था। इससे वचनसे ही हिम्मतदासजीको साधुव्रत प्राप्त हुआ। कथा-पुराण तथा हरिचर्या, कीर्तन आदिमें इनका समय वात्स्यकालसे ही व्यतीत होने लगा। भगवान्‌की-कृपासे इनको पतिपरायणा सुशीला पत्नी मिली थी। दयाराम नामका एक पुत्र था। [ये दयारामजी श्रीमद्भागवतके अच्छे शास्त्राचार्य हैं।]

हिम्मतदासजीको भगवान्‌का गुण-कीर्तन करनेमें विशेष आनन्द आता था। शाँस बजाते हुए कीर्तन करते-करते वे चिहल हो जाया करते थे। पन्नाके राजमन्दिर, श्रीयुगलक्षोरजीके दर्शन करने, वे नित्य पैदल शाँस बजाते हुए अपने ग्रामसे आया करते थे। एकदिन जब वे कीर्तन करते, शाँस बजाते गाँवसे पन्ना जा रहे थे, तब जंगलके मार्गमें खोर मिल गये। चोरोंने कहा—‘बाबाजी! चिल्ला क्यों रहे हो? हम लोग खोर हैं। तुम्हारे पास जो कुछ हो, घर दो यहाँ।’ हिम्मतदासजी अपनी धुनमें थे। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उनकी कुछ बोलते न देख चोरोंने शाँस छीन ली और बाँटकर इनसे पास जो हो, वद दे देनेको कहा। इन्होंने कहा—‘भाई! मेरे पास तो ये शाँस ही थीं। इनको बजाकर मैं भगवान्‌का गुण गाता था, सो तुमलोगोंने छीन ही ली।’ चोरोंने भी देख लिया कि साधुके पास कुछ नहीं है; अतः वे भागे

भूतकी लँगोटी ही भली? के न्यायसे हाँस लेकर ही चले गये।

शाँस छिन जानेसे कीर्तनमें बाधा पड़ी। इससे हिम्मतदासजीको कुछ दुःख हुआ। उधर थोड़ी दूर जाते ही चोर चिल्लाने लगे—‘ओ बाबाजी! हमपर दवा करो! हम अच्छे हो गये हैं। हमारी आँखें अच्छी कर दो। अपनी शाँस ले जाओ।’

शाँस मिलनेकी बात सुनकर प्रसन्नतासे वे उनके पास दौड़ गये। इनका शब्द सुनते ही शाँस भूमिमें डालकर चोर पैरोंपर गिर पड़े। भगवान्‌का स्मरण करके इन्होंने उनके नेत्रोंपर हाथ फेरा। वे लोग फिर देखने लगे। उनसे इन्होंने कहा—‘अब चोरी करना छोड़ दो। किसीको कमी सताना मत। भगवान्‌का भजन करके जीवनको सफल बनाओ।’ इनके उपदेशसे चोरोंने चोरी छोड़ दी। वे भगवान्‌के भजनमें लग गये। सच्चे साधुके क्षणपरके सङ्गकी ऐसी ही अपूर्व महिमा है।

चोरोंके मार्गमें मिलनेसे हिम्मतदासजीको पन्ना पहुँचनेमें रात हो गयी। श्रीयुगलक्षोरजीकी सन्धा-आरती, श्वारु आदि होकर रातन हो चुका था। यहाँ पहुँचनेपर पहरेदारने इन्हें बताया कि ‘अब दर्शन नहीं हो सकेगा, अब तो पट बंद हो गये हैं।’ उसी समय भगवान्‌का ध्यान करके इन्होंने कहा—

कपटिन को लगे रहैं, हिम्मतदास कष्ट ।

प्रभिन के पग घटत ही, सुलैं कष्ट स्रष्ट ॥

इतना कहते ही मन्दिरके पग अपने आप खुल गये । प्रेमसे विह्वल होकर ये स्तुति करने लगे । इनके स्तुति करते करते मङ्गला-आरती का समय हो गया । महत गोविन्द दीक्षितजीने जब चौड़ीदारसे यह समाचार सुना, तब इनके चरणोंमें जाकर प्रणाम किया । प्रातः काल महाराज पद्या भी मन्दिरमें दर्शन करने आये । उठते ही पग सुलने की बात सुनी । महाराजने इनसे प्रार्थना की—‘आपको बरायत भ्रामसे रोज रोज यहाँ आनेमें क्या बड़ा होता है । आप मेरी ओरसे एक गाँव स्वीकार करें और यहाँ निवास करें ।’ लेकिन भगवान्‌के लाड़िले भक्त मायाके ऐसे प्रलोभनोंमें नहीं आया करते । हिम्मतदासजीने नम्रतापूर्वक महाराजकी बात अस्वीकार कर दी और आरती हो चुननेपर अपने ग्राम लौट गये ।

हिम्मतदासजी बड़े ही साधुदेवी थे । उधरसे आने जानेवाले साधु इनके यहाँ ठहरा ही करते थे । इन्हें भी चलोंकी सेवामें बहुत सुख मिलता था । दम्पक सरोच होनेसे भ्रामके परमेश्वरी नामक यंत्रियेसे अनेक बार उधार सामान इन्हें लेना पड़ता था । एक बार साधुओंकी एक जमात इनके यहाँ आ गयी । इन्होंने आदरपूर्वक उनको ठहराया और उनके भोजनका सामान लेने बनिवेशे यहाँ पहुँचे । बनिवेशे इनको आदरपूर्वक बैठकर पिछा हिस्सा समझना प्रारम्भ किया । इनके उधार सामान माँगनेपर उसने कहा—‘महाराज ! पिछले रुपये बहुत हो गये हैं । पुराना हिस्सा चुनता हुए बिना मैं उधार नहीं दूँगा ।’

बनिवेशे की बात उचित ही थी । हिम्मतदास बड़ी निराशा लिये घर पहुँचे । उनकी पतिव्रता पत्नीने सब बातें सुनीं । उसके सारे आभूषण साधुदेवामें पहले ही बिक चुके थे, केवल एक नय बाकी थी । पतिको उदास देखकर उस साध्वीने यह नय देते हुए कहा—‘स्वामी ! इसे देकर आप साधुओंके भोजनका सामान ले आये ।’ हिम्मतदास को पत्नी का एकमात्र आभूषण लेते सरोच तो बहुत हुआ, पर दूसरा कोई उपाय नहीं था । नग लेकर हिम्मतदास बनिवेशे के पास गये । उसे गिरवी रखकर भोजनका सामान लेकर उन्होंने साधुओंको भोजन कराया । प्रातः का साधु निदा हो गये ।

साधुआके चले जानेपर हिम्मतदास नदी किनारे स्नान करने चले गये । उधर भगवान् उनका रूप धारणर

बनिवेशे पास पहुँचे और उससे क्षया लेकर नय लौटानेको कहने लगे । बनिवेशेने हिमाज करके पौने तीन सौ रुपये माँगे । पूरा हिस्सा चुनता करके नय लिये भगवान् हिम्मतदासके घर आये और बोले—‘यह नय ले जाओ और पढ़न लो ।’

छी अपने रोजके निमामानुसार घर लीपनेमें लगी थी । उसने कहा—‘अभी तो आप लोग घोती लेकर नदी किनारे गये थे, इतनी देरमें नय कहाँसे ले आये ? मैं ठाकुरजीका चौका दे रही हूँ, उसे चबूतरेपर रख दो ।’

भगवान्‌ने कहा—‘स्वर्णश गहना वृष्ठीपर नहीं रखता जाता । जल्दी आकर पढ़न लो ।’

छीने पास आकर कहा—‘मेरे हाथ तो गोबरसे सने हैं । तुम्हीं पढ़ना दो ।’ अतः प्रभुने अपने हाथों ही ठसे नय पढ़ना दी और घरसे बाहर चले गये ।

स्नान करके लौटनेपर छीकी नाममें नय देखकर आश्चर्यसे हिम्मतदासजीने पूछा—‘तुम्हें यह नय कहाँसे मिल गयी ?’

छीने कहा—‘महाराज ! छुद्रामें यह हँसी अच्छी नहीं लगती । अभी अपने हाथसे आप ही तो पढ़िना गये हैं । मैंने तो अभी गोबरके हाथ भी नहीं धोये ।’

हिम्मतदास घरसे सीधे बनिवेशे पास जाकर पूछने लगे—‘मेरी नय तुमने किसके हाथ बेच दी ?’

बनिवेशे बोला—‘आज आप यह कैसी बात कर रहे हैं ! मेरा सब रुपया देकर अभी-अभी तो आप नय ले गये हैं । यह बड़ी रक्कत है और यह इतपर हिस्सा चुनता होनेके दस्तावत है ।’

अब हिम्मतदासजीके नेत्रोंसे आँसूकी धारा चलने लगी । उन्होंने कहा—‘मैया परमेश्वरी ! तुम्हारा नाम सार्थक हो गया । तुम सच्चे परमेश्वरदास हो । तुम्हें भगवान्‌ने दर्शन दिया । मैंने पता नहीं कौनसा अपराध किया है कि मुझे दर्शन नहीं हुआ ।’ घर आकर छीके सौभाग्यनी भी उठते प्रसन्न की । अपने दर्शन न होनेके दुःखसे व्याकुल होकर दिनभर भूले प्यासे रुदन करते बैठे रहे थे । रात्रिमें उन्हें लगा कि काह कह रहा है—‘तुम्हें वृन्दावनमें दर्शन होने ।’ इतना सुनते ही शरीरसे अद्भुत स्फूर्ति आ गयी । हाँसते बजाते कीर्तन की धुनमें वसंत, देहरी सुषि भूले बे वृन्दावन च पहुँचे । अपने देहे प्रेमी भक्तकी अगवानी करने वृन्दावनविहारी, मोरमुकुटधारी, वनमाली, श्यामसुन्दर वृन्दावनसे बाहर मार्गमें आये और भक्तसे

मिले । भगवान् ने कहा—‘तुम सात दिनोंके भूखे-प्यासे हो । आजो, इस कदमके नीचे हम सब भोजन करें ।’ प्रभुकी आज्ञा मानकर इन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किया । फिर मिलने-का वचन देकर भगवान् अन्तर्धान हो गये ।

हिमस्तदासजीने ज्यों ही वृन्दावनमें प्रवेश किया कि इन्हें खूब जड़-चेतन श्यामा-श्यामस्वरूप ही दिखायी पड़ने लगे । दूसरे दिन श्रीयमुनाजीके तटपर पहुँचे तो देखते हैं कि ब्रजके

जीवनधर्वस रत्नके हिंडोलेपर श्रीराधेश्वरीके साथ विराजमान हैं । आप तुरंत ही समीप पहुँचकर झुल झुलाने लगे ।

वृन्दावनसे आपने मथुराकी यात्रा की । ब्रजके समस्त पावन स्थलोंपर जाकर उनके दर्शन किये । गोकुल पहुँचने-पर स्वामिमुन्दरने इन्हें अपने बालरूपका दर्शन दिया । ब्रजके पावन क्षेत्रोंकी यात्रा करके ये फिर घर लौट गये और जीवनपर्यन्त श्रीवृन्दावन-विहारोके स्मरण-भजनमें लीन रहे ।

बालक मोहन

दीन दुखी असहाय की सेवा सार सम्हाल ।
फो अपनी ओं फरि सकैं, विना विहारीलाल ॥

एक छोटे-से गाँवमें एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी । एक छः वर्षके बालकके अतिरिक्त उसके और कोई नहीं था । वह दो-चार भले घाँसे मिश्रा माँगकर अपना तथा बच्चेका पेट भर लेती और भगवान् का भजन करती थी । भीख पूरी न मिलती तो बालकको खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती । गाँवमें सम्पन्न लोग भी ये, पर एक दरिद्राकी चिन्ता धर्मियोंको क्यों होने लगी । अतः तो यह क्रम चलता रहा; पर अब ब्राह्मणीको लगा कि ब्राह्मणके बालकको दो अक्षर न आयें, यह ठीक नहीं है । गाँवमें पढ़ानेकी व्यवस्था नहीं थी । गाँवसे दो कोसपर एक पाठशाला थी । ब्राह्मणी अपने बेटेको लेकर वहाँ गयी । उसकी दरिद्रता तथा रोनेपर दया करके वहाँके अध्यापकने बच्चेको पढ़ाना स्वीकार कर लिया । उस समय पढ़नेवाले छात्र गुरुग्रहमें रहते थे; किंतु ब्राह्मणीका पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणीको भी अपने एकमात्र पुत्रको देखे बिना चैन नहीं पड़ सकती थी; अतः मोहन नित्य प्रातः पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट आता ।

दो कोस प्रातः और दो कोस शामको पैदल चलना पड़ता छः वर्षके बालक मोहनको विद्या प्राप्त करनेके लिये । मार्गमें कुछ दूर जंगल था । शामको लौटनेमें अंधेरा होने लगता था । उस जंगलमें मोहनको डर लगता था । एक दिन गुरुजीके यहाँ कोई उत्सव था । मोहनको अधिक देर हो गयी और जब वह घर लौटने लगा, रात्रि हो गयी थी । अंधेरी रात, जंगली जानवरोंके शब्द—जंगलमें बेचारा नन्हा बालक मोहन भयसे थर-थर काँपने लगा । ब्राह्मणी भी देर होनेके कारण बच्चेको ढूँढ़ने निकली थी । किसी

प्रकार अपने पुत्रको वह घर ले आयी । मोहनने सरलतासे कहा—‘मा ! दूसरे लड़कोंको साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं । मुझे जंगलमें आज बहुत डर लगा । तू मेरे लिये भी एक नौकर रख दे ।’

बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी । उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके । माताको रोते देख मोहन भी रोने लगा । उसने कहा—‘मा ! तू रो मत ! क्या हमारे और कोई नहीं है ?’

अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे ? उसका हृदय व्यथासे भर गया । उसने कहा—‘बेटा ! गोपालको छोड़कर और कोई हमारा नहीं है ।’

बच्चेकी समझमें इतनी ही बात आयी कि कोई गोपाल उसका है । उसने पूछा—‘गोपाल कौन ? वे क्या लगाते हैं मेरे ? कहाँ रहते हैं वे ?’

ब्राह्मणीने सरल भावसे कह दिया—‘वे तुम्हारे भाईं लगाते हैं । सभी जगह रहते हैं । परंतु सहजमें नहीं दीखते । संसारमें ऐसा कौन-सा स्थान है, जहाँ वे नहीं रहते । लेकिन उनको तो देखा था ध्रुवने, प्रह्लादने, गोकुलके गोपोंने ।’

बालककी समझमें आयें, ऐसी बातें ये नहीं थीं । उसे तो अपने गोपालभाईको जानना था । वह पूछने लगा—‘गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े ? अपने घर आते हैं या नहीं ?’

माताने उसे बताया—‘तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हमलोग उन्हें देख नहीं सकते । जो उनको पानेके लिये व्याकुल होता है, उसीके पुकारनेपर वे उसके पास आते हैं ।’

मोहनने कहा—‘जंगलमें आते समय मुझे बड़ा डर

लगाता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारते तो क्या गोपाल भाई आयोगें ?

माताने कहा—तू विश्वासके साथ पुकारेगा तो अवश्य वे आयेंगे।

मोहनकी सभसभमें इतनी बात आयी कि जंगलमें अब इतनेकी आपस्यकता नहीं है। हर लगनेपर मैं व्याकुल होकर पुकारेंगा तो मेरा गोपाल भाई वहाँ आ जायगा। दूरे दिन पाठशालासे छोटते समय जब वह वनमें पहुँचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा—गोपाल भाई ! तुम कहाँ हो ? मुझे यहाँ डर लगता है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई !

जो दीनवन्धु है, दीनोंके पुकारनेपर वह कैसे नहीं बोलेगा। मोहनको पड़ा ही मधुर स्वर सुनायी पड़ा—‘मेया ! तू डर मत। मैं यह आया।’ यह स्वर सुनते ही मोहनका भव भाग गया। सोड़ी बुर चले ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुन्दर दूर्वादल-राम, पीताम्बरधारी, कमललोचन ज्वालायाल उसके पास आ गया वहाँके बीचमेंसे निकलकर। यह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा। साथ-साथ चलेने लगा। उसके साथ खेलेने लगा। वनकी सीमातक पहुँचाकर छोट गया। घनतापहारी, भय-भय निवारक गोपाल भाईको पाकर मोहनका मन भावा रहा। घर आकर उसने जब माताको सब बातें बतायीं, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गद्गद हो अपने प्रभुको प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामय द्रौपदी और गजेन्द्रकी पुकारपर रौद्र पड़े थे, मेरे भूले बालककी पुकारपर भी वही थाये थे।

अब मोहन वनमें पहुँचते ही गोपाल भाईको पुकारता और वे हाट आ जाते। एक दिन उसके गुरुजीके पिताके आदका आयोजन पाठशालामें होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ-न-कुछ भेंट दंगे। गुरुजी सबसे कुछ-न-कुछ रानेको कह रहे थे। मोहनने भी सरलतासे पूछा—गुरुजी ! मैं क्या ले आऊँ ? गुरुजी ब्राह्मणीकी अवस्थाका पता था। उन्होंने कहा—‘वेडा। तुमको कुछ नहीं लाना होगा।’ लेकिन मोहनको यह बात कैसे अच्छी लगती—‘खब लड़के लायेंगे तो मैं क्यों न लाऊँ ? उसके हठको देखकर गुरुजीने कह दिया—‘अच्छा, तुम एक छोटा दूध ले आना।’ पर जाकर मोहनने मातासे गुरुजीके पिताके आदकी बात कही और यह भी कहा कि ‘मुझे एक छोटा दूध ले जानेकी आशा मिली है।’

ब्राह्मणीके घरमें या क्या जो वह दूध ला देती। गौनेपर भी उसे दूध कौन देता। लेकिन मोहन ठहरा बालक। वह रोने लगा। अन्तमें माताने उसे समझाया—‘तू गोपाल भाईसे दूध माँग लेना। वे अवश्य प्रवन्ध कर देंगे।’ दूरे दिन मोहनने जंगलमें गोपाल भाईको जाते ही पुकारा और मिलनेपर कहा—‘आज मेरे गुरुजीके पिताका आद है। मुझे एक छोटा दूध ले जाना है। माने कहा है कि गोपाल भाईसे माँग लेना। तो मुझे तुम एक छोटा दूध लेकर दो।’ गोपालने कहा—‘मैं तो पहलेसे यह छोटा भर दूध लाया हूँ। तुम इसे ले जाओ।’ मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह छोटा लेकर ऐसी उमंगमें भरा चल, जैसे उसे राज्य मिल गया हो।

पाठशालामें गुरुजी दूरे लड़कोंके उपहार देपने और रखवानेमें लगे थे। मोहन हँसता हुआ पहुँचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूधको भी गुरुजी देखेंगे; पर जब किसीका ध्यान उसकी ओर न गया, तब यह बोला—‘गुरुजी ! मैं दूध लाया हूँ।’ वेरों सामग्रियों संग्रहनेमें लगे गुरुजीने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहनने कई बार जब उन्हें स्पर्शा दिखाया, तब हँसलाकर बोले—‘तुमका दूध लेकर यह लड़का कान खाये जाता है, जैसे हमने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तनमें डालकर, हटाओ इसे यहाँसे।’ मोहन अपने इस अपमानसे खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया। उसके नेत्रोंसे आँसू गिरने लगे।

नौकरने छोटा लेकर दूध कटोरेमें डाला तो कटोरा भर गया; फिर गिलासमें डाला तो वह भी भर गया। पाल्टीमें डालने लगा तो वह भी भर गयी। ‘मनुष्यान्ते हाथसे दिया यह छोटाभर दूध तो अक्षय था।’ नौकर धक्काकर गुरुजीके पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहाँ आये। अपने सामने एक बड़े पानमें दूध डालनेको उन्होंने कहा। पान भर गया; पर छोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार कई बड़े-बड़े बर्तन दूधसे भर गये। अब गुरुजीने पूछा—‘वेडा ! तू दूध कहाँसे लाया ?’

सरलतासे बालकने कहा—‘मेरे गोपाल भाईने दिया।’

गुरुजी और त्रिफित हुए। उन्होंने पूछा—‘गोपाल भाई कौन ? तुम्हारे तो कोई भाई है नहीं।’

मोहनने हड़ताते कहा—‘रहे क्यों नहीं। गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोव वनमें मिल जाता है।’

श्रीवनादासजी [पृ० ५५७]

भक्त प्रेमनिधि

भक्त हिम्मतदास [पृ० ५६२]

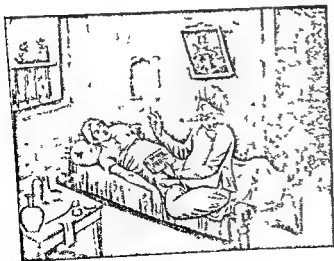
भक्त मोहन गोपालभाईके साथ [पृ०]

भक्त ललिताचरण [पृ० ५६६]

भक्त हरिदासजी

भक्त ठाकुर मेघसिंहजी [पृ० ५७१]

भक्त भंगदसिंहजी

मा कहती है कि वह सब जगह रहता है, पर दीखता नहीं। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे, तभी वह आ जाता है। उससे जो कुछ मांगा जाय, वह तुरंत दे देता है।

अब गुरुजीको कुछ समझना नहीं था। मोहनको उन्होंने हृदयसे लगा लिया। आदममें उस दूधसे खीर बनी और ब्राह्मण उसका स्वाद वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाईके दूधका स्वाद स्वर्गके अमृतमें भी नहीं। तब संसारके किसी पदार्थमें कहेंगे होगा। उस दूधका बना आदाम पाकर गुरुजीके पितर तृप्त ही नहीं हुए, मायाके दुस्तर पारावारसे पार भी हो गये।

आदम समाप्त हुआ। सन्ध्याको सब लोग चले गये। मोहनको गुरुजीने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा—बेटा! मैं तेरे साथ चलता हूँ। तू मुझे अपने गोपाल भाईके दर्शन करा देगा न ?

मोहनने कहा—‘चलिये, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है।’ बनमें पहुँचकर उसने पुकारा। उत्तरमें उसे सुनायी पड़ा—‘आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें ढेर तो लगता नहीं; फिर मुझे क्यों बुलाते हो ?’

मोहनने कहा—‘मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं,’

तुम जल्दी आओ ! गोपाल भाई आ तो गये झटपट, पर आये वे मोहनके लिये। जब मोहनने गुरुजीसे कहा—‘आपने देखा, मेरा गोपाल भाई कितना सुन्दर है ?’ गुरुजी कहने लगे—‘मुझे तो कुछ दीखता नहीं। मैं तो यह प्रकाशमात्र देख रहा हूँ।’

अब मोहनने कहा—‘गोपाल भाई ! तुम यह क्या खेल कर रहे हो ? मेरे गुरुजीको दिखायी क्यों नहीं पड़ते ?’

उत्तर मिला—‘तुम्हारी बात दूसरी है। तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध है, तुममें सरल विश्वास है; अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेवको जो प्रकाश दीख गया, उनके लिये वही बहुत है। उनका इतनेसे ही कल्याण हो जायगा।’

उस अमृतमये स्वरको सुनकर गुरुदेवका हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदयमें भगवान्के दर्शन हुए। भगवान्की उन्होंने खुति की। कुछ देरमें जब भगवान् अन्तर्धान हो गये, तब मोहनको साथ लेकर वे उसके घर आये और वहाँ पहुँचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गये। गोपाल भाई उस ब्राह्मणीकी गोदमें बैठे थे और नाताके नेत्रोंकी अश्रुधारा उनकी काली घुँघराली अलकोंको भिगो रही थी। माताको गरीरकी बुधि-बुधि ही नहीं थी।

भक्त ललितचरण

परम पावन भूमि चित्रकूटके समीप एक छोटेसे गाँवमें आजसे कई सौ वर्ष पूर्व एक वैश्यपरिवारमें ललितचरणका जन्म हुआ—ठीक भादों बदी अष्टमीके दिन। गादोंकी अष्टमी हिंदूमात्रके लिये अत्यन्त पुनीत है। इसी पुण्य-पर्वपर ललितचरणने माताकी कोखको धन्य किया।

ललितचरण अपने माता-पिताका एकमात्र लड़का लाल था। इस कारण उनका अमित स्नेह और अपार दुलार उसपर अहर्निश बरसता रहता। वह उनकी आँखोंका तारा था। उसका एक क्षणका भी विछोह उनके लिये असह्य था। पिता दूकानपर रहते और माता घरका काम-काज करती। प्रातःकाल स्नानादिसे निवृत्त होकर पिता श्रीहनुमानचालीसाका पाठ करते और माता मुलसीके गाल्दमें जल देती, सर्वनारायणको अर्घ्य देती और फिर श्रीहनुमानजीको पत्र-पुष्प तथा प्रसाद चढ़ाती। यही उनका नियम-नियम था। ललित

भी माताके साथ ही लगा रहता और उसके सभी कृत्योंको एक कुतूहलभरी दृष्टिसे देखता। बचपनमें जो संस्कार पढ़ जाते हैं, वे कच्चे घड़ेपर खिंची हुई रेखाके समान कभी मिटते नहीं। ललितको पाँच-सात वर्षकी उम्रमें ही श्रीहनुमानचालीसा कण्ठस्थ हो गया और वह थड़े प्रेमसे अपनी माताके साथ बैठकर श्रीहनुमानजीको एक पाठ सुनाता। यों करते करते उसकी श्रीहनुमानजीमें और हनुमानचालीसामें प्रीति हो गयी और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर वह पूजा-धरमें चला जाता और प्रेमगदगद वाणीसे पाठ करता। कभी-कभी पाठ करते हुए उसे ऐसा बोध होता कि सत्वात् श्रीहनुमानजी उसके मस्तकपर हाथ रखले हुए हैं और उसे अपनी अमृतमयी स्नेहदृष्टिसे नहला रहे हैं। ऐसे समय स्वभावतः ही ललितचरणकी आँखोंसे प्रेमाश्रुओंकी अविरल

घारा बहने लगती—पाठ बंद हो जाता और एक विचित्र दिव्योन्मादमें धंदों निरुल जाते। माता पिताओं अपने बच्चेकी इस भगवत्प्रतिष्ठाे अपार आनन्द मिलता।

एक बारकी बात है, ललितान्तरणके गोंवके पास ही एक गोंवमें राखलीला हो रही थी। सयोगसे ललितान्तरण भी पहुँच गया था। उस दिन गोपियोंकी विरह-लीलाका प्रसङ्ग था। भगवान् श्रीकृष्ण वृन्दावनसे मधुरा जाने लगे। गोपियाँ नाना प्रकार विलाप करती हुई और लोक-लाज आदिनी परया न करती हुई ऊँचे स्वरसे चिल्ला चिल्लाकर 'हा गोविन्द ! हा दामोदर !' हा माधव !' कह-बहकर रुदन करने लगीं।

उपर गोपियाँ रो रही थीं, इधर ललितान्तरण रो रहा था। आज एसाएक उधने अपनेसे गोपीभावमें तल्लीन पाया। धर्गे उधनी विचित्र दशा रही। आँसुओंसे उसका वक्ष खल भीग गया। आँहों और सिसकियोंन तौता लग गया। हृदयमें सोया हुआ विरह जाग पड़ा। राखलीला 'चल रही थी। गोपियोंकी दशा देखकर उधवनी मधुरा लौटकर आ गये हैं और बड़े ही कष्टस्वरसे राखिनीकी दशाना वर्णन कर रहे हैं।

ललितान्तरणको मालूम हुआ—यह भीराधारी दशा उधवनी श्रीकृष्णसे निवेदन नहीं कर रहे हैं, अपितु साक्षात् श्रीहनुमान्जी ही अपने प्रिय भक्त ललितान्तरणकी विरहव्यथा श्रीकृष्णसे सुना रहे हैं। राखलीलामेंसे लौट आनेपर भी कई दिनोंतक ललितान्तरण उधनी दिव्य प्रेमोन्मादमें रहा। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। न किसीसे कुछ कहता, न किसीकी कुछ सुनता। रात दिन रोता ही रहता। हों, गीच-बीचमें श्रीहनुमानचालीसारा पाठ चला रहता, क्योंकि उसके हृदयमें यह दृढ विश्वास था कि यह सब कुछ श्रीहनुमान्जीकी कृपासे ही प्राप्त हुआ है। रातसे उसने एक दिन स्वप्नमें सुना 'अन वृन्दावनजाकर श्रीरङ्गनाथजीके दर्शन करो—वहाँ तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। भगवान्ने अपने चरणोंमें तुम्हें स्वीकार कर लिया है।' स्वप्न टूटनेपर ललितान्तरणने श्रीहनुमान्जीके सकेतको स्पष्ट समझ लिया और वृन्दावनकी तैयारी कर ली। राखको फिर स्वप्नमें श्रीहनुमान्जीने प्रकट होकर द्वादशाक्षरी श्रीवासुदेवमन्त्र उसके कानमें चुपकेसे सुनाया और एक तुलसीकी माग छोड़ गये। दूसरे दिन सवेरे ही ललितान्तरण वृन्दावनकी ओर चल पड़ा। वृन्दावनमें पहुँचते ही ललितान्तरण दशा कुछ और हो

गयी—जैसे युगोंकी गिड्डी हुई पत्नी अपने पतिके घर आ गयी हो। जीम्यान उस प्रियतमसे मिलनेके लिये व्याकुल है। वह यहाँ रुकता है, वहाँ रुकता है। परंतु यहाँ-वहाँकी मिथी भी चीन्हे उसे कभी सान्त्वना नहीं मिलती।

ललितान्तरण सीधे श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरमें पहुँचा। शरीर धूलसे भरा है। वेशोंमें लट्टे पड़ गयी हैं। परंतु प्रेमीने शरीरसे क्या माता।

दिनभर ललितान्तरण श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरकी सीढ़ियोंपर बैठा रहता और राखकी नगरसे दूर शरीरकी कुञ्जोंमें चला जाता। वहाँ उसे भगवान्नी लीलाओंसे दर्शन होते—कभी गोपालकृष्णकी माग्नचोरी देखाता तो कभी गोपियोंके साथ नृत्य करते भगवान्ने रामरा दर्शन करता तो कभी चौरदरशना। एक एक करके सारी लीलाएँ उसके सामने खुलती जातीं। कभी कभी वह स्वयं राखमें सम्मिश्रित होकर भगवान्ने साथ नाचता—दाहिना हाथ भी श्रीकृष्णके हाथमें, बायाँ हाथ भी श्रीकृष्णके हाथमें। वहाँ रहता है, क्या खाता-पीता है—देखे कोई जानता न था। वह स्वयं भी नहीं जानता था कि वहाँसे वह सब हो रहा है। एक बृद्ध महात्मा रोटी और छाछ उसे पहुँचा जाया करते थे—वह चुपचाप उसे लेकर यमुनानीके किनारे चला जाता और उसे पाकर फिर दो-चार तुलू यमुनाजल पीकर अलमस्तीमें डोला करता था। हनुमान्जीकी दी हुई तुलसीकी माल गलेमें थी और उनका दिया हुआ वासुदेवमन्त्र हृदयमें अलङ्काररूपसे जाग्रत्। आँखोंके सामने आनेवाला समस्त रूप, वान्नोंकी सुन पड़नेवाला प्रत्येक नाम—एवमात्र श्रीकृष्ण ही रूप और श्रीकृष्ण ही नाम हो गया था, सभी रूप उसी अरूपरूपमें घुलमिल गये थे, सभी नाम उस दिव्य नाममें लय हो चुके थे। वान्नोंसे जो कुछ सुनता, उसमें श्रीकृष्ण ही सुनायी पड़ते, गोंवोंसे जो कुछ देखाता, उसमें श्रीकृष्ण ही दिखायी पड़ते।

पदह-चोल्ह वर्ग इत प्रेमोन्मादतामें एक क्षणकी भौंति नीत गये। एक भाव, एक रसमें सारा समय। ललितान्तरण ललितान्तरण नहीं था, वह अब साक्षात् ललितान्तरण सजी बन गया था। आज राखका अपूर्व समारोह है। समस्त वृन्दावनकी कुञ्जोंमें दिव्य उन्माद नृत्य कर रहा है—ललित त्रिमञ्जी स्वामन्दरने संशो बजायी। अपनी प्रमुख अष्ट सखियोंके साथ श्रीकृष्ण राखमें पधरे। फिर सङ्कसङ्कस गोपियाँ पधरी। धन्य हैं वे, जो भगवान्नी इस दिव्य वसोधिनि के आराधनसे सुनते हैं और

मुनकर लोक और कुलकी मर्यादाका भङ्ग करके सदाके लिये प्राणधनके प्रणवपथमें चल देते हैं। फिर तो मिलन होता ही है, अवश्यमेव होता है। आज ललिताने भी हृदय खोलकर हरिके वंशीपथका अनुसरण किया। रासमण्डलीमें उसे भगवान्ने सम्मिलित कर लिया और फिर भगवान्ने सखी ललिताजीको संकेत किया। उन्होंने भगवान्का सुत

संकेत समझकर ललिताको अपने हृदयमें छिपा लिया। ललिता ललितामें लीन हो गया—भगवान्की प्रणयिनीका पद पा गया !

उसके बाद वृन्दावनमें श्रीरङ्गनाथजीकी सीढ़ियाँपर वह पागल फिर नहीं दिखायी दिया। दीखता कहाँसे, वह तो अपने स्वरूपमें प्रवेश कर गया था !

॥ भक्त हरिदासजी ॥

लगभग दो सौ वर्षकी बात है। श्रीवृन्दावनमें यमुनातट-पर मनोरम स्थलीमें रामानन्दी वैष्णव महात्मा श्रीहरिदासजी महाराज अपने शिष्योंके साथ निवास करते थे। उस पूण्यभूमिकी शोभा विचित्र थी। महात्मा हरिदासजीको अलौकिक प्रेम प्राप्त था। हृदयमें केवल प्राणाधारके दर्शनोंकी ही प्रवल वासना थी। उठते-बैठते, सोते-जागते वे भगवान्के विरहमें प्रेमाश्रु बहाया करते थे। उत्कट उत्कण्ठाने बढ़ते-बढ़ते विशाल स्वरूप धारण कर लिया था। रात्रिमें जागरण करके भगवद्दर्शनोंकी प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान्से प्रार्थना किया करते थे। उनके हृदयमें विरह और दीनताका मानो सागर ही उमड़ पड़ा। उस महासमुद्रमें महात्माजी डूब गये। विरहमें विडल होकर उन्होंने अपना सर्वस्व प्यारेको समर्पण कर दिया। दीनवत्सल, प्रेमसिन्धु, कर्णानिधान भगवान् भी भक्तका विरह नहीं सह सके और तत्क्षण प्रकट हो गये। महात्माजी निर्ममेष नेत्रोंसे उनका दर्शन करने लगे।

मनोहर सुकान्तशुक्त मुखारविन्दपर हुँवराले केश छिटक रहे थे। मणियाँसे मण्डित मुकुट दिव्य वर्णके पुष्पोंसे सुशोभित था। कानोंमें कुण्डल झलमल रहे थे। नेत्रोंमें मनोहारिणी चितवन थी। पीतान्ध्र इयामल सुकुमार अञ्जोपर झलक रहा था। वनमाला चरणोंतक लटक रही थी। महात्माजी इस रूप-माधुरीमें निमग्न हो गये। भगवान्ने चेत करायी। अपना कर-कमल मस्तकपर फेर दिया। महात्माजीने चरणों-पर मस्तक रख दिया। भगवान् अमृतमयी वाणीसे बोले—
‘तुम जगन्नाथपुरी जाओ ! इस वर्ष आपादमें विग्रह-परिवर्तन होगा’। पहला विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थलपर वृन्दावनमें स्थापित करो। मैं सब प्रकारसे तुम्हारी रक्षा करूँगा।’

आज्ञा देकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। महात्माजी

वियोगसे व्याकुल होकर लटपटाने लगे। भगवान्की आज्ञाका स्मरण करके महात्माजीने धैर्य धारण किया और अपने सुयोग्य शिष्योंको साथ लेकर कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरीकी ओर चल दिये। धीरे-धीरे, सर-सरिताएँ, पर्वत तथा कण्टकाकीर्ण मार्गको तै करते हुए चार महीनेमें महात्माजी जगन्नाथपुरी पहुँचे। मार्गका घोर परिश्रम पुरीमें पदार्पण करते ही दूर हो गया और हृदयमें दिव्य आनन्द भर गया। रथयात्राका महोत्सव तो था ही, दूसरे विग्रह-परिवर्तनका भी योग था। छत्तीस वर्षके पश्चात् जब दो आपाद आते हैं, तब श्रीजगन्नाथजीके कलेवर बदले जाते हैं। यही भारी प्रतिष्ठा होती है। यह होता है, वेदपाठ होता है और नाना प्रकारसे अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार यह महोत्सवमें भी महोत्सव था। इस समय जगन्नाथपुरीमें लाखों यात्री दूर-दूर देशोंसे आये हुए हैं। आनन्दका समुद्र उमड़ रहा है।

इसी समय हमारे श्रीहरिदासजी भी वहाँ आ पहुँचे। अभिषेक होनेमें चार दिन शेष थे। महात्माजीने पुजारियोंके पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान्की आज्ञा उन्हें कह सुनायी। पुजारियोंने कहा—
‘हमको कुछ भी अधिकार नहीं है। आप राजा साहबसे मिलें।’ श्रीमहात्माजी राजा साहबसे मिलने गये। राजा साहबने महात्माजीका तेजोमय मुखमण्डल देखकर उन्हें उठकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और प्रसन्न मनसे परिचय पूछकर आनेका कारण पूछा। महात्माजीने भगवान्की आज्ञा सुना दी। राजा साहबने कहा—
‘महाराज ! सर्वदासे यही नियम चला आया है कि प्रथम विग्रह समुद्रमें प्रवाहित कर दिये जाते हैं। आज हम नयी प्रणाली कैसे चला सकते हैं। महाराज ! हम

इस कार्यके लिये अवसर है। आपकी भगवान् की आज्ञा हुई होगी, किंतु हमारे तो भगवान् की आज्ञा नहीं हुई। अतएव धामा करें।

महात्माजी—राजन ! यदि विग्रह सागरमें प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी सागरमें प्रवाहित होगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छासे नहीं आया हूँ। राजा साहबने कुछ उत्तर नहीं दिया। महामाजी समुद्रतटपर आकर प्रशान्त मनसे भगवान् का ध्यान करने लगे। अन्न-जल त्याग कर एकाग्रचित्तसे उसी भुवन-मोहन रूपका स्मरण करने लगे, जिस रूपका वे प्रथम दर्शन कर चुके थे।

अर्धरात्रिका समय है। राजा अपने सटलमें छपन कर रहे हैं। उन्होंने देखा, श्रीगणेशजी प्रवृत्त हुए हैं। उनके मुखारविन्दपर कुछ मोक्ष झट्क रहा है। मेघके समान गम्भीर घण्टीसे बोले—वे साधु मेरी आज्ञासे ही आये हैं। तुम भक्तों का तिरस्कार करते हो। जाओ, उनसे धामा माँगो और उनकी आज्ञाका पालन करो। मेरा एक विग्रह अर बुन्दावनमें भी रहेगा।

राजा साहब अत्यन्त भयभीत हो गये और जाग पड़े।

ठाकुर मेघसिंह

ठाकुर मेघसिंह जागीरदार थे। रियासत बहुत बड़ी तो नहीं थी, परन्तु नितान्त क्षुद्र भी नहीं थी। अच्छी आमदनी थी। ठाकुर साहब अथर्वकी दृष्टिसे बहुत विद्वान् नहीं थे, पर वैसे यथार्थ दृष्टिमें वे विद्वान् थे। जिज्ञासु बड़ी, जो मनुष्य को सच्चे मार्गकी ओर ले जाय। जो विद्या मनुष्यकी विषयगामिनी बनाकर भीषण नरकागलमें जलनेकी बाध्य करती है, जिसके द्वारा जीवन अभिमान, काम, मोक्ष, लोभ, मोह आदिके भयानक तृप्तानमें पड़कर जट्ट भ्रष्ट हो जाता है, वह तो साक्षात् अविद्या है, प्रत्यक्ष सम है। ऐसी विद्यासे तो बचना ही चाहिये। ठाकुर मेघसिंह उस विनाशकारिणी विद्यासे बचे थे। उनकी विद्याने उनके जीवनको तर ओरसे प्रकाशमय बना रक्ता था; इससे उनका प्रत्येक कार्य मानव जीवनके परम लक्ष्यको सामने रखकर ही होता था।

ठाकुर साहबकी प्रजाप्रियता और न्यायसे सभी लोग प्रसन्न थे। उनका प्रत्येक न्याय प्रभावशाली और सर्वहित की दृष्टिसे दयापूर्ण ही होता था। उन्हें बड़े-से-बड़ा त्याग

थर-थर काँपते हुए शय्यासे उठकर कर्मचारियोंको उन महात्माजीमा पता लगानेके लिये रात्रिमें ही आज्ञा दी। बहुत दूँद-खोजके अनन्तर पता लग गया। राजा साहब समुद्रतटपर उसी समय जाकर महात्माजीके चरणोंपर गिर पड़े और बार-बार धामा याचना करने लगे।

अभिषेकके अनन्तर राजा साहबने एक विशाल रथमें श्रीजगन्नाथजी, श्रीरत्नादेवी, श्रीसुभद्राजीको विराजमान कराया। धन-धान्य तथा सेनाके साथ महात्माजीको विदा दिया। रथके सहित धूम धामसे वीर्तन करते हुए महात्माजीने कई महीनोंमें बुन्दावनमें पदार्पण किया। जिस स्थानपर स्वयं भजन करते थे, उसी सुरभ्य स्थानपर एक सुन्दर मन्दिर बनवाकर महात्माजीने वे विग्रह स्थापित किये। बुन्दावनमें वही दिव्य स्थान, वही दिव्य विग्रह, वही सुन्दर मन्दिर आज भी वर्तमान है। सामने यमुनाजी बह रही हैं। नीचे घाट बना हुआ है, जिसे 'जगन्नाथघाट' कहते हैं। आज भी इस स्थानपर अद्भुत दिव्यता विराज रही है। भजनमें स्वाभाविक मन लगता है। शान्तिका साम्राज्य सा छाया हुआ है।

वरनेमें भी किसी कठिनार्द्धक सामना नहीं करना पड़ता था। भगवान् के सङ्गलविधानपर अटल विश्वास होनेके कारण उन्हें किसी भी अवस्थामें कोई उद्वेग या विषाद नहीं होता था। जहाँ विषाद या उद्वेग है, वहाँ निश्चय ही भगवान् पर अविश्वास है। ठाकुर साहब नित्य प्रसन्नमुख तथा प्रयत्नमन रहते थे। भगवान् का स्मरण तो उनके जीवनमें आसक्तिपूर्वक गति अविशेष हो गया था। वे नित्य प्रातःकाल धूपोदयसे एक पहर पूर्व उठते ही सबसे पहले भगवान् का ध्यान करते। वदनन्तर शौच-स्नानसे निवृत्त होकर सन्ध्या करते, गायत्रीका जाप करते, गीता विष्णुसहस्रनामका पाठ करते और फिर भगवन्नाम-जपमें लग जाते थे। जपके समय भी उनका मानस ध्यान तो चलता ही था। मध्याह्नके समय उनकी पूजा समाप्त होती। तब अन्त्यागत-अतिथियोंको स्वयं अपने सामने भोजन कराकर भगवत्प्रादुर्भासे स्वयं भोजन करते। इसके बाद अपनी रियासतका काम देखने कचहरीमें जाकर विराजते और बड़ी धीरता तथा बुद्धिमत्तासे सारा कार्य सँभालते तथा झगड़ोंको निपटाते। उस समय भी उनका

भगवत्-स्मरण अखण्ड चलता ही रहता। वे भगवच्चिन्तन करते हुए भी समस्त कार्य करते।

संसारमें सब तरहके मनुष्य होते हैं, ठाकुर साहबकी पवित्र जीवनचर्या और उनका साधु-स्वभाव भी किसीके लिये ईर्ष्या और द्वेषका कारण बन गया। तमसाच्छन्न हृदयकी कुटिलतासे दृष्टि बदल जाती है। फिर उसे अच्छेमें बुरे, देवतामें राक्षस, साधुमें असाधु और सत्यमें मिथ्याके दर्शन होते हैं। बुद्धि विगड़नेपर क्रियाका विगड़ना स्वाभाविक ही है। इसी स्वभावविपरीतताका धिक्कार ठाकुर साहबका ही एक ठेक हो गया। वह जातिका चारण था और उसका नाम था भैरूदान। वह ठाकुरका बड़ा विश्वासी था और पहले उसके व्यवहारमें भी कोई दोष नहीं था; परन्तु किसी दैवदुर्विपाकसे उसका मन विगड़ गया और मन-ही-मन बैरवद-सा होकर वह ठाकुर साहबको मारनेकी बात सोचने लगा। एक दिन ठाकुर साहबको कचहरीमें घेर हो गयी थी। रात्रिका पहला पहर था। कृष्ण पक्ष था। बाहर सब ओर अँधेरा छाया था। उसीमें ठाकुर साहब निकले और कुछ दूरपर स्थित अपने रनिवासकी ओर जाने लगे। भैरूदान उनके साथ था। पापबुद्धिने जोर दिया; भैरूदानने कटार निकाली, एक बार हाथ काँपा; परन्तु पापकी प्रेरणासे पुनः सावधान होकर उसने अँधेरेमें अपने साधुस्वभाव स्वामीपर बार कर दिया! परन्तु भगवान्-का विधान कुछ और था, उसी क्षण सामनेसे दौड़ता हुआ एक साँढ़ आया। ठाकुर तो आगे बढ़ गये और उसका एक सींग भैरूदानकी छातीमें लगा। कटार हाथमें लिये भैरूदान गिर पड़ा; हाथ उलट गया था; इसके कटार जाकर नाकपर लगा; नाकका अंगला हिस्सा कट गया। भैरूदान चिल्लाया। छातीमें यह घटना हो गयी। ठाकुर साहब समीप ही थे। चिल्लाहट सुनकर लौटे। साँढ़ तो आगे निकल गया था। इन्होंने जमीनपर पड़े हुए भैरूदानको उठाया। यह छातीपर लगी सींगकी चोटसे तथा नाककी पीड़ासे बेहोश हो गया था। ठाकुर साहबने पुकारकर रनिवाससे नौकरोंको बुलाया। भैरूदानको उठाकर वे रनिवासमें ले गये। बाहर चौपालमें चारपाई डलवाकर उसे सुलवा दिया। दीपक आ ही गया था। देखा तो उसकी मुठीमें खूनसे भरी तेजघार कटार है और नाकसे खून बह रहा है। मुठी ऐसी जकड़ गयी थी कि कटार उसमेंसे गिरी नहीं। ठाकुर यह दृश्य देखकर अचरजमें पड़ गये। उन्हें

साँढ़के द्वारा गिराये जानेका तो अनुमान था; पर मुठीमें कटार रहने तथा नाकके कटनेका पूरा रहस्य वे नहीं जानते थे, यद्यपि उन्होंने अँधेरेमें भैरूदानको अपनेपर बार करते हुए-से देखा था। लेकिन इस रहस्यको जाननेकी चिन्तामें न पड़कर वे उसे होशमें लानेका यत्न करने लगे। मुठी खोलकर कटार निकाली। नाक धोयी, उसपर चूना लगाया। छाती-पर कोई दवा लगायी और तिरपेर पानी डालकर स्वयं हवा करने लगे। घरके नौकरोंके सिवा और कोई वहाँ था नहीं; इसलिये ठकुराइन भी वहाँ आ गयी थीं। वे भी हवा करने लगीं। इस सेवा और उपचारसे भैरूदानको भीतरी होश तो जन्दी हो गया; परन्तु छातीकी पीड़ाके मारे उसकी आँखें नहीं खुलीं, वह वैसे ही पड़ा रहा। इधर ठकुराइनने एक प्रसन्न छेड़ दिया और उनमें नीचे लिखी बातें हुई—

ठकुराइन—चारणजीकी छातीमें साँढ़के सींगसे चोट लग गयी यह तो होनीकी बात है, पर इन्होंने अपने हाथमें कटार क्यों ले रखी थी। कहीं आपपर बार करनेका तो इनका मन नहीं था ?

ठाकुर साहबने भैरूदानको अपने ऊपर बार करते-से देखा था; परन्तु उनके साधु मनने उसपर कोई सन्देह नहीं आने दिया। उन्होंने अनुमान किया कि अँधेरेमें मेरी रक्षाके लिये ही इन्होंने कटार हाथमें ले रखी होगी। अब तो इनके मनमें कोई बात थी ही नहीं। ठकुराइनके प्रश्नसे उनकी फिर कुछ जाग्रति-सी हुई; पर सन्देहहृन्त्य पवित्र मनमें सन्देह क्यों होता। उन्होंने कहा—

“तुम पगली तो नहीं हो गयी ! भैरूदान मेरा अति विश्वासी साथी है। ‘यह मेरे ऊपर कटार चलायेगा’ इस प्रकारका सन्देह करना भी पाप है। सम्भव है; इन्हने मेरी रक्षाके लिये कटार हाथमें ले रखी हो।”

ठकुराइन—आपकी रक्षाकी यहाँ क्या आवश्यकता थी ! मेरे पारी मनमें तो यही बात जँचती है कि चारणके मनमें झूठाई थी; पर भगवान्ने आपकी रक्षा की।

ठाकुर—देखो; मेरी समझसे तो तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिये। किसीपर भी सन्देह करना पाप है। फिर मलय, तुम तो यह जानती ही हो कि हमलोगोंको जो कुछ भी भोग प्राप्त होते हैं, सब हमारे श्रीगोपालजीकी देल-रेखमें तथा उन्हींके विधानके अनुसार होते हैं। वे परम मङ्गलमय हैं, अतएव उनके विधान भी मङ्गलमय हैं। मुझे

घटार लगी, तो भी उनके मङ्गलविधानसे ही लगी। न लगी तो भी मङ्गलविधानसे ही। मैं तो समझता हूँ कि मेहँदा-नो जो चोट लगी है, इससे भी इसका कोई मन्त्र ही हुआ है। मुझे मारनेका प्रयास यह क्यों करता। मुझे तो पूरा विश्वास है कि भगवान् सरस्वती-मङ्गल ही करते हैं। मैं अपने भगवान्से कातर प्रार्थना करता हूँ—ध्यामय प्रभु ! मेहँदान मेरा परम विश्वासी है। मेरे मनमें कभी किसी प्रकार भी किसीरी या इसरी बुझाई करनेकी कोई भावना न आयी हो तो इसकी पीड़ा अभी शान्त हो जाय और इसके मनमें यदि कोई दुर्भाषना आयी हो तो उसका भी समूह नाश हो जाय। यह यदि इसके किसी पापका फल हो तो नाश। यह फल मुझको भुगतान दिया जाय और इसरी शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और उसके कारणोंका विनाश हो जाय।

यों प्रार्थना करते-करते ठाकुर साहबकी आँखोंसे आँसुओं की धारा बहने लगी। उनकी इस दशाको देखकर तथा उनके पवित्र भावोंसे प्रभावित होकर ठकुरदासजी हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होने भी रोते हुए भगवान्से प्रार्थना की—नाथ ! मैंने जो कारणजीपर सन्देह किया, इस पापके लिये मुझे क्षमा कीजिये और कारणजीसे क्षीम पीड़ासे मुक्त कर दीजिये।

मेहँदानको भीतरी होना था ही। उन्होने ये सारी बातें सुनीं—ज्यों ज्यों सुन रहा था, त्यों ही-त्यों उसका मन बदलता जा रहा था और उसके मनमें अपनी करनीपर पश्चात्ताप हो रहा था। पश्चात्तापकी आगसे उसका हृदय कुछ श्रद्धा हुआ। फिर जब ठाकुर साहबने भगवान्से प्रार्थना की, तब तो उसका हृदय सर्वथा निर्मल हो गया और धर्मोंमें ही उसकी छातीकी पीड़ा भी सर्वथा शान्त हो गयी। उसने आँखें धोलीं और उठकर वह ठाकुर साहबके चरणोंमें लेट गया। ठाकुर साहब इस बीच भगवान्के ध्यानानन्द मुखासगरमें डूब गये थे। उन्हें बाहरकी कोई सुधि नहीं थी। ठकुरदास भी भावविशेषमें वेसुध रहीं। कुछ देर कारण दोनोंके चरणोंमें लेटता रहा। जब भगवत्प्रेरणसे ठाकुर ठकुरदासको बाह्य नेतना हुई, तब उन्होंने अपने चरणोंपर पड़े मेहँदानको अशुभोक्ते चरण पक्षारते पाया। ठाकुरने उठके उठाकर हृदयसे छमा लिया।

मेहँदानने अपनेको छुड़ाते हुए रोकर कहा—
‘भालिक ! मेरे-जैसा महापानी मैं ही हूँ। आप कुछ पापीका

स्पर्श मत कीजिये। मैं नरकका पीड़ा महापामर व्यर्थ ही आपमें दोष देकर आपको मारने चला था। भगवान्ने उड़ी दया की जो सोंदके रूपमें आकर मेरे नीच आत्ममगले आपको बचा लिया। आपको क्या, उन्होंने नाक काटकर उचित धिक्का दी एवं मुझसे बचा लिया और ऐसा बचाया कि मेरे पापपादपके मूलका ही उच्छेद कर दिया। यह सब आपकी सहज साधुता और भगवत्कीर्ति का चमत्कार है। मेरा मन पश्चात्तापकी आगसे जल रहा है। मैं इनका समुचित दण्ड चाहता हूँ। तभी मुझे तृप्ति होगी।’

ठाकुर साहबने हँसते हुए कहा—‘मेहँदान ! तुम जरा भी चिन्ता न करो। तुम मुझे पहले जैसे प्यारे थे, अब उठके भी बढकर प्यारे हो। तुम्हारे इस आचरणसे मेरे भगवद्बिधानसे और भी बढ़ाया है। इसलिये मैं तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानता हूँ और अपनेको तुम्हारा श्रेणी पाता हूँ। जिस किसी भी निमित्तसे भगवान्में विश्वास उत्पन्न हो और बड़े, वह निमित्त देखनेसे यदि अनुन्द

भी हो, तो भी यत्नत बड़ा ही सुन्दर, श्रेष्ठ तथा बन्दीभ है। तुम इसमें निमित्त बने। इसलिये तुम मेरे परम हितकारी बन्धु हो। तुम दण्ड चाहते हो, अच्छी बात है। मैं दण्ड देता हूँ—तुम्हारे शरीरको ही नहीं, तन-मन पचन तीनोंसे देता हूँ। जब तुम चाहते हो, तब उसे सानन्द ग्रहण तो करोगे ही। हाँ, यदि तुम ग्रहण करोगे तो मुझसे और भी श्रेणी बना लीगे। दण्ड यह है कि शरीरसे किसीका कुछ भी बुरा न करके तदा भगवद्भावे से सही सेवा किया करो, पचनसे किसीकी कभी कठोर वाणी न बहकर स्वयं हितकर, मधुर और परिमित वाणीसे तथा भगवत्ताम-गुणादिके दिव्य कीर्तन-गायनसे स्वको सुख पहुँचाया करो और मनसे द्रोह, दम्भ, काम, क्रोध, लोभ,

विराद और ज्ञाचिन्तनरूपी विषममूर्तों को निजालकर प्रेम, सरलता, सच्चाई, प्रसन्नता, सन्तोष और नित्य भगवच्चिन्तन आदिरी अवयवधारणके द्वारा स्वका मङ्गल किया करो और यह सब भी किया करो केवल भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही। यही यथार्थ विदण्ड है। जो इनको धारण करता है, यही विदण्ड है। तुम इन तीनों दण्डोंको धारणकर सदाके लिये विदण्ड बन जाओ। मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूँगा।’

इन सारी बातोंके होनेमें ठाकुर साहबकी भगवत्स्मृति

निरन्तर अधुण वनी रही। कहना नहीं होगा कि भैरवदानका जीवन ही पलट गया और ठाकुर मेघसिंहजीके बंवाँव और सङ्गसे वह परम साधुताको प्राप्तकर नित्य भगवद्विश्वासी बन गया।

ठाकुर मेघसिंहके एक ही कुमार था—सज्जनसिंह। सोलह वर्षकी उम्र थी। शील, सौन्दर्य और गुणोंका भण्डार था वह। अभी तीन ही महीने हुए उसका विवाह हुआ था। भगवान्‌के विधानसे वह एक दिन घोड़ेसे गिर पड़ा और उसके मस्तकमें गहरी चोट आयी। थोड़ी देरके लिये तो वह चेतनाशून्य हो गया, परंतु कुछ ही समय बाद उसको चेत हो आया। यथासाध्य पूरी चिकित्सा हुई, पर घायल कोई सुधार नहीं हुआ। होते-होते पाँच बंदूकें और उसका जूट्टा सारे अंतरिममें पल गया। अंत्यसंस्कारों का निश्चय हो गया कि सज्जनसिंहके प्राण नहीं बचेंगे। सज्जनसिंहसे भी यह बात छिपी नहीं रही। उसके चेहरेपर कुछ उदासी आ गयी। ठाकुर मेघसिंह पास बैठे विष्णुसहस्रनामका पाठ कर रहे थे। उसे उदास देखकर उन्होंने हँसते हुए कहा—“बेटा! तुम्हारे चेहरेपर उदासी क्यों है? अभी तुम मेरे पुत्र हो, मेरी जागीरके मालिक हो; तुम्हें मेरे कुँवरका पद मिला है। यह सब तुम्हारे गोपालजीके मङ्गलविधानसे ही हुआ है। अब उन्हें मङ्गलविधानसे तुम साक्षात् उनके पुत्र बनने जा रहे हो। अब तुम्हें उनके कुँवरका पद मिलेगा और तुम दिव्यधामकी जागीरके अधिकारी बनोगे। यह तो बेटा! हर्षका समय है। तुम प्रसन्नतासे जाओ, मङ्गलमय प्रभुसे मेरा नमस्कार कहना और यह भी कहना कि मेघसिंहके आपके धाममें तबादलेकी भी कोई व्यवस्था हो रही है क्या? मुझे कोई जल्दी नहीं है; क्योंकि मुझे तो सदा चाकरीमें रहना है; प्यारे जहाँ रहें। परंतु इतना अवश्य होना चाहिये कि आपकी चाकरीमें हूँ, मुझे इसका स्मरण सदा बना रहे।”

“बेटा! यहोंके संयोग-वियोग सब उन लीलामयके लीलासंकेतसे होते हैं और होते हैं हमारे मङ्गलके लिये। इस बातका जिसको पता है, वह न तो दुःखके संयोगमें दुःखी होता है न सुखके वियोगमें। उसे तो सभी समय, सभी संयोग-वियोगोंमें, सभी दुःख-सुखोंमें सदा अखण्ड सुख, अखण्ड शान्ति और अखण्ड हितकर अनुभव होता है। तुम भगवान्‌के मङ्गल संकेतसे ही यहाँ आये और उनके मङ्गल संकेतसे मङ्गलमयी चरणपुष्टि प्रत्यक्ष प्राप्त करने जा रहे हो। इसमें जरा भी सन्देह मत करो।

संशयवान्‌का ही पतन होता है। विश्वासी तथा श्रद्धालु तो हँसते-हँसते प्रभुके धाममें चला जाता है। तुम श्रद्धालु ब्रह्माके साथ पकड़े रहो; विश्वासको जरा भी इधर-उधर मत होने दो। यहाँसे जाकर तुम वहाँ उस अपरिचीम अनन्त आनन्दको प्राप्त करोगे कि फिर यहाँकी सभी सुखकी चीजें उसके सामने तुम्हें कुछ दिखायी देंगी। रही कुँवरानीकी बात तो उसकी कोई चिन्ता मत करो। वह पतिव्रता है। यहाँ साधुभावसे जीवन बिताकर वह भी दिव्यधाममें तुम्हारे साथ ही श्रीगोपालजीको चरणसेवित्राका पद प्राप्त करेगी। बेटा! विषयोंका चिन्तन ही पतनका हेतु होता है, फिर स्त्री-पुरुषके विषयी जीवनमें तो प्रत्यक्ष विषय-सेवन होता है। प्रत्यक्ष नरकद्वारोंमें अनुराग हो जाता है। अतएव वह पतनका निश्चित हेतु है। भगवान्‌ने स्या करके उन नरकद्वारोंकी अनुरक्ति और सेवासे कुँवरानीको मुक्त कर दिया है। वह परम भाग्यवती और तात्प्री है, इससे इत्थर यह अनुग्रह हुआ है। वह तपोमय जीवन बितायेगी और समयपर भगवान्‌के दिव्यधाममें तुमसे आ मिलेगी। तुम्हारी माताको तो भगवान्‌के मङ्गलविधानपर अखण्ड विश्वास है ही। उसे तो सर्वत्र सर्वथा मङ्गल ही दीखता है। बेटा! तुम सुलझे वात्सा करो। स्वयं हँसते-हँसते और सबको हँसते-हँसते हुए जाओ। जब सबको यह विश्वास हो जायगा कि तुम यहाँ जाकर यहाँकी अपेक्षा कहीं अनन्तगुनी विदोष और अधिक सुखकी स्थितिको प्राप्त करोगे, तब तुम्हारे वियोगमें दुःखका अनुभव होनेपर भी सच्चे प्रेमके कारण तुम्हारे सुलझे ये सभी परम सुखी हो जायेंगे। पर यह विश्वास उन सबको तभी होगा, जब तुम विश्वास करके हँसते-हँसते जाओगे।”

ठाकुरकी इन सभी बातोंका सज्जनसिंहपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका मुखमण्डल दिव्य आनन्दकी निर्मल च्छांतिसे उद्भासित हो उठा। उसके होठोंपर मधुर हँसी आ गयी। उसका ध्यान भगवान्‌ गोपालजीके मधुर श्रीविग्रहमें लग गया और उसके सुलझे भगवत्प्रसादका उच्चारण होने लगा। फिर देखते-ही-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उसके प्राण निकलकर दिव्यधाममें पहुँच गये।

ठाकुर, ठाकुराइन, कुँवरानी—सभी यहाँपर उगस्त थे। परंतु सभी आनन्दमग्न थे। मानो अपने किसी परम प्रिय आत्मीयको शुभ आनन्दमय स्थानकी शुभ यात्रामें सहाय सोलुङ्ग हँदयसे बिदा दे रहे हों।

× × × ×

ठाकुर, ठकुराइन और कुँवरानी—तीनोंने ही अपने जीवनको और भी वैराग्यसे शुष्कपन्न किया। भगवत् रमणें

विशेषरूपसे रंगा और अन्तमें यथासमय इस अनित्य मर्त्यलोकेसे वदाके लिये छूटकर भगवद्राममें मगान किया।

भक्त भुवनसिंह चौहान

ठाकुर भुवनसिंह चौहान जातिके राजपूत थे, महाराजा उदयपुरके दरबारी थे। सालाना दो लाखवा पट्टा था। ये अपनी बीरताके लिये प्रसिद्ध थे। उदयपुरके सामन्तोंमें इनकी बड़ी धाक थी। इतना होनेपर भी ये थे परम वैष्णव। श्रीकृष्णकी भक्तिसे इनका हृदय भरा था। प्रातःकाल सूर्योदयसे बहुत पहले राध्या स्वागकर दौध-सानादिसे निवृत्त हो ये भगवद्भजनमें लग जाते और दिनके ग्यारह बजेतक अनवरचितसे भगवत्-सेवनमें लग्न रहते। सुपहरको दरबारमें जाते, रातको फिर भगवद्भजनके लिये बैठ जाते। भुवनसिंहजी मजनामन्दी तो थे ही, आपके आचरण भी नई ही पवित्र थे। सत्य, दया, प्रेम, उदारता आदि सर्वगुण आपके भरे थे।

राजाओंमें शिकारका स्वसन होता है। यह राजघरमें न होनेपर भी वह राजा इसे राजघरमें मान बैठते हैं और गरीब पशुपक्षियोंकी बड़ी क्रूरताके साथ हत्या करके अपने को गौरवान्वित समझते हैं। महाराजाको भी शिकारका व्यवसन था। एक दिन अपने सब सामन्तोंको साथ लेकर महाराजा शिकारको निकले। बहुतसे पशुओंका शिकार किया गया। महाराजाने एक बहुत सुन्दर हरिनीको दौड़ते देखा। शिकारीयाँ सब अतत शिकारके समय दबाध्वन हो जाता है। राजाने उसे मारनेके लिये घोड़ा पीठे दौड़ाया, परन्तु वह भागकर वहाँ छिप गयी। चौहान भुवनसिंह महाराजाके साथ थे। महाराजाको थके देखकर और उनका इशारा पाकर भुवनसिंह उस हरिनीकी खोजमें चले। कुछ दूर जाकर देखा—हरिनी दौड़ते-दौड़ते थककर एक पेड़की आड़में छिपी पड़ी है, करके मारे उसका बदन काँप रहा है, जीभसे निरास-सी दोहर बह बड़े ही वरुणापूर्ण नेत्रों से मानो जीवममिषा माँग रही है। परन्तु भुवनसिंहको उसकी इस स्थितिको समझनेके लिये अद्यावत् कहाँ था। वे तो उस समय शिकारके नरोंमें पागल थे। तत्काल ही उन्होंने अपनी विप्रेक्षी तलवार निकाली और लपककर वट हरिनीके दो टुकड़े कर डाले। मृगी कटककर फिर पड़ी, शाय ही उसके पेटका बच्चा भी कूट गया। क्षणभङ्गमें वह

अपने बच्चेके साथ ही परलोकको शिवार गयी। मरते समय उसने बड़े ही कष्ट नेत्रोंसे भुवनसिंहजी ओर देखा था। भुवनसिंहजी उसकी दृष्टिमें कृष्णके साथ ही हृषीकेश कोप दिखायी दिया, उनका कलेजा काँप गया। उनको अपने इस कुकृत्यपर बड़ी घृणा हुई। वे मन ही-मन अपने को शिकारते हुए कहने लगे—बच्चा इस प्रकार दयाके योग्य निर्दल मूक पशुओंको मारना ही क्षमियधर्म है। बच्चा इसीमें राजपूतोंकी शान है। इस बेचारी निर्दय गर्भवती हरिनीने मेरा बच्चा शिगाड़ा था, जो मैंने राक्षस की तरह इसे काट डाला। शिकार है ऐसी जीवममिषीकी शूरताकी। अरे, इतना निर्दय होकर मैं भी भगवद्भक्त हूँ। जो इस प्रकार भगवावत्के पैदा किये हुए गरीब जीवोंको मारता है, उसे क्या अधिकार है भगवावत्की भक्ति करने का और अपनेको भक्त समझनेका। उसकी भक्ति तो टोंग मात्र है। हाथ। मैंने बड़ा पाप किया। दयालु भगवत्। इस अवसरको अपनाओ, अरु मैं देता पाप क्षमीनहीं कहूँगा। इस प्रकार आश्चर्यानुभव प्रार्थना करते-करते भुवनसिंह ने मन ही-मन प्रण कर लिया कि आजने होशकी तलवार ही नहीं रखूँगा, फाँटकी तलवार रखूँगा, जिससे किसी भी जीवकी हत्या नहीं हो सकेगी।

शिकारसे सब लोग लौट आये। भुवनसिंहने अपने निश्चयके अनुसार वाटकी तलवार बनवा ली। किसी घरसे इस बातका एक सामन्तको पता लग गया। वह भुवनसिंह जीकी स्थावि और प्रतिज्ञासे जल्ता था। उसने इसके आन्तों जटन बुझानेका बड़ा सुन्दर साधन समझा और मोक्ष देखकर महाराजासे कह दिया। महाराजाको भुवनसिंहकी वीरवाक्य बड़ा विश्वास था। उन्होंने सामन्तकी बात नहीं मानी। सामन्तको बड़ी निराशा हुई, उसने एक दिन छिपकर भुवनसिंहकी तलवार म्यान्से निकालकर देदी। तलवार काटकी थी ही। अब तो उसको अपनी बातका पका निश्चय हो गया। उसने फिर जाकर महाराजासे कहा, परन्तु महाराजाको उसकी बालपर विश्वास होता ही नहीं था। वो

एक साल बीत चुका । तब उसने एक दिन एकान्तमें महारानासे कहा—‘मैंने इतनी बार आपसे प्रार्थना की, परंतु आप मेरी सच्ची बातपर ध्यान ही नहीं देते । एक बार म्यान्से निकलवाकर देख तो लीजिये । यदि मेरी बात सच हो तो आप उसी क्षण मेरा सिर उतरवा लीजियेगा ।’ महाराना ने सोचा, ‘यह इतने जोरसे कहता है तो एक बार तलवार देखनी तो चाहिये; परंतु देखी जाय कैसे ? मैं यदि अपना सन्देह प्रकट करके उनकी तलवार देखना चाहूँ और यदि तलवार काटकी न निकली तो फिर क्या उत्तर दूँगा ? फिर किसी एकके कहनेसे ही भुवनसिंह-सखीसे सम्भ्रांत पुरुषका यों अपमान करना भी तो अनुचित है । सम्भव है, यह उनसे द्वेष रखता हो और द्वेषवश ही उनको अपमानित करनेके लिये ऐसा कह रहा हो ।’ अन्तमें रानाके मनमें एक युक्ति आ गयी । उन्होंने एक दिन उपवनके समीप एक सुन्दर तालाबके तीरपर गोठ (भोज) का आयोजन किया । सभी दरबारी सामन्त बुलाये गये । भोजके पश्चात् राना ने बातों-ही-बातोंमें कहा, ‘देखें, किसकी तलवार अधिक चमकती है ?’ यों कहकर राना ने सबसे पहले अपनी तलवार म्यान्से निकालकर दिखायी । अब तो एक-एकके बाद सभी अपनी-अपनी तलवार म्यान्से निकालकर दिखाने लगे । भुवनसिंह उध श्रेणीके सामन्त थे, उनको पहले ही तलवार निकालकर दिखानी चाहिये थी; परंतु वे चुपचाप बैठे थे । इससे रानाके मनमें भी कुछ सन्देह पैदा हो गया । राना ने कहा, ‘भुवनसिंहजी ! आप चुप कैसे बैठे हैं, आप भी अपनी तलवार निकालिये ।’ इसके उत्तरमें भगवद्विधासी भुवनसिंहजी यह कहना ही चाहते थे कि ‘मेरी तलवार तो दार (काठ) की है, मैं क्या दिखलाऊँ ?’ परंतु भगवान् की न मादम कित अव्यक्त प्रेरणासे उनके मुखसे ‘दार’ (काठ) की जगह ‘सार’ (असली लोहा) निकल गया । इतना बहते ही भुवनसिंह ने मानो बरबस तलवार म्यान्से खींच ली । भगवान् बड़े भक्त-वत्सल हैं, वे अपने भक्तके मुखसे निकले हुए वाक्यको सत्य करनेके साथ ही उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते हैं । तलवार म्यान्से बाहर निकलते ही विजली-सी चमकी । सबके नेत्र चौंधिया गये । उसकी ऐसी चमक देखकर सभी लोग

चकित हो गये । भुवनसिंह स्वयं आश्चर्यमें हृष्ट गये; परंतु दूसरे ही क्षण उनकी समझमें आ गया कि यह सारी मेरे सामीकी लीला है । चुगली खानेवाले सामन्तका सिर नीचा हो गया; उसकी ऐसी दशा हो गयी कि कांठे तो खूत नहीं । रानाका चेहरा क्रोधसे तमतमा उठा; राना ने गर्ज-कर कहा—‘क्योंकी भुवनसिंहजीपर घृणा आरोप करते आपको लज्जा नहीं आयी ? अब तैयार हो जाइये, सिर उतरवाने-के लिये ।’ यों कहकर महाराना ने उस सामन्तका सिर उतरानेकी आज्ञा दे दी ।

भुवनसिंहजी चुपचाप सब सुन रहे थे, अब उनसे नहीं रहा गया । उन्होंने सड़े होकर और सिर नवाकर महारानासे कहा, ‘अश्वदाता ! सामन्तका सिर न उतरवाया जाय । इन्होंने सत्य कहा था । मेरी तलवार काटकी ही थी । उस दिन गर्भिणी हरिनीको मारनेपर मेरे मनमें अपनी पैसी सूरताके प्रति शृणा हो गयी थी और मैंने तभीसे लोहेकी तलवारका त्याग कर दिया था । यह तो मेरे भगवान् श्रीभगवान्मुन्दरकी लीला है जो उन्होंने मेरी लाज रखनेके लिये अकस्मात् काठको लोहेके रूपमें परिणतित कर दिया ।’

महाराना उनकी बात सुनकर चकित हो गये । भगवान् की भक्त्यवसलता देखकर उन्हें रोमाञ्च हो आया । राना ने सामन्तको छोड़नेकी आज्ञा देकर कहा—‘भुवनसिंहजी ! आज मैं आप-सखीसे भक्तके दर्शन करके कृतार्थ हो गया । दर्शन तो रोज ही करता था, परंतु आपका महत्त्व मैंने आज जाना । अब आपको मेरे दरबारमें नहीं आना पड़ेगा । अब तो आप उन महान् राजराजेश्वरके दरबारमें हाजिरी दीजिये । मैं खुद ही आपके चरणोंमें दास्य हुआ करूँगा । आप धन्य हैं । आजसे आपकी जागीर दोके बढ़ले चार लाखकी हुई ।’

भुवनसिंहजीने कहा—‘महाराज ! मुझे दुनी जमीर नहीं चाहिये । आप भी कृपा करके अब शिकार खेलना छोड़ दीजिये और श्रीभगवान् का स्मरण कीजिये । आपने मुझे दरबारसे अलग करके बड़ी ही कृपा की है । मैं सदा आपका कृताज्ञ रहूँगा ।’

गोठमें उपस्थित सभी सामन्त हर्षगद्गद हो गये । छत्र-ने एकस्वरसे भगवान् और भक्तका जय-जयकार किया ।

भक्त अङ्गदसिंह

बहुत पहलेकी बात है, भारतवर्षकी गुण्यभूमिमें सेतगढ़ नामकी एक राजधानी थी। वहाँपर दीनसङ्गदसिंह नामके एक राजा राज्य करते थे। उनके मंत्रीजना नाम था अङ्गदसिंह, जो एक अत्यन्त सुन्दर, बलिष्ठ और पराक्रमी नवयुवक थे। इन गुणोंके कारण अङ्गदसिंहको राजा उन्हें प्यारकी दृष्टिसे देखा करते थे और अङ्गदसिंह भी अपने पचासी भलाईके लिये प्राणोत्तकरी यानी लगानेकी कदा तैयार रहा करते थे। परन्तु जहाँ अङ्गदसिंहमें इतने गुण विद्यमान थे, वहाँ उनमें एक बड़ा भारी दोष भी था। वे थोड़े ही विरामक थे तथा अपना सारा समय खेल-तमासे और आनन्द-प्रमोदमें ही गिताना चाहते थे। दैत्योंके उनका पचाह एक अत्यन्त सद्गुणयुती, सुरीय, सती-माधवी और हरिभक्तिपरायणा स्त्रीके साथ हो गया था। यह प्रतिक्षण अपने प्रतिदेवकी चित्तवृत्तियोंकी भगवद् मिश्रणी बनानेके लिये प्रयत्न करती रहती थी तथा पतिसेवाके अविरत उठे जो कुछ भी समय मिश्रता था, वह सब हृन्दाभनविहारी श्रीकृष्णकी पूजा तथा उनके गुणानुसन्देहों सुनने सुनानेमें ही व्यतीत होता था। इस प्रकार यद्यपि उन दोनों पतिपत्नीके विचारोंमें आकाश-पातालका अन्तर था, तथापि पतिव्रता पत्नीकी सुसौख्यता एवं उसके सुमधुर स्वभाव के कारण अङ्गदसिंहको कभी भी उसपर खट होनेका मौका नहीं मिलता था; बल्कि वे उसकी प्रत्येक बातको बड़े आदर और सम्मानके साथ सुना करते थे।

सयोगवश एक दिन अङ्गदसिंह वहाँ बाहर गये हुए थे। जब वे घर लौटे, तब उन्होंने देखा कि आँगनमें एक पचास सुन्दर सिंहासन बिछा हुआ है, उसपर उनके सितकेन्द्र, वृद्ध तपस्वी ऋषिकृष्ण महात्मा विराजमान हैं और उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों हाथोंको जोड़े हुए उनके सामने बैठकर कौतूहल और प्रेमके साथ भगवत्कथा सुननेमें तल्लीन हैं। अङ्गदसिंहको इन सब बातोंमें रुचि तो थी ही नहीं; वे उस दृश्यको देखकर शस्त्र उठे और गुस्से से बिना प्रणाम किये ही बज्रकाट करते हुए जमी दूसरे काममें जा लगे। अङ्गदसिंहके इस अविनय एवं अनीतपूर्ण व्यवहारको देखकर भी क्षमाशील और मानापमानको समान समझनेवाले गुरुदेवको कोई बोध तो नहीं आया; परन्तु उन्होंने सोचा कि इस प्रकार हरि-कृष्णका

अपमान नितान्त अनुचित है। हमलिये वे वहाँमें उठकर चले दिये। अङ्गदसिंहकी धर्मपत्नीने प्रार्थना की, परन्तु उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उनके वदनेपर रुकना उचित नहीं समझा। इसपर अङ्गदसिंहकी धर्मशील पत्नीको बड़ा परितोष हुआ। वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे कुछ होश आया, तब उसने अपने पतिदेवको सामने लड़े देखा। देखाते ही वह उनके चरणोंके त्रिपद गयी और ओंकारोंकी अवलोकना बराबरी करते हुए उसने दृढ़शब्द बड़ा—प्रणनाथ। आज आपने क्या किया? गुरुदेवके अपमानसे बदनर हूँ जगत्मान और कोई जन्म पापकर्म नहीं है। आपने गुरुदेवके रूपमें उक्त हस्तिलक्षणधाम भगवान्‌का ही अपमान किया है, जो हम दोनोंके ही नहीं। हमला विश्वके स्वामी हैं। उन्होंने अपार दयाने हमें यह मनुष्यदेह मिला है। अतः जीवनधन। अपने इस भयानक अपराधके लिये हृदयमें पश्चात्ताप कीजिये और क्षमा ही गुरुदेवके घर जाकर—उनके भीचरणोंमें साक्षात् प्रणाम करके क्षमा माँगिये। और नाथ। आजके इस पापकर्मके प्रायश्चित्तरूप यह प्रतिज्ञा कीजिये कि आजसे आपके द्वारा गुरुदेवका ही नहीं, किसी भी साधु-संतका अपमान नहीं होगा।

अङ्गदसिंहकी अपनी प्राणविषा पत्नीकी यह दया देखकर पहलेसे ही अक्का हो गये थे। उन्होंने उसके विनयशुद्ध आर्त अन्तरोपको लड़े ध्यानके साथ सुना और सुनते ही उनकी विचारपात बदल गयी। उन्हें अपने कुटुम्बपर बड़ा ही पश्चात्ताप होने लगा। अन्तमें उन्होंने अपनी धर्मशील पत्नीका उदात्त और उसे आधासन देते हुए बड़े प्रेमके साथ कहा—प्रिये। क्षमा करो। अब मेरी ओर खूब गयी हैं, अब मुझसे ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। मैं अभी जाकर गुरुदेवके क्षमा मित्रा माँग आया हूँ और तुम्हारे सामने शयनपूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजसे मेरा समय साधु-संतोंकी सेवामें ही बीतेगा। अङ्गदसिंहके इस अनुकूल वचनको सुनकर उनकी स्त्रीको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन ही मन भगवान्‌की इस अपार अनुकम्पाके लिये वृत्तकथा प्रभाव करने लगी। अङ्गदसिंह गुरुदेवके घर गये और उनको प्रसन्न करके घर ले आये। वे तो पहले भी प्रसन्न थे। अङ्गदसिंहका मन बदलनेके लिये वे कृपापूर्ण

कोप करके चले गये थे । अङ्गदसिंहकी स्त्रीके आनन्दका अब पार नहीं रहा । वह जिस बातके लिये प्रतिपल भगवान्‌से प्रार्थना किया करती थी; वही अब प्रकार-से पूर्ण हो गयी । उसने अपनी तरसती हुई आँखोंसे देखा कि उसके प्राणनाथ अब उसके साथ ही अपना सारा समय सत्सङ्ग तथा भगवान्‌के चिन्तनमें व्यतीत करने लगे । फलतः उनकी बुद्धि भी गङ्गाजलके समान विमल और विषेकशील बन गयी । यहाँतक कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनार्थ उसी प्रकार व्याकुल हो उठे, जैसे प्रचण्ड ग्रीष्म-ऋतुका एक शका और प्यासा पथिक केवल धूँटभर पानीके लिये बैचैन हो उठता है ।

किंतु भगवान् भी तो बड़े लीलात्मय हैं । वे अपने भक्तों-को पहले परीक्षामार्गमें खूब तपा लेनेके बाद तब कहीं अपना दर्शन देते हैं । अतः कुछ कालके बाद अङ्गदसिंहके भगवत्प्रेमकी परीक्षाका समय आया । तत्कालीन सम्राट्‌ने उनके चचा राजा दीनसलाहसिंहपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दे दी । सम्राट्‌का एक सूत्रेदार अपनी कौजके साथ सैन्यद-पर चढ़ आया । इस समाचारको पाते ही दीनसलाहसिंहके होश उड़ गये । उन्होंने वीरवर अङ्गदसिंहको बुलाकर कहा—‘बेटा ! आज सैन्यगदके सम्माननकी रक्षाका भार तुम्हारे ही हाथोंमें है ।’ इस बातको सुनकर अङ्गदसिंहकी भुजाएँ फड़क उठीं । उन्होंने चचाके चरणोंमें प्रणाम किया और अपनी बीरोक्तिकद्वारा चचाके हृदयमें दाढ़स वँधाकर वे अपने जुने हुए सिपाहियोंके साथ युद्धक्षेत्रमें आ डटे । वहाँ धड़ी घमासान लड़ाई हुई; दोनों ओरके अनेकों सैनिक हताहत हुए; परंतु अन्तमें विजय रही वीरकेसरी अङ्गदसिंहकी । उन्होंने अपनी तलवारसे सूत्रेदारका ठिर काट लिया । सिर काटते ही उनके हाथमें सूत्रेदारका मुकुट आ गया । उसमें उन्होंने देखा कि अनेकों बहुमूल्य हिर जड़े हुए थे । उनमें एक अनमोल हीरा भी था । उसको देखते ही अङ्गदसिंहने निकाल लिया और उसे हाथमें लेकर सोचा कि यह अनमोल हीरा तो भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके ही रत्नहारमें प्रोभा पानेके योग्य है । तत्पश्चात्‌ वे अपने कचे हुए बहादुर सिपाहियोंके साथ घर लौटे । सूत्रेदारका मुकुट राजाके हवाले किया; किंतु उन्होंने उस अनमोल हिरको भगवान्‌ जगन्नाथ-जीके लिये अपने पास रख लिया । कुछ समयके पश्चात्‌ इस यातकी खबर किसी प्रकार राजाको लग गयी । वे उस हिरकी अत्यधिक प्रशंसा सुनकर लोभमें पड़ गये । फिर क्या

था । उनकी मति मारी गयी; उन्हें अङ्गदसिंहका यह व्यवहार विष्कुल ही पसंद नहीं आया । उन्होंने अङ्गदसिंह-को बुला भेजा और कहा कि ‘तुम्हें उस हिरको अपने पास रखनेका कोई अधिकार नहीं है । तुम उसे अभी मेरे सिपुर्द कर दो ।’ इसपर अङ्गदसिंहने सिर हिलाकर उत्तर दिया—‘चचाजी ! उस रत्नको मैं किसी प्रकार आपको नहीं दे सकता । उसके योग्य-आप विष्कुल नहीं हैं । उसको तो मैं भगवान्‌ जगन्नाथजीके शुभग और सुन्दर रत्नहारमें ही सुँथवाऊँगा ।’ यह सुनना था कि दीनसलाहसिंहकी त्वीरी बदल गयी । वे क्रोधसे तमतमा उठे । उन्होंने बड़े बड़े स्वरमें कहा—‘ऐसी धृष्टता ! यदि तुमने उस हिरको मेरे हवाले नहीं कर दिया और मेरी इस अवशके लिये तुमने मुझसे माफी नहीं माँगी तो मैं जल्दी ही इसका सजा तुम्हें चलाऊँगा ।’ अङ्गदसिंहने इसका उत्तर विनयपूर्वक किंतु दृढ़मावसे दिया । उन्होंने कहा—‘आपकी जैसी इच्छा । परंतु उस हिरको तो जीते-जी मैं आपको नहीं दे सकता । वह तो जिसकी वस्तु है, उसे समर्पित की जा चुकी है । अब उसपर मेरा कोई अधिकार नहीं है ।’ यह कहकर अङ्गदसिंह खपरवाहीके साथ बहोसे उठ गये । राजा दीनसलाहसिंह भला; उस पराक्रमशील तेजस्वी नययुवकका क्या कर सकते थे । वे अपना-सा मुँह लेकर ताकते रह गये ।

इसके बाद राजा दीनसलाहसिंहने सोचा कि बिना किसी छल-छद्माका सझा लिये अङ्गदसिंहके समर्थ हाथोंसे उस जवाहरकी प्राप्ति कठिन ही नहीं; असम्भव मान्य होती है । निदान उन्होंने छल-कपट, लोभ-मालच तथा डोंड-डपटके द्वारा किसीको बहकावेमें डालकर उससे अङ्गदसिंहजीके भोजनमें विष मिलावा दिया । सबसे पहले उन्होंने बड़े प्रेमके साथ अपने इष्टदेवको भोज्य पदार्थोंका भोग लगताया । तदनन्तर भोजन करनेके लिये तैयार हुए । इतनेमें भोजन बनानेवाले-की बुद्धि पलटी और उसने दौड़कर इनको बता दिया कि ‘इसमें विष है; आप न खाएँ ।’ पर अङ्गदसिंहको इस बातसे कोई भय नहीं लगा; उन्होंने बड़े विश्वासके साथ स्वाभाविक ढंगसे कहा—‘जो कुछ भी हो, मैं विषके भयसे भगवान्‌के समर्पित हुए प्रसादका त्याग नहीं कर सकता । वस्तुतः अब यह प्रसाद विषमय नहीं रह गया है । अब तो यह अमृत है ।’ यह कहकर जबरदस्ती उस थालको छीन वे एक बंद कमरेमें बड़े चावसे उस सरेके-सारे महाप्रसादको पा गये । परंतु भगवान्‌की कृपासे उस विषमय भोजनका कोई अवर

अङ्गदसिंहके शरीरपर नहीं पड़ा; क्योंकि हरि-असाद हो जानेके बाद वह 'विषमय भोजन' रहा ही कहीं। बल्कि उस महाप्रसादसे तो उल्टे अङ्गदसिंहके शरीरके रहे-सहे रोग भी सदाके लिये दूर हो गये।

इस घटनाके बाद अङ्गदसिंहने विचार किया कि अब सेनगढ़में उनका रहना बिल्कुल ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँका राजा ही इतना लालची और भगवद्विमुख है, वहाँका वातावरण उनके लिये फल हितकर हो सफ़ता है। वस, उन्होंने पुरीमें ही जाकर भगवान् जगन्नाथजीको यह महापं हीरा समर्पित करनेका निश्चय कर लिया। अकस्मात् एक दिन वे अपने निश्चयानुसार घरसे निकल भी पड़े; किंतु अभी वे घरसे दो-तीन फीसवे अधिक नहीं गये होते कि राजा दीनसलाहसिंहके कानोंमें यह भनक पड़ गयी। उन्होंने झुरंत अपने विप्राहियोंको बुलवाया और आशा दी कि 'चाहे जिस प्रकार हो; तुमझोग अङ्गदसिंहसे वह हीरा छीनकर अवश्य लाओ।' विप्राही यह झुनते ही अपने-अपने हथियारों-से छैट होकर दौड़ पड़े। अङ्गदसिंहको भला, इसकी क्या खबर थी। वे एक जगह डेर डालकर भगवान्के ध्यानमें बैठे हुए थे। तबतक पता लगाते लगाते दीनसलाहसिंहकी पौज उनके पास पहुँच गयी। विप्राहियोंने अङ्गदसिंहको ललकारो और कहा कि 'यदि आप अपने प्राणोंमें रक्षा चाहते हैं तो उस हरिको हमें दे दीजिये। नहीं तो उसके बदलेमें आपका सिर काटकर राजाके हवाले किया जायगा। उनकी यही आज्ञा है।'।

अङ्गदसिंहने विवशता देखकर उस हरिको हाथमें लिया और भगवान् जगन्नाथजीसे यह प्रार्थना की कि 'नाथ! मेरे जीते-जी यह हीरा राजा कैसे ले सकते हैं। इस समय और कोई वश न देखकर मैं यहींसे इस हरिको आपकी सेवामें भेंट करता हूँ।' यह कहकर उन्होंने सामनेके एक गहरे जलाशयमें उस अनमोल हरिको फेंक दिया। विप्राही यह देखकर अवाक रह गये। उनके ऊपर अङ्गदसिंहजीके इस त्यागका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उल्टे पैर यहाँसे लौट गये और राजाके पास जाकर उन्होंने सब हाल कहा। राजा भी इस बातको सुनकर आश्चर्यचकित हो गये; किंतु फिर भी खोमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अपने विप्राहियोंको साथ लेकर उस तालाबके पास आये। उन्होंने तरह-तरहके उपायोंसे उस तालाबको छान बाला, परंतु उस हरिको कहीं

पता नहीं चला। यह वहाँ हो, तब न पता चले। अन्तमें लान्कार और लजित होकर वे अपनी राजधानीमें लौट गये।

इधर उसी रातको भगवान्ने स्वप्नमें अपने परमप्रिय भक्त अङ्गदसिंहजीसे कहा—'प्यारे अङ्गद! तुमने विषय होकर जिस अनमोल रत्नको मेरे लिये उस गहरे जलाशय-में फेंका था; उसको मैंने इतनी दूरसे ही स्वीकार कर लिया है। इस समय यह हीरा तुम्हारे इच्छानुसार मेरे रत्नहारमें सुघोषित हो रहा है। तुम जल्दी ही नीलाचलपर पहुँचो और मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करके अपनी मनःकामना पूरी करो।' इस सुप्तमय और सुनहले स्वप्नसे जागनेके बाद अङ्गदसिंहजीनी प्रसन्नताका पारावार न रहा। वे बार-बार अपने सौभाग्यकी सराहना करने लगे। पुरी पहुँचनेमें उन्हें देर नहीं लगी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भक्तमयहारी भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन लिये। उनकी माग्यधीला आँखोंने प्रत्यक्ष देखा कि उनके पासका वह अनमोल रत्न भगवान्के हृदयपर रत्नहारमें सुघोषित हो रहा है और भगवान् अपनी दिव्य मुक्तराहटके साथ स्नेहपूर्ण नेत्रोंसे अङ्गदसिंहजीनी ओर देख रहे हैं। अङ्गदसिंहजीने भी आँखें फाड़ फाड़कर भगवान्नी उस रूप माधुरीका पान किया और पोषधोपचार-से उनकी पूजा तथा शार्थना की। इसके बाद तो पुरीके कण-कणमें उनकी इतनी ममता हो गयी कि उन्होंने सदा उसीकी पवित्र गोदमें रहनेका विचार कर लिया। वहाँ रहकर वे विद्याभ्यास तथा साधु-संतोंकी सेवा करने लगे और पिछली शरी घटनाओंको भूल-बै गये।

कुछ दिनोंके अनन्तर इन शरी बातोंका पता दीनसलाह-सिंहको चल गया। फिर तो वे बड़े ही विस्मयमें पड़कर अपनी कनरीपर लजित हो गये। उन्होंने सोचा कि 'मेरे ही कारण महात्मा अङ्गदसिंहको इतने कष्ट उठाने पड़े! अब उनकी कृपासे वञ्चित रहनेमें मेरा कल्याण कदापि नहीं है।' यह सोचकर बहुत जल्दी ही दीनसलाहसिंहने पुरीकी यात्रा कर दी। पुरीमें पहुँचकर उन्होंने अङ्गदसिंहका पता लगाया और उनके पास स्वयं जाकर अपने सारे अपराधोंकी क्षमा माँगी। उन्होंने अङ्गदसिंहसे सेनगढ़ पधारनेके लिये भी प्रार्थना की। तबतक अङ्गदसिंहका दयादर्द हृदय अपने चक्काके इस प्रसाधको टाल न सका। वे राजाके साथ सेनगढ़में पधार गये। फिर तो उनके पधारते ही सेनगढ़की स्थिति बदल गयी। वहाँ रामराज्य हो गया। राजा दीन-

सलाहसिंह भी उनके सत्सङ्गसे भगवान्‌के परम भक्त बन गये । उन्होंने अपनेको और अपने सारे घरको भक्तराज अङ्गदसिंहके हवाले कर दिया और स्वयं साधु-संतोंकी सेवा

तथा अपनी ब्रज्जको भगवान्‌के विविध विग्रह मानकर उनकी भलाइके कार्योंमें संलग्न रहने लगे । उनकी दिनचर्या ही बदल गयी !!

भक्त राव जगतसिंहजी

(लेखक—श्रीसिरेहमजी पंचोटी)

जोधपुरमें तहसील जैतारणमें बड़ौदा नामक एक ग्राम है । प्रसिद्ध राठौड़ राव बूदाजीके पौत्र राव जयमलजी थे । महाराणा प्रतापने चित्तौड़का किला इन्हींके सुपुर्द कर दिया था । इन राव जयमलजीके भाई राव चाँदाजीने बड़ौदा ग्राम दवाया था और इसीको अपनी स्वतन्त्र रियासत बनाया था । इनके पुत्र राव रामदासजी हुए और इन्हीं रामदासजीके पुत्र थे—भक्त राव श्रीजगतसिंहजी । राव जगतसिंहजी जोधपुरके प्रथम राजा महाराजा जसवन्तसिंहजीको अपना पूर्वज मानते थे । जगतसिंहजी परम वैष्णव भक्त थे । वे राजसी ठाट छोड़कर सदा साधुवृत्तिसे रहा करते थे । सदैव भगवान् श्रीव्यामजी (बड़ौदामें गढ़के अंदर श्रीमन्दिरके ठाकुरजी) की सेवामें रहते । स्वयं अपने विरपर उठाकर तालाब या बावलीसे सेबाके लिये जलका कलसा लाते । मेवाड़में श्रीरूपचन्द्रमुंज भगवान्‌का मन्दिर इन्होंने ही बनवाया था और उसकी सेवा-पूजाके लिये 'टीवड़ी' नामक एक गाँव अपने पट्टेमेंसे अर्पण किया था, जो अबतक है । इन्हीं श्रीचतुर्भुजजीके पुजारी प्रसिद्ध श्रीदेवाजी थे, जिनके लिये भगवद्विग्रहके बाल सफेद हो गये थे ।

राव जगतसिंहजीका नित्य भगवच्छरणामृत लेनेका नियम था । एक दिनकी बात है—जनानी खोदीसे एक मेहतारानी हाँडीमें रावड़ी लिये आ रही थी । इन्होंने मेहतारानीको पहचाना नहीं, पूछा—'वाई ! तुम्हारी हाँडीमें क्या है ?' उस दिन कुछ प्राहुने आये हुए थे, उनमेंसे एकने दिल्लीमें कह दिया—'प्रासकी हाँडीमें चरणामृत है ।' इसपर रावजी चरणामृत देनेके लिये बड़े आदरके साथ मेहतारानीसे आग्रह करने लगे । उसने हाथ जोड़कर कहा—'मैं भगिन हूँ, हाँडीमें रावड़ी है, चरणामृत नहीं है ।' पर ये कहते ही रहे—'वाई ! इसमें चरणामृत है—तू मुझे पिलाती क्यों नहीं ?' आखिर रावजीने हाँडीका मुँह खुलवाया । देखा तो भगवान्‌का चरणोदक मरा है । उसपर

पवित्र मुलवीदल तैर रहा है । तब तो उन प्राहुनोंको बड़ी लज्जा हुई । इन्होंने अपना अपराध माना और वे क्षमा-प्रार्थना करने लगे ।

राव जगतसिंहजी प्रसिद्ध मेड़तणी भक्तिमती भीराँवाईके भतीजे लगते थे और इन्हींके उपदेशसे इनमें इतना भक्तिके संस्कार पड़े थे ।

एक बार जब राव जगतसिंहजी जोधपुर अपनी हवेलीमें विराजते थे, लगातार सात दिनोंतक वर्षा होती रही । सूर्य भगवान्‌के दर्शन दुर्लभ हो गये । जोधपुरमें ऐसे बहुतसे नर-नारी थे, जो सूर्यके दर्शन करनेपर भोजन करते थे । घनघोर घटाओंमें जब सूर्य भगवान्‌के शीघ्र उदय होनेकी आशा नहीं रही, सब शहरके लोगोंने महाराजा जोधपुरसे प्रार्थना की कि 'आप भी हमारे सूर्य हैं । आप हाथीपर सवार होकर सबको दर्शन दे दें, ताकि सब लोग भोजन कर सकें ।' जोधपुर-नरेश स्वयं व्रतके पक्के थे । इन्होंने कहा कि 'और लोग तो मेरे दर्शन करके भोजन कर लेंगे, परंतु मैं किसके दर्शन करके भोजन करूँगा ?' अन्तमें इन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्तराज राव जगतसिंहजीके दर्शन करूँगा । जोधपुर-नरेश हाथीपर सवार होकर नगरमें निकले । उधर जब राव साहेबको पता लगा, तब उन्हें सङ्कोच हुआ । वे उस समय भगवान् श्रीव्यामजीकी सेवामें थे । इन्होंने कातर प्रार्थना की और महाराज जोधपुरकी सवारी याजारतक आते-आते बादलोंको चीरकर भगवान् भास्कर प्रकट हो गये । सबने सूर्यदर्शन करके अपनेको कृतार्थ माना । जोधपुर-नरेश भी दर्शन करके वापस लौट गये । राव जगतसिंहजीकी प्रार्थनाका यह फल देखकर सब लोग चकित रह गये । इन्होंने अपने यहाँ पशुपक्ष सर्वथा बंद करा दिया था, जो अबतक चाहू है । भगवान् श्रीव्यामजीके सामने कीर्तन करते हुए ही इन्होंने शरीर छोड़कर परम धाममें प्रयाण किया था ।

भक्त नागरीदासजी और उनका परिवार .

(लेखक—विद्याभूषण सारथ-साहित्य-मेदांत पुष्प-तीर्थ श्रीमन्नल्लभरणजी वेदान्ताचार्य)

महोन्नद्वरुद्धसुनिदेवसमर्चितादृष्टि

सर्वेश्वरोऽसि भगवन् पुरोचमोऽसि ।

कारण्यसागर उतागमद्यावशात्मे

भूयास्त्वमेव शरणं द्यातेमुत्कुण्ड ॥

विक्रमजी १५वीं शताब्दीमें भारतके पुनीत पुण्यस्थल श्रीपुष्करारण्यपर भी दुर्दान्त यवनोंका आक्रमण होने लगा था । इस अरण्यके उत्तरीय भागमें एक सलीमसाह चिन्मी (यवन पकीर) यहाँके पानी और नियासियोंको भोंतिते धर्मपरिवर्तनार्थ दुर देते लगा था ।

आर्त दिव्यजनादी प्रायंनार द्रवित होकर मयुराके श्रीनारदयोत्पेर तपश्चर्या पूर्ण करके श्रीपरशुराम देवजीका वि० स० १५१५ में यहाँ पदार्पण हुआ । आपके आते ही यवनोंका यह आतङ्क अल हो गया । आपने एक केन्द्र श्रीपुष्करके दक्षिण तटपर बनाया, जो आज श्रीपरशुराम घाट परशुरामद्वाराके नामसे ख्यात है, दूसरा केन्द्र पुष्करके तीन योजन दूर उत्तरी भागमें स्थापित किया, जहाँपर प्राचीन जामदग्न्य श्रीपरशुरामजी तप स्थली थी । वही स्थल आज श्रीपरशुरामपुरी एवं श्रीनिम्बार्काचार्यपीठके नामसे ब्यवहृत हो रहा है । वातावरण शान्त होते ही जनताना आवागमन दान्तिपूर्वक होने लगा । सत्रिकटवर्षी माटी और राठौड़ नरेश भी पीठकी उन्नतिके प्रयत्न करने लगे । इस प्रकार लगभग सवा सौ वर्ष अतीत हो गये । आचार्यश्रीनी उस समय १४० वर्षकी आयु हो चुकी थी । आप प्रतिदिन पुष्कर जाते आते थे । उस समय इस अरण्य और आचार्य पीठकी सुरक्षाके लिये वहाँ एक धार्मिक राज्यनी स्थापना करना आवश्यक था । अतः आपके सख्य एवं आदेशानुसार जोधपुरके बड़े राजा श्रीउदयसिंहजीके दिनीय राजकुमार श्रीहृण्णसिंहजी सेवामें उपस्थित हुए और आचार्यश्रीना श्रम आशीर्वाद प्राप्तकर विनम्र स० १६६४ में उन्होंने हृण्णगढ राज्यनी स्थापना की । श्रीनिम्बार्काचार्यपीठके डेढ़ योजन दूर पूर्व-दक्षिण-दिशि राजधानीकी नींव लग गयी । आचार्यपीठके ले जाकर भगवान् श्रीनृत्य गोपालजी प्रतिमा किलेमें पधरायी गयी । भगवान् की वही प्रतिमा इस राज्यके अधीश्वर पदपर है और नरेन्द्र प्रधान मन्त्रीके रूपसे नीतिपूर्वक प्रजाधी रक्षा करते हैं ।

राज्य-संस्थापक महाराजा श्रीहृण्णसिंहजीके समयमें राजस्थापनाके पाँच वर्ष पश्चात्में ही उनके सखक गुह श्रीपरशुरामदेवजी महाराज जीवित समाधि लेकर अन्तर्हित हो गये । इधर हृण्णसिंहजीके भी परमधाम प्राप्त हो गया । उनके १०० वर्ष पश्चात् इसी राजकुलमें आदर्श भक्त राजकुमार सौवन्तसिंहजीका जन्म हुआ, जो बागे चलेकर नागरीदासजीके नामसे प्रख्यात हुए । इनका जन्म वि० स० १७२६ पौष कृ० १३ को रूपनगरमें हुआ था । उस समय श्रीहृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज पीठासीन थे । होनहार राजकुमार सौवन्तसिंहजीके आचार्यपीठमें होनेवाले सभी सत्कार सम्योदापूर्वक कराये गये । पाँच वर्षकी आयु होते ही आपसे वैष्णवी दीक्षा भी प्राप्त करवा दी गयी थी, क्योंकि यह भी इस राजकुलका परम्परागत नियम था । बाल्य, पौगण्ड, निरोर अवस्थामें गिये हुए आपके अनेकों वीरतापूर्ण चरित्र मिलते हैं, पर स्थानान्तरणसे उनका यहाँ उल्लेख नहीं हो सनता । आपने गुरुदेवकी आज्ञासे आचार्यपीठके सत्रिकट आये हुए एक वर्ष दिवसे सखयुद्ध कर उठवा सिकार किया और गुरुभक्तिका सुन्दर आदर्श प्रगट किया । उस समय लिया हुआ आपका चित्र हृण्णगढके राजमहल और यहाँ आचार्यपीठमें विद्यमान है । एवं 'सिंहकी शिरार' नामक एक कवितारत्न पुस्तक भी है, जो मुद्रित भी हो चुकी थी ।

फिर वि० स० १७७७ में भानगढ नरेन्द्रजी राजकुमारी के साथ आपका विवाह हुआ । पिताके आज्ञानुसार आप राजकाज भी करते थे, परन्तु यह केवल इसी हेतुसे कि पिताजीको राजनी देप मालमा कह न हो । वास्तवमें इनका चित्र वायारिक प्रयत्नोंसे हटा हुआ था । इसी समय श्रीगुरुदेवो भगवान् के गुणानुसादार कवितारचना करनेकी आज्ञा दी । गुरुकी आज्ञा शिरोधार्य कर—सर्वप्रथम वि० स० १७८० में आपने एक ४५ छन्दोंकी 'मनोरथ मजरी' नामक पुस्तक लिटी । इसके अनुशीलनेसे आपके मनोभावोंका स्पष्ट पता लग जाता है ।

कब बुरावन धर्म में, चरन परैगे जाय ।
लेखि धुरि धुरि सीत पर, कछु मुख में लाय ॥

जमुना तट निजि चँदनी, सुमग बुल्लि मैं जाय ।

कय पकाकी होय हँ, मौन बदन उर चाय ॥

कैसी उत्कट लालसा है ! यह मनोरय-मञ्जरी ही आगे चलकर अनेकों ग्रन्थोंके रूपमें परिणत हुई, जिनका कालानुसार रचनाक्रम इस प्रकार है—मनोरयमञ्जरी (१७८०), रविकरनामली (१७८२), विहारचन्द्रिका (१७८८), निकुञ्जविलास, ब्रजवाचा, भक्तिसार (१७९४), पारायणविधिप्रकाश, कलिवैराग्यचहरी (१७९९), गोपी-प्रेमप्रकाश (वि० सं० १८००), ब्रजवैकुण्ठतुल्ला (१८०१), भक्तिमगदीपिका (१८०२), फागविहार, सुगलभक्तिविनोद (१८०८), बालविनोदन, वनविनोद (१८०९), सुजनानन्द, तीर्थानन्द (१८१०) और वन-जनप्रशंसा (१८१९) । इन अठारह ग्रन्थोंमें रचनाकालका निर्देश मिलता है । कुछ लेखकोंने श्रीनागरीदासजीके इन अठारह ग्रन्थोंमें ही दूसरे-दूसरे ५५ ग्रन्थोंका भी समावेश कर दिया है और 'वैन-विलास' एवं 'गुतरसप्रकाश' इन दो पुस्तकोंको अग्राम्य लिखकर ७५ की संख्या पूर्ण की है । परंतु ऐसा माना जाता है कि इन नागरीदासजीसे पूर्व भी तीन नागरीदास नामके कवि और हो चुके हैं । इन सबकी रचनाओंमें कौन रचना कौन-से नागरीदासजीकी है—इसका निर्णय करना बहुत कठिन है । परंतु इनके समयके मिलने-वाले उपर्युक्त अठारह ग्रन्थ निश्चित रूपसे इन्हीं नागरीदासजीके हैं । वि० सं० १८०५ में आपके पिता श्रीराजविंशजीका स्वर्गवास हुआ । अतः याद्य होकर आपको राज्यासन ग्रहण करना पड़ा । फिर वि० सं० १८०८ में आपने लंघी तीर्थयात्रा करनेको प्रस्थान किया । छोटे-बड़े रम्य तीर्थोंकी यात्रा करते हुए श्रीवृन्दावन-मथुराकी यात्रा करके आपने श्रीगोवर्द्धन-राधाकुण्डमें स्नान किया और वहाँपर अपने परमाचार्य श्रीश्रीनिवासाचार्यजीकी बैठकके दर्शनकर रात्रिको वहीं निवास किया । उस समय धंसीदासजी बहकें पुजारी थे, जो श्रीरूपरसिकजीके पदोंका सुन्दर कीर्तन किया करते थे । श्रीनागरीदासजीको उनके पद बड़े अच्छे लगते थे—आनन्दाह्लादमें समयका मान नहीं रहता था—

चार जाम विरई निता, वंसीदास निकेत ।

रूपरसिक रस कीरतन, ममो प्रेम को खेज ॥

ये रूपरसिकजी ३५ वें श्रीनिम्बार्काचार्य श्रीहरि-व्यासदेवाचार्यजीके शिष्य थे । श्रीनागरीदासजीकी कवितामें इन्हीं दोनों महात्माओंकी सरणि मिलती है ।

यद्यपि तीर्थयात्रासे आप राजधानीमें लौटे, तथापि यहाँ आते ही आपके चित्तमें वैराग्यने तीव्रता धारण कर ली । आपकी उस समय ५४ वर्षकी व्याप्त हो चुकी थी । वानप्रस्थाश्रमके भी चार वर्ष बीत चुके थे । यद्यपि राजगद्दीपर बैठे केवल पाँच ही वर्ष हुए थे, फिर भी जिसका चित्त भगवान् ब्रजेश्वरानन्दनकी रूपमाधुरीमें लग गया, वह फिर इधर कैसे लग सकता था । आपकी वृन्दावनवासी उत्कट लालसा दिन-रात बढ़ने लगी । उठकी शीघ्र पूर्ति न होनेसे इनके मनमें कैसे-कैसे भाव आते थे—सो देखिये—

ब्रज में है हूँ कदत दिन, भिते दिने ले छोय ।

अवकै अवकै कहत ही, वह अवकै कब होय ॥

राज बड बड देत हरि, दिन में लाज करीर ।

पर काहू को नाहिं वे खैतत अपनी ओर ॥

जहाँ कहह, तहाँ सुख नहीं, कहह सुखन को सूख ।

सो कहह इक राज में, राज कहह को मूख ॥

मेर या मन मूढ हैं, डरत रहत हों हाय ।

वृन्दावन की ओर हैं, भक्ति कबहूँ फिरि जाय ॥

देख न सुख हरि भक्ति को, सकल सुखन को सार ।

कहा भयो नृपह मयो, होवत जग बेगार ॥

इस विकलताका एक मुख्य कारण था कि इस समय तो चाहे किसी भी कारणसे हो, मेरा मन श्रीधाममें लग रहा है । पर मन बढ़ा चढ़ल है; ऐसा न हो कि कहीं यह बूछरी ओर लग जाय । अतः ये चाहते थे कि जितनी शीघ्रतासे हो सके, अथ श्रीधामको चल देना चाहिये—

और भौन देखूँ न अब, देखौँ वृन्दा भौन ।

हरि से सुचरी चाहिये, तबही निगरे क्यों न ॥

इस विकलतामें ही तीन-चार वर्ष व्यतीत हो गये । आपने विरक्तवैष लेनेका निश्चय कर लिया । अब यह विचार उत्पन्न हुआ कि विरक्तवैष किससे ले; क्योंकि उस समय आपके दीक्षगुरु श्रीवृन्दावनदेवजी तो धराधामपर थे नहीं । वे वि० १८०० में ही परमधामवासी हो गये थे, उनकी गद्दीपर श्रीगोविन्ददेवजी थे । वे उस समय तीर्थान्तरणमें पधारे हुए थे । उन आचार्यजीके अधिकारी श्रीमोहनदेवजी बड़े उच्चकोटिके संत थे; वे उस समय ब्रजधाममें रहते थे; इनको यह चिन्ता लगी हुई थी कि—

मानुष सिंहा रिज जनमो तब को, देव भितर ऋषि भूतन सबको ।

हरि को अनन्ध सख जब होय, छूटै रिन संदेह न कोय ॥

(वै० सार)

कब भगवान् श्रीसुकुन्दके अनन्यकरण होकर मैं समस्त ऋणोंसे मुक्त होऊँ ? ये सब कुछ छोड़कर केवल प्रेममत्तिके मित्रारी थे ।

केज करै मिथु सख, केज पूँ देवी देव,
केज चाहै मुक्ति, केज उदर निवामना ।
अठौं मिद्धि नवौं निद्धि चाहत अन्त जन,
केज चाहै पुर, केज निरघर नासना ॥
मा बेई देव सत उज्ज्वल तिलक बगैहै,
मनि रस उज्ज्वल ओ जुगल खासना ।
नागर निहोरी करि जोरि मँगी लिन पै तै,
देहु प्रेममति ओ सुखाय निष नासना ॥

अतः आपने तुलसीगोपीचन्दनधारी प्रसिद्ध सनक सम्प्रदायान्तर्गत सुगन्धर्वी श्रीराधाकृष्णोपासक एवं श्रीसुकुन्द तथा गोपाल-अणुदाश्वर मन्त्रके उपदेश श्रीमोहन देवजीसे विरक्तयेप लेनेका निश्चय करके, वि० स० १८१४ आश्विन शु० १० को आपने राजकुमार श्रीरघुदाससिंहजीसे राजगद्दीपर बैठाकर शुभ एकादशीके दिन वृन्दावनको प्रस्थान कर दिया । वह उनका आदर्श प्रस्थान था । वृन्दावन पहुँचकर उन्होंने श्रीमोहनदेवजीसे यमुनातटपर आपने विरक्त येप लिया । उस समयका चित्र कृष्णगढके राजाजैमें तथा आचार्यपीठपर भी विद्यमान है । पहलेके पदोंमें आपने धाम और सुन्देवकी एक 'श्रीवृन्दावन' नामसे वन्दना की है, किन्तु विरक्तयेप लेनेके पश्चात् 'श्रीमोहन सुख वन्दौ' इस प्रकारसे की हुई वन्दनाके आपके पद उपलब्ध होते हैं । ये पहले वृन्दावन जाते, तब इन्हे वदे भरेख मानकर कई सत इनसे मिलनेमें सज्ज होकर थे, किन्तु अब तो 'नागरिदास' का नाम सुनते ही सतोंके झुड़ के झुड़ आने लगे—

मुनि धौहरित नाम बौ ठाढ़े दूर उदास ।
देखि मिले भरि नैन सुनि नाम नागरिदास ॥

श्रीवृन्दावनमें समागत सतोंके सम्मानार्थ आपने एक आश्रम और एक क्षेत्र स्थापित किया, जो आजकल नागरीदासजीका धरा और नागरीदासजीके क्षेत्रके नामसे विख्यात है । यह क्षेत्र उनके परमधामप्राप्त होनेके पश्चात् भी १७५ वर्षोंतक चला रहा । आपने जो उपासनाग्रह बनाकर उसमें श्रीनागरिविहारी ठाकुरकी प्रतिष्ठा करवायी थी, वह मन्दिर वृन्दावनमें श्रीनागरिदासजीकी छुल्लके नामसे प्रसिद्ध है । सेवाकुल दानशालीके छोपर ही है । उसकी सेवा-पूजादिकी व्यवस्था आचार्यपीठकी ओरसे चलती है ।

वि० स० १८२१ में वृन्दावनमें ही आपने वजरज (मुक्ति) प्राप्त की ।

श्रीनागरीदासजीका परिवार

पिता—आपके पिता श्रीराजसिंहजी भी परम भगवद्भक्त थे, उनकी भाग्याणें उनके रचे हुए 'बाहुनिलस', 'कविमणीचरित्र' आदि ग्रन्थों और राजनी तवारीखोंसे शत होती हैं ।

मता—जन्मदात्री माताने ज्ञान्त होनेपर इनके पिता श्रीराजसिंहजीने दूसरा विवाह त्वाणि (जयपुर) नरेश आनन्दरामजीकी राजकुमारी श्रीरजकुमारीजीसे किया । यह विवाहसम्बन्ध वि० स० १७०६ के आसपासमें हुआ था ।

श्रीनागरीदासजीकी इन विमाता श्रीरजकुमारीजीको आचार्यश्रीने मन्त्रोपदेश प्राप्त हुआ था । इस बातका वे स्वयं अपने रचे हुए ग्रन्थोंमें उल्लेख करती हैं । इन्होंने अठारह वर्षतक पतिदेवकी सेवा की और उनकी आज्ञाके अनुसार शास्त्रावलोकनके साथ-साथ भगवदुपासना की । आपने एक कुमार और एक मुता—ये दो राज प्राप्त हुए । वह मुता सुन्दरकुमारीके नामसे आदर्श भगवद्भक्त हुई । श्रीरजकुमारीने १८०५ से भगवद्गुणानुवादरूप काव्य रचना आरम्भ की । इनके द्वारा रचित काव्योंमें पहला श्रीमद्भगवत्परा पद्यानुवच है, जो २५००० दोहोंमें पूर्ण हुआ है । दूसरा काव्य श्रीमद्भगवद्गीताका पद्यानुवाद है, यह भी लगभग १ सहाय दोहा-चन्दोंमें पूर्ण हुआ है । राज महिलाओंमें यह सुचार्य सबसे प्रथम ही मानना चाहिये ।

श्रीवृन्दावलीका यह भागवतका पद्यानुवाद ग्रन्थ वि० स० १८१२में पूर्ण हुआ । इनके सेव्य ठाकुर श्रीनिम्बार्ण-चार्य पौंडमें ही विराजमान कर दिये गये थे । उनका नाम 'बौकेजी' है ।

बहिन—श्रीनागरीदासजीकी बहिन श्रीसुन्दरकुमारी भी उसी भाँति आदर्श हरिभक्त हुई । इन्होंने भी उपासना रहस्यके बाह्य ग्रन्थ रचे हैं । उनके अतिरिक्त एक 'मित्र शिक्षा' नामक २७५० दोहोंका ग्रन्थ बनाया । यह इनकी अन्तिम रचना वि० स० १८६२ में पूर्ण हुई थी । इस ग्रन्थमें श्रीसुन्दर भगवान्से आरम्भकर तत्कालीन श्रीलक्ष्मण चरणदेवाचार्यजीतक होनेवाले आचार्योंका इतिवृत्त है । ९१ वर्षतक निरन्तर प्रभु-आराधना करके श्रीवृन्दावनमें ही इन्होंने धीरे छोड़ा । कैशीपाटपर रुका बनाया हुआ

मन्दिर आजकल खींचीवाली कुड़के नामसे खंडहर रूपमें विद्यमान आचार्यपीठके ही अधीन है। इनका विवाह राधोगढ़के खींची-नरेन्द्र श्रीवल्लभसिंहजीसे हुआ था। इनकी एक रचना देखिये—

चेटक लय सुनाय कियो निज चरो भई मन भरो अमानी ।
ऐसी करी पुनि कैसी घरी चिन, होन चली अब जान अजानी ॥
आन विधान तैं आन परी मोहि है मति राबरे छाय बिकानी ।
देखियो साल निवाह सलाह सो हे न किसै उपहास कहानी ॥

पुत्री—श्रीनागरीदासजीकी चौथी सन्तति बाई श्रीमोपाल-कुमारी हुईं। इन्होंने भौतिक देहधारी पतिको अद्वीकार न करके दिव्य विग्रह भगवान्‌को ही अपना पतिदेव माना और धामरग मैष्टिक मत रखकर भगवान्‌की आराधना की। धन्य है इस भक्त परिवारको !

पौत्री—श्रीनागरीदासजीकी पौत्री बाई छत्रकुमारी हुईं। इन्होंने “प्रेम-विनोद” नामक एक सुन्दर भाषापर्यायका ग्रन्थ निर्माण किया। इनकी भक्ति-भावना और सुखदेव तथा समय आदिका परिचय इस ग्रन्थके अवलोकनसे ही हो सकता है। रचनाकाल वि० सं० १८४५ है।

दासी—श्रीनागरीदासजीकी “धनीठनी” आदि नामों-

वाली दासी भी अनन्य भगवद्भक्ता थी। उसने अपनी कवितामें प्सिकविहारी की छाप लगायी है। श्रीनागरीदासजीके विरक्त होनेपर यह भी विरक्त वेप धारणकर श्री-वृन्दावनमें निवास करने लगी। वहाँ भगवान्‌की आराधनामें तल्लीन रहा करती थी। श्रीनागरीदासजीके शरीर छोड़नेसे कुछ कालके पश्चात् ही इसने अपना भौतिक शरीर छोड़ परमधामकी प्राप्ति की। श्रीनागरीदासजीकी समाधि (सारक चिह्न) के निकट ही इसका स्मृतिचिह्न है। उसमें इतका निघनकाल वि० सं० १८२२ लिखा हुआ है।

सन्निकटवर्ती—श्रीनागरीदासजीके जितने भी सन्निकटवर्ती थे—प्रायः सभी भक्त और कवि थे। आनन्दधन आपके घनिष्ठोंमें थे, जो एक महाकवि भक्त हो गये हैं। इस भक्त परिकरके इतिवृत्त-सम्बन्धी विषयोंपर यहाँ स्थानान्वासे अत्यन्त ही सूक्ष्म प्रकाश डालकर इतना ही कह देना पर्याप्त समझते हैं कि, जैसे एक चन्दनका वृक्ष समस्त वनस्थ तत्त्वोंको सौरभित कर देता है, वैसे ही इस भक्त परिकरने इस प्रान्तके प्रत्येक परिवारको भक्ति-रसका आस्वादन कराकर सबके मानस-मन्दिरोंमें प्रकाशका विस्तार कर दिया था।

ठाकुर किशनसिंह

बीकानेर-राज्यान्तर्गत गारवदेसर एक ताजीमी ठिकाना था। भक्त किशनसिंहजी वहाँके ठाकुर थे। ठाकुर साहब श्रीमुरलीधरजीके बड़े भक्त थे। जनतामें प्रसिद्ध है कि उनके प्रत्येक दिन पूजनके पश्चात् सवा मासा सोना भगवान्‌से मिल करता था और वे उक्त सोनेको नित्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया करते थे। अद्यावधि मूर्तिका अपरोष्ठपर सोनेका चिह्न है। एक दिन ठाकुरानी साहबाने हठ करके सोना अपने पास रख लिया था, उसके बाद मूर्तिद्वारा सोना प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी ही अनेक बातें उनके सम्बन्धमें जनताद्वारा सुननेमें आती हैं। उनमेंसे कुछका पाठकोंको परिचय कराया जाता है। सम्भव है आजकलके वैज्ञानिक विद्वान् इन बातोंपर विश्वास न करें। परंतु जो भगवान्‌के भक्त हैं, उनके हृदयमें इनका अक्षर-अक्षर प्रेम और मत्तिका उद्रेक उत्पन्न किये बिना न रहेगा; क्योंकि भगवत्-प्रभावकी ये बातें जितनी भक्तलोग समझते हैं, उतनी और कोई नहीं।

ठाकुर साहब ईश्वरकी शपथका बहुत मान रखते थे,

यहाँतक कि कई बार दुष्ट प्रवृत्तिवालोंने उनको शपथ दिलाकर धोखा देनेका भी प्रयत्न किया था।

एक बार कुछ चोरोंने उनको यह शपथ दिला दी थी कि “ठाकुर साहब ! ऊँटोंको ले जाते हैं। यदि आपने किसीसे कहा तो आपको भगवान्‌की आन (शपथ) है।” ठाकुर साहबने किसीसे नहीं कहा, परंतु चोर ऊँटोंको तबाम रात दौड़ाकर सवेरे वापिस उसी गाँवके पास आ गये। प्रातःकाल चोरोंने पूछा “यह कौन-सा गाँव है ?” लोगोंद्वारा गारवदेसर सुनकर उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और पकड़े जानेके भयसे वे ऊँटोंको वहाँ छोड़कर भाग गये।

एक साल गारवदेसरके चारों ओर सभी जगह वर्षा हो गयी थी, परंतु वहाँ एक बूँद भी नहीं पड़ी। इससे ठाकुर साहबने कहा कि—

सौ कोसों निजकी खिंचें, यामें कृष्ण संदेह ।

किस्ना की तुलना मिटे, जो अँभोज बरस मेह ॥

भगवान् ने उनकी प्रार्थनापर तुरंत ध्यान दिया। उसी समय बादलों की घटा छा गयी और अच्छी वर्षा हुई।

एक बार ठाकुर साहब किसी यात्रामें महाराजा साहबके साथ जा रहे थे। राहमें पूजाका समय हो जानेसे ठाकुर साहब बपड़ा ओढ़कर घोड़ेपर ही भगवान् की मानसिक पूजा करने लगे। पूजामें आप भगवान् को दहीका भोग लगानेकी तैयारी कर रहे थे। इसी बीचमें महाराजा साहबकी दृष्टि उधर पड़ गयी। महाराजा साहबने दो-तीन बार पुकारकर कहा, 'क्रिश्नसिंह ! नींद ले रहे हो क्या ?' ठाकुर साहब पूजामें मग्न थे। उनको महाराजा साहबका पुकारना सुनानी ही नहीं पड़ा। इससे महाराजाने बड़ होकर अपने घोड़ेको उनके घोड़ेके पास ले जाकर उनका बपड़ा खींचकर दूर कर दिया। फिर महाराजा साहबने उधर दृष्टि डाली तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि घोड़े और काठी सपर दही-दही फैला हुआ था। उन्होंने ठाकुर साहबसे पूछा, 'क्रिश्नसिंह ! यह क्या है ?' कुछ समय तो ठाकुर साहब चुप रहे; परंतु महाराजा साहबके अधिक आग्रह करनेपर उन्होंने स्पष्ट यत्न किया कि 'महाराज ! मैं मानसिक पूजामें भगवान् को दहीका भोग लगा रहा था, पर आपके वज्र खींचनेसे मैं चौंक उठा। अस्सीसे दिल जानेसे मेरा मानव दही गिर गया। बही दही भगवान् की लीलासे प्रत्यक्ष हो गया मादम होता है।' यह सुनकर महाराजा साहबने गहद होकर उनसे कह दिया—'आप घर चले जायें और भगवान् का भजन करें।'।

एक बार सरकारी बकाया देनेमें देरी होनेसे इनपर महाराजा साहबने बड़ होकर कहा—'क्रिश्नसिंह ! यह ठीक नहीं है, समयपर सरकारी लगान जमा हो जाना चाहिये।' ठाकुर साहबके मुँहमें निजल गया—'दीवालीतक ठहरिये,

आपके रुपये जमा करके ही मैं दीवालीका पूजन करूँगा।' यों कहकर ठाकुर साहब घर लौट आये। परंतु समयपर रुपये इकट्ठे न हो सके। ठीक दीवालीको सन्ध्यातक उन्होंने इपर-उपरसे जुटाकर रुपये एकत्र किये। पूजन करनेका समय हो जानेसे भीतरसे आदमी बुलाने आया। पर वे बिना ही पूजन किये रुपये लेकर घोड़ेपर सवार हो गये और कुछदूर साठ मील चलकर बीकानेर पहुँचे। महलमें उनकी देखते ही महाराजा साहबने उनसे पूछा—'क्रिश्नसिंह ! तुम बल ही जानेवाले थे न ? क्या बात है ? गये कैसे नहीं ? रातको सुम्हारी तरीपत तो नहीं रिगड़ गयी ?' महाराजा साहबकी बातें सुनकर ठाकुर साहबने कहा—'अज्ञानाजी ! मैं तो अभी-अभी रुपये जमा देनेके लिये सीधा गाँवसे चला आ रहा हूँ। मैं कल यहाँ था ही नहीं, आपकी किसी दूतसेरी बातका ध्यान रह गया होगा।'।

यह सुनकर महाराजा साहबने कहा, 'तुम क्या कहते हो ? अभी रुपये जमा कराने आये हो ? रुपये तो तुमने कल ही जमा कर दिये थे।'।

ठाकुर साहबने जवाब दिया—'नहीं अग्रदास ! मैं तो कल गाँवमें ही था। आप यह क्या परमाँते हैं ?' अन्तमें महाराजा साहबने रोरङ्गमें जमा किये हुए रुपये और उनके हस्ताक्षर दिखाये। उनकी देखते ही ठाकुर साहबकी आँखें प्रेमाश्रुसे भर गयीं और उनके मुँहसे केवल इतना ही निकला—'हाँ, हस्ताक्षर तो मेरे-जैसे ही हैं।'। ठाकुर साहब अपने भगवान् की लीलाको समझकर गहद हो गये। बीकानेर-जैसे भी मक्की महिमा और भगवान् की भक्त-वत्सलता देखकर मुग्ध हो गये। ठाकुर साहबने लौटकर भगवान् सुरलीधरजीका मन्दिर बनवाया, जो अभीतक उनकी कीर्तियों बढा रहा है।

भक्त-वाणी

त्वन्मन्त्रजाप्यहमन्तगुणाप्रमेय सीतापते शिवरितश्चिसमाधिताङ्घ्रे ।
संसारसिधुतरणामलपोषाद् रामामिराम स्वतन्त्रं तव दासदासः ॥

—सुतीक्ष्ण

(अ० रा० ३।२।२७)

हे अनन्तगुण अप्रमेय सीतापते ! मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ। हे अनिराम राम ! आपके चरण संसार-सागरसे पार करानेके लिये सुदृढ़ जहाजरूप हैं, शिव और ब्रह्म सर्वदा उनकी सेवा करते हैं। हे नाथ ! मैं सर्वदा आपके दासोंका दास बना रहूँ।

भक्त रामदास

भक्त रामदास द्वारकासे सात कोसकी दूरीपर डाकोर नामक गाँवमें रहते थे । 'रणछोड़' भगवान्‌के मन्दिरमें प्रति एकादशीको जागरण, कीर्तन आदि उत्सवका आयोजन होता था, उसमें वे नियमपूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान्‌के दर्शनसे अपने तन, मन और बुद्धिको पवित्र करते थे । भगवान्‌ 'रणछोड़' ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा — 'तुम दृढ़ हो चले हो, तुन्हें सात कोस धाने-जानेमें जो कष्ट होता है, वह मेरे लिये नितान्त असह्य है ।' भक्त रामदास तो भगवान्‌की रूप-माधुरीसे छकनेमें इतने तल्लीन हो गये कि उन्हें घासगान कुछ रहा ही नहीं, धाने-जानेके प्रश्नने उनके मस्तिष्कको कुछ चिन्तित ही नहीं किया । भगवान्‌ने कृपापूर्वक उन्हें दर्शन दिया, इस बातको सोच-सोचकर वे प्रेम-विह्वल हो रहे थे । भगवान्‌के अन्तर्धान होते ही उनके पियोगमें प्राण छटपट गये, अङ्ग-अङ्ग विहर्ने लगा । अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया, वे समस्त सुखोंको तिलाञ्जलि देकर दूने उस्ताहसे जागरण-महोत्सवमें आने लगे । वे किसी भी मूख्यपर जागरणका आनन्द छोड़नेके लिये अपने-आपको समर्थ न पा सके ।

भगवान्‌से भक्त रामदासका एकादशी-जागरणमें आना और न सहा गया, भक्तको सुख और ध्यान्द देनेके लिये उन्होंने रामदाससे डाकोर चलनेका निश्चय प्रकट किया । भगवान्‌ तो सच्ची निष्ठा और प्रेमके भूखे होते हैं । उन्होंने रामदासको गाड़ी लानेकी सम्मति दी और कहा — 'मेरे विग्रहको अँकवारमें भर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुँचनेका प्रयत्न करना ।' दूसरी एकादशीके जागरण-अवसरपर रामदास द्वारकामें गाड़ी ले गये, उनकी वृद्धावस्थासे किसीने उनपर सन्देह नहीं किया । द्वादशीकी रात आधी चित चुकी थी । द्वारकावासी और मन्दिरके पुजारी तथा अन्य सेवक आदि नौदकी गहरी और भीठी लहरोंमें बह रहे थे । सरा-का-सारा वातावरण नीरव और शान्त था । रामदास अपने सोभाव्यपर फूले नहीं समाते थे, भगवान्‌के आतिथ्यका आनन्द सोच-सोचकर वे प्रतिक्षण कुछ और-से-और होते जा रहे थे । मन्दिरका पट अचानक खुल गया । वे मन्दिरमें पहुँच गये । थोड़े ही परिश्रमसे भगवान्‌ उनकी गोदमें आ

गये, भगवान्‌ने प्रसन्नतापूर्वक अपने चिन्मय • मादक स्पर्शसे भक्तकी जन्म-जन्मकी तपस्या सफल कर दी । गाड़ी द्वारकासे बहुत दूर निकल गयी । रामदास स्वप्न-स्वप्नकर कीर्तन करते थे और भगवान्‌ भक्तके संरक्षणमें सात कोसकी यात्रा पूरी कर रहे थे ।

सवेरा होते ही लोगोंने रामदासका पीछा किया । भगवान्‌ भास्करकी सुनहली किरणें पूर्वेदिशाके अञ्जलमें विहार करने-वाली ही थीं कि रामदासने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं । उनके मस्तकपर पत्तीनेके कण बिखर गये, वे किसी अनहोनी और भीषण घटनासे रह-रहकर आश्चर्यित हो उठते थे । कभी प्रभुका श्रीविग्रह प्रेममयी दृष्टिसे देख लेते तो कभी गाड़ीको तेजीसे आगे बढ़ा देते । उन्हें पूरा-पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे, उसीमें मेरा परम कल्याण है । पीछा करनेवाले थोड़ी ही दूर रह गये थे; पर भक्तने भगवान्‌को जगना उचित नहीं समझा, उन्हें तो विश्वास था कि भगवान्‌ गाड़ीपर सेटते ही सो गये । उन्होंने सोचा कि पीछा करनेवाले मुझसे भगवान्‌को छीन लेंगे और प्रभु नौदका सुख लेते द्वारका-मन्दिरमें प्रवेश करेंगे; इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं । पर भगवान्‌की लीला-शक्ति तो जाग ही रही थी । भक्तमयहारी रासबिहारिने कहा — 'तुम मुझे सामनेकी बावलीमें छिपा दो और जब पीछा करनेवाले चले जायँ, तब गाड़ीमें रखकर डाकोर ले चलना ।' रामदासने उनकी आज्ञाका पालन किया । पीछा करनेवाले पुजारी आदि आ पहुँचे, बिना कुछ पूँछ-ताँछ किये ही उन्होंने रामदासको मारना आरम्भ किया । भगवान्‌की लीला-शक्तिने भक्त रामदासकी दृढ़ निष्ठा और चैत्य-परीक्षाकी महिमा प्रकट करनेके लिये दुष्टोंको अपनी मगमानी करने दी; पर उन्हें दण्डके ही माध्यमसे भक्तके शरीरका स्पर्श मिल चुका था, अतः उनका विवेक जाग उठा । गाड़ीमें भगवान्‌का श्रीविग्रह न पाकर उनके पश्चात्तापका पारावार उमड़ आया, उन्होंने महापापसे भी भीषण भक्तापराध कर डाला था । उन्होंने देखा कि बावलीका पानी किसीके खूतसे लाल हो गया है । सख्द्वक प्रभाव तो मनपर था ही, भगवान्‌की लीला-शक्तिने अपना काम किया, वे प्रभुका विग्रह बावलीसे बाहर निकालकर अपने कियेपर पड़ताने लगे ।

भगवान्ने दर्शन दिया, भक्त रामदास प्रभुके बायल शरीरको देखकर काँप उठे। येरे कारण उन्हें इतना बध सहना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान्ने कहा—'मेरा भक्त मुझे मेरी आत्मासे ले जा रहा है। मैं तुम्हारे सम्पर्कमें अब नहीं रहना चाहता। मेरी दूधरी प्रतिमा, जो अमुक स्थानपर है, मन्दिरमें स्थापितकर भक्ति और प्रेमसे अपना अन्त नरण पवित्र करो, इस महान् अवसर का यही प्रायश्चित्त है।' भगवान्ने रामदासको आजा दी—'मेरे तौलके बराबर उन्हें सोना दे दो।' भक्त अपनी

दरिद्रता और अवयवतापर काँप उठे। उनकी स्त्रीके कानकी जाली पड़नेमें रकड़ी गयी, पलड़ा भारी हो गया, प्रतिमा उनकी लीकमें हड़की हो गयी। पुजारी तथा अमृत दुग्धअना छा मुँहलेकर नौ दो-ग्यारह हो गये। भगवान्ने भक्तकी इज्जत रख ली। भगवान् 'रणठोड़' उठी दिनसे 'आयुधठल' की उपाधिसे विभूषित हुए। अमीतर उनके घावर परी रॉधी जाती है। भक्त-रामदासकी भक्तिरी महिमाका बचान तो भगवान् 'रणठोड़' की लीलाशक्ति ही कर सकती है।

भक्तवर पीपाजी

(लेखक—१० श्रीरामनिवासी रामा)

पीपाजी भगवान्के विद्वत् भक्त थे। जिस समय आचार्य प्रवर रामानन्दजी समस्त भारतको अपने परम भाग्यवत् शिष्य अनन्तानन्द, कबीर, रैदास आदिके द्वारा रामपथ सुधार रक्षावादन करा रहे थे, भक्तप्रवर पीपाके 'भाग्यरोन' गदमें जन्म लिया। अपने प्रदेशके चालीसाली राजाओंमेंसे वे एक थे। उनके वैश्वर्य, पराक्रम और शक्ति तथा सन्मुखि पहानी घर घरमें कही जाती थी। भगवान्के भक्त शोषड़ी और राजप्रासाद दोनों जगह मिलते हैं। भगवान् जिन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपना लेते हैं, वे ही उनकी गौरवमयी भक्तिसे अधिशारी हो जाते हैं।

भाग्यसे गागरोनगदमें कुछ उत आये। राजा पीपाके उसके खाने-पीनेका सामान भिजवा दिया। यथाशक्ति स्वागत-सत्कार किया, पर दर्शनके लिये न गये। सर्वोंको राजके इस विचित्र चरित्रसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उत इतने भगवान्के पीपाजीके सुदिसुवाधकी प्रार्थना की। सलोकियाणी खली किस तरह जा सकती थी। स्वप्नमें देवीने भगवान्की भक्तिरी प्रेरणा दी और काशी जाकर आचार्यप्रवर परम रामभक्त रामानन्द की शरण लेनेका आदेश दिया। आधी रात बीत चुकी थी, राजाको एक पलके लिये भी कठ न पड़ी। मुख्य दरवाजा खोल्कर उन्होंने महामायाके मन्दिरकी ओर पैर बढ़ा दिये, पक्षेपर सैनिक जाग उठे। राजा बन्दी इतनी रातको मन्दिरमें नहीं जाते थे। घरे नगरमें हलचल मच गयी। राजाने महामायाकी चरणधूति ली।

पीपाजी काशी आ पहुँचे। भगवान् विश्वनाथकी राजधानीके सात्विक वैभवेन उन्हें जो मानसिक शान्ति दी,

वह पहले कभी नहीं मिली थी। उन्होंने गङ्गामें स्नान किया। हृदय गुरुदर्शनके लिये पूर्णरूपसे उत्सुक था। वे रामानन्द जीनी कुटीपर आ गये। उन्होंने आचार्य रामानन्दजीके दर्शनके लिये आदेश माँगा। स्वामी रामानन्दने कहलवाया—'हम राजाओंसे नहीं मिलते।

पीपाजीको तो विवेक प्राप्त हो चुका था—सत्की निवास भूमिपर मचाय पड़ चुका था। उन्होंने राजनी वेश भूषाका त्याग कर दिया। राजा पीपा रफ हो गये, कगाल हो चले। परीक्षा पूरी नहीं हो पायी। स्वामीजीने उन्हें कड़ी बघोटीपर बसना ब्याह। उन्होंने आजा दी—'कुट्टमें कूद पड़ो।' जिनके पद-पङ्कजपर पीपाजीका मस्तक नत होनेके लिये सर्वस्वकी धाजी लगा चुका था, उनकी आत्माकी अवहेलना होती ही जिस तरह। वे कूदने जा ही रहे थे कि शिष्योंने उनको पकड़ लिया, उनके आत्मबलरी परीक्षा रो चुकी। आचार्यने उन्हें दीक्षा दी। उनके आदेशसे वे गागरोनगद वापस आये। साधु सेवा और राजन्यायमें उनके समयका सद्गुणयोग होने लगा। कुछ दिनों बाद गुरुविरह उनके लिये असह्य हो चला। उन्होंने रामानन्दजीको गागरोनगद आनेका निमन्त्रण दिया। आचार्यप्रवर चालीस भक्तोंके साथ आये। इस पवित्र यात्रामें सत कबीर और रैदास आदि भी उनके साथ थे। राजा पीपाके स्वामीजीकी पालगीमें कथा लगाया, ठाट-चाटसे शोभायात्रा निकाली। गागरोनगदकी पवित्र करनेके बाद रामानन्दजी महाराजने द्वारवा जानेकी इच्छा प्रकट की। पीपाका मन उनमें पूर्ण आसक्त था। वे साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। वे भी द्वारवाके लिये

पड़े। उनकी बारह रानियोंने भी साथ जाना चाहा, पर केवल सीतासहचरी ही जा सकी। यद्यपि पीपाजी उन्हें साथ ले चलनेके पक्षमें नहीं थे, तो भी गुरु-आशुकी अवज्ञा न कर सके। सीतासहचरीके संस्कार अत्यन्त पवित्र थे।

रामानन्दजी तो द्वारकाके काशी लौट आये, पर पीपाजी उनकी आज्ञासे सीतासहचरीके साथ वहीं रह गये। वे नित्य द्वारकाके भगवान्का दर्शन करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान् और कृष्णजीका साक्षात्कार करना चाहा। वे भगवद्भिरहके उत्साहमें समुद्रमें मूढ़ पड़े। द्वारकामें हाहाकार मच गया। वे सात दिनोंतक समुद्रमें ही सीतासहचरीके साथ रह गये। कहते हैं कि यहाँ उन्हें भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी पटरानी भगवती कृष्णामणि दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान्की अलौकिक महिमा, कृपा तथा भक्तवत्सल्यने भक्तकी इच्छा पूर्ण की। वे भगवान्की छाप लेकर सात दिनोंके बाद निकल आये। द्वारकावासियोंने देखा कि उनके वस्त्रतक नहीं भिगे थे। भक्तजनोंने उनकी वरण-धूलि ली, मस्तकपर चढ़ाकर जन्म सकल कर लिया। पीपाजीने मन्दिरके पुजारीको भगवान्की छाप दी; उन्होंने कहा—

‘जिसका इच्छे संस्पर्श होगा, वह भवसागरके पार उतर आयगा।’

एक बार वे चीषड़ भक्तले मिले। दोनों भक्तराज थे। चीषड़ भक्त दरिद्र थे, पर उन्होंने पीपाजी और सीतासहचरीका अच्छी तरह स्वागत-सत्कार किया। भोजनके समय पीपाजीने चीषड़की पत्नीका दर्शन करना चाहा, पर सीतासहचरीने देखा कि वे तो वस्त्रहीन हैं। उन्होंने साड़ी फाड़कर आधी उन्हें पहनायी, फिर चारोंने साथ-ही-साथ भोजन किया।

चीषड़ भक्तको कृतार्थकर वे डोढ़े ग्राम गये। पोखरेपर स्नान करते समय किनारेपर कुछ मोहरें देखीं। छोड़कर चले आये। सीतासहचरीसे इस सम्बन्धमें बात कर ही रहे थे कि चोरोंने सुन ली। पर पोखरेपर मोहरोंके खानपर उन्हें सौंप और बिच्छू दिखायी दिये। उन्होंने पात्रमें भरकर उनको पीपाजीके छप्परपर फेंक दिया, पीपाजीके लिये तो पात्रमें मोहरें ही थीं। उन्होंने साधु-सेवामें उनका उपयोग किया। डोढ़ेके राजा सूर्यसेनने उनका दर्शन किया, राजतमा-में लाकर उनसे दीक्षा ली। पीपाजी जैसे भगवान्के परमभक्त थे, वैसे ही उनकी पत्नी सीता भी मदाच भक्तिमती थीं।

दीनबन्धुदास और उनका कुटुम्ब

अवन्तिकापुरी (उज्जैन) में दीनबन्धुदास नामके एक उत्तम कुलके ब्राह्मण रहते थे। घरमें उनकी स्त्री, दो पुत्र तथा बड़े पुत्रकी स्त्री—इस प्रकार पाँच व्यक्ति थे। पाँचों ही धर्मपरायण, भगवान्के भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये उनमेंसे प्रत्येक सदा तत्पर रहता था। भगवान्की कथा, हरिकीर्तन, संत-सेवा और अतिथि-सत्कारपर इनका बड़ा प्रेम था। गृहस्थका प्रधान धर्म है अतिथि-सेवा। यदि गृहस्थके घरसे अतिथि निराश लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र-वाक्योंपर इनकी दृढ़ निष्ठा थी। अतिथिकी मधुर वचन, जल तथा उपलब्ध सामग्रीसे सन्तुष्ट करनेमें ये सदा तत्पर रहते थे।

जब कोई भक्त भगवान्को पानेके लिये व्याकुल होता है, तब भगवान् भी उसे दर्शन देनेको व्याकुल हो उठते हैं। दीनबन्धुदास अपनी धर्मपरायणा अतिथि-सेवा तथा यचिते अब अधिकारी हो गये थे दीनबन्धुका दर्शन पानेके। भगवान् उनकी कृतार्थ करने एक संन्यासीके वेषमें अवन्ती पधारे।

दीनबन्धुदासके बड़े पुत्रको एक विपथर सर्पने काट लिया। सर्पके काटते ही वह गिरा और उसके प्राण परधाय चले गये। पिता-माताके दुःखका पार नहीं। छोटा भाई अलग नेत्रोंसे आँसू बहा रहा है। पत्नी बेचारीका तो सर्वस्व ही छुट गया। दुखी परिवारको रोकना भी अवकाश नहीं मिला। इसी समय द्वारपर पहुँचकर उन संन्यासी महाराजने पुकार लगायी—नारायण हरि।

दीनबन्धुदासने शीघ्रतासे नेत्र पोंछे। द्वारपर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी बृद्ध संन्यासी खड़े हैं। उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उन संतने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। उन्हें आसनपर बैठाकर दीनबन्धुदास घरमें आकर बोले—दिलो! बाहर एक भूखे संन्यासी मित्रके लिये बैठे हैं और यहाँ यह पुत्रका मृतदेह पड़ा है। अब हम लोग क्या करें?

पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्रवधूने कहा—भर्रा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जायें, यह तो बड़ा अपराध होगा। पहले अतिथि-सत्कार

होना चाहिये । मृत देहका दाह-मस्कार पीठे होगा ।'

मृत देहको नपड़ेम लपटकर एक कमरमें बंद कर दिया गया । सात गड़ने मिन्कर भोजन उनाया । अतिथि भोजन करनेको बुलाये गये । सन्यासी गढ़ारानने आते ही कहा—भेरा नियम है कि त्रिप परम र्ग भोजन करता हूँ, उस घरके सब लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा । तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करा, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा ।'

य' रात सुनकर सब विचारम पड़ गये; एक दूसरेकी आर देगने लगे । फिर मन्ने सीचा—भोजन आज न सही, क' ता करना ही है । रित भोजनने तो रत नहीं जा करता । आज अतिथीको लौटाना उचित नहीं होगा ।' चार धानियाँ और लगा गया । चारा भोजन करने बैठ गये । सन्यासीजाने कहा—मैंने तो सुना था कि तुम्हारे दो पुत्र हैं; तुम्हारे परिवारम पाँच व्यक्ति हैं । तुम्हारा एक लड़का कहाँ है ? उने बुलाओ । उतके जानेपर ही मैं भोजन करूँगा ।'

दीननन्ददासके नेत्रोंम जाँघ भर जाये । सन्यासीने घर-बार घुछनेपर उठोने सब बातें क्या दी । सन्यासी बचाने स्थय बह लक्ष बाहर मैंगानर देती और तर इत्थिम रोपसे बोले—दीननन्द । तू तो बड़ा निर्दय है । तुसे अपनी कौन बहता है । पुत्रकी लाश घरमें पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनन्दपूर्वक बैठ जाय । ऐसे पापी निन्दुर पिताकी क्या कहा जाय ।'

दीननन्ददासने नम्रतासे कहा—भगवान् ! आप तो शानी हैं । आप ही बताइये कि इस सवारमें कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र । यह तो एक धर्मसाग है । जगह-जगहके पापी आनर ठहरते हैं । कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे । सभीको एक दिन मरना है । मेरे पुत्रके जीवनके दिन दूरे हो गये, अब यह चला गया । हम-मोर्षिके दिन पूरे होंगे, तब हम भी चले जायेंगे । शोक करना तो व्यर्थ ही है । इतनेपर भी, व्याहारकी दृष्टिसे हमारा भोजन करने बैठना अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, हमारे लिये साक्षात् नारायण हैं । आपसे भूले लौग देना हमने अधर्म समझकर ही ऐसा किया । आज हमे धमा करें ।'

सन्यासीजी मनमें तो खुश हुए, पर ऊपरल पोते कुछ नहा । व दीननन्ददासकी स्त्री मातामने कहने लगे—तू

कैसी माता है ! पुत्रके मरणसा तुसे शोक नहीं हुआ ।' तेरा हृदय कितना कठोर है ।'

मातामने नम्रतापूर्वक कहा—भ्रमो ! आपसे भग, मैं क्या कर सकती हूँ । जगतक पुत्र जीवित था, तबतर मैं उसे हृदयसे दुःखके समान प्यार करती थी, किंतु अब तो वह मेरा कोई नहीं है । जीवन तो विगीता रोद मध्यन्ध होता नहीं, मध्यन्ध होता है शरीरके कारण । शरीर नाशवान् है । वो जन्मगा, वह अस्थ मरेगा । फिर उसर लिये शोक क्यों किया जाय । रातको एक वृक्षपर गुरुन-म पक्षी एकत्र होते हैं और चहारा होते ही अर्ध-तर्ग उड़ जात हैं । ऐसे ही प्राणी भी सवारम मारव्यरग कुछ कालक लिये एकत्र होते हैं । यहाँर सम्बन्ध तो मायाका खेल है ।'

अब सन्यासीजीने दानरधुके छटे पुत्रर कहा—भुखारे मनम तो उड़ी कुमायना जान पड़ती है । रहे भाईके मरनेपर भी तुम्ह शोक नहीं हुआ । समारमें सभी स्वार्थके गते हैं । तू तो निर्दय, मूर्ख और पापी जान पड़ता है ।'

वाकने हाथ जोड़कर कहा—स्वामिन् ! मैं छोटा क्या भग ! आपसे क्या उत्तर दे सकता हूँ । आप चाहे जो दोष सुझार लगायें, पर क्या आप बता सकते हैं कि सवारका सम्बन्ध क्या है । पता नहीं कितनी बार कितने जन्मोंम कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु उना होगा । जन्मसे पहले इन्धिया इन्धिये कोई माता नहीं था । मरनेपर भी कोई नाश नश रहता । बीचम थोड़ा-सा सम्बन्ध रहता है, पर मरुत होनेपर व' भी समाप्त हो जाता है । यह तो एक वाचार है । सब व्यापारी इस हादसे अपना-अपना मााल नेचने जाये हैं । त्रिमसा मात्र त्रि नरि जाना है, वह सभी चंग जाता है । इसमे शोक करनेकी क्या बात है ।'

सन्यासीने अब सुत पुत्रकी विषया स्त्रीको पास बुगकर कहा—धेरी ! तेरा चर्चाय तो बहुत दुःखदायक है । समारम स्त्रीके लिये एकमात्र पति ही सर्वस्व है । पतिहीना नारीके समान दुली कादं धागी नहीं । पतिके बिना स्त्रीका जीवन निरर्थक है । तू अच्छे बहाद्री लड़की है, फिर भी तूरा ऐमा आचरण क्यों है ? पतिकी मृदुला तुसे तमिक भी शोक नहीं हुआ । कि ।'

उस धर्मपरायणा विषयाने भूमिसे खिर खरकर सन्यासी ना प्रणाम किया और कहा—पिताजी ! आप ठीक कहत हैं । समारमें पति ही स्त्रीका सर्वस्व है, किंतु आप उताव

तो कि मायामें पड़े जीवका सधा पति कौन है। उस परम-पति परमात्माको पानेके लिये ही तो स्त्री लौकिक पतिको उस जगदीश्वरकी मूर्ति मानकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति करती है। जयतक भगवान् ने अपने प्रतिनिधिरूप पतिको मुझे साँपा था, तबतक उन पतिदेवकी तन-मनसे सेवा करना मेरा धर्म था। ययासाध्व मैं अवतक वही करती थी। अब परमात्माने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया तो मैं उस सर्वेश्वरकी साक्षात् सेवा करूँगी। प्रतिनिधिके चले जानेपर मुझे शोक क्यों होना चाहिये। मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभुकी सेवा करनी है। यह संसार तो भगवान् की नाटक-माला है। जिसे जो स्वाँग देखर बे भेजते हैं, उसे वही स्वाँग करना पड़ता है। अपना स्वाँग पूरा करके पाज चले जाते हैं। मेरे पतिदेवका स्वाँग पूरा हो गया, वे चले गये। मुझे अवतक सधवापनका स्वाँग मिला था; अब विधवाका स्वाँग मिला है। वैधव्य तो संन्यासके समान पवित्र है। विषयभोगोंसे विरक्त होकर पुनः संन्यास लेंते हैं। विधवाको वह स्थिति सहज प्राप्त हो जाती है। भगवान् ने मुझे भजन करनेका यह अवसर दिया है; मैं शोक क्यों करूँ। लौकिक दृष्टिसे मुझे शोक करना चाहिये था; पर जो किर्त्तौ मौखिक अधिकारी-पीठती हैं, धातु कहते हैं कि उनके पतियोंको परलोकमें कष्ट होता है। फिर, मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पतिके पूज्य पिताका अतिथि-सेवा-धर्म नष्ट होता। इसलिये मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा।

संन्यासीने मृत पुरुषके ऊपर लिपटा कपड़ा हटा दिया। अपने कमण्डलुने उसपर जल छिड़का और बोले—वेदा ! उठो तो ! देखते-देखते मृत देहमें जीवन लौट आया। वह नींदसे जगेकी भाँति उठ बैठा। अपने सामने संन्यासीको देख वह उनके चरणोंमें लोट गया। संन्यासीका ऐसा प्रभाव देखकर सब चकित हो गये। सब उनके चरणोंमें गिर पड़े।

संन्यासीने उस ब्राह्मणकुमारसे कहा—आज मैंने स्वार्थपरताका गंगा नाच देखा। तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिये रात-दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाईपर मौज करते हैं, वे तेरे माता-पिता-भाई और तेरी निवाहिता पत्नीतकको तुझसे तनिक भी प्रेम नहीं। तुझे मरा जानकर, तेरा मृत देह उठाकर एक ओर रखकर सबके-सब

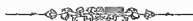
आनन्दसे भोजन करने बैठ गये थे। ऐसे निर्दयी घरमें तेरा जन्म होना बड़े दुःखकी बात है।

संन्यासीकी बात सुनकर ब्राह्मणकुमार हँसते हुए बोले—देव ! मैं बड़ा भाग्यवान् हूँ जो ऐसे अनुसक्त नर-नारी मेरे आत्मीय बने और उनकी सेवाका मुझे अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है। भगवान् ने दया करके ही मुझे ऐसे कुलमें जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनोंसे गोद करते हैं, अपने मोहके फंदेमें उन्हें फँसाये रखते हैं। ऐसे माता-पिता-भाई कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी ही कहाँ मिलती है जो पुरुषको मोहमें न डाले। आपकी बात सुनकर मेरी तो इन लोगोंमें श्रद्धा बढ़ गयी है। जैसे गरमीके दिनोंमें धूपसे व्याकुल बहुत-से पथिक किसी वृक्षकी छायामें थोड़ी देरको आ बैठें, ऐसा ही यह संसारका परस्पर सम्बन्ध है। यात्री जैसे घंटे-दो-घंटे याद अपने-अपने रास्ते लगाते हैं, वैसे ही जीवको भी अपने कर्मके अनुसार प्रारब्ध भोगकर अलग हो जाना है। यही संसारका सम्बन्ध है। यहाँ कोई कर्मके लिये शोक करे, यह तो अशान ही है।

अब संन्यासी महाराज आनन्दपुलकित होकर बोले—
वेदा दीनबन्धुदास ! तुमजोगोंके निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि-सेवा-प्रेमको धन्य है। तुम सभी परम सुखसे जीवन बिताकर मोक्षपद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान् का भजन करते रहना। तुमलोगोंको कोई दुःख कभी स्पर्श भी नहीं करेगा।

सपरिवार दीनबन्धुदास संन्यासीजीके चरणोंमें गिर पड़े। उन संन्यासीजीने फिर कहा—मैं कभी तुमलोगोंको नहीं भूँड़ूँगा। अपने प्रेमियोंके हाथ मैं अपनेको बेच देता हूँ। तुम-सबसे भक्त मेरे हृदय हैं। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथिको नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे; अब स्वयं मैं नारायण तुम्हारे यहाँ आया।

पाँचों व्याक्त अन्तिम प्राण सुनते ही चाँक पड़े। उन्होंने देखा कि संन्यासीकी दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गयी है। वे सबके-सब व्याकुल होकर पुनः दिव्य दर्शनके लिये प्रार्थना करने लगे। भक्तोंकी प्रार्थना सार्थक हुई। सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवनमोहन श्रीहरिके दिव्य रूपके दर्शन करके। पाँचों प्राणियोंका जीवन कृतकृत्य हो गया।

भक्त विमलतीर्थ

पण्डित विमलतीर्थ नैष्ठिक ब्राह्मण थे। बड़ा सदाचारी, पवित्र कुल था इनका। त्रिकाल-सन्ध्या, अग्निहोत्र, वैदिक स्वाध्याय, तत्त्वविचार आदि इनके कुलमें सबके लिये मानो स्वामाधिक्य था। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, नम्रता, अस्तेय, अपरिग्रह और सन्तोष आदि गुण इस कुलमें पैतृक सम्प्राप्तिके रूपमें सबको मिलते थे। इतना ठर होनेपर भी भगवान्‌के प्रति भक्तिका भाव जैसा होना चाहिये, वैसा नहीं देता जाता था। पण्डित विमलतीर्थ इस कुलके एक जगुपम रत्न थे। इनकी माताका देहान्त लड़कपनमें ही हो गया था। ननिहालमें बालकीर्ता अभाव था, अतः ये पहलेसे ही अधिकांश समय नानीके पास रहते थे। माताके मरनेपर तो नानीने इनको छोड़ना ही नहीं चाहा, ये वहीं रहे। इनसे नाना पण्डित निरञ्जननी भी बड़े विद्वान् और महाशय थे। उनसे इनको सदाचारकी शिक्षा मिलती थी तथा गाँवके ही एक सुनिपुण अभ्यासक इन्हें पढ़ाते थे। इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। कुलपरम्पराकी पवित्र विद्या भिक्षु इनमें भी ही। अतएव इनको पढ़ानेमें अध्यापक महोदयको विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। ये ग्रन्थों को ऐसे सहज ही पढ़ लेते थे, जैसे कोई पढ़ने पढ़े हुए पाठको याद कर लेता हो। यशोपवीत नलजानीने बरवा ही दिया था, इसलिये ये त्रिगुण-सन्ध्या करते थे। नित्य प्रातःकाल बड़ौरी प्रणाम करते, उनकी श्रेष्ठ आत्माओंका पुनर्कल्याण बुद्धिसे परब्रह्मसमस्त भलीभाँति पात्रन करते और सहज ही सबके स्नेहभाजन बने हुए थे।

विमलजीकी नानी सुनन्दादेवी परम भक्तिमती थी। उसने अपने पतिरि परमेश्वरमायसे सेवा करनेके साथ ही परम पति, पवित्र भी पति भगवान्‌की सेवामें अपने जीवनको लगा रखा था। भगवान्‌पर और उनके मङ्गल विधानपर उसका अटल विश्वास था और इसलिये वह प्रत्येक स्थितिमें नित्य प्रसन्न रहा करती थी। इस प्रकारकी गुणवती पत्नीको पाकर पण्डित निरञ्जननी भी अपनेको भन्य मानते थे। सुनन्दादेवी घरका सारा काम बड़ी दक्षता तथा सावधानीके साथ करती। परब्रह्म हमें उसका भाव बड़ी रहता कि 'वह घर भगवान्‌का है, मुझे इसकी सेवाका भार सौंपा गया है। जयतु मेरे जिम्मे यह कार्य है, तबतक मुझे इसको सुचारु रूपसे करना है।' इस प्रकार समझकर वह समस्त कार्य

करती, परब्रह्म धर्म, परकी वस्तुओंमें, कार्यमें तथा कार्यके फलमें न उसकी आसक्ति थी, न ममता। उसकी सारी आसक्ति और ममता अपने प्रभु भगवान्‌ नारायणमें केन्द्रित हो गयी थी। इसलिये वह जो कुछ भी करती, सब अपने प्रभु धीनारायणकी प्रीतिके लिये, उन्हींका काम समझकर करती। इससे काम करनेमें भी उसे विशेष सुख मिलता था। श्रद्धा कर्तव्यबुद्धिसे किये जानेवाले कर्ममें भी सुख है, परब्रह्म उसमें बह सुख नहीं है, जो अपने प्राणप्रिय प्रभुकी प्रशंसाके लिये किये जानेवाले कर्ममें होता है। उसमें स्थापन दो कभी होता ही नहीं, एक विशेष प्रकारके स्वकी अनुभूति होती है, जो प्रेमीको पद-पदपर उल्लासित और उत्कृष्टिब करती रहती है और वह नित्य-नूतन उल्लाहसे सज्ज ही प्राणोंको न्योछावर करके प्रभुका कार्य करता रहता है। परब्रह्म इस प्रकारके कार्यमें जो उसे अप्रतिम रक्षाबुद्धि मिलती है, उसका कारण कर्म या उसका कोई फल नहीं है। उसका कारण है—प्रभुमें केन्द्रित आसक्ति और ममत्व। प्रभु उस कार्यसे प्रसन्न न हों और किसी दूसरे कार्यमें लगाना चाहें तो उसे उस पहले कार्यको छोड़कर दूसरेके करनेमें बड़ी आनन्द प्राप्त होगा, जो पहलेकी करनेमें होता था। सुनन्दाका इसी भावसे घरवालोंके साथ सम्बन्ध था और इसी भावसे वह घरवा सारा कार्य सँभालती तथा करती थी। आज मातृहीन विमलको भी सुनन्दा इसी भावसे हृदयकी सारी स्नेह-सुधाको उँदेलकर प्यार करती और बालती-बोखती है कि वह मियतम प्रभु भगवान्‌के द्वारा सौंपा हुआ सेवाका पात्र है। उसमें नानीका बड़ा ममत्व था, पर वह इसलिये नहीं था कि विमल उसकी बन्ध्याका लड़का है, बर इसलिये था कि वह भगवान्‌के वाचिका एक सुन्दर सुमधुर वस्तु है, जो सेवा-सँभालके लिये उसे सौंपा गया है। नानीके पवित्र और विशुद्ध स्नेहका विमलपर बड़ा प्रभाव पड़ा और विमलकी मति भी क्रमशः नानीकी सुमति की भाँति ही उच्चरोच्च विमल होती गयी। उसमें भगवत्सारायणता, भगवद्विश्वास, भगवद्भक्ति और श्रम भगवदीय कर्मके मधुर तथा निर्मल भाव जाग्रत हो गये। वह नानीकी भगवद् विग्रहकी सेवाको देव-देविकर मुग्ध होता, उसके मनमें भी भगवत्सेवाकी आत्मी। अन्तमें उसके सन्धे तथा तीव्र मनोरमको देखकर भगवान्‌की प्रेरणासे

ठाकुर किशनसिंहजी

[पृष्ठ ५८२]

भक्त दीनबन्धुदास

[पृष्ठ ५८५]

भक्त विमलतीर्थ

[पृष्ठ ५९०]

भक्त धन्ना जाट

[पृष्ठ ५९०]

भक्त गोपाल चर्याहा

[पृष्ठ ५९२]

भक्त परमेश्वरी दर्जी

भक्त रामदास चमार [पृष्ठ ५९६]

भक्त रघु केवट [पृष्ठ ५९७]

नानीने उसके लिये भी एक सुन्दर भगवान् नारायणकी प्रतिमा मँगवा दी और नानीके उपदेशानुसार बालक विमल बड़े भक्तिभावसे भगवान्की पूजा करने लगा ।

विमलतीर्थजीके विमल बंधमें सभी कुछ विमल तथा पवित्र था । भगवद्भक्तिकी कुछ कमी थी—यह यों पूरी हो गयी । कर्मकाण्ड, विद्या तथा तत्त्व-विचारके साथ जिसमें नम्रता तथा विनय होती है, वह अन्तमें विद्या तथा तत्त्वके परम फल श्रीभगवान्की भक्तिको अवश्य प्राप्त करता है । परंतु जहाँ कर्मकाण्ड, विद्या एवं तत्त्वविचार अभिमान तथा धर्मद पैदा करनेवाले होते हैं, वहाँ परिणाममें पतन होता है । वस्तुतः जो कर्म, जो विद्या और जो विचार भगवान्की ओर न ले जाकर अभिमानके मल्ले अन्तःकरण-को दूषित कर देते हैं, वे तो कुकर्म, अविद्या और अविचाररूप ही हैं । विमलतीर्थके कुलमें कर्म, विद्या और तत्त्वविचारके साथ सहज नम्रता थी—विनय थी और उसका फल भगवान्में वचि तथा रति उत्पन्न होना अनिवार्य था । सत्कर्मका फल शुभ ही होता है और परम शुभ तो भगवद्भक्ति ही है । नानी सुनन्दाके सङ्घसे विमलतीर्थकी विमल कुलपरम्पराके पवित्र फलका प्रादुर्भाव हो गया । नाना-नानीने बड़े उत्साहसे पवित्र कुलकी साधुस्वभावा सुनयनादेवीके साथ विमलतीर्थका विवाह पवित्र वैदिक विधानके अनुसार कर दिया । सुलक्षणवती बहु घरमें आ गयी । बूढ़ा सुनन्दाके शरीरकी वाकि ढींग हो चली थी, अवयव चरके कार्यका तथा नानीजीके ठाकुरकी पूजाका भार सुनयनाने अपने ऊपर ले लिया । बूढ़ा अब अपना सारा समय भगवान्के स्मरणमें लगाने लगी । निरञ्जन पण्डित भी बूढ़े हो गये थे । पर उनका स्वभाव बड़ा ही सुन्दर था । उन्होंने भी अपना मन भगवान्में लगाया । कुछ समयके बाद बूढ़ा दम्पतिकी भगवान्का स्मरण करते-करते बिना किसी बीमारीके सहज ही मृत्यु हो गयी । विमल और सुनयना यों तो नाना-नानीकी सेवा सदा-सर्वदा करते ही थे, परंतु पुण्यपुञ्ज दम्पतिने बीमार होकर उनसे सेवा नहीं ली । अब विमलतीर्थ ही इस घरके स्वामी हुए । पति-पत्नीमें बड़ा प्रेम था, दोनोंके बहुत पवित्र आचरण थे । दोनों ही भक्तिपरायण थे । विमल अपने भगवान्की पूजा नियमित रूपसे प्रेमपूर्वक करते थे और सुनयनादेवी नानी सुनन्दाके दिये हुए भगवान्की पूजा करती थी । यों पति-पत्नीके

अल्पा-अल्पा ठाकुरजी थे । पर ठाकुर-सेवामें दोनोंको बड़ा आनन्द आता था । दोनों ही मानो होड़-सी लगाकर अपने-अपने भगवान्को सुख पहुँचानेमें संलग्न रहते थे । दोनोंमें ही विद्या थी, भद्रा थी और सात्त्विक सेवा-भाव था ।

विमलतीर्थके तीन बड़े भाई थे । वे भी बहुत अच्छे स्वभावके तथा शुभकर्मपरायण थे । छोटे भाई विमल अब एक प्रकारसे उन लोगोंके मामाके स्थानापन्न थे । चारोंमें परस्पर बड़ी प्रीति और स्नेह-सौहार्द था । प्रीतिकी नाश तो स्वार्थमें होता है । इनका स्वार्थ विचित्र ढंगका था । ये एक-दूसरेका विशेष हित करने, कुछ पहुँचाने और सेवा करनेमें ही अपना स्वार्थ समझते थे । त्याग तो मानो इनकी स्वाभाविक सम्पत्ति थी । जहाँ त्याग होता है, वहाँ प्रेम रहता ही है और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ आनन्द-को रहने, बढ़ने तथा फूलने-फलनेके लिये पर्याप्त अवकाश मिलता है । दोनों परिवार इसीलिये आनन्दपूर्ण थे । नामके ही दो थे । वस्तुतः कार्यरूपमें एक ही थे ।

विमलतीर्थजीके मनमें वैराग्य तो था ही । धीरे-धीरे उसमें वृद्धि होने लगी । भगवान्की कृपासे उनकी धर्मपत्नी इसमें सहायक हुई । दोनोंमें मानो वैराग्य तथा भक्तिकी होड़ लगी थी । ऐसी सात्त्विक ईर्ष्या भगवत्कृपासे ही होती है । इस ईर्ष्यामें एक-दूसरेसे आगे बढ़नेकी चेष्टा तो होती है, परंतु गिरानेकी या रोकनेकी नहीं होती । बल्कि एक-दूसरेकी सहायता करनेमें ही प्रसन्नता होती है । शक्ति-गिरानेमें नहीं, बढ़ने और बढ़ानेमें लगती है । यही शक्तिकी सदुपयोग-है ।

आखिर उपरति बढ़ी, दोनों भगवान्के ध्यानमें मग्न रहने लगे । एक दिन भगवान्ने कृपा करके सुनयनादेवीको दर्शन दिये और उसी दिन भगवदाज्ञासे वे शरीर छोड़कर भगवान्के परम धाममें चली गयी । विमलतीर्थजीको इससे बड़ी प्रवृत्ता हुई । होड़में पत्नीकी विजय हुई । उसने भगवान्का साक्षात्कार पहले किया । विमलतीर्थजीके लिये यह बड़े ही आनन्दका प्रसङ्ग था ।

अब विमलतीर्थ सर्वथा साधनामें लग गये । वे वनमें जाकर एकान्तमें रहने लगे और अपनी सारी विद्या-बुद्धिको मूलकर निरन्तर भगवान् श्रीनारायणके मङ्गलमय ध्यानमें ही रत रहने लगे । धीरे-धीरे भगवान्के दिव्य दर्शनकी उत्कण्ठा बढ़ी और एक दिन तो वह इतनी बढ़ गयी कि

हृदय आनन्दसे पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गये। उन्हें ताजा दूध पिलानेके लिये शठपट बह गाय दुहने बैठ गया। इतनेमें वे सत पास आ गये। दूहना अधूरा छोड़कर एक हाथमें दूधका बर्तन और दूसरेमें अपनी लाठी छिे बहराया हो गया और बोला—‘महाराज! तनिक दूध तो पीते जाओ!’

साधुने आहुर शब्द सुना तो रुक गये। गोपालके हाथ तो फँसे थे, सतके सामने जाकर उसने मस्तक छुसाया और सरल भावसे बोला—‘लो! यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर इत्थार्थ करो। मुझे भगवान्‌से पार कर दो। महाराज! अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूँगा।’ दूधका बर्तन और लाठी एक ओर रखकर वह सतके चरणोंमें लिपट गया। उसके नेत्रोंसे क्षरक्षर आँसू गिरने लगे।

सन एक बार तो यह तब देखकर चिन्तित हो गये। फिर गोपालके सरल भक्तिभावको देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपालसे घर चलकर ज्ञान करके दीक्षा देनेको कहा। गोपाल बोला—‘महाराज! मुझे तो पनमें रहकर गावें चराना ही आता है। स्नान-यूना तो मैं जानता नहीं। पर भी कभी कभी जाता हूँ। मैं गाँवर हूँ। मुझसे बहुत बातें सँघी भी नहीं। मैं तो उन्हें भूल ही जाऊँगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी यही बतला दें। मैं उसका पालन करूँगा।’

ऐसे मोले भक्तपर तो भगवान् भी रीझ जाते हैं। सतने मानसिक आसन-शुद्धि आदि करके अपने कमण्डलुके जलसे उसपर छीटा मारा और मन्त्र देकर बोले—‘धेरो।’ अबसे तुम्हें जो कुछ पाना हो, भगवान् गोविन्दका भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधनसे तुम्हपर गोविन्द भगवान्‌की कृपा हो जायगी।’

गोपालने पूछा—‘महाराज! मैं आपकी आज्ञाका पालन तो करूँगा, पर गोविन्द भगवान् मझे कहाँ मिलेंगे कि उन्हें रोज भोग लगाकर तब भोजन करूँगा?’

सतने भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन करके कहा—‘भगवान् तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूपका ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत। उन्हें भोग लगाये बिना कोई पदार्थ मत खा लेना।’ यह उपदेश देकर गोपालका दूध ग्रहण करके महात्माजी चले गये।

दोपहरको गोपालजी ली आयी और छक देकर चली गयी। गोपालको अब गुरुजीकी बात स्मरण आयी। एकान्तमें जाकर पत्तेपर रोटियों परोसकर तुलसीदल डालकर वे गोविन्द भगवान्‌का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे—‘हे गोविन्द! लो, ये रोटियाँ रखी हैं। इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गये हैं कि भगवान्‌को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे, वही पाना। मुझे बहुत भूल लगी है, रिंतु तुम्हारे भोग लगाये बिना मैं नहीं खाऊँगा। देर मत करो। जल्दी आकर भोग लगाओ।’

गोपाल प्रार्थना करते करते थक गये, सन्ध्या हो गयी, पर गोविन्द नहीं पधारे। जब भगवान्‌ने भोग नहीं लगाया, तब गोपाल कैसे खा ले। रोटियाँ जगलमें उसने फेंक दीं और गोशाला लौट आया। गोपालका शरीर उपवाससे सूखता चला गया। इसी प्रकार अठारह दिन धीत गये। खड़े होनेमें चक्कर आने लगा। आँखें गड्ढोंमें घुस गयीं। ली पुत्र घरवाकर बार-बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता है—‘एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराजकी आज्ञा तोड़नेका पाप करके क्यों मरूँ। मेरे गुरुदेवकी आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ न सही, मरनेपर परलोकमें तो मुझे भगवान्‌के दर्शन होंगे।’ उपवासको नौ दिन और बीत गये। आज सत्साईस दिन हो चुके। गोपालके नेत्र अब सपेद हो गये हैं। वह उठकर बैठ भी नहीं सकता। आज जब उसकी ली छक लेकर आयी, तब जाना ही नहीं चाहती थी गोपालसे। उसे किसी प्रकार गोपालने घर भेजा। बड़ी कठिनातासे छक परसकर वह भूमिपर लेट गया। आज बैठा न रह सका। आज अन्तिम प्रार्थना करनी है उसे। वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना करनेको देहमें प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविन्द भगवान्‌को रोटी पानेके लिये हृदयके अन्तिम बलसे पुकार रहा है।

यह क्या हुआ? इतना तेज, इतना प्रकाश कहते गोशालामें आ गया? गोपालने देखा कि उसके सामने गुरुजीके बताये वही गोविन्द भगवान् खड़े हैं। एक शब्दतक उसके मुखसे नहीं निकला। भगवान्‌के चरणोंपर उसने तिर रत दिया। उसके नेत्रोंकी धाराने उन लाल-राल चरणोंको धो दिया। भगवान्‌ने भक्तको गोदमें उठा लिया और बोले—‘गोपाल! तू रो मत। देख, मैं तेरी रोटियाँ खाता

हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँसे घर जा। अब तुझे कोई चिन्ता नहीं। अपने बन्धु-आन्धवोंके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता ! अन्तमें तू मेरे गोलोक-धाम आवेगा !

भगवान् ने उसकी रोटियाँ खायीं और उसके लिये

प्रसाद छोड़कर अन्तर्धान हो गये। गोपालने ज्यों ही उस प्रसादको ग्रहण किया, उसका हृदय आनन्दसे भर गया। उसकी भूख-प्यास, दुर्बलता, थकावट—सब क्षणभरमें चली गयी। आज सचाईस दिनके उपवासकी भूख-प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अनन्तकालकी दुर्बलता दूर हो गयी।

परमेश्वरी दर्जी

नीलाचल के नाथ के गह दृढ़ चरन गँवर।

जगन्नाथ विनु को जगत जन मन रखनहार ॥

आजसे लगभग चार सौ वर्ष पूर्व दिल्लीमें परमेश्वरी नामका काले रंगका एक कुत्ता दर्जी रहता था। शरीरसे कुत्तुप होनेपर भी वह हृदयसे भगवान् का भक्त था। शूद्र होनेपर भी जितेन्द्रिय था। दरिद्र होनेपर भी उदार था। श्रमजीवी होनेपर भी आनन्दजीवी था। परमेश्वरीकी स्त्रीका नाम था विमला। वह धर्मपरायणा तथा पतिकी इच्छाके अनुसार चलनेवाली थी। उसके एक पुत्र और दो कन्याएँ थीं। सन्तानोंमें भी माता-पिताके गुण पूरे उठते थे। ये विनम्र और आभारकारी थे। परमेश्वरीका पारिवारिक जीवन सुख-शान्तिपूर्ण था।

यद्यपि परमेश्वरीको सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगोंमें तनिक भी आसक्त नहीं था। उसे स्त्री-पुत्रादिका कोई मोह नहीं था। भगवान्, भगवान् के भक्त और भगवन्नाममें उसकी अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते-सीते वह नाम-जप किया करता था। कभी-कभी तो भगवान् का स्मरण करते हुए वह मूर्च्छिनी भाँति हाथमें कपड़ा और सुई लिये बैठा ही रह जाता था। समय मिलते ही वह कीर्तन करने लगता था। उस समय उसके नेत्रोंसे आँसू चलने लगते थे, कण्ठ भर जाता था, शरीर सात्त्विक भावोंसे परिपूर्ण हो जाता था। लोग उस भगवद्भक्तकी प्रशंसा करते तथा उसका आदर करते थे।

भक्त होनेके साथ परमेश्वरी अपने काममें भी पूरा निपुण था। सिलाईके वारीक कामके लिये उसकी ख्याति थी। बड़े-बड़े अमीर, नवाब आदि उसीसे अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाहको भी उसीके द्वारा सिले वस्त्र पसंद आते थे।

एक बार बादशाहके सिंहासनके नीचे दो बन्धिया गलीचे

उनके पैर रस्तेके लिये बिछाये गये। बादशाहकी बे गलीचे पसंद नहीं आये। उन्होंने दो तकिये बनवानेका विचार किया। बहुमूल्य सखसल मैगाफर उसपर सोनेके तारोंके सहारे हीरे, माणिक, मोती जड़वाये गये। जड़ाऊ काम बादशाहको पसंद आया। परमेश्वरीको बुलवाकर बादशाहने वह कपड़ा उन्हें दिया और उसके दो तकिये बनानेका आदेश दिया। परमेश्वरीकी सचाई और कारीगरीपर बादशाहको पूरा विश्वास था। परमेश्वरी वह रत्नजटित वस्त्र लेकर घर आ गये।

घर आकर परमेश्वरीने उस वस्त्रके दो खोल बनाये। दोनोंमें दूधसे सुगन्धित रुई भरी। तकियोंके ऊपर रत्नोंके यने फूल-पत्ते जगमग करने लगे। इत्रकी सुगन्धसे घर भर गया। ऐसे तकिये भला दर्जी अपने घरमें कैसे रखते। वह उन्हें बादशाहके यहाँ ले जानेको उठ लाड़ा हुआ।

तकियोंको उठाकर हाथमें लेते ही परमेश्वरीने ध्यानसे रत्नोंकी छटा देखी। उनके मनने कहा—‘कितने सुन्दर हैं ये तकिये। ये क्या एक सामान्य मनुष्यके योग्य हैं? इनके अधिकारी तो भगवान् वासुदेव ही हैं।’ जैसे-जैसे इत्रकी सुगन्ध नाकमें पहुँचने लगी, वैधे-वैधे यह विचार और दृढ़ होने लगा। मनमें इन्द्र चलने लगा—‘वह कारीगरी किस कामकी, जो भगवान् की सेवामें न लगे। परंतु मैं क्या करूँ? तकिये तो बादशाहके हैं।’

मनके असमञ्जसने ऐसा रूप लिया कि परमेश्वरीको पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन श्री-जगन्नाथपुरीमें रथयात्राका महोत्सव था। परमेश्वरी एक बार श्रीजगन्नाथधाम जाकर रथयात्राका महोत्सव देख आया था। आज भावार्चनमें जैसे रथयात्राका वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेश्वरी देख रहा है—श्रीजगन्नाथजी रथपर विराजमान हैं। सहस्रों नर-नारी रस्ती पकड़कर

रथको रॉच रहे हैं। कई पीछेसे टेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय-जयकार गूँज रहा है, वेदपाठ हो रहा है। सेवकगण एकके बाद एक वस्त्र विछाते जा रहे हैं। श्रीजगन्नाथजी एक वस्त्रसे दूसरेपर पधारने हैं। सहसा रथके वठिन आघात से जगन्नाथजीके नीचे विछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेनक मन्दिरम दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठीने यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने क्षीप्रतासे दो तकियोंमेंसे एक जगन्नाथजीको अर्पण कर दिया। प्रभुने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठीके आनन्दका पार नहीं रहा। यह आनन्दके मारे दोनों हाथ उठाने नाचने लगा। बड़ी भीड़ थी। नहीं धक्का मुक्की थी। परमेष्ठी भीड़में पीछे पड़ गया। अब आगे घट पाना सम्भव नहीं था। शीघ्रिका दर्शन नहीं हो रहा था अब। सहसा इस स्थितिसे परमेष्ठीको बाह्यज्ञान हो गया।

परमेष्ठीने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथयात्रामें भगवान् जगन्नाथ स्वामीके नीचेका एक वस्त्र फट गया था और पुजारियोंने देखा कि किसी भक्तने रथपर एक बहुमूल्य रत्नजडित तकिया प्रभुको चढा दिया है। यहाँ होयमें आकर परमेष्ठीने देखा कि एक तकिया गायन है। उसे बड़ा आनन्द हुआ। सर्वान्तर्यामी प्रभुने उसके हृदयकी बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे क्विरीका क्या भय। क्षुद्र बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है। यह कहों मृत्युसे डरता है। उनके दयामय प्रभुने उसपर इतनी कृपा की। वह तो आनन्दके मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा।

बादशाहके सिपाही उसे घुलाने आये। एक तकिया लेकर वह बादशाहके पास पहुँचा। बादशाह तकियेकी कारीगरी देखकर सन्तुष्ट हुआ। उसने दूसरे तनियेकी बात पूछी। परमेष्ठीने निर्भयतापूर्वक कहा—‘उसे तो नीलाचल नाथ श्रीजगन्नाथ स्वामीने स्वीकार कर लिया।’ पहले तो बादशाहने परिहास समझा। वह बार बार पूछने लगा। जब दर्जाने यही बात अनेक बार दुहरायी, तब बादशाहको क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठीको कारागारमें डालनेका आदेश दे दिया। मक परमेष्ठी कैदखानेमें बंद कर दिये गये।

हथकड़ी-बैड़ीसे जकड़े परमेष्ठी कारागारकी अँधेरी कोठरीमें पड़े-पड़े प्रभुका स्मरण कर रहे थे। वहाँ अँधेरेमें

कब दिन गया और रात आयी, उन्हें पता ही नहीं। सहसा हथकड़ी टूट गयी, तड़ाकू-तड़ाकू करके बैड़ियोंके टुकड़े उड़ गये। भड़मड़ाकर बदीगृहकी कोठरीका द्वार खुल गया। परमेष्ठीके सामने एक अपूर्व ज्योति प्रगट हुई। दूसरे ही क्षण चञ्च-चञ्च-गदा-पद्मधारी प्रभुने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनन्दमग्न होकर प्रभुके चरणोंमें लोटने लगे। प्रभुने कहा—‘परमेष्ठी! मेरे भक्तसे अधिक बन्वान् सत्तारमें और कोई नहीं है। जतन मेरे हाथमें मेरा यह चक्र है, किस्सा साहस है जो मेरे भक्तसे कष्ट दे। आ बेठा! मेरे पास आ।’

परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गये। प्रभुने अपने चरणोंपर गिरते हुए उन्हें उठाया। उनके मस्तकपर अपना अभय कर रक्खा। उन्हें मुक्त करके वे अग्निसाग अन्तर्हित हो गये।

उपर बादशाहने स्वप्नम एक बड़ा भयङ्कर पुष्प देखा। जैसे साक्षात् मदाचात्र अपना कठोर दण्ड उठाने उसे पीठरहे हैं और गर्जन करते कहते हैं—‘तू मक परमेष्ठीको कैद करेगा। तू!’ बादशाह डरके मारे चीलकर जग गया। वह घर पर काँप रहा था। उसका अङ्ग अङ्ग द्रव कर रहा था। शरीरपर प्रहारके स्पष्ट चिह्न थे। सपेरा होते ही मन्त्रिपौसे उसने स्वप्नकी बात कही। सबको लेकर वह कैदखाने गया। वहाँ परदेदार सोये पड़े थे। परमेष्ठीकी हथकड़ी-बैड़ी टूटी हुई थी। उनकी कोठरी खुली थी। उनके शरीरने दिव्य तेज निकट रहा था। वे ध्यानमें मग्न थे। ध्यान टूटनेपर व्याकुलसे होकर वे नामकीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाहको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठीसे हाथ जोड़कर धमा मॉगी। नाना प्रकारके वस्त्राभरणोंसे सजित करके हापीपर बैठाकर गाजे-बाजेके साथ उन्हें बाहर ले आया। बहुतसा धन दिया उसने। चारों ओर मक परमेष्ठीका जय-जयकार होने लगा।

परमेष्ठीजीसे यह मान प्रतिष्ठा विव्दुल नहीं रची। उन्हें इससे बड़ी छजा हुई। प्रतिष्ठासे बचनेके निचे दिल्ली छोड़कर वे दूसरे देश चले गये और वहाँ लोगोंकी दृष्टिसे दूर रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान्के भजन पूजनमें व्यतीत किया।

रामदास चमार

मुचि: सन्नकिरीतप्रिदग्धुर्जोतिरकल्पः ।

श्रपाकोऽपि वृषैः श्लष्यो न वेदोऽपि नास्तिकः ॥

दक्षिण भारतमें गोदावरीके पवित्र किनारेपर कनकावती नगरी थी । वहाँ रामदास नामके एक भगवद्भक्त रहते थे । वे जातिके चमार थे । घरमें मूली नामकी पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था । स्त्री-पुरुष मिलकर जुते बनाते थे । रामदास उन्हें बाजारमें बेच आते । इस प्रकार अपनी मजदूरीके पवित्र धनसे वे जीवन-निर्वाह करते थे । तीन प्राणियोंका पेट भरनेपर जो पैसे बचते, वे अतिथि-अभ्यागतों-की सेवामें लग जाते या दीन-दुखियोंको बाँट दिये जाते । संग्रह करना इन भक्त दम्पतिने सीखा ही नहीं था ।

रामदास घरमें कीर्तन किया करते थे । जूता बनाते-बनाते भी वे भगवन्ताम लिया करते थे । कहीं कथा-कीर्तनका पाठ-पढ़ोसमें समाचार मिलता तो वहाँ गये बिना नहीं रहते थे । उन्होंने कीर्तनमें सुना था—‘हरि में जैसो तैसो तेरो ।’ यह श्रुति उनके हृदयमें बस गयी थी । इसे बार-बार गाते हुए वे प्रेम-विभुल हो जाया करते थे । अपनेको भगवान्का दास समझकर वे सदा आनन्दमग्न रहते थे ।

एक बार एक चोरको चोरीके मालके साथ शालग्राम-जीकी एक सुन्दर मूर्ति मिली । उसे उस मूर्तिसे कोई काम तो था नहीं । उसने सोचा—‘मेरे जुते दूट गये हैं, इस पत्थरके बदले एक जोड़ी नये जुते मिल जायें तो ठीक रहे ।’ वह रामदासके घर आया । पत्थर रामदासको देकर कहने लगा—‘देखो, तुम्हारे औजार चिननेयोग्य कितना सुन्दर पत्थर लाया हूँ । मुझे इसके बदले एक जोड़ी जुते दे दो ।’

रामदास उस समय अपनी धुनमें थे । उन्हें बाह्यधन पूरा नहीं था । ग्राहक आया देख अग्यासक्ता एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया । चोर जूता पहनकर चला गया । मूल्य माँगनेकी याद ही रामदासको नहीं आयी । इस प्रकार शालग्रामजी अपने भक्तके घर पहुँच गये । रामदास अब उनपर औजार चिनने लगे ।

तुम्हें पुण्य होगा । तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत सुन्दर लगता है । तुम इसको मुझे दे दो । इसे न पानेसे मुझे बड़ा दुःख होगा । चाहो तो इसके बदले दस-पाँच रुपये मैं तुम्हें दे सकता हूँ ।’

रामदासने कहा—‘पण्डितजी ! यह पत्थर है तो मेरे बड़े कामका । ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला है; पर आप इसको न पानेसे दुःखी होंगे, अतः आप ही ले जाइये । मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिये । आपकी कृपासे परिश्रम करके मेरा और मेरे स्त्री-पुत्रका पेट भरे, इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ । प्रभुने मुझे जो दिया है, मेरे लिये उतना पर्याप्त है ।’

पण्डितजी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए । घर आकर उन्होंने स्नान किया । पश्चात्तत्वे शालग्रामजीको स्नान कराया । वेदमन्त्रोंका पाठ करते हुए पोडशोपचारसे पूजन किया भगवान्का । इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे । वे विद्वान् थे, विधिपूर्वक पूजा भी करते थे; किंतु उनके हृदयमें लोभ, ईर्ष्या, अहिंसा, भोगवासना आदि दुराग्न भरे थे । वे भगवान्के नाना प्रकारकी याचना किया करते थे ।

रामदास अविश्रित था, पर उसका हृदय पवित्र था । उसमें न भोगवासना थी, न लोभ था । वह कपटी-सूली खाकर संतुष्ट था । शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्त्विक अष्टादे विश्वात्मपूर्वक वह भगवान्का नाम लेता था । भगवान् शालग्राम अपनी इच्छासे ही उसके घर गये थे । जब वह भजन गाता हुआ भगवान्की मूर्तिपर औजार चिननेके लिये जल छोड़ता, तब प्रभुको लगता कि कोई भक्त पुण्यवृत्तसे मुझे स्नान करा रहा है । जब वह दोनों पैरोंमें दबाकर उस मूर्तिपर रखकर चमड़ा काटता, तब मायमय सर्वेश्वरको लगता कि उनके अङ्गोंपर चन्दन-कस्तूरीका लेप किया जा रहा है । रामदास नहीं जानता था कि उसे वह साधारण पत्थर मानता है, वे शालग्रामजी हैं; किंतु वह अपनेको सब प्रकारसे भगवान्का दास मानता था । इसीसे उसकी सब क्रियाओं-को सर्वात्मा भगवान् अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे ।

इधर ये पण्डितजी बड़ी विधिसे पूजा करते थे, पर वे भगवान्के सेवक नहीं थे । वे धन-सम्पत्तिके दास थे । वे धन-

लिये अन्नका प्रबन्ध कर दिया था। रघुने इसे भगवान्की दया ही मानी। यदि वह घरपर रहता तो जमींदार या कोई भी एक छटाँक अन्न देनेवाला नहीं था। अब वह प्रातः शीघ्रस्नानादिसे निवृत्त होकर भगवान्का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गाँवमें घूमता। बिना माँगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक उपहार देते थे। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवारका पालन-पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजनमें लग गयीं। रघु अब भजनके प्रभासे पूरा साधु हो गया। दिन-रात उसका मन भगवान्में लगा रहता था। यह नामकीर्तन करते-करते बेसुध हो जाता था।

अब रघुकी स्थिति ऐसी हो गयी कि उनके मुखसे जो निकल जाता, बड़ी सत्य हो जाता। वे वचनसिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर-दूरसे नाना प्रसारकी कामनावाले स्त्री पुरुषोंकी भीड़ आने लगी। रघु इस प्रपञ्चसे घबरा गये। मान प्रतिष्ठा उन्हें विपत्ती लगती थी। घर छोड़कर वे अब निर्जन यनमें रहने लगे और चौबीसों घंटे बैयल भजनमें ही बिताने लगे।

एक दिन रघुको लगा कि मानो नीलचलनाथ श्रीजगन्नाथजी उनसे भोजन माँग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटियाका द्वार बंद कर लिया। भक्तके बुलाते ही भावके भूले श्रीजगन्नाथ प्रकट हो गये और रघुने हाथसे भोजन करने लगे।

उधर उसी समय नीलचलनाथ श्रीजगन्नाथजीके भोग मण्डपमें पुजारीने नाना प्रकारके पकान्न सजाये। श्रीजगन्नाथ जीके मन्दिरसे भोग मण्डप अलग है। भोग-मण्डपमें एक दर्पण लगा है। उस दर्पणमें जगन्नाथजीके श्रिविग्रहा जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसीको नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जानेपर पुजारी जब भोग लगाने लगा, तब उसने देखा कि दर्पणमें प्रतिबिम्ब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीचमें कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिम्ब नहीं पड़ रहा था। घरदार बंद राजाके पास गया। उसने कहा—‘महाराज ! नैवेद्यमें कुछ दोष होना चाहिये। श्रीजगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाय।’

अबला राजाने स्वयं देखा कि दर्पणमें प्रभुका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे कहने लगे—

‘पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्रीसे अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते। मुझने कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित्त करनेसे मैं तैयार हूँ।’

राजा प्रार्थना करते हुए दुःखी होकर भगवान्के गहड़ खजने पास जाकर भूमिपर ही लेट गये। भगवान्की लीलासे लेटते ही उन्हें तन्द्रा आ गयी। उन्होंने स्वप्नमें देखा कि प्रभु वह रहे हैं—‘राजा ! तेरा कोई अपराध नहीं। तू दुखी मत हो। मैं नीलचलनाथ ही नहीं, तब प्रतिबिम्ब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पीपलीचट्टी ग्राममें अपने भक्त रघु केयटकी झोपड़ीमें बैठा उनके हाथसे भोजन कर रहा हूँ। वह जरतक नहीं छोड़ता, मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य वैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्रीके साथ यहाँ ले आ। यहाँ उनके रहनेकी व्यवस्था कर।’

राजाका स्वप्न टूट गया। वे एकदम उठ खड़े हुए। घोड़ेपर बैठकर दीप्रतासे पीपलीचट्टी पहुँचे। पूछ-पाछकर रघु केयटकी झोपड़ीसा पता लगाया। जन कई बार पुकारने पर भी द्वार न खुला, तब द्वार बल लगाकर खोल खोला उन्होंने। कुटियाका दृश्य देखते ही वे मूर्तिकी भाँति हो गये। रोमाञ्चित शरीर रघु सामने भोजन रखते किसीको प्राप्त दे रहा है। रघु दीपता है, अन्न दीपता है, प्राप्त दीपता है, पर प्राप्त लेनेवाला मुख नहीं दीपता। राजा चुपचाप खड़े रहे। यह अज्ञात मय से जिते जप करके बंद दिलाता चाहे, वही नृभारी देन सकता है।

सदृश प्रभु अन्तर्धान हो गये। रघु जल्से निकाली मछलीकी भाँति तड़पने लगा। राजाने अब उसे उठाकर गोदमें बैठा लिया। रघुने रोष आया। अपनेसे राजाकी गोदमें देन के चरित्र हो गये। जल्दीसे उठकर वे राजाको प्रणाम करने लगे। उन्हें रोकर स्वयं पुरी-नेशनने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। श्रीजगन्नाथजीकी आज्ञा सुनकर रघुने नीलचलनाथ स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नीके साथ वे पुरी आये। उनके नीलचल पट्टेचते ही भोग मण्डपके दर्पणमें श्रीजगन्नाथजीका प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ा।

पुरीके राजाने श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरसे दक्षिण ओर रघुके लिये घरकी व्यवस्था कर दी। आवश्यक सामग्री भिजवा दी वहाँ। रघु अपनी माता और स्त्रीके साथ भजन करते हुए जीवनपर्यन्त वहाँ रहे।

भण्णिदास माली

श्रीजगन्नाथधाममें भण्णिदास नामके एक माली रहते थे। फूल-माला बेचकर जो कुछ मिलता था, उसमेंसे साधु-ब्राह्मणोंकी वे सेवा भी करते थे, दीन-दुखियोंको, भूखोंको भी दान करते थे और अपने कुटुम्बका काम भी चलाते थे। अक्षर-ज्ञान भण्णिदासने नहीं पाया था; पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन-दुखी प्राणियोंपर दया करनी चाहिये और दुष्कर्मोंका त्याग करके भगवान्का भजन करना चाहिये।

कुछ समय बाद भण्णिदासके स्त्री-पुत्रोंका एक-एक करके परलोकनिवास हो गया। जो संसारके विषयोंमें आसक्त, माया-मोहमें लिपटे प्राणी हैं, वे सम्पत्ति तथा परिवारका नाश होनेपर दुखी होते हैं और भगवान्को दीप देते हैं; किन्तु भण्णिदासने तो इतने भगवान्की कृपा मानी। उन्होंने सोचा—‘मेरे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब शोचने बन्धनमुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री-पुत्रको अपना मानकर उनके मोहमें फँसा रहता था, श्रीहरिने कृपा करके मेरे कल्याणके लिये अपनी वस्तुएँ लौटा लीं। मैं मोह-मदिरासे मतबाला होकर अपने सच्चे कर्तव्यको भूला हुआ था। अब तो जीवनका प्रत्येक क्षण प्रभुके स्मरणमें ही लगाऊँगा।’

भण्णिदास अब साधुके वेशमें अपना सारा जीवन भगवान्के भजनमें ही बिताने लगे। हाथोंमें करताल लेकर प्रातःकाल ही स्नानादि करके वे श्रीजगन्नाथजीके सिद्ध-द्वारपर आकर कीर्तन प्रारम्भ कर देते थे। कभी-कभी प्रेममें उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मन्दिरके द्वार खुलनेपर भीतर जाकर श्रीजगन्नाथजीकी मूर्तिके पास गङ्ग-सम्पत्के पीछे छिपे होकर देरतक अपलक दर्शन करते रहते और फिर साध्याङ्ग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तनके समय भण्णिदासको शरीरकी सुधि भूल जाती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते। कभी गाते, स्तुति करते या रोने लगते। कभी प्रणाम करते, कभी जय-जयकार करते और कभी भूमिमें लोटने लगते थे। उनके शरीरमें अश्रु, स्वेद, कण, रोमाञ्च आदि आठों सात्विक भावोंका उदय हो जाता था।

उस समय श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें मण्डपके एक भागमें नित्य पुराणकी कथा हुआ करती थी। कथावाचकजी

विद्वान् तो थे, पर भगवान्की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथामें अपनी प्रतिभासे ऐसे-ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी, पण्डितजी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतनेमें करताल बजाता ‘ग्राम-कृष्ण-गोविन्द-हरि’ की उच्च ध्वनि करता भण्णिदास वहाँ आ पहुँचा। भण्णिदास तो जगन्नाथजीके दर्शन करते ही बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि कहाँ कौन बैठा है या क्या हो रहा है। वह तो उन्मत्त होकर नाम-ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचकजीको उसका यह दृग्य बहुत बुरा लगा। उन्होंने डॉक्टर उसे हट जानेके लिये कहा, परन्तु भण्णिदास तो अपनी धुनमें था। उसके कान कुछ सुन नहीं रहे थे। कथावाचकजीको क्रोध आ गया। कथामें विचन पड़नेसे श्रोता भी उत्तेजित हो गये। भण्णिदासपर गालियोंके साथ-साथ थप्पड़ पड़ने लगे। जब भण्णिदासको वास्तु शान हुआ, तब वह मौनपूर्वक रह गया। सब बातें समझमें आनेपर उसके मनमें प्रणयकोप जागा। उसने सोचा—‘जब प्रभुके सामने ही उनकी कथा कहने तथा सुननेवाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहाँ क्यों जाऊँ?’

जो प्रेम करता है, उसीको रूठनेका भी अधिकार है। भण्णिदास आज श्रीजगन्नाथजीसे रूठकर भूखा-प्यासा एक मठमें दिनभर पड़ा रहा। मन्दिरमें सन्ध्या-आरती हुई, पठ बंद हो गये, पर भण्णिदास आया नहीं। रात्रिको द्वार बंद हो गये।

पुरी-नरेशने उसी रात्रिमें स्वप्नमें श्रीजगन्नाथजीके दर्शन किये। प्रभु कह रहे थे—‘तू कैसा राजा है! मेरे मन्दिरमें क्या होता है, तुझे इसकी भी खबर नहीं रहती। मेरा भक्त भण्णिदास नित्य मन्दिरमें करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचकने उसे आज मारकर मन्दिरसे निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना तुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरा भण्णिदास आज मठमें भूखा-प्यासा पड़ा है। तू स्वयं जाकर उसे सन्तुष्ट कर। अबसे उसके कीर्तनमें कोई विघ्न नहीं होना चाहिये। कोई कथावाचक आजसे मेरे मन्दिरमें कथा नहीं करेगा। मेरा मन्दिर तो मेरे मर्कोंके कीर्तन करनेके लिये सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मीजीके मन्दिरमें होगी।’

उधर मठमें पड़े मणिदासने देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्योक्त समान शीतल प्रसाद चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथजी प्रकट होकर उसके सिरपर हाथ रखकर कह रहे हैं—'धैर्य मणिदास ! तू भूखा क्यों है। देख तेरे भूते रहनेसे मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी भोजन तो कर ले।' भगवान् अन्तर्धान हो गये। मणिदासने देखा कि महाप्रसादका थाल सामने रक्ता है। उमका प्रणयरोष दूर हो गया। प्रसाद पाया उसने।

उधर राजाजी निद्रा दूटी। पोटैपर सवार होकर वह स्वयं

जाँच करने मन्दिर पहुँचा। पता लगाकर मठमें मणिदासके पास गया। मणिदासमें अग्निमान तो था नहीं, वह राजी हो गया। राजाने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्रीजगन्नाथजीके सम्मुख नृत्य करने लगा। उसीदिनसे श्रीजगन्नाथ-मन्दिरमें क्याना रोंचना बंद हो गया। कथा अनुसार श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरके नैऋत्य कोणमें स्थित श्रीनृसिंहीजीके मन्दिरमें होती है।

मणिदास जीवनभर वहीं कीर्तन करते रहे। अन्तमें श्रीजगन्नाथजीकी सेवाके लिये वे उनसे दिव्यधाम पधारे।

कृपा कुम्हार

अमय सरन हरि के चरन की जिन लई सप्ताल।

तिनते हारषी सहज ही अति बराल हू काल ॥

राजपूतानेके किसी गाँवमें कृपा नामके कुम्हार जातिके एक भगवद्भक्त रहते थे। वे अपनी पत्नी पुरीके साथ महीने भरमें मिट्टीके तीस बर्तन बना लेते और उन्हींको बेचकर पतिपत्नी जीवन निर्वाह करते थे। धनरा लेभ था नहीं, भगवान्के भजनमें अधिक-से-अधिक समय लगाना चाहिये, इस विचारसे कृपाजी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घरपर आये हुए अतिथियोंकी सेवा और भगवान्का भजना, यश इन्होंने दो कामोंमें उनकी रुचि थी।

धनका सदुपयोग तो कोई बिरले पुण्यात्मा ही कर पाते हैं। धनकी तीन गतियाँ हैं—दान, भोग और नाश। जो न दान करता और न सुख भोगमें धन लगाता, उसका धन नष्ट हो जाता है। चोर-छुट्टे न भी ले जायें, गुरुदमे या रोगियोंकी निःशुल्कसे न भी नष्ट हो, तो भी कष्टकर धन उसकी सन्तानको बुरे मार्गमें ले जाता है और वे उसे नष्ट कर डालते हैं। भोगमें धन छुटनेसे पापका सञ्चय होता है। अतः धनका एक ही सदुपयोग है—दान। घर आये अतिथिका सत्कार। एक बार कृपाजीके ग्राममें दो सौ साधु पधारे। साधु भूखे थे। गाँवमें सेठ-साहूकार थे, किंतु किसीने साधुओं का सत्कार नहीं किया। सबने कृपाजीका नाम बता दिया। साधु कृपाजीके घर पहुँचे।

घरपर साधुओंकी इतनी बड़ी मण्डली देखकर कृपाजीको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने नम्रतापूर्वक सबको दण्डवत् प्रणाम किया। बैठनेको आसन दिया। परन्तु इतने साधुओं

को भोजन कैसे दिया जाय ! घरमें तो एक छटौंठ अन्न नहीं था। एक महाजनके पास कृपाजी उधार माँगने गये। महाजन इनकी निर्धनता जानता था और वह भी जानता था कि ये टेन्के सच्चे हैं। उसने वह कहा—'मुझे एक कुआँ खुदवाना है। तुम यदि दूसरे सज्जनोंकी सहायताके बिना ही कुआँ खोद देनेका वचन दो तो मैं पूरी सामग्री देता हूँ।' कृपाजीने शर्त स्वीकार कर ली। महाजनसे आटा, दाल, घी आदि ले आये। साधु-मण्डलीने भोजन किया और कृपाजीको आशीर्वाद देकर बिदा हो गये।

साधुओंके जाते ही कृपाजी अपने वचनके अनुसार महाजनके बताये स्थानपर कुआँ खोदनेमें लग गये। वे कुआँ खोदते और उनकी पतिव्रता स्त्री पूरी मिट्टी फेंकती। दोनों ही बराबर हरिनाम कीर्तन किया करते। बहुत दिनोंतक इसी प्रकार लगे रहनेसे कुएँमें जड़ निकल आया। परन्तु नीचे बाँध थी। ऊपरकी मिट्टीको सहारा नहीं था। कुआँ बैठ गया। 'पुरी' मिट्टी फेंकने दूर चली गयी थी। कृपाजी नीचे कुएँमें थे। वे भीतर ही रह गये। बेचारी पुरी हाहाकार करने लगी।

गाँवके लोग समाचार पाकर एकत्र हो गये। सबने यह सोचा कि मिट्टी एक दिनमें तो निकल नहीं सकती। कृपाजी यदि दबकर न भी मरे होंगे तो श्वास रुकनेसे मर जायेंगे। पुरीको वे समझा-बुझाकर घर लौटा लिये। कुछ लोगोंने दयावश उसके खाने-पीनेका सामान भी पहुँचा दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय न देखकर लाचार घर चली आयी। गाँवके लोग इस दुर्घटनाको कुछ दिनोंमें भूल गये। वर्रा

होनेपर कुएँके स्थानपर जो योड़ा गड्ढा था, वह भी मिट्टी भरनेसे बराबर हो गया।

एक बार कुछ यात्री उधरसे जा रहे थे। रात्रिमें उन्होंने उस कुएँवाले स्थानपर ही डेरा डाला। उन्हें भूमिके भीतरसे करताल, मुरझ आदिके साथ कीर्तनकी ध्वनि सुनायी पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रातभर वे उस ध्वनिको सुनते रहे। सबेरा होनेपर उन्होंने गाँववालोंको रातकी घटना बतायी। अब जो जाता, जमीनमें कान लगाकर उसीको वह शब्द सुनायी पड़ता। वहाँ दूर-दूरसे लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मन्त्रियोंके साथ आये। भजनकी ध्वनि सुनकर और गाँववालोंसे पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे-धीरे मिट्टी हटवाना प्रारम्भ किया। बहुत-से लोग लग गये, कुछ घंटोंमें कुआँ साफ हो गया। लोगोंने देखा कि नीचे निर्मल जलकी थारा बह रही है। एक ओर आसनपर शङ्ख-चक्र-नादाभराधारी भगवान्

विराजमान हैं और उनके सम्मुख हाथमें करताल लिये कूवाजी कीर्तन करते, नेत्रोंसे अश्रुधारा बहाते तन-मनकी सुधि भूले नाच रहे हैं। राजाने यह दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना।

अचानक वह भगवान्की मूर्ति अदृश्य हो गयी। राजाने कूवाजीको कुएँसे बाहर निकलवाया। सबने उन महामागवतकी चरण-धूलि भक्तकपर चढ़ायी। कूवाजी पर आये। पत्नीने अपने भगवद्रक्त पतिको पाकर परमानन्द लाभ किया। दूर-दूरसे अब लोग कूवाजीके दर्शन करने और उनके उपदेशसे लाभ उठाने आने लगे। राजा नियमपूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ आते थे। एक बार थकालके समय कूवाजीकी कुपासे लोगोंको बहुत-सा अन्न प्राप्त हुआ था। उनके सत्सङ्गसे अनेक स्त्री-पुरुष भगवान्के भजनमें लाकर संसार-सागरसे पार हो गये।

भक्त सेन नाई

पाँच-छः सौ साल पहलेकी बात है। बयेलखण्डका बाणबगद नगर अत्यन्त समृद्ध था। महाराज वीरसिंहके राजत्वकालमें बाणबगदका सुदूर प्रान्तोंमें बड़ा नाम था। नगरके एक भागमें अष्टालिकाएँ थीं, सुन्दर और प्रशस्त राजपथ थे, अच्छे-अच्छे उपवन और मनोमोहक सरोवर थे। एक ओर सभ्य, संस्कृत और विद्वानोंके घर थे तो दूसरी ओर कुछ शीपडियों थीं, हरे-भरे खेत थे, प्रकृति देवीकी सुपमा थी, देवीमुख और शान्तिका अकृत्रिम साम्राज्य था। नगरके इन्ही दूसरे भागमें एक परम संतोपी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे; उनका नाम था सेन। राजपरिवारसे उनका नित्यका सम्पर्क था; भगवान्की कुपासे दिनभरकी मेहनत-मजदूरीसे जो कुछ भी मिल जाता था, उसीसे परिवारका भरण-पोषण और संतसेवा करके निश्चित हो जाते थे। न तो उन्होंने कभी किसीके सामने एक पैसेके लिये हाथ पसार और न उन्हें कभी आवश्यकता ही प्रतीत हुई कि किसीसे कुछ माँगकर काम चलायें। भगवान् ही उनके सब कुल थे। राजा और नगरनिवासी उनकी निःस्पृहता और सीधे-सादे उदार स्वभावकी सराहना करते थे।

वे नित्य प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान्के स्मरण-पूजन और भजनके बाद ही राजसेवाके लिये घरसे निकल पड़ते थे और दोपहरको लौट आते थे। जातिके नाई

थे। राजाका बाल बचाना, तैल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घरसे निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भक्तमण्डली मधुर-मधुर ध्वनिसे भगवान्के नामका संकीर्तन करती उन्हींके घरकी ओर चली आ रही है। संत-समागमका पवित्र अवसर मिला, इससे बड़ेकर आनन्दकी बात दूसरी थी भी नहीं। सेनने प्रेमपूर्वक बड़ी भद्रा और भक्तिसे उनकी चरण-धूलि ली। उन्हें इस बातका तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीरसिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतोंको घर लाकर सेनने यथाशक्ति उनकी सेवा-पूजा की, सत्सङ्ग किया।

महाराज वीरसिंहको प्रतीक्षा करते-करते अधिक समय बीत गया। इधर सेन संतोंके आतिथ्य और स्वागत-सत्कारमें पूर्ण-रूपसे निमग्न थे। उन्हें तनिक भी बाह्यज्ञान नहीं था। काफी धूप चढ़ चुकी थी। इतनेमें सेन नाईके रूपमें स्वयं लीलाविहारी राज-महलमें पहुँच गये। सदाकी मौजि उनके कंधेपर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदिकी छोटी-सी पेट्टी लटक रही थी। मुखपर अलौकिक शान्तिकी निरणं थी, प्रसन्नतामयी मुस्कानकी व्योमर्षिणी तरङ्गें अवरोपण खेल रही थीं। उनकी प्रत्येक क्रियामें बिलक्षण चकीनता थी। उन्होंने राजकैसिरमें तैल लगाया, धरीरमें माण्डसकी, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर-

स्पर्शसे राजाको आज जितना सुख मिला, उतना और पहले कभी अनुभवमें नहीं आया था। सेन नाई राजाकी पूरी-पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गये। राजाको ऐसा लगा कि सेनके रूपमें कोई स्वर्गीय और सर्वथा दिव्य प्राणी ही उतर आये थे।

भक्तमण्डली चली गयी। गाँड़ी देरके बाद भक्त सेनको सरण हुआ कि मुझे तो राजाकी सेवामें भी जाता है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और द्रवते द्रवते राजापर पर रक्ता। वे चिन्तामग्न थे, राजाके विगड़नेकी बात सोचकर वे डर रहे थे।

‘कुछ भूल तो नहीं आये।’ एक साधारण राजसैनिकने टोक दिया।

‘नहीं तो, अभी तो राजमहल ही नहीं जा सता।’ सेन आश्चर्य-चरित थे।

‘आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मरिचक ठीक ठिकाने तो है न?’

‘भैया! अन और बनानेका यत्न न करो।’ सेनके मुखसे सहसा निकल पड़ा।

‘आप सन्मुख भगवान्के भक्त हैं। भगवान्के भक्त क्रितने सीधे-सादे होते हैं, इसका पता तो आज ही चल सता।’ सैनिक बहटा गया। ‘आज तो राजा आपकी सवासे इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगरमें फैल रही है।’ सैनिक आगे कुछ न बोल सका।

सेनको पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और सत्कारके लिये भगवान्को मेरी अनुपस्थितिमें नाईका रूप

धारण करना पड़ा। वे अपने-आपको धिक्कारने लगे कि एक हृत्क्षणी सेवापूर्तिके लिये योमानिवेतन श्रीराधेन्द्रको बहुरूपिया मनना पड़ा। प्रभुको इतना कष्ट उठाना पड़ा। जो पत्रभरमें समस्त रोग-लोकांतररा सहार कर सन्ते हैं, जिनके एक सङ्कल्पमात्रमात्रपर विश्वका विधान उल्ट जाता है, उन्होंने कपेसर छूरे आदिकी पेगी लगानेमें भी रसही अनुभूति की। भगवान्की सद्गुण रसमयता, प्रगाढ़ भृत्य वत्सलता, कोमल वृषा और पावन प्रसन्नताका चिन्तन करते करते वे आत्मगतिके अतल सागरमें डूबने-उतराने लगे। उन्होंने भगवान्के चरण-कमलका ध्यान किया; मन ही-मन प्रभुसे क्षमा माँगी।

उनके रात्रिमहलमें पहुँचते ही राना वीरसिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत-सत्कारसे मिले, भगवान्के साक्षात्कारका प्रभाव जो था। भक्त सेनने बड़े सङ्कोचसे विलम्बके लिये क्षमा माँगी, सर्तकी अचानक मिल जानेकी बात कही। दोनोंने एक दूसरेका जीमर आलिङ्गन किया। राजाने सेनके चरण पकड़ लिये। वीरसिंहने कहा—‘राजपरिहार जन्म-जन्मतक आनका और आरके धार्मिक आभार मानता रहेगा। भगवान्ने आपकी ही प्रसन्नताके लिये सङ्कल्पमय दर्शन देकर हमारे अस्वस्थ पाप-सर्गोंका अन्त दिया है।’ भक्त सेन तो प्रेमविडम्ब थे। धीरे-धीरे विलक्षण भाव-कम्पन था, अङ्ग-अङ्ग भगवान्के रूपमाधुर्यके रसमें सम्प्लवित थे। शान्धपद सेनकी उपस्थितिसे धन्य हो गया। वे परम भागवत थे, भगवान्के महान् इषापात्र—भक्त थे।

सदन कसाई

जाति कीति पट्टे नहीं कोई। हरि को भजे खे हरि का होई ॥

प्राचीन समयमें सदन नामक कमाई जातिके एक भक्त हो गये हैं। बन्धनसे भावन्नाम जर और हरिकीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान्का नाम तो इनकी जीमपर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि वे जातिसे कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दयासे पूर्ण था। जीवन-वधके नामसे ही इनका शरीर काँपने लगता था। आजीविकाके लिये और कोई उपाय न होनेसे दूसरोंके यहाँसे मांस लाकर बेचा करते थे; स्वयं अपने हाथ से पशु-वध नहीं करते थे। इस काममें भी इनका मन लगता नहीं था; पर मन मारकर जाति-व्यवसाय होनेसे करते

थे। सदा नाम-जरा, भगवान्के गुण-गान और लीलाय पुरोत्तमके चिन्तनमें लगे रहते थे। सदनका मन श्रीहरिके चरणोंमें रम गया था। रात-दिन वे केवल ‘हरि हरि’ करते रहते थे।

भगवान् अपने भक्तसे दूर नहीं रहा करते। भक्तको जैसे-जैसे विना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्तसे विना चैन नहीं। सदनके घरमें भगवान् ध्यानात्मक रूपसे निराजमान थे। सदनको इसका पता नहीं था। वे तो शालग्रामको पत्थरका एक बाट समझते थे और उन्से मास तौज करते थे। एक दिन एक साधु सदनकी दुकानके सामनेसे जा रहे थे। दृष्टि

पढ़ते ही, वे शालग्रामजीको पहचान गये। मांस-विक्रेता कसाईके यहाँ अपवित्र स्थलमें शालग्रामजीको देखकर साधुको बड़ा बल्लेह हुआ। सदनसे माँगकर वे शालग्रामको ले गये। सदनमें भी प्रसन्नतापूर्वक साधुको अपना वह चमकीला बाट दे दिया।

साधु बाबा कुदियापर पहुँचे। उन्होंने विधिपूर्वक शालग्रामजीकी पूजा की; परंतु भगवान्को न तो पदार्थोंकी अपेक्षा है न मन्त्र या विधि। वे तो प्रेमके भूले हैं, प्रेमसे रीझते हैं। रातमें उन साधुको स्वप्नमें भगवान्ने कहा—‘तुम मुझे यहाँ क्यों ले आये? मुझे तो अपने भक्त सदनके घरमें ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलनेके लिये मुझे उठाता था, तब उसके पीतल स्वस्थित मुझे अत्यन्त आनन्द मिलता था। जब वह ग्राहकोंसे बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्तोत्र जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनन्दके मारे मेरा रोम-रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुँचा दो। मुझे सदनके बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती।’

साधु महाराज जगे। उन्होंने शालग्रामजीको उठाया और सदनके घर आकर उठे दे आये। साथ ही उसको भगवत्कृपाका महत्त्व भी बला आये। सदनको जब पता लगा कि उनका वह बटखरा तो भगवान् शालग्राम हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे मन-ही-मन कहने लगे—‘देखो, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान्को निरादरपूर्वक अपवित्र मांसके तराजूका बाट बना रक्खा। प्रभो! अब मुझे क्षमा करो।’ अब सदनको अपने व्यवसायसे वृथा हो गयी। वे शालग्रामजीको लेकर पुरुषोत्तमलेख श्रीजगन्नाथपुरीको चल पड़े।

मार्गमें सन्ध्या-समय सदनजी एक गाँवमें एक गृहस्वके घर ठँदरे। उस घरमें स्त्री-पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्रीका आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठढरे हुए इस स्वस्थ, सुन्दर, सबल पुरुषपर मोहित हो गयी। आधी रातके समय सदनजीके पास आकर वह अनेक प्रकारकी अशिष्ट चेष्टाएँ करने लगी। सदनजी तो भगवान्के परम भक्त थे। उनपर कामकी कोई चेष्टा सफल न हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले—‘तुम तो मेरी माता हो। अपने बच्चेकी प्रीक्षा मत लो; मा! मुझे क्षुण्ण आशीर्वाद दो।’

भगवान्के सच्चे भक्त पर-स्त्रीको माता ही देखते हैं।

स्त्रीका मोहक रूप उनको भ्रममें नहीं डालता। वे हठ्ठी, मांस, चमड़ा, मल-मूत्र, शूक-पीवकी पुतलीको सुन्दर माननेकी मूर्खता कर ही नहीं सकते; परंतु जो कामके बश हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच-समझ पाता, न कुछ देख पाता। वह निर्लज्ज और निर्दय हो जाता है। उस कामधुरा स्त्रीने समझा कि मेरे पतिके भयसे ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गर्वी और तलवार लेकर सोते हुए अपने पतिका सिर उसने काट दिया। कामान्व कौन-सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी—‘भयार! अब डरो मत।’ मैंने अपने खूब पतिका सिर काट डाला है। हमारे सुखका कण्ठक दूर हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो।’

सदन भयसे काँप उठे। स्त्रीने अनुनय-विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वारपर आकर छाती पीट-पीटकर रोने लगी। लोग उसका वदन सुनकर एकत्र हो गये। उसने कहा—‘इस यानीने मेरे पतिको मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था।’ लोगोंने सदनको खूब भला-बुरा कहा; कुलने मारा भी; पर सदनने कोई सनाई नहीं दी। मामल न्यायाधीशके पास गया। सदन तो अपने प्रभुकी लीला देखते हुए अन्ततः चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीशकी आज्ञासे उनके दोनों हाथ काट लिये गये।

सदनके हाथ फट गये; कधिरकी धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभुकी कृपा ही माना। उनके मनमें भगवान्के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान्के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पानेपर भी अपने स्वामीकी दया ही मानते हैं। भगवान्नामका कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरीको चल पड़े। उधर पुरीमें प्रभुने पुजारीको स्वप्नमें आदेश दिया—‘मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है। उसके हाथ फट गये हैं। पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ।’ पुजारी पालकी लवाकर गये और आग्रहपूर्वक सदनको उसमें बैठाकर ले आये।

सदनने जैसे ही श्रीजगन्नाथजीको दण्डयत् करके कीर्तन के लिये भुजाएँ उठाईं, उनके दोनों हाथ पूर्ववत् ठीक हो गये। प्रभुकी कृपासे हाथ ठीक तो हुए, पर मनमें शङ्का बनी ही रही कि वे क्यों काटे गये। भगवान्के राज्यमें कोई निरपराध तो दण्ड पाता नहीं। रातमें स्वप्नमें भगव

सदनजीको बताया—‘तुम पूर्वजन्ममें काशीमें सदाचारी विद्वान् ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कमाईके धोखे मागी जाती थी। उसने तुम्हें पुरारा। तुमने वयाईको जानते हुए भी गायके गलेमें दोनों हाथ डालकर उसे भागनेसे रोक लिया। वही गाय यह स्त्री थी और बन्दाई उसका पति था। पूर्वजन्मका बदला लेनेके लिये उसने उसका गला काटा। तुमने मयातुर गायको दोनों हाथोंसे पकड़कर

वयाईको सीपा था; इस पासे तुम्हारे हाथ काटे गये। इस दण्डसे तुम्हारे पापका नाश हो गया।’

उदने भगवान्को असीम कृपाका परिचय पाया। वे भगवत्प्रेममें विह्वल हो गये। बहुत कालतक नाम-स्मृति, गुण-गान तथा भगवान्के ध्यानमें तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरोचनभवनमें निवास किया और अन्तमें धीजगतायामीके चरणोंमें देह त्यागकर वे परमधाम पयारे।

भक्त सालवेग

उस समय उड़ीशके राजातिरुके राजाजी चकि छोप हो चुकी थी। फरकके ही लालवेग नामक चकिखानी सुपल सरदारने भरसर पात्र सेना समूह कर ली थी। अचानक उसने आक्रमण कर दिया। राजा हार गये युद्धमें। लालवेग उड़ीशका अधिपति हो गया। वह बड़ा अत्याचारी था। उसके मयके कारण लोग घर-द्वार छोड़कर भाग जाते थे। हिंदुओंपर वह बहुत अत्याचार करता था। उड़ीशके दौतमुकुन्दपुर शानसे वह एक विषया ब्राह्मणकन्याका अपहरण कर लाया था। बैचारी विधवा अपने गोंदमें अकेली ही थी। पति तो ये ही नहीं, बाल-बच्चा भी परलोक चले गये थे। वह एक दिन नदी स्नान करने गयी थी। लालवेग कहेसे मुद्र करके लौट रहा था। वह यत्पूर्वक उसे उठा लाया अपने यहाँ। भरला नारी क्या करती। लालवेगने उसे अपने यहाँ लकर नाना प्रकारकी यातनाएँ देकर प्रलोभनसे छुमाकर वधमें कर लिया। उस ब्राह्मण-विधवासे एक पुत्र हुआ। उस बालकका नाम लालवेग रक्ता गया।

लालवेग बचपनसे मुद्रकला सीपने लगा। युवा होनेपर वह अज शत्रु चलनेमें पूरा निपुण हो गया। अपनी शूरताका उसे बहुत अधिक गर्व था। अपने पिताके साथ वह एक युद्धमें गया। उसके मुद्र-नौशल तथा पराक्रमको देखकर वहाँ सब लोग दंग रह गये, परंतु सर्वश्री भगवान् किसीका गर्व रतने नहीं देते। शत्रुके किसी सैनिकने पीछेसे लालवेगके शिरपर लपका मारी। गहरी चोट खाकर वह गिर पड़ा। सेवक उसे शिरमें ले आये और जब वहाँ मरहमपट्टीसे बांध ठीक होता न दीखा, तब उसे घर भेज दिया गया।

लालवेग शूर था, अब लालवेग उसको मानता था। पापल पुत्री लालवेगने कुछ दिन अच्छी खोज-खबर की,

किंतु लालवेगका घाव गिराई गया था। जब अधिक दिन हो गये और वह अच्छा नहीं हुआ, तब लालवेग उसकी उपेक्षा करने लगा। दीर्घकालीन रोगीसे छमी छत्र जाते हैं। उसारमें सब स्वार्थके सम्बन्ध हैं। जबतक स्वार्थ है, तबतक छमी सम्बन्धी धरे रहते हैं और जब स्वार्थ पूरा होनेकी आशा नहीं रहती, तब कोई बात भी नहीं करना चाहता। लालवेग से अब यह आशा नहीं थी कि अच्छा होकर वह किसी काम आ सकेगा। जैसे-जैसे उसकी बीमारीके दिन बीतते गये, पिताजी उपेक्षा वैसे वैसे बढ़ती गयी। अन्तमें लालवेगने उसकी खोज-खबर लेना बिल्कुल छोड़ दिया।

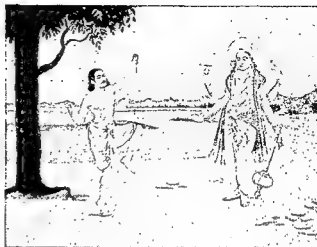
लालवेगकी उदारमनता देख दूसरे लोग भी लालवेगसे उदासीन हो गये। गौरव भी अब उसके पास नहीं आते थे। केवल माता ही थी, जो भूल प्यास भूलकर दिन-रात रोगी पुत्रकी धन्यताके पात्र बैठी उसकी सेवा करती थी। एक दिन लालवेगका कष्ट बहुत बढ़ गया। वह अपने जीवनेसे निराश हो गया। वह रोते हुए मातासे अपने अपराधोंकी क्षमा माँगने लगा।

माताने बड़ी कठिनतासे अपने आँसुओंको रोककर उससे कहा—‘बेटा! मैं तो दासी हूँ। तेरे पिताने मेरा सर्वस्व लुटकर अब मेरी उपेक्षा कर दी है, क्योंकि मुझमें बर आन रूप नहीं रहा है। मेरा तो एक तू ही सदासा है। अपने प्राण देकर भी मैं तुझे बचा दूँ तो मुझे बड़ी प्रव्रता होगी, परंतु बेटा! अपने कमाका पुत्र तो भोगना ही पड़ता है। एक ही उपाय है, पर वह दुस्तरे होगा नहीं।’

लालवेगने बड़ी उमुक्ततासे उपाय पूछा। माताने आन उसे बताया कि ‘भेग। तू ब्राह्मणीका पुत्र है।’ उसने कहा—‘मा! मैंने तेरे गर्भसे जन्म लिया है। तू जो कहेगी, मैं वही करूँगा।’

भक्त मणिदास माली [पृष्ठ ६००]

भक्त सदन कसाई

भक्त कृष्ण कुम्हार [पृष्ठ ६०१]

भक्त सालवेग

माधवदासजीने दुरत क्षमा प्रदानकर उन्हें निर्मम किया। भक्तों की दयालुता स्वामाधिक है।

अब माधवदासजीके प्रेमकी दशा ऐसी हो गयी कि जब कभी आप भगवद्दर्शनके लिये मन्दिरमें जाते; तब प्रभुकी मूर्तिको ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होनेपर आप तल्लीन अवस्थामें वहीं खड़े-खड़े पुजारियोंके अटवस हो जाते।

एक बार माधवदासजीको अतिशयका रोग हो गया। आप समुद्रके किनारे दूर जा पड़े। वहाँ इतने दुर्बल हो गये कि उठ-बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशामें जगन्नाथजी स्वयं खेच बनकर आपकी दृष्टि करने लगे। जब माधवदासजी को कुछ होया आया, तब उन्होंने दुरत पदचान लिया कि होन हो ये प्रभु ही हैं। यह समझ हाट उनके चरण पकड़ लिये और विनीत भावसे कहने लगे—‘नाथ। मुझ-जैसे अधमके लिये क्यों आपने इतना कष्ट उठाया। फिर प्रभो। आप तो सर्वसक्तिमान् हैं। अपनी शक्तिसे ही मेरे दुःख क्यों न हर लिये, ब्रूया इतना परिश्रम क्यों किया।’ भगवान् कहने लगे—‘गायन। मुझसे भक्तोंका कष्ट नहीं सहा जाता, उनकी सेवाके गायन मैं अपने सिवा किसीको नहीं समझता। इसी कारण मुझारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगनेसे ही नष्ट होता है—यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूँ ? इसलिये केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तोंसे करवाता हूँ और श्रोतरी विभक्तोंसे देव स भक्तान् किमुपेक्षते’ इसकी सत्यता सदाको दिखलता है।’ भगवान् यह कहकर अन्तर्धान हो गये। इधर माधवदासजीके भी सब दुःख दूर हो गये।

इन घटनाओंसे लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो माधवदासजीकी महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग इनको बहुत घेरने लगे। भक्तोंके लिये सफाई सखारी जीवोंसे धिरे जाना एक बड़ी आपत्ति है। आपको यह श्रद्धा कि अब पागल बन जाना चाहिये। वस, आप पागल बन इधर उधर हरि ध्वनि करते घूमने लगे। एक दिन आप एक स्त्रीके द्वारपर गये और भिक्षा माँगी। वह स्त्री उस समय चौका दे रही थी, उसने मरि कौंधसे श्रवण पोतता माधवजीके मुँहपर फेंककर मारा। आप बड़े प्रसन्न होकर उस पोतनेको अपने डेरेपर ले गये। उसे धी सुजाकर भगवान्के मन्दिरमें जा उसकी बत्ती बनाकर चलायी, जिसका यह फल हुआ कि उस पोतनेकी बत्तीसे ज्यों-ज्यों मन्दिरमें प्रकाश फैलने लगा,

त्यों त्यों उस स्त्रीके हृदय-मन्दिरमें भी ज्ञानका प्रकाश होना प्रारम्भ हुआ। यहाँतक कि अन्तमें वह स्त्री परम भक्तिमती हो गयी और रात दिन भगवान्के ध्यानमें मग्न रहने लगी।

एक बार एक बड़े शास्त्री पण्डित शास्त्रार्थद्वारा दिविजय करते हुए माधवजीके पाण्डित्यकी चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आये और माधवदासजीसे शास्त्रार्थ करने का इष्ट करने लगे। भक्तोंको शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदासजीने बहुत मना किया, पर पण्डित मला बैठे मानते। अन्तमें माधवदासजीने एक पत्रपर यह लिखकर दस्ताखर कर दिया, ‘माधव हारा, पण्डितजी जीते’। पण्डितजी इस विजयपर पूरे न समझे। दुरत वाणीको चट दिये। वहाँ पण्डितोंकी सभा करके वे अपनी विजयका वर्णन करने लगे और वह प्रमाणपत्र लोगों को दिखाने लगे। पण्डितोंने देखा तो उसपर यह लिखा पाया, ‘पण्डितजी हारे, माधव जीता’। अब तो पण्डितजी क्रोधके मारे आगबधूला हो गये। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ माधवदासजीको भी लोल गालियों सुनायीं और कहा कि ‘शास्त्रार्थमें जो हारे, वही काला मुँह करके गदहेपर चढ़ नगरभरमें घूमे’। माधवदासजीने बहुत समझाया, पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान् माधवदासजीना रूप बना पण्डितजीसे शास्त्रार्थ करने पहुँचे और भरी समामें उन्हें खूब छत्राया। अन्तमें उनकी शक्तिके अनुसार उनका मुँह काला करके गदहेपर चढ़ा, सी-सी-सी बालकोंको ले धूल उड़ाते नगरमें घेर गये। माधवदासजीने जब यह हाल सुना, तब भागे और भगवान्के चरण पकड़कर उनसे पण्डितजीके अपराधोंकी क्षमा चाही। भगवान् दुरत अन्तर्धान हो गये। माधवदासजीने पण्डितजीको गदहेसे उतारकर क्षमा माँगी। उनका रोग दूर किया। धन्य है भक्तोंकी सहिष्णुता और दयालुता।

एक बार माधवदासजी व्रजवासीको जा रहे थे। मार्गमें एक बाई आपको भोजन करने ले गयी। बाईने बड़े प्रेमसे आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्यामसुन्दरजी बगलमें बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान्का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधवजीसे पूछा, ‘भगवन् ! किस कठोरहृदय मालाने ऐसे सुन्दर बालकोंको आपके साथ कर दिया ?’ माधवदासजीने गर्दन फिराकर देखा तो श्यामसुन्दरजी भोजन कर रहे हैं। वस, आप सुख-सुख भूल गये और बाईजीकी प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे।

उसके भक्तिभाव और सौभाग्यकी सराहना करके बहोते विदा हुए ।

माधवदासजीके ऐसे अनेक चरित्र हैं, जो विस्तार-मयसे यहाँ वर्णन नहीं किये जाते ।

भक्त लाखाजी और उनका आदर्श परिवार

भक्त लाखाजी जतिके गौड़ ब्राह्मण थे । राजपूतानेके एक छोटेसे गाँवमें उनका घर था । लाखाजी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु विष्णुसहस्रनाम और गीता उनको कण्ठस्थ थे और भगवान्में उनका अटूट विश्वास था । ये खेतीका काम करते थे । इनकी स्त्री लेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी । घरका सारा काम तो करती ही, खेतीके काममें भी पतिकी पूरी सहायता करती थी; और पतिकी सेवा किये बिना तो उसका नित्यका व्रत ही पूरा नहीं होता था । वह नित्य प्रातःकाल स्नान करके पतिके दाहिने चरण-के अँगूठेको धोकर पीती । लाखाजीको संकोच होता, वे मुना भी करते; परंतु लेमाबाईके आग्रहके सामने उनकी कुछ भी न चल्ती । उनके दो सन्तान थीं—एक पुत्र, दूसरी कन्या । पुत्रका नाम था देवा और कन्याका गंगाबाई । पुत्रके विवाहकी तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्मभीर ब्राह्मणको कन्याके विवाहकी बड़ी विन्ता थी । चेष्टा करते-करते समीपके ही एक गाँवमें योग्य वर मिल गया । वरके पिता सख्तोमी ब्राह्मण थे । सम्बन्ध हो गया और समयपर लाखाजीने बड़े चावसे अपनी कन्या गंगाबाईका विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया । इस समय गंगाबाईकी उम्र बारह वर्षकी थी । देवा उम्रमें बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्याके विवाहके दो साल पीछे किया गया । वह घरमें आयी । बहूका नाम था लिछ्मी । वह स्वभावसे साक्षात् लक्ष्मी ही थी । इस प्रकार लाखाजी सब तरहसे सुखी थे । लाखाजीका नियम था—रोज सवेरे गीताजीका एक पूरा पाठ करना और रातको सोनेसे पहले-पहले विष्णुसहस्रनामके पचास पाठ कर लेना । उनके मुँहसे पाठ होता रहता और हाथोंसे काम । यह नियम, जब वे दस वर्षके थे, तभी पिताने दिलाया था, जो जीवनभर अखण्ड-रूपसे चला । इसी नियमने उनको भगवद्विश्वासरूपी परम निधि प्रदान की ।

सदा दिन एकन्ते नहीं रहते । न गालूम प्रारब्धके किस संयोगसे कैसे दिन बदल जाते हैं । लाखाजीके जन्मात्माकी साँप काट गया और विधिके विधानवश पचीस वर्षकी

युवावस्थामें वह अपनी बाईस वर्षकी पत्नी और माता-पिताको छोड़कर चल बसा । जब लाखाजीको यह समाचार मिला, तब उन्होंने बड़े धीरजके साथ अपनी स्त्री लेमाबाई और पुत्र तथा पुत्रवधूको अपने पास बुलकर कहा—‘देखो, संसारकी दृष्टिसे हमलोगोंके लिये यह बड़े ही दुःखकी बात हुई है । दुःख इस बातका इतना नहीं है कि ज्योंही मर गये ! जीवन-मरण सब प्रारब्धाधीन हैं, इन्हें कोई टाल नहीं सकता । दुःख तो इस बातका है कि गंगाबाईका जीवन दुःखरूप हो गया । यदि हमलोग अपने व्यवहार-वर्तनसे गंगाबाईका दुःख मिटा सकें तो हमारा सारा दुःख दूर हो जाय । उसके दुःख दूर होनेका उपाय यह है कि उसको हम यहाँ ले आयें और हमलोग स्वयं विषयभोगोंका त्याग करके उसे श्रीभगवान्की सेवामें लगानेका प्रयत्न करें । भोगोंकी प्राप्तिसे दुःखोंका नाश नहीं होता, न भोगोंके नाशमें ही वस्तुतः दुःख है । दुःखके कारण तो हमारे मनके मनोरथ हैं । एक भी भोग न रहे, अति आवश्यक चीजोंका भी अभाव हो; परंतु मन यदि अभावका अनुभव न करके सदा सन्तुष्ट रहे, उसमें मनोरथ न उठें तो कोई भी दुःख नहीं रहेगा । इसी प्रकार भोगोंकी प्रचुर प्राप्ति होनेपर भी जबतक किसी वस्तुके अभावका अनुभव होता है और उसको प्राप्त करनेकी कामना रहती है, तबतक दुःख नहीं मिट सकता । यदि हमलोग चेष्टा करके गंगाबाईके मनसे उसके पतिके अभावको भुला दे सकें और उसकी सदा भावरूप परमपति भगवान्के चरणोंमें आराक्ति उत्पन्न कर दे सकें तो वह सुखी हो सकती है । यद्यपि यहकि सारे सम्बन्ध इस शरीरको लेकर ही हैं, तथापि जबतक सम्बन्ध हैं, तबतक हमलोगोंको परस्पर ऐसा वर्तन करना चाहिये, जिससे हमारे मन भोगोंसे हटकर भगवान्में लगे और हमें परम कल्याणरूप श्रीभगवान्की प्राप्ति हो । हित करनेवाले सच्चे माता-पिता, पुत्र-भार्य, स्त्री-स्वामी वही हैं, जो अपनी सन्तानको, माता-पिताको, भाई-बहनोंको, स्वामीको और पत्नीको अनन्त बलेशरूप जगजालसे छुड़ाकर अचिन्त्य

आनन्दस्वरूप भगवान्‌के पथपर चढ़ा देते हैं। हमनेगौनो भी यही चाहिये कि हम शोक छोड़कर नित्य शोकरूप सकारागारसे गंगाधार्मो पार लगानेसा प्रयत्न करें।

लालाजीनी स्त्री, उनके पुन देवा तथा पुत्रपथू सभीना लालाजीके वचनोंपर पूरा विश्वास था। वे सब प्रभारसे उनके अनुगत थे। अतः लालाजीके इन वचनाना उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा—‘आप गंगाधार्मो यहाँ ले आइये, हमलोग आपके शाशानुसार भोगोंसा त्याग करके उसे भगवान्‌के मार्गपर ही लगावेंगे। इतने हमारा उठना—सभीना परम कल्याण होगा।’

लालाजी समधीने घर गये और यहाँसा दृश्य देखकर चर्चित रह गये। उन्होंने देखा—गंगाधार्म अपने साथ ससुरकी सकारकी धन्यबहुता और मिथ्या सम्बन्धरा रहस्य समझाकर उन्हें सान्त्वना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान्‌के नामका कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्रीनी यह स्थिति देखकर लालाजीने दुःखमें छुप हो गया। उन्हें मानो जइसे अमृत मित्र गया। वे समधीसे मिले, उन्हें देखकर शोरमागर उमड़ा, परंतु गंगाधार्मके उपदेशकी स्मृति आते ही तुरंत दान्त हो गया। समधीने लालाजीसे कहा—‘लालाजी! आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साची कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं—युवा पुत्री मृत्युका शोक तितना भयानक होता है, स्त्रीके लिये तो पतिना विप्रेषण सर्वथा अग्रह है; परंतु धन्य है आपनी पुत्रीकी—जिसने विदेहके द्वारा स्वयं तो पतिविप्रेषणका दुःख सह ही लिया, हमलोगोंने भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुन शोक दूर हो गया। हम समझ गये—जगतके ये सारे सम्बन्ध आरोपित हैं। जैसे कृषी लेखमें अन्न-अन्न स्वोंग घरकर लोग आते हैं और अपना-अपना लेख पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही इस सकाररूपी लेखमें हमलोग आते हैं, सम्बन्ध जोड़ते हैं और लेख पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसीका पुत्र या पिता नहीं है। एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता है। हम सबको उन्हींसी आराधना करनी चाहिये। आप आ गये हैं—अपनी इस साची कन्याको अपने घर ले जाइये। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्करराज जाकर भगवद्भजनमें ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जानेका आग्रह करती है, परंतु हमारे मनमें

मगसन् ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि वह आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं यह अपनी सद्भावनासे हमारा सदा स्वप्नाग करती रहे। आप जाइये, हमलोग आपके बड़े ही इत्थन हैं, क्योंकि आपनी पुत्रीने ही हमारी आँखें खोली हैं और हमें वैराग्य-विनेकका परम धन देकर भगवान्‌की अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान की है।’

लालाजी समधीने वचन सुनकर अचरजमें डूब गये। उन्हें अपना त्रिवेद-वैराग्य इनके सामने पीका जान पड़ने लगा। वे जामातानी मृत्युके शोकनो भूल गये और अपनी पुत्री तथा समधी-समधीनको जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊँची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने समधी-समधीनको इसके साथ पुष्करराज भेज दिया। उनके निर्वाहके लिये परम जो कुछ था, सब बेचकर नरुद रुपये उन्हें दे दिये और गंगाधार्मको साथ लेकर घरकी ओर प्रस्थान किया।

गंगाधार्मो प्रसन्नचित्त देनकर लालाजीने पूछा—‘बेटी! तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरजमें डूब रहा हूँ। मैं तरह तरहके विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बँधाऊँगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चर्चित हो गया। बता, बेटी! तुझे ऐसा शान कहांसे और कैसे प्राप्त हुआ?’ गंगाधार्मने कहा—‘लालाजी! यह सारा आपनी भक्ति तथा भजनका प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णुसहस्रनामके पचास पाठ करते हैं, उन्हींके प्रतापसे भगवान्‌ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपाके दर्शन कराये। आपकी कृपासे भैया और मैं—हम दोनोंने विष्णुसहस्रनाम कण्ठस्थ कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँतक मुझसे बनता, निरन्तर मन ही-मन विष्णुसहस्रनामने पाठ किया करती। आपके जामातानी मृत्युके तीन दिन पहले भगवान्‌ने मुझको स्वप्नमें दर्शन देकर कहा—‘बेटी! तेरे पतिकी आयु पूरी हो चुकी है, वह मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पूर्वसम्बन्धका संयोग शेष था, इसीसे उसने जन्म लिया था। अब इसे तीन दिन बाद सोप डेंटेगा—उस समय तू इसे मेरा सहस्रनाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करनेसे इनका कल्याण हो जायगा और यह मेरे धामको प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ—तुझे शोक नहीं होगा। तुझे सचा वैराग्य और शान प्राप्त होगा। तेरे उपदेशसे तेरे साथ ससुर भी कल्याणपथके पथिक होकर अन्तमें मुझको प्राप्त

करेंगे । और तू जीवनभर मेरी भक्ति करती हुई अपने पिता माता तथा भाई-भौजाईके सहित मेरे परम धामको प्राप्त होगी ।'

“पिताजी ! इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये । मैं जाग पड़ी । मानो उसी समयसे मुझे ज्ञानका परम प्रकाश मिल गया । मैं सारे शोक-मोहसे छूटकर पतिके कल्याणमें लग गयी । मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पतिदेवताको गीता और सहस्रनाम सुनाती रही । तीसरे दिन पतिदेव स्नान करके तुलसीजीको जल दे रहे थे । मैं उनके पास खड़ी सहस्रनामका पाठ कर रही थी, वे भी श्रीभगवान्का नाम ले रहे थे । इसी समय अचानक एक कालसर्पने आकर उनके पैरको डस लिया और देखते-ही-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उनके प्राणपत्रेक उड़ गये । अन्तिम श्वासमें मैंने सुना—उनके मुखसे ‘हे नारायण’ नाम निकला और उनके कानमें विष्णुसहस्रनामके भ्माध्वो भक्तवत्सलः’ नामोंने प्रवेश किया । उनकी आँखें खुल गयीं—मैंने देखा श्रीभगवान् चतुर्भुजरूपमें उनकी आँखोंके सामने विराजित हैं । इतनेमें ही ओरकी ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया । पिताजी ! पतिदेवकी इस मृत्युने मेरे मनमें भगवद्विश्वासका समुद्र लहरा दिया, अब मैं तो उसीमें डूब रही हूँ । आप मेरी सहायता कीजिये, जिससे मैं सदा इसीमें डूबी रहूँ । आपलोग मेरा साथ तो देंगे ही ।”

लाखाजी पुण्यमयी गंगाकी पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गये, उनकी आँखोंसे आनन्दके आँसू बह चले ।

पिता-पुत्री घर आये, माता और भाई-भौजाईसे मिलकर गंगावाहिने उल्टी उन्हें सान्त्वना दी । लाखाजी और खेमावाहि तो उसी दिनसे विरक्त-से होकर समस्त दिन-

रात भगवद्भजनमें बिताने लगे । घरकी सारी सम्हाल गंगावाहि करने लगी । भाई-भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते । वह घरकी भालकिन थी और थी भाई-भौजाईको परमार्थपथमें राह दिखाकर—विद्वांस वचाकर ले जानेवाली चतुर पथप्रदर्शिका । भाई देवाजी और मामी लिछमी—दोनों गंगावाहि की आज्ञाके अनुसार पिता-माताकी सेवा करते, गंगावाहि की सेवा करते और सब समय भगवान्का स्मरण करते हुए भगवत्सेवाके भावसे ही घरका सारा काम करते । उन्होंने भोगोंका त्याग कर दिया था और वे पूर्णरूपसे सादा सीधा संयमपूर्ण जीवन बिताते थे । उनका घर संतोंका पावन आश्रम बन गया था । दैवी सम्पदाके गुण स्वयं स्वभावलिङ्ग हो गये थे । घरमें दोनों समय भगवान् बालकृष्णकी पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे । इस प्रकार सयका जीवन पवित्र हो गया । लगभग पचीस वर्ष बाद लाखाजी और खेमावाहिने एक ही दिन श्रीभगवान्का नाम जपते हुए भगवावृत्ती मूर्तिके सामने ही शरीर त्याग दिये । देवाजीने उनका शाकोत्तरीतिसे अन्त्येष्टि-संस्कार तथा श्राद्ध किया । पुत्र, पुत्रवधू और कन्याने उनके लिये तीन हजार विष्णुसहस्रनामके पाठ किये ।

माता-पिताकी मृत्युके बाद बहिन, भाई, भौजाई—तीनों भगवान्के भजनमें लग गये । भाई-भौजाईके विशेष अनुरोध करनेपर एक दिन गंगावाहिने भगवान्से प्रकट होकर दर्शन देनेकी प्रार्थना की । भगवान्ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तोंको अपने दिव्य रूपके दर्शन कराये । वे तीनों भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये और भगवत्सेवामें ही अपना शेष जीवन लगाकर अन्तमें भगवान्के परमधामको चले गये ।

भक्त-वाणी

सितरुचिरविकासितानताब्जमतिमुलभं

सुरराजनीलनीलम् ।

सितजलरुहचारुनेत्रमोमं

रघुपतिमीशगुरोरुर्गं

प्रपद्ये ॥

—जटापु

जिनका मुखकमल मनोहर मुसकानसे खिला रहता है, जो भक्तोंके लिये अति सुलभ हैं, जिनके शरीरकी कान्ति इन्द्रनीलगणिके समान सुन्दर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमलकी-सी शांभावले हैं, महादेवजीके पिता (ब्रह्माजी)के भी पिता उन श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण लेता हूँ ।

भक्त गोविन्ददास

ससाराकी कोई वस्तु मनुष्यके साथ नहीं जाती। सब कुछ यहीं रह जाता है। यहाँ भी जो कुछ है, वह अपना नहीं है। वह भी भगवान्‌ना ही दिया है। इस मनुष्यजीवनको पानर जो उन दयामय भगवान्‌में नहीं नियोजित करता, उसके जीवनको धिक्कार है। मनुष्य अज्ञानवश विषयभोगोंकी इच्छा करता है। विषय तो दुःखरूप ही हैं। जो विषय सेवन करना चाहता है, वह इस लोभमें भी दुःख ही भोगता है, विषय तो उसे रोगी बना देते हैं। वह विषयोंको भी भोग नहीं पाता और परणेरुपे तो उसे अपने पापोंका दण्ड नरकमें भोगना ही पड़ता है। समस्तका मोह भी व्यर्थ है। यहाँ कोई निमीरा है नहीं। जवनक स्वार्थ रहता है, सभी धरे रहते हैं और जन स्वार्थ नहीं रह जाता, कोई बात तक नहीं छूटता। छी पुनस्तक उसका शिरस्कार करने लगते हैं। जीवनमर नाना प्रकारके कष्टसे जो घन इच्छा किया जाता है, उसे भी परिवारवाले दबा बैठते हैं। अपने सामने ही मनके प्रतिकूल कार्योंमें उस धनको लगते देर दूना दुःख होता है। इन दुःखमय सपारमें कहीं भी तो सुख नहीं है। एकमात्र भगवान् ही जीवके अपने हैं। वे दयावागर पुकारते ही अपना लेते हैं। अपन पापी भी उनकी शरण सच्चे भावसे आय तो वे उसे पवित्र कर देते हैं। उनके भजनमें ही सच्चा सुख है। मनुष्य जन्मसी सपत्ता ही भगवान्‌का भजन करनेमें है।^१ इस प्रसारके वैराग्य विनेके विचार एक राज्यके दीनानके मनमें आ रहे थे। उनका नाम था गोविन्ददास। मन्त्र-जैवा भवन था, बाग-बगीचे, नौकर चाकर, धन-रजसे भरा घर था। पतिव्रता स्त्री थी, एक पुत्री थी और दो पुत्र य घरमें। परंतु गोविन्ददासका मन इन सबमें तनिक भी आस नहीं था। उन्हें ससारके विषयोंसे विरक्ति हो गयी थी। इन्द्रियोंका महात् सपन हो भगवान्‌पर दृढ़ विश्वास हो। तभी वैराग्य पिकता है। गोविन्ददासजीका इन्द्रियसंयम दृढ़ था। भगवान्‌पर उनको पूरा विश्वास था, अतः उनका वैराग्य सच्चा था। उन्होंने घर छोड़ दिया और तीर्थयात्रा करने लगे। लामे हुए भोगोंकी ओर फिर कभी आँख उठाकर भी उन्होंने नहीं देखा।

उस समयकी तीर्थयात्रा आजकी भौति वर-रुपाय नहीं थी। तीर्थ तब सब प्रकारके अच्छे-बुरे वस्त्रोंके श्रेष्ठ नहीं थे

और न घटों मनोविनोदके लिये जाया जा सकता था। घने वनों, दुर्गम पर्वतोंमेंसे अनेकों कष्ट सहते, प्राणोंका मोह छोड़कर श्रद्धालु जन तीर्थयात्रा करते थे। गोविन्द दासजीकी तीर्थयात्राका क्या वर्णन हो। मान-अपमान, सुख-दुःख, सर्दी-गरमी—सब उनके लिये एकसे हैं। मुखसे बरार 'हरि हरि' की ध्वनि निकलती है। मनमें अद्वैतका नाम नहीं। बिना गोंगे जो लूना-सूजा कन्दमूल, साग-पात मित्र जाय, उसे भगवान्‌को निवेदन करके खा लेते हैं। न मित्र तो शन्तोषपूर्वक रह जाते हैं। कुआँ, तालाब, नदी, सरता मित्र जाय तो जल पी लेते हैं। न मित्र तो प्यासे रह जाते हैं। भूख प्यासके लिये मनमें कभी धोख नहीं होता। जाड़ा, गर्मी, वर्षा—सब एकसे। पासमें कोई सामान नहीं और न सामान बदोस्ता चाहते हैं। अनक बार गोंयके लोग पागल समझकर गोंयसे बाहर निराश देते हैं, अन्क बारलोग सिद्धि-सौया गाणियों देते हैं। ऊधमी लड़के मार भी देते हैं। इनके मनमें शोभ यादु जवा लेद्य नहीं। प्रसूची लीग देखते, सवमें प्रसूरा दर्शन करते अपनी मस्तीमें चले जाते हैं।

गया, गोमती, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, कुश्नेर, हरिद्वार, बदरिनाभम, झारगा, प्रभास, श्रीराम, कंतुवन्ध रामेश्वर आद तीर्थोंका दर्शन करते हुए अन्तमें लक्ष्मण-मालाजीका दर्शन करनेके लिये गोविन्ददासजी लक्ष्मण-शेवके पाठ आये। धार वन था, वर्षा हो रही थी, कीचड़ और पानीसे पगदण्डी भी दुर्गम हो गयी थी। जाड़े की श्रुत थी। बहुत ही अधिक सर्दी पड़ रही थी। गोविन्ददासजीका वृद्ध शरीर, कई दिनोंसे भोजन भिग नहीं था, देहमें शक्ति नहीं थी और ऊपरसे भीग गये। सर्दिकी भारे दाँव बगने लगे, शरीर बर बर फौनने लगा, घँच जाती रही, लड़कड़ाकर मिर पड़े। बहुत चेष्ट की, पर उठ नहीं सके।

गोविन्ददासजीको अब भी अपने कष्टकी चिन्ता नहीं थी। मृत्युका उन्हें भय नहीं था। वे भन हीमन प्रार्थना कर रहे थे। गोविन्ददासजी पुनार पहाड़ीके उच्च शिखरपर निखाल मन्दिरमें विराजमान बाणजीवक न पहुँचे, यह कैसे सम्भव था। क्या हुआ जो चाणी अक्षयमें होनेसे पुनार मनमें ही रह गयी। भगवान् तो किसीकी कोई भाषा समझते नहीं,

उन्हें तो एक ही भाषा आती है और उसीको वे समझते हैं । वह है हृदयकी भाषा । उस भाषाका प्रत्येक अक्षर उन तक पहुँच जाता है और वे कण्ठासवार उसे सुनकर स्वीकार करते ही हैं । लक्ष्मणजी स्वयं एक भीलका रूप धारण किये, हाथमें जलती मशाल लिये गोविन्ददासके पास आये । वर्षा बंद हो गयी थी । उन्होंने ब्राह्मणके पास मशाल ले जाकर कहा—‘आपको बहुत जाड़ा लग रहा है । आप मशालसे तापकर स्वस्थ होइये ।’

प्रेमभरे वे शब्द कानोंमें गये तो जैसे प्राणोंमें अमृत भरस गया । कुछ देर मशालकी उष्णता शरीरमें जानेपर तो भोलनेकी शक्ति आयी । गोविन्ददासने अपनेको उठाकर बैठा देनेकी कहा । भीलने मशाल एक ओर रखकर उन्हें उठाकर बैठा दिया । अब उस अद्भुत स्पर्शसे शरीरकी शकावट मिट गयी । गोविन्ददास कहने लगे—‘मैं बूढ़ा हो गया, मरनेमें भला; मुझे अब क्या दुःख; किंतु मैं श्रीलक्ष्मणजीका दर्शन करना चाहता हूँ । हुम्ने आज मेरे प्राण बचाये । तुम मेरे धर्मपिता हो । मैं किस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करूँ ।’

गोविन्ददास पूछते ही रह गये कि भीलका नाम क्या है; कहाँ रहता है यह; इस घोर वनमें वर्षाके समय मशाल लेकर इतनी दया करने कैसे यहाँ आ गया । परंतु भील तो जैसे अब उनकी भाषा समझता ही न हो । मशाल धर्हीं छोड़कर वह मुसकराता हुआ जंगलमें चला गया । गोविन्ददासने उसे भगवान्की कृपासे ही आया समझा ।

अब गोविन्ददासको भूख-प्यासका पता लगा । कुछ पेटमें पहुँचे तो कदाचित् वे उठकर चल सकें । उन्हें शाल्जनी-तक जाना है, श्रीलक्ष्मणजीके दर्शन करने हैं; किंतु शरीरमें अब भी उदनेकी शक्ति नहीं । इस घोर वनमें भला; भोजन कहाँसे मिलेगा । अतएव मनको इधरसे हटाकर वे भगवन्नामका जप करने लगे । इतनेमें उन्होंने सुना—

‘कोई कह रहा है—‘मैं आपके लिये भोजन लाया हूँ । आप भूखे जान पड़ते हैं, भोजन कर लें । भला, दीनानाथ विश्वम्भरका मक्त भूखा कैसे रहता । गोविन्ददासने देखा कि एक ब्राह्मण सामने खड़े हैं । उन्होंने गरमागरम खिचड़ी, शाक और दहीका थाल तथा पात्रमें जल इनके सामने रख दिया है ।

गोविन्ददासकी अद्भुत दशा हो गयी ब्राह्मणके दर्शन करके । वे जैसे अपने आपको सर्वथा भूल गये । अब भोजन करते हैं तो कुछ मुझमें जाता है, कुछ भूमिपर गिरता है । किसी प्रकार भोजन समाप्त हुआ । एकटक गूक-भावसे वे ब्राह्मणकी ओर देखते रह गये । होरा आया थोड़ी देरमें । वे बोले—‘प्रभो ! इस भयङ्कर वनमें मेरे-जैसे अधम प्राणीको इस प्रकार भोजन पहुँचानेवाला आप दयाधामको छोड़कर और कौन हो सकता है । कौन इस प्रकार दीनोंकी सुधि लेनेवाला है । मेरे स्वामी ! मैंने आपकी कृपासे आपको पहचान लिया । जब आपने इस साधन-भजनहीन पतितपर इतनी कृपा की, तब अपने वास्तविक रूपका दर्शन देकर इसे कृतार्थ भी कीजिये ।’

भक्तकी कातर प्रार्थना सुनकर श्रीलक्ष्मणजी उन ब्राह्मण-रूपको छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूपमें प्रकट हो गये । नीलाम्बर धारण किये उनके ज्योतिर्मय स्वर्णशिर श्रीअङ्गकी वह शोभा—कन्धोंपर धनुष और बाण हाथमें बाण लिये; दाहिने हाथसे भक्तको अभय देते हुए उनकी वह मनोहर सौन्दर्यपन शौंकी । गोविन्ददास तो विह्वल होकर श्रीचरणों-पर गिर पड़े ।

सम्पूर्ण वन दिव्य ज्योतिसे परिपूर्ण हो उठा । पशु-पक्षी, कीट-पतंगगतक हर्षनाद करने लगे । आराध्यके चरणोंपर गिरा भक्त आराध्यमें मिल गया । मिट्टीकी देह तो मिट्टीमें मिल ही जायगी, पर गोविन्ददास तो भगवान्के परमधाममें पहुँच गये ।

श्रीगोविन्द प्रभु

विक्रमी संवत् १२४५ के लगभग विदर्भ (वर्तमान बरार) प्रदेशमें ऋद्धिपुर स्थानके समीप काठघुरे ग्राममें श्रीगोविन्द प्रभु उर्फ गुण्डम प्रभु या गुण्डोबाका जन्म हुआ था । ये काण्ठशास्त्रीय ब्राह्मण थे । बचपनमें इनके माता-पिता परलोकवासी हुए, तब इनकी मौसी इन्हें ऋद्धिपुर ले आयी और यहीं इनका पालन-पोषण, उपनयन तथा विवा-

ध्ययन हुआ । इसी अवस्थामें इन्हें परमार्थसुखका चसका लगा और क्रमशः उस सुखानुभवकी दृष्टि होती गयी और ये सिद्ध-कोटिको प्राप्त हुए । ये भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त थे । पण्ढरपुरके बारकरी माणवतपन्थके साथ-साथ या उससे कुछ पड़ले ही विदर्भ देशमें जो महानुभावपन्थ उदय हुआ था, उसके ये ही आद्य पुरुष थे । संवत् १३४१ में ये समाधिस्थ हुए ।

पयहारी श्रीकृष्णदासजी

जयपुरमें गळता नाममा एक प्रसिद्ध स्थान है, जो गालवन्धुपिरा आश्रम माना जाता है। वहाँके स्वामी कृष्ण दासजी प्रसिद्ध सत हो गये हैं। आपने आजन्म पय (दूध) का ही आहार किया, जिससे आप पयहारीगणके नामसे विख्यात हैं। आपकी जति दाहिना (दाभीच) ब्राह्मण थी। आप बागवद्भाषा की थे। भगवद्भजनमें स्तलीन रहना, यही आपका रात दिनका काम था।

पयहारीजीने गळता तथा आमेरके कनकटे वैष्णवब्रह्मोद्दी योगियों ने अपनी मिदताके उगरे उस मठसे निकाल दिया था। रातभर रहनेके लिये उस जगह आप गये थे, परंतु उन विमुख योगियोंने कहा—‘यहाँसे उठ जाओ!’ तब आपने अपनी धूलिरी आग कपड़ेमें बाँध ली और दूसरी टौलर जा बैठे, वहीं आग कपड़ेमेंसे रज दी। कपड़ेमा न जलना देखकर योगियोंका महन्त बाघ बनकर आपपर छपड़ा। आपने कहा, ‘मू बैठा गया है।’ ठरत बह गया हो गया और फिर अपने बलसे मनुष्य न बन सता। आमेरके राजा पृथ्वीराजने आपकी सेवामें जानर जब बड़ी प्रार्थना की, तब आपने गधेने फिर आदमी बनाकर आशा दी कि इस जगहको तुम सब छोड़कर अग्य रहे और इस धूनीमें लड़कियाँ पहुँचाया करो। उन सोंने स्वीकार किया और राजा पृथ्वीराज भी शीपयहारीजीका चेरा हो गया, तभीसे गळता आपनी प्रसिद्ध गादी हुई।

बनमें गौएँ शीपयहारीजीको आपसे-आप दूध देती थीं। आपने आमेरकी एक गणिनाको भी उपदेश दिया था, जिसने एरम राति प्राणी।

कहते हैं कि एक समय राजा पृथ्वीराजजीने पयहारीजी से श्रीद्वारकाधीशके दर्शन करनेके लिये द्वारका चलनेकी प्रार्थना की। तब आपने राजाजी भक्ति देकर अपनी योगसिद्धि से आठों रातके समय राजमहलमें प्रनट हो राजाको श्रीद्वारका धीशके दर्शन यहाँ कर दिये। फिर राजाने द्वारका चलने को कभी नहीं कहा।

कृष्णदास कृति जीति, न्योति नाहर पन दीनो।
अतिविषम प्रतिपदि, प्रकट जत जग में हीनो॥
उदासीनता अवधि, कनक कामिनि नहि रातो।
राम चरन मकरद रहत निति दिन मद मालो॥
गहनं गति अभिन मुन, मदाचार, मुक्ति नीति।
दधीचि पाठें दूसरी करी कृष्णदाम कति जिति॥

जैसे दधीचि ऋषिजीने देवताओंके माँगनेसे अपना शरीर दे दिया, ऐसे ही दधीचि-गौनमें उत्पन्न स्वामी श्रीकृष्णदास पयहारीजीने बलिबालनो जीतकर दधीचिकी नाई दूसरी बात की। एक समय आपनी गुफाके सामने बाघ आया तो आपने उसको अतिथि जान, नेवना देकर आतिथ्यभर्य प्रतिपालनपूर्वक अपना पल (भाम) काटकर दिया। इस प्रकारके प्रसिद्ध वराजो आप जगमें प्राप्त हुए। उदासीनता (वैराग्य) की तो आप मर्यादा ही थे। इस सगरा सगरसे जो कनक-कामिनीरूप दो भँवर सबनो हुआ देनेवाले हैं, उन दोनोंके रगसे आप नहीं रंगे। केवल श्रीरामचरण कमलके अनुरागरूपी मरन्दसे भ्रमरके सदृश मदमत्त—आनन्दित रहते थे। सर्वत्र अमृत दिव्य गुणोंसे गलित अथात् पतिपवन; सदाचार एव सुन्दर नीतिपुत्र, भालसे गादीसे आप, ब्रिजभक्तान हुए।

महात्मा श्रीअग्रदासजी

आप श्रीकृष्णदासजी पयहारीजी महाराजके शिष्य थे, जिन्होंने जयपुरमें गळता नामक प्रसिद्ध स्थानपर पधारकर तत्कालीन जयपुर-नरेशको वैष्णव बनाया और वहाँपर पड़ाइमें धूनी स्थापित की, जो अमूलक चार्त है। शीपयहारीजी महाराजके बड़े शिष्य श्रीरीन्द्रदासजी तो गळतामें विराजे थे और इन दूनों श्रीअग्रदासजी महाराजने जयपुरके पास करीब तीस मील दूर स्टेशन गोरखोंके निकट रैवासा नामक स्थान स्थापित किया और वे वहाँ विराजे। रैवासाकी गादी प्रसिद्ध

है। श्रीअग्रस्वामीजीका जन्मोत्सव जयपुरमें फाल्गुन शुक्ला २ को बड़े धूमधामसे मनाया जाता है।

आपके विषयमें यह पद प्रचलित है—

बंदी पद कपल अगत अग्रस्वामीजू के
आचारज रसिक सितोमनि महान है।
रत बोध विपुल अवनदधन सीक, दगा,
छमा तोष घन जन आनंद भ्रमान है॥

भेटी रख शान महामाधुर्ब श्रवान जिन्ह
कीन्हो अग्रसागर से विदित जहान हैं ।

लीनों मयि सार ध्यान मंजरी शृंगार खै

भेदी अनभेदी पड़े जानत सज्जन हैं ॥

आपकी स्वरचित ७२ कुण्डलियोंमेंसे एक यह है—

सदा न फूलै तोरई, सदा न सौवन होय ।

सदा न सौवन होय, संत जन सदा न अवि ।

सदा न रहै सुबुद्धि, सदा गोविंद जस माँव ॥

सदा न पन्थी कैसि काँइ इह तरवर ऊपर ।

सदा न ध्याही रहै संफदी आवै मू पर ॥

अग्र कहै हरि मिलन काँ तन मन डारी सोय ।

सदा न फूलै तोरई, सदा न सौवन होय ॥

परमभागवत नामादासजी

चार सौ साल पहलेकी बात है । परम पवित्र तैलंगदेशमें गोदावरीके तटपर रामभद्राचलकी तलहटीमें अकालका भीषण प्रकोप प्रारम्भ हुआ । जनता दाने-दानेके लिये भूखसे तड़पने लगी, हरे-भरे खेत सूख गये, बुद्ध और लताओंकी हरियाली समाप्त हो गयी । सर और खरिताओं तथा बायलियोंके जलहीन कंकाल मनमें भीषण भय पैदा कर देते थे । भगवती गोदावरीके समीप एक वनप्रान्तमें परम वैष्णव महात्मा अग्रदास और कौलहदास एक वृक्षकी शीतल छायामें बैठकर विश्राम कर रहे थे । वे कहीं बहुत दूर यात्रामें गये-से दीख पड़ते थे । दोनों महात्मा रामनामोच्चारण की मीठी ध्वनिले सारे वनको प्राणान्वित कर रहे थे । ठीक दोपहरका समय था । परम प्रचण्ड मार्चण्ड गगन-मण्डपर ताण्डव कर रहे थे । वनके सारे जीव-जन्तु प्यासकी आगसे जल रहे थे । थोड़ी ही दूरपर किसी शिशुके रोनेकी आवाज सुन पड़ी । दोनों महात्मा चौक उठे । वे आगे बढ़े । उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा ।

उन्होंने देखा—एक घने वृक्षकी शीतल छायामें एक पाँच सालका शिशु रो रहा था । ऐसा लगता था कि उसके माता-पिता अकालपीड़ित होकर तथा पेटकी ज्वालासे त्रस्त होकर उसे वहीं छोड़ गये हैं । महात्मा अग्रदासका हृदय दयासे द्रवित हो उठा, नवनीतके समान कोमल जो था वह । उन्होंने शिशुको अपनी गोदमें बैठा लिया । कौलहदासने तुरंत ही पानी लाकर उसके मुखपर छिड़का । शिशु नेत्रहीन था; विचित्रता तो यह थी कि नेत्रके निशानतक न थे । शिशुने थोड़े समयके बाद चेतनालभ किया; उसके मुख-मण्डलपर अपार शान्तिकी स्फूर्ति थी; वह जन्मजात सिद्ध-सा लगता था ।

महात्माओंके संस्पर्शसे उसकी आँखें खुल गयीं ।

अग्रदासने परिचय पूछा । शिशुने कहा, 'मैं पाँच तत्त्वकी देक्षा परिचय हूँ या आत्माका ।'

दोनों महात्माओंने ऐसे चमत्कारी शिशुको पाकर अपने सौभाग्यकी सराहना की । नारायणदास नाम रक्खा तथा उसे जवपुत्रान्तर्गत गलता ले आये; वहाँ उनकी गद्दी थी । नारायणदासने अग्रदासजीसे दीक्षा ली ।

नारायणदास ही नामादास थे । मजन-पूजन और भगवान्‌के स्मरण और चिन्तनमें उनके दिन बीतने लगे । उन्होंने भक्ति की जो विधायिनी पताका भक्तमाल-रचनाने रूपमें फहरायी है, वह अखिल-हिमाचलतककी मानवताको अनन्तकालतक भगवान्‌की महिमा और भक्तिके चरणोंपर नतकर जीवको क्षातके मार्ग-मोह-नयनसे मुक्त करती रहेगी । वास्तवमें भक्तमालकी रचनाने अधिकारी वे ही थे । नामादासने भक्त-चरितामृत प्रवाहितकर जो नाम पाया; वह अन्य देशके इतिहासमें किसी भी व्यक्तिके लिये सुलभ हो सका होगा—इसमें संदेह ही है ।

धरे-धरे परम भक्त नामादासकी गुरुनिष्ठा कदती गयी । वे गुरुकी सेवाको बड़ा महत्त्व देते थे । एक बार उनके गुरुदेव महात्मा अग्रदास भानसपूजामें थे । उन्होंने देखा कि समुद्रकी लहरें अचानक आन्दोलित हो उठी हैं । एक शिष्यका मुखसे लक्ष हुआ 'वहाज हूवना ही चाहता है । शिष्यने गुरुकाकी धारण ली है । अग्रदास उसकी विह्वलतासे क्षुब्ध हो उठे; नामादासने अन्तरात्माकी अनुप्रेरणासे जान लिया कि गुरुदेवका चित्त चञ्चल हो उठा है । उन्होंने राक्षसेन्द्रसे मन-ही-मन प्रार्थना की कि व्यापारिका वहाज न हूवे और अन्तराष्ट्रसे उन्हें पता चल गया कि वहाज हूवनेसे बच गया है, तूफान समाप्त हो चला है,

समुद्र दान्त है, व्यापारी आश्वस्त है। उन्होंने सारी गतें मुझे चरणोंमें मस्तक नतकर निवेदन कर दीं और उनसे प्रार्थना की कि मानसपूजा निर्विघ्न समाप्त करें। अग्रदासजी उनकी सभी गुणिश और आचारेसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि जो जीव एक व्यापारीको सागरमें गिरा देते हैं बना सकता है, वह भगवान्‌से दूखनेवाले वसुधायु जीवोंका उद्धार करनेमें निस्संदेह समर्थ है। उन्होंने नामादासजी को ठाँकी और कहा कि 'तुम मर्त्यांसा चरित्र वर्णनपर मगबद्धचित्की गहिमा कल्पलताना विस्तार करो।' पहले तो नामादासने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि 'मुझे आपके सङ्गमें रहकर वैष्णवोंकी सेवा करने और उनका प्रसाद पानेमें जो सुख मिलता है, वही पर्याप्त है।' पर अपने

ऊपर गुप्त ही यही कृपा देपकर उन्होंने भक्तमानसी रचना की, भगवान्‌ और उनके भक्तोंके चरितामृतसागरसे कलिकाल के जीवोंके पाप-वापसी दान्ति की। भगवान्‌ने अपने बारे अलौकिक रहस्य उनकी बुद्धिमें भर दिये। नामादासने छण्ड्य छन्दमें भक्तमाल रित्त। यह ग्रन्थ भक्तिसाहित्यका अमूर्त्य, अद्भुत और अलौकिक इतिहास है।

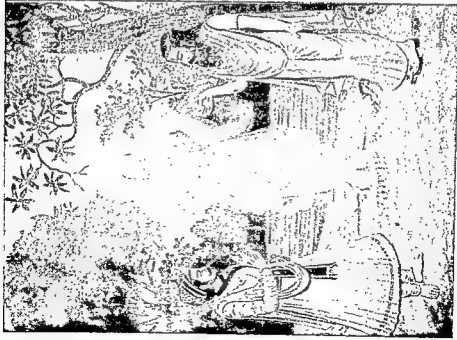
नामादासजी परम वैष्णव और मित्र कवि थे। उनकी भागवती वाणीने भक्तिकी श्रीशक्तिमें महान् योग दिया है। उनकी भक्तमाल भक्तिका कल्पवृक्ष है। बादमें परम भागवतकी सहा नामादासजी ही उपाधि हो सकती है। नामादास भक्तमालके रूपमें अमर हैं। वह उनका साहित्य रूप है; भक्तिविग्रह है; जीवनगाथा है।

स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

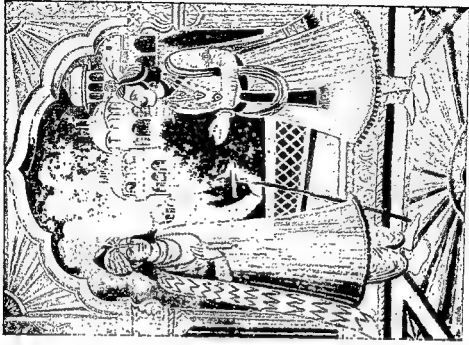
छक्रमन्त्रद्रष्टाके प्रवर्तक महात्मा चरणदासजीका जन्म १७६० विक्रमीय भाद्रपद मासकी छुट्ठी तृतीया मंगलवार को अलवरराजान्तर्गत मेवातप्रान्तके डेहराग्राममें एक विद्वत् (भार्गव) ब्राह्मणकुलमें हुआ। इनकी माताका नाम तुंडोदेवी और पिताका नाम झरलीचर था। ये जन्मसे ही विरक्त और एकान्तप्रिय थे। पाँच वर्षकी अवस्थामें ही चरणदासजी महाराजको डेहराग्राममें नदीतटपर योगीश्वर गुरुदेवजीने प्रत्यक्ष दर्शन दिये। १९ वर्षकी अवस्थामें फिर मुजफ्फरनगरके सत्सङ्गत छक्रवाल नामक स्थानपर श्रीगुरुदेवजीने उन्हें दूसरी बार दर्शन दिये और विधिवत् दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। श्रुतकारमें ज्येष्ठके गङ्गादशहरा तथा कार्तिकी पूर्णिमापर बहुत वाणी जाती है और श्रीगुरुदेवजीके चरण चिह्नोका दर्शन पूजन करते हैं। इसके बाद चरण दासजीने अष्टाङ्ग योगकी साधना करके दिल्लीमें चौदह वर्षकी समाधि लगी। परंतु उन्हें इस योगसाधनासे शान्ति नहीं मिली। भगवत्प्रेममें व्यक्तुल भक्तों इन छिद्रियोंके कोई प्रयोजन नहीं होता। तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहमें व्यक्तुल चरणदासजी उनके दर्शनार्थ श्रीचन्द्रावनधाममें सेवानुत्तरी और चल पड़े। भक्तचलल भगवान्‌ने चरणदास जीने अनन्यप्रेमी तथा निष्प्राम भक्त सम्झकर उनके निशानुसार युगलरूपसे दर्शन दिये और उन्हें हृदयसे लगा कर तथा उनके मस्तकपर अपना वरद इस रत्नकर सहज

साधन प्रेमाभक्तिके प्रचारकी आशा दी और वे श्रुत अन्तर्धान हो गये। भगवान्‌की आशा ही मकरी इच्छा हुआ करती है। चरणदासजी भी भगवदासावतार दिल्ली आकर प्रेमा भक्तिसा प्रचार करने लगे। ये जिनको जैसा अधिकारी समझते, उसे उसी तरह शान, भक्ति, कर्म या योगका उपदेश दिया करते थे।

इनके विषयमें बहुतसी घटनाएँ सुनी जाती हैं। दिल्लीके तत्कालीन बादशाह मुहम्मदशाहके पास इन्होंने एक बार लिख भेजा कि 'उ सन्नि बाद ईरानना बादशाह राज्यप्राप्तिके लिये तुमपर चढ़ाई करेगा।' चरणदासजीके लेखानुसार सहीने बाद ही नादिरशाहने दिल्लीपर घावा बोल दिया और युद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्धके समय मुहम्मदशाहने नादिरशाहको लिख भेज कि इस युद्धसे रचना हमारे पक्षोंके चरणदास नामक एक महात्माने छ सहीने पूर्व ही दे दी थी। मुहम्मदशाहका पत्र पढ़कर नादिरशाहको चरणदासजीके दर्शनकी वही उत्तरगुता हुई। मुहम्मदशाहने उसे चरणदास जीके दर्शन करा दिये। चरणदासजीके उपदेशसे प्रभावित होकर नादिरशाह युद्धसे इच्छा छोड़कर अपना देश छोड़ उठाकर ईरानको लौट गया। मुहम्मदशाहने महामा चरणदासजीको अपना गुरु मानकर उन्हें धैर्यपूर्ण ग्राम भेंट करने चाहे, परंतु सर्वसत्वागी महामाओं इस उपार्थसे क्या प्रयोजन। उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। मुहम्मदशाहने वे ग्राम उनके शिष्योंके नाम कर दिये। उनमेंसे

श्रीव्यहारीजी और महाराजा पृथ्वीराज [पृष्ठ ६१४]

श्रीचरणदासजी

भक्त रामणलाल [पृष्ठ ६२४]

भक्त जनाबाई [पृष्ठ ६२१]

भक्त सखूबाई [पृष्ठ ६२२]

भक्त करमैतीबाई [पृष्ठ ६२४]

बहुत-से अवतक उन्हींके नाम चले आ रहे हैं। चरणदासजीके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी घटनाएँ सुनी जाती हैं; परंतु स्थानाभावके कारण उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता।

श्रीचरणदासजीने प्रेमाभक्तिका सूत्र प्रचार किया। प्रसिद्ध भक्ता श्रीतहजोबाई और दयाबाई इन्हेंकी शिष्या थीं। इसी तरह इनके और भी बहुत-से शिष्य थे। दिल्ली, जालंधीवाजार, मोहंल्ला दसानमें इनके, समाधि-स्थानके समीप ही इनकी शिष्या सहजोबाई एवं परम-शिष्य श्रीरामरूपजीका स्थान है। इस प्रकार सांसारिक विषयासक्त पुरुषोंकी हितकामनासे ८० वर्षक इत भूतलपर लीला करके श्रीचरणदासजीने १८१९ विक्रमीयमें श्वेच्छासे योगबलद्वारा इस पाद्ममौक्तिक शरीरका परित्याग करके परमधामको प्रयाण किया।

अब चरणदासजी महाराजके कुछ उपदेश उन्हींके शब्दोंमें पढ़िये—

इन्द्रिय जीते सो ब्रह्मज्ञानी। इन्द्रिय जीते सोई ध्यानी ॥

इन्द्रिय जीते सो हरिदास। अमरलोकमें पावे बास ॥

इन्द्रिय जीते सोई गूरा। इन्द्रिय जीते सो जन पूरा ॥

इन्द्रिय जीते सो संन्यासी। इन्द्रिय जीते सोई उदासी ॥

इन्द्रिय जीते, ध्यान लगवे। सो निश्चय ईश्वर हो जवे ॥

इन्द्रिय जीते, मिले भगवत। इन्द्रिय जीते जीवन्मुक्त ॥

संतका सबसे बड़ा गुण 'सर्वभूतहितरतता' है। सम्पूर्ण प्राणी सुखी कैसे हों, यही उनका ध्येय रह जाता है। रन्तिदेव, शिव तथा ब्रह्मा आदि परमभागवत महापुरुषोंने भगवान्से यही घर माँगा था कि सब-लोकोंके सम्पूर्ण जीव

सुखी हो जायें, अपनी तरफसे कभी किसीको कष्ट न हो और जहाँतक हो सके, सबका हितसाधन करता रहे। यही संतोंका स्वभाव और उपदेश है।

सबसे रहा निरंजर हो, मुखसे भीड़ा बोल।

तनसे रक्षा जीवकी, चरणदास कहे खोल ॥

कडुवा बचन न बोळिये, तन से कष्ट न देय।

अपना-सा सब जिनके बने तो डुल हरि लेव ॥

दया-श्रीकृष्ण धारकर कपो रामकी सेव ॥

या सम तीरथ और ना, कहिया गुह शुक्रदेव ॥

जितने बैरी जीवके तनमें रहे न एक।

चरणदास यों कहत है, दया जो अने नैक ॥

जितने भी प्राणी हैं, उनका मन; वचन और कर्मसे कभी भी अहित न हो—साधकों सदा यह ध्यान रखना चाहिये। सबको आत्मस्वरूप समझे और भगवान्के नामका जप करता रहे; यही परमपद पानेका एकमात्र सज्ज उपाय है। सभी संतोंने भगवन्नामजपकी बड़ी महिमा गायी है, क्योंकि कलियुगमें यही एक सर्वसुख उत्तम साधन है। श्रीचरणदासजी महाराज कहते हैं—

सौँचा हरिका नाम है, झूठा यह संसार।

चरणदास-सों शुक्र कही सुमिरण करो विचार ॥

श्रास्त देवे नाम-सिद्ध; सो जीवन धिक्कार ॥

श्रास्त-श्रास्त्रमें नाम जप, यही धारणा सार ॥

उलट-पुलट जप नामहीं, देवा-सीवा होय।

चाका फल नहीं जाभागा, कैसा ही सो कोय ॥

खते-पति नाम के, चन्दे, बँडे, सोय।

सदा भक्ति यह नाम है, करे औँला तोय ॥

भक्तराज भीखजन

(लेखक—श्रीदेवकीर्तनजी खेरवाह)

जयपुर-राज्यान्तर्गत फतेहपुर नामक स्थानमें भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजीका एक मन्दिर है। उसके मुख्य द्वारपर निम्नलिखित दोहे हैं—

संत-चक्र सेमित श्रद्धा लिये कर कमल निखल।

बाम रमा, बाहन मष्ट, प्रगटे दीनदयाल ॥१॥

बैरदा सो गुनतीसमें, घरा पाक निकलत।

सहर अलोर पठान घर बहु दिन बास करत ॥२॥

गुरु भोजक बिप्र कुल सुगत रयो तेहि दीर।

श्रीपति करुणासिन्धुकी, के आयो पछि और ॥३॥

बैरदा सो अट्टासिया करी प्रभुने महर।

लक्ष्मीनाथ पशारिया कतनापुरिये, सहर ॥४॥

सोय सो भये भीखजन आचारज कुल-केर।

अफसो जन प्रभु जानके दरस दियो; मुख केर ॥५॥

इन दोहोंमें प्रथम चार दोहोंसे भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजीके उस मन्दिरके और अन्तिम पाँचवें दोहेसे भक्तराज भीखजनके इतिहासपर प्रकाश पड़ता है। भक्तराज भीखजनका जन्म सं० १६०० के लगभग एक महाब्राह्मण-कुलमें हुआ था। जब वे कुछ बड़े हुए, तब

पूर्वजन्मके संस्कारवश उन्हें भगवत्प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हो चली। वे नित्य ही भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजीके उक्त मन्दिरमें जाकर कातरभावसे प्रार्थना करने लगे। उनका यह नित्यका नियम बन गया कि जबतक वे भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजीकी मूर्तिका दर्शन नहीं कर लेते थे, तबतक भोजन नहीं करते थे। म्रितु पतेहपुरके कुछ लोगोंको भगवान्के मन्दिरमें एक महाविप्लवका आना जाना उचित नहीं जान पड़ा। उन लोगोंने एक दिन भीखजनजीसे जबरदस्ती मन्दिरके भीतर जानेसे रोक दिया। भीखजनजी बेचारे क्या करते। कोई चारा न देखकर वे मन्दिरसे गद्गद पिछली दीवालकी ओर बैठ गये और उन्होंने यह प्रण कर लिया कि

‘जबतक भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजी यहींपर मुझको दर्शन न देंगे, तबतक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा।’ इस प्रकार मक्कार भीखजनको निराहार रहकर भगवान्का ध्यान करते हुए तीन दिन बीत गये। तीसरे दिन भक्तका हठीला भाव देखकर भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजीसे नहीं रहा गया। वे मन्दिरकी पिछली दीवाल फाड़कर भक्त भीखजनके सामने आ गये। फिर तो भक्त राज भीखजनने भगवान्को एक टुक निहारकर अपनी मन कामना पूरी की और इस घटनाकी खबर गिजलीकी माँति सारे पतेहपुरमें फैल गयी। लोग दौड़े और मक्कार भीखजनके चरणोंमें लोट लोटकर दामाप्रार्थना करने लगे।

भक्त गरीबदासजी

भक्त गरीबदासजी पूर्ण विरक्त और भगवत्प्रिय महत्मा थे। पंजाब प्रांतके रोहतक जिलेमें छुद्दानी शौवमें उनका जन्म हुआ था। स० १७७४ वि० वैशाख पूर्णिमासे उनका तपोमयी दिव्य आत्मा धरतीपर उतरी थी। बचपनसे ही घरके काम राजमें उनका मन नहीं लगता था। उनका स्वभाव उस समय अत्यन्त सीधा-सादा था। वे सरलता और विनम्रताकी प्रतिमूर्ति थे। वे सदा भगवान्के नामामृतता ही पान किया करते थे। उनपर सत कवीरकी पाणीका बड़ा प्रभाव था। कहते हैं कि सत कवीरजीने इन्हें स्वप्नमें मन्त्र-दीक्षा दी थी।

उनके जीवनकालमें एक बार भीषण सूखा पड़ा। भक्त गरीबदासकी मौज ही तो थी, उनकी दयादृष्टिसे अनाइष्टिका अन्त हो गया। लोगोंसे अधिक मान प्रतिष्ठा पाकर उनका जी ऊँचने लगा। उन्होंने गाँव छोड़ देनेका निश्चय ही लिया था कि भारतकी उत्तर-पश्चिम सीमापर यवनोंने आक्रमण धारम्भ हुआ। दिल्लीभरने उन्हें सादर राजधानीमें पधारनेका आमन्त्रण दिया। राजसभामें पहुँचनेपर बादशाहने उनका अच्छी तरह स्वागत-सत्कार किया। बादशाहने उनसे आक्रमण रोकनेके लिये निवेदन किया। साधु गरीबदास तो भगवान्के पूर्ण भक्त थे। उन्होंने सीपी खादी,

रथ और कपटरहित मापामें बड़ी विनम्रताके साथ कहा— ‘यद्यपि यह सच है कि भगवान् सतोंके ही वशमें रहते हैं, अपने स्वजनोंके मनोऽनुकूल ही उनका प्रत्येक कार्य होता है और चारों युगका प्रमाण है कि जो कुछ सत करते हैं, वही ठीक है, तो भी वे भगवान्के प्रत्येक कार्यको अपने और दूसरोंके लिये पूर्ण हितकर समझते हैं।’ उन्होंने बादशाहसे कहा कि ‘ऐसे समयमें भगवत्प्राप्ति ही शरण जाना अनिवार्य है, यदि तुम मदिरा पान, गो वध और बहुव्री प्रसन्नकी

परतु कुछ सचिवोंके बहकानेपर उसने गरीबदासकी बात तो न सुनी, उल्टा उन्हें कारागारमें डाल दिया। दूसरे दिन दरवाजे और ताले अपने-आप खुल गये। बादशाहने धमा मँगी। गरीबदासने समझाया कि ‘भगवान्के दाओं और भयोंसे कभी कट नहीं देना चाहिये, क्योंकि साधु-सतके दु खसे भगवान् स्वयं दुखी हो जाते हैं।’ वे अपने निवासस्थानपर वापस चले आये।

गरीबदासजीने एकमुठ बर्षकी अवस्थामें स० १८२६ वि० की माइ सुल्ता द्वितीयाको शरीर त्याग किया।

श्रीमद्देवसुरारीजी

(लेखक—महन्त श्रीप्रधानाश्रमजी महाराज)

दारागंज (प्रयाग) में श्रीमद्देवसुरारीजी महाराजका स्थान प्रमुख वाचनद्वारा गद्यियोंमें एक है । प्रयागमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा—इन तीनोंकी पुरियाँ हैं । अरैल यमुना-पार जहाँ आदिमाधव भगवान् हैं, वह विष्णुपुरी है । इलीमें गङ्गापार ब्रह्मपुरी है । वेणीमाधव—मरदाज, आश्रम जहाँ है, वह शिवपुरी है । पहले इन पुरियोंमें अनेक सिद्ध योगी औषड़ रहा करते थे । इलीके समुद्रकूपकी गुफामें सिद्धनाथ आदि औषड़ोंका दल था । वे किती वैष्णव संत-महात्माको प्रयागमें टिकने ही नहीं देते थे । श्रीमद्देवसुरारीजी महाराज जब प्रयाग आये, तब इन औषड़ोंके गिरोहने आपपर आक्रमण किया । परंतु श्रीमद्देवसुरारीने अपने साधनबलसे इन सबको परास्त कर दिया ।

प्रयागकी मकर-संक्रान्तिका एक इतिहास है । श्रीमद्देवसुरारीजी एकबार सङ्क्रमण काल-सन्ध्या कर रहे थे । सिद्धनाथ नामक औषड़ने मगरका रूप धरकर जलमें आपके पैरको

पकड़ लिया । आप समझ गये बात क्या है । अतएव अपने तपोबलसे उसे अपने पैरोंके नीचे दबा दिया । अब तो औषड़-मण्डलीमें खलबली मच गयी और सभी आकर आपसे क्षमा माँगने लगे । उसी समयसे प्रयागसे औषड़ोंका उन्मूलन हुआ और वैष्णव रहने लगे । मकर-संक्रान्तिके समयमें तभीसे वहाँ वैष्णव छुटने लगे ।

जिस समय श्रीमद्देवसुरारीजी प्रयाग आये, उसी समय किला बन रहा था । किला बनता था और गङ्गाजी उसे बहा ले जाती थीं । इसलिये अकबरने मानसिंहजीको देवसुरारीजीकी सेवामें भेजा । देवसुरारीजीने सुलतीका एक सूखा वृक्ष देकर कहा कि 'इसे नीयमें देकर किला बनवाओ ।' इसके बाद किलेको कोई क्षति नहीं पहुँची । आपकी शिष्यपरम्पराके प्रमुख शिष्योंमें श्रीमदकदासजी, पूर्णदासजी, मानदासजी, उद्धवदासजी, गोपालदासजी, सीतारामदासजी, भरतदासजी, हरिनारायणदासजी और राजारामदासजीके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इसका सम्बन्ध अतीताद्रिमठसे है ।

भक्त गोवर्धन

विशालापुरीमें गोवर्धननामक एक नवयुवक पण्डित रहते थे । ब्राह्मण सदाचारी, विद्वान्, तर्कशील और कुछ विद्याभिमानी थे । उनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी थी । उसमें भगवान्के प्रति विश्वास और भक्ति थी । पति-पत्नीमें पवित्र प्रेम था । घर बहुत सम्पन्न न होनेपर भी दोनों बड़े सुखी थे । इनके वहाँ एक विरक्त महात्मा कभी-कभी आया करते थे । गोवर्धनजीके पिता महात्माजीके बड़े भक्त थे । उन्होंने इनकी बड़ी सेवा की थी । महात्माकी सखी सेवा उनके बतलाये हुए पवित्र मार्गका अनुसरण करनेमें ही है, उनके बाहरी वैय-भूषणका अनुकरणमें नहीं । गोवर्धनके पिता ऐसे ही श्रेष्ठ सेवक थे । उन्होंने सम्बन्धसे महात्मा कभी-कभी इनके घर कृपा करके पधारा करते थे । इधर बहुत दिनोंसे महात्मा नहीं आये । गोवर्धनका पड़ोसी नन्दाराम बड़ा अवसाचारी और कुमार्तागामी था । वह गोवर्धनको देखकर जलता था और उन्हें भी वह अपने समान ही बदाता चाहता था; परंतु बीच-बीचमें महात्माका सङ्ग प्राप्त होते रहनेसे गोवर्धनकी चिचकचिप

मस्तिताकी छाप नहीं पड़ती थी और इसीलिये पड़ोसी नन्दारामकी दाख नहीं गलती थी ।

इधर वर्षोंसे महात्माका सङ्ग छूट गया । गोवर्धन सदाचारी विद्वान् तो थे; परंतु भजनपरायण नहीं थे । उनमें तर्क अधिक था, भक्ति नहीं थी; तथापि महात्माके सङ्ग-प्रभावसे उनके अंदरके काम-श्रीभादि दोष दबे रहते थे । पर सत्सङ्ग छूट जाने और नन्दारामका कुसङ्ग प्राप्त होनेसे उनके वे दबे दोष प्रबलरूपमें उभड़ आये । गोवर्धन धीरे-धीरे खराबी, लुआरी, व्यभिचारी हो गये । पत्नी वैचारी बड़ी दुखी थी । उसके मनमें बड़ा सन्ताप था । उसका भगवान्में विश्वास था । उसने एक दिन मन-ही-मन आर्तभावसे रोकर भगवान्से प्रार्थना की—'भगवान् ! मेरे पतिदेव कुसङ्गमें पड़ गये हैं, महात्मा इधर आये नहीं । आप दीनबन्धु हैं । मुझ दीना अव्ययपर दया कीजिये । महात्माकी यहाँ भिजवाइये और मेरे पतिका जीवन सुधारिये । आप सर्वसमर्थ हैं, कृपासागर हैं, जीवमात्रके सुहृद् हैं । आपने स्वयं कहा है,

मुक्तको सग जीवोंका सुहृद् मान लेनेपर उसे दुरत शान्ति मि जाती है । प्रभो ! मैं आपसे सर्वसुहृद् मानती हूँ । आप मुझे शान्ति दीजिये ।

भगवान् सबीषकारको दुरत सुनते हैं । पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, चाण्डाल हो, पण्डित हो, मूर्ख हो—जो कोई भी जन वभी भी आतं होकर कच्चे हृदयसे उन्हें पुकारता है, वे दुरत सुनते हैं और उसका मनोरथ सफल करते हैं । यह तो हमारा अभिप्राय है कि हम ऐसे सदा-सर्वत्र अपने साथ रहने वाले सर्वशक्तिमान् परम सुहृद्पर विराज्य न करके नश्वर भोगोपर और स्वाधीन जगत्पर विराज्य करते एवं सङ्कटके समय उनके सामने गिड़गिड़ाकर निराशा और किरस्कारके बिन्दुपर संपन्नो हृदयका द्वार बनाते हैं ।

महात्मा समाधिस्थ अवस्थामें सुदूर नदीतटपर एवान्तवास कर रहे थे । अकस्मात् उन्हें अपने सेरफके पुत्र गोवर्धनजी याद आयी । उनका हृदय तिमिरमग्न उठा । मैं बहुत दिनों से विशाखापुरी नहीं गया । पता नहीं, गोवर्धनजी क्या स्थिति होगी । कहीं वह कुपक्काश शिरार तो नहीं हो गया । मेरे मनमें बार-बार क्यों उसके चिन्ते इतना उद्वेग हो रहा है ! महात्मा ने मन्त्रे जगत्की सत्ताका सर्वथा अभ्यास हो गया था । फिर सत्तासे सङ्कल्य करनेवाले मनका भी अभाव हो गया । पहले हृदयका अभाव था, अब द्रष्टा भी खो गया । रह गया वही, जो है, वर क्या है, कैसा है—जीन बरगि । न कोई जानने योग्य है और न जानने योग्य । कम, उल्लेखें एकात्मता प्राप्त करके महात्मा निर्मिच्छा समाधिमें स्थित थे । आज अकस्मात् उनकी ममाधि टूटी और उन्हें गोवर्धनकी स्मृति आ गयी । स्मृति भी ऐसी, जो मुलाये नहीं मूलती । मानो किसी आलक्षिकता कुछ हो रहा है । सत्यसत्य सर्वभियन्ता भगवान्की प्रेरणा जो भी । क्याकि गोवर्धनजी साष्ठी पत्नीने भगवान्से वही प्रार्थना की थी कि महात्माको मेजकर मेरे स्वामीका जीवन सुधारिये ।

महात्मा सीधे विशाखापुरी की ओर चले, जैसे निपुण लक्ष्यवेधीका बाण सीधा लक्ष्यही ओर ही जाता है । वे विशाखापुरी पहुँचे, उध समय आपसी रात बीत चुकी थी । मित्र महात्माकी संगत दर्शने देल लिया, इस समय गोवर्धन शहरके उत्तराङ्गी ओर गये हुए मुन्हेमें भगवान्की वेश्याके घरपर हैं । वे सीधे रातें पहुँचे । बाहरका दरवाजा खुला था । उन्होंने अंदर जाकर कमरेके किबाद खटखटाये

और कहा—गोवर्धन ! त्रिगङ्ग खोलो ! गोवर्धन इस समय मयरी मादकतामें चूर, अपनेकी भूला हुआ था । पराधीन था । सर्वथा नहिर्बुल हो रहा था । परन्तु महात्माके मित्र शम्भुजी ने वह आदेशना नहीं कर सका । वेश्याका भी साहस नहीं हुआ कि उसे रोके । गोवर्धनने त्रिगङ्ग खोल दिये । चौदही रात थी । खोलते ही अपने सामने एक परम तेज पुञ्ज ज्योत्स्नारी महापुरुषजी पड़े देखा । उनके शरीर और नेत्रोंसे एक स्निग्ध सुशीतल तेजोऽमृतधारा निरगत रही थी । गोवर्धनको पहले तो कुछ डर-सा लगा, वरम हुआ, मनमें कुछ उद्वेग आया, परन्तु खूबसे ही धन्य उतने महात्माको पहचान लिया । उनका सारा मद उतर गया । वह चौप मातर चरणोंमें गिर पड़ा ।

मायावती भी त्रिगङ्गोंके पास रहती थी । महात्माके अमोघ दर्शनका प्रभाव था । उसका भी हृदय द्रवित हुआ जा रहा है । जीवनके सारे पाप मानो इस क्षण मूर्तिमान् होकर उसके सामने पड़े हो गये । वह काँप गयी । हृदयसे पश्चात्तापकी प्रचण्ड आग जल उठी । सारी पापराशि जल गयी । हृदयका भाव-ज्वरनील पिघन और अधु धारातें रूपमें वह नेत्रमार्गसे बर चला । पता नहीं, उसका हृदय शुद्ध हुआ माना जाय या नहीं, पर वह भी अपने बचकर महात्माके चरणोंपर गिर पड़ी और नेत्र-ज्वरकी धाराओंसे उनके पावन पद-सरोज परास्ने लगी । महात्माका वरद हस्त उठा । महात्मा हुके । वरद हस्तने दोनोंके मस्तकोंका स्पर्श किया और बोले—मेरे बच्चे ! उठो, वरदाओ नहीं । भगवान्की इया शक्तिके सामने तुम्हारे पापों की क्या गिवाल है । त्रितन ही घना, गहरा और गहुत समथका अन्धकार हो, प्रारायके आते हैं वह छिप जाता है । फिर यदि वहाँ साक्षात् सूर्य उदय हो जायँ, तब से अन्धकारसे कहीं छिपनेको भी जगह नहीं मिलती । भगवान् की इया कभी न छिपनेवाला प्रचण्ड और सुशीतल प्रारायमय सूर्य है । पावनशरणा में त्रितनी शक्ति है जो क्षणभान भी उसके सामने उडर सके । मैं श्रीभगवान्की अनुगमय कृपाशक्तिकी प्रेरणासे ही आपसी रातके समय यहाँ आया हूँ । हम दोनों पवित्र हो गये । उठो ! भगवान्का भजन करो और जन्म-जीवनको सफल करो । दोनों उठे और हाथ जोड़कर कटपुत्राङ्गीकी भाँति सामने पड़े हो गये । दोनोंके नेत्र हारने बने हुए थे ।

महात्माने कहा—‘गोवर्धन ! तुम धर जाओ और अपनी साध्वी पत्नीको सान्त्वना दो । आजसे यह मायावती तुम्हारी वहिन है । इसको अपनी सहोदरा वहिन समझो । यह अब कावेरीके तटपर जाकर भगवान्का भजन करेगी । किसी कुसङ्गमें पड़कर यह इस दशाको पहुँची । तुम्हारे पिता मेरे बड़े आशाकारी थे, संत थे, भगवत्पास पुरुष थे । उनके शुभ संस्कार तुम्हारे अंदर थे; परंतु तुमने विद्याके अभिमानमें भगवान्की भक्ति नहीं की । तबके बलपर केवल जगत्के अस्तित्वका खण्डन ही करते रहे । तुमने मायाधीश्वर सच्चिदानन्द भगवान्को भी मायाका ही कार्य बताया । इसीलिये तुम बिना केवटकी नावके सदा इस अच-समुद्रमें डूब गये । जो अतुलशक्ति भगवान्का आश्रय न लेकर अपने चार अक्षरोंके अभिमानपर कूदा-फँदा करते हैं, उन्हें तो उल्टे डूँहकी खाती ही पड़ती है । उनका पतन ही होता है । अन्धकारका प्रवेश वहीं होता है; जहाँ प्रकाश नहीं होता । पहलेसे ही भगवदाश्रयकी दिव्य शीतल शिखरें क्योंलि प्रज्वलित कर ली जाय और हृद् विश्वासके निर्मल स्नेहसे सिद्धन करसे हुए सदा क्यों-क्यों प्रज्वलित रक्खी जाय तो वहाँ कभी पापान्धकारका प्रवेश हो ही नहीं सकता । पापके बिना ताप भी नहीं आते । चौर-बाहुओंका प्रवेश अँधेरोंमें ही हुआ करता है ।

‘तुमने तो आज भी भगवान्को नहीं पुकारा; उनकी शरण नहीं गये । पर तुम्हारी पत्नी वड़ी भक्तिमती है । उसका भगवान्पर अटल विश्वास है । उसीकी विश्वासभरी आर्ति पुकारने भगवान्का आसन हिलाया और भगवान्की प्रेरणाने ही समाधिसे उठाकर मुझको यहाँ भेजा । मैं भगवान्की सत्य प्रेरणासे ही यहाँ आया; इसलिये तुम दोनोंके हृदयोंमें जो चिरपोषित अनाचार-दुराचारकी राशि थी; वह सूर्यके प्रखर प्रकाशसे अन्धकारको भँति इतनी जल्दी मिट गयी । भगवान्के मित्रनेपर पाप नष्ट हो जाते हैं; इसमें तो कहना ही क्या है । भगवान्के मित्रनेत्री हृच्छा भी पापोंको जड़ डालती है । आज मेरे साथ आयी हुई भगवान्की प्रेरणाका अनिच्छित दर्शन करके ही तुम कृतार्थ हो गये हो । यह भगवान्की अनन्त कृपाका दिग्दर्शन है । इस कृपा-प्राप्तिमें कारण है तुम्हारी साध्वी पत्नी । तुमने भगवान्को नहीं पुकारा । पर तुम्हारी पत्नीने विश्वासभरी पुकार की । उसकी प्रार्थना थी—‘दीनबन्धु भगवान् दया करके मेरेद्वारा तुम्हारा सुधार करें ।’ वही हुआ । मैं तो सम्यक्स्थ था । यहाँ क्यों

आता । साध्वी ब्राह्मणीके द्वारा वशीकृत भगवत्कृपाशक्तिने मुझको जगाकर यहाँ भेजा । सच्चे आत्मीय, स्वजन, वन्धु और मित्र वे ही हैं, जो अपने आत्मीय, स्वजन, वन्धु और मित्रको कुमार्गसे हटाकर—विषय-विषय-वांछाणीके जहरीले नद्येसे छुड़ाकर भगवान्के मार्गपर लगाते हैं और भगवान्से कातर प्रार्थना करके उन्हें भगवत्प्रेम-सुधा-धाराका पान कराते हैं । तुम्हारी पत्नी धन्य है और तुम भी धन्य हो, जो ऐसी पत्नीके पति होनेका सौभाग्य तुमने प्राप्त किया है । सावित्रीने एक वमराजके फंदेसे अपने स्वामी सत्यवान्को छुड़ाया था; पर तुम्हारी साध्वी पत्नीने तुमको अनेकों जन्म-जन्मान्तरोंमें जानेसे छुड़ाकर अनेकों—अनन्तों मृत्युओंसे बचा लिया । साध्वी पत्नी क्या नहीं कर सकती !

‘यह मायावती पूर्वजन्मकी बड़ी भक्ता थी । यहाँ भी पवित्र ब्राह्मणकुलमें इसका जन्म हुआ था; परंतु माता-पिता तथा स्वामीके परलोकवासी हो जानेपर दुराचारी मनुष्योंने इसे अपने फंदेमें फँसा लिया । यह भोली थी; सरलहृदया थी; इससे सज्ज ही कुसङ्गमें पड़ गयी । जिस कुसङ्गने तुम्हारा पतन किया; उसीने इसका भी किया । कुसङ्गसे ऐसी कौन-सी बुराई है, जो नहीं हो सकती और ऐसा कौन-सा पतन है, जो नहीं होता । मूर्ख मनुष्य धनादिके लोभसे कुसङ्गमें पड़कर अपने ही हाथों अपने पैरोंपर कुहवाड़ी मारकर स्वयं ही अपनेको पतनके गहरे गड्ढेमें ढकेल देते हैं । मायावती भी कुसङ्गमें पड़कर गिर गयी; पर इसके हृदयमें पश्चात्तापकी आग जल रही थी । पापी दो प्रकारके होते हैं । एक वे, जो परिस्थितिवश कुसङ्गमें पड़कर पापपङ्कमें धँस जाते हैं । पर वह पाप उनके हृदयमें सदा शूलकी तरह चुभता रहता है । वे पश्चात्तापकी आगमें तपते और मन-ही-मन कराहते हुए पतितपावन भगवान्को पुकारा करते हैं । दूसरे वे, जो पाप करनेमें ही दक्षता, चतुराई और जीवनकी सफलता मानकर मन-ही-मन गौरवका अनुभव करते हैं । ऐसे लोग बार-बार भयानक नरकयन्त्रणाओं और नाकरी योनियोंमें विविध दुःखों एवं कष्टोंकी ही शिकार होते हैं । पर जो पहले पश्चात्ताप करके दीनबन्धु भगवान्पर अनन्य विश्वास करके उन्हें पुकारनेवाले होते हैं, उनकी पुकार भगवान् सुनते हैं और अपनी कृपासुधा-धारामें नहलकर उन्हें सुरते परम साधु बना लेते हैं ।’

मायावतीने अभी कुछ ही रो-रोकर भगवान्‌को पुकारा था। भगवान्‌ने उसकी भी पुकार सुन ली। गोवर्धन और मायावती दोनोंके नेत्रोंमें उसी प्रकार अश्रुधारा बह रही थी। उनके सारे पाप उसीम उड़ गये थे। दोनोंने रहिन भाईकी भौंति परस्पर मिश्रित महात्मके आगे हाथ जोड़े। महात्माने मायावतीको अपनी तुच्छीरी माना देकर आशीर्वाद दिया तथा कावेरीके तटपर जाकर मंत्रन करनेका आदेश दिया। गोवर्धनको उसके घर जानेका आदेश दिया और प्रातःकाल ही स्वयं भी उसके घर पधारनेकी बात कही। गोवर्धन और मायावतीके सामनेसे मायाका पर्दा हट गया। वे निहाल हो गये। सत और भगवतकी कृपावृत्ति बख्शाण करनेमें अमोघ होती है।

गोवर्धनकी पत्नीसी ओलोंमें नौद नहीं थी। यह रो-रोकर बहनामय भगवान्‌को पुकार रही थी। इतनेमें ही गोवर्धनने आकर किवाड़ पटकवाये तथा आवाज दी। दीर्घसांखे गोवर्धन बहुत ही कम घर आते और जब कभी आते तो धारानके नरोमें चूर, बड़बड़ाते, लीसते, हाहाते, चीखते और गिरते-पड़ते। येचारी ब्राह्मणी सम्राज्ञी, महलवाती, त्रिलवाती, सेना करती, समझाती, परतु बंदेमें उसे मित्रतेतिरस्कार, अपमान, वाग्बाण और कभी-कभी मार भी। ब्राह्मणी सत्र सदती, पतिकी अनशय अवस्थाना विचार करके रो पड़ती और आर्त होकर भगवान्‌को पुकारती। आज तो वे पूर्ण स्वस्थ हैं। उनकी आराजमे ही उनकी स्वामात्रिक स्थितिना पता लगता है। पर आज इन स्वामात्रिकताके साथ कुछ अन्यजाती अस्वामात्रिकता भी है—वह है पतिव्रत हृदयकी प्रभु भक्तिना निर्मल सुधागन्ध। ब्राह्मणी आवाज सुनते ही मानो निहाल हो गयी। उसने

दौड़कर दरवाजा खोला। गोवर्धन पत्नीके साथ घरके अंदर आये। वह चरणोंपर गिरकर रोने लगी। इधर कृतक-हृदय गोवर्धनके नेत्रोंमें आंसुओंकी झड़ी लगी थी। गोवर्धनने उसको उठाया और स्नेहसे अपने पास बैठकर गद्गद बण्डसे सारी कथा सुनायी। ब्राह्मणी भगवत्कृपाका चमत्कार देखकर कृतार्थ हो गयी और उसका बचा-बचाया जीवन सदाके लिये प्रभुके समर्पण हो गया। समग्र रात्रि सत-चर्चा और भगवच्चर्चामें बीत गयी। प्रातः स्नानादिसे निवृत्त होकर गोवर्धन भगवत्पूजा की बात सोच रहे थे कि महात्मा पधार गये।

पति-पत्नी उनके चरणोंपर गिर पड़े। दोनोंका हृदय कृतकता, उद्वेग और सर्वमर्त्यके निश्चयसे भरा था। महात्माने दोनोंको भगवद्भक्तिना उपदेश और पोंड्य नामके—

हर राम हर राम राम राम हर हरे।
हर कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर॥

—इस वृत्तिस्तरणोपनिषद्के मन्त्रना उपदेश किया और कहा: 'यह तुम्हारा कर्मी पतन नहीं होगा। तुम दोनों भगवान्‌के दिव्य धामको और स्वरूपको प्राप्त करोगे।' तदनन्तर भिक्षा आदि करनेके बाद महात्मा अपने स्थानको पधार गये।

इधर ये दोनों भगवद्भक्तिमें तल्लीन हो गये। ब्राह्मणीका जीवन भक्तिमय था ही। ब्राह्मण भी परम भक्त हुए और अन्तमें भगवान्‌के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके दोनों दिव्य धामको पधारें। वहाँ उन्होंने नित्य पार्षद गति प्राप्त की।

भक्त सेठ रमणलाल

सेठ रमणलालका देश विदेशमें कई 'नमः' कावेधार था। बड़ी बड़ी नार्योम देशके माल विदेश मेजा जाता था और विदेशसे यहाँ लाया जाता था। रमणलाल जयन्त साधु स्वभावके भक्त पुरुष थे। भगवान्‌में उनका अगाध विश्वास था। वे श्रीमद्भगवद्गीताके बड़े विश्वासी थे। नित्य उड़ आदरसे भगवद्गीताका मनन करते और भगवान्‌के आशनुसार पवित्र निष्काम जीवन विताते हुए भगवत्कीर्त्य ही अपने वर्णाश्रम धर्मनुसार व्यापार आदि कार्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी चम्पाबाई भी बड़ी ही

भक्तिमती थी। धर्ममें श्रीगोविन्ददेवकीका निग्रह था और दोनों पति-पत्नी स्वयं उड़े भक्तिभावसे नियमित भगवान्‌का अर्चन पूजन किया करते थे। दिनमें सेठ अपनी पैदीपर जाते और लगभग छ घंटे कामकाज भरीमाँति सम्राट्‌पर घर लौट आते। चार घंटे दौचकान, भोजनपान और अतिथि सत्कार आदिमें लपते, चार घंटे सोते। दान दस घंटे भजन पूजन, स्वाध्याय नम और सरण ध्यान आदिमें नीतते। उड़ी ही नियमित और निर्मल जीवनचर्चा थी। उनके आदर्श हृदयबहासे पैकड़ों मुनीम-गुमारते और नौकर-नौकरीकी से

वात ही क्या, दूर-दूरके लोग भी बड़े सन्तुष्ट थे। जो भी उनके सम्पर्कमें आता, वही उनके प्रेम और सत्कारपूर्ण हित-भरे व्यवहारसे मुग्ध हो जाता। वे बड़े व्यवहार-कुशल और हिसाब-किताबके साफ थे; परंतु उनकी व्यवहारकुशलायमें कहीं भी छल-कपट या परस्वत्वापहरणकी कल्पना भी नहीं थी। उनमें परहितपरावणता और विनयशीलता तो कूट-कूट-कर भरी थी। वे किसीपर कभी गुस्सा तो होते ही नहीं थे। सदैव हंसमुख और विनय-विनम्र-नेत्र रहते थे।

एक बार रसोइयाने भूल्से हलुएमें शक्करकी जगह नमकका पानी बनाकर डाल दिया और तरकारियोंमें नमककी जगह शक्कर डाल दी। वह अपनी पत्नीकी बीमारीके कारण रातभरका जग्रा हुआ था और पत्नीकी रुग्णताके कारण उसके मनमें चिन्ता भी थी। इसीसे भूल हो गयी। सेठ रमणलाल भोजन करने बैठे तो उन्हें हलुआ नमकीन और तरकारी भीटी किंतु विना नमककी मालूम हुई। उन्होंने रसोइयेके चेहरेकी ओर देखा। उसका चेहरा उदास था। सेठने हार्दिक सहानुभूतिके स्वरमें उससे पूछा—‘महाराज। आज उदास कैसे हो?’ लाभशङ्कर रसोइयेने जवाब दिया—‘प्राणगी बीमार है, इसीसे चेहरेपर कुछ मलिनता आ गयी होगी।’ उसने रात जगनेकी बात नहीं कही। पर सेठ उसकी उर्मादी आँखोंको देखकर ताड़ गये। उन्होंने कहा—‘लाभशङ्कर। तुम जाकर जल्दी घर चले जाओ—प्राणगी अकेली है। उसे सँभालो; यहाँ दूसरा आदमी काम कर लेगा। तुम भला आये ही क्यों? फिर भैया। तुम्हारे घरमें दूसरा कोई है भी तो नहीं। तुम रातभर जगे भी होओगे। मैं एक आदमीभेजता हूँ, वह बैठेगा, तुम कुछ देर आराम कर लेना।’ रसोइयाको मालिकके सहानुभूतिभरे शब्दोंसे बड़ी सान्त्वना मिली। वह मन-ही-मन आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया।

लाभशङ्करके चले जानेपर सेठ रमणलालने अपनी पत्नी चम्पाबाईसे धीरेसे कहा—‘देखो, बेचारा दरके मारे स्त्रीको बीमार छोड़कर कामपर आ गया। रातकी नींद थी और ब्राह्मणकी चिन्ता थी। इससे उसने भूल्से हलुएमें नमक और तरकारियोंमें शक्कर डाल दी है। अगर इन चीजोंको घरके सब लोग—नौकर-चाकर आदि खाएँगे तो बेचारे ब्राह्मणकी हँसी उड़ावेंगे और उसे मारी दुःख होगा। अतएव ये चीजें गोशालामें ले जाकर गायोंको खिला दो और जल्दीसे दूसरी बार हलुआ-तरकारी बनवा दो; जिसमें लाभशङ्करकी भूलका किसीको पता भी न लगे।’ चम्पाबाईने वैसा ही किया। बात

बहुत छोटी, परंतु इससे सेठ रमणलालकी विशालहृदयता और सदाशयताका पता लगता है।

कुछ दिनों बाद एक दिन चम्पाबाईने हँसते-हँसते लाभशङ्करको उसकी उस दिनकी भूलकी बात बतला दी। वह बेचारा सुनकर सन्नका गया। उसने सेठके पास जाकर क्षमा माँगी। सेठने प्यार करते हुए उससे कहा—‘लाभशङ्कर! तुम्हारी जगह हम होते तो वैसी हालतमें हमसे तो कोई दूसरा काम ही नहीं बन पड़ता। तुमने इसनी सारी रसोई बना दी। नमक-शक्करमें जरा उलट-पुलट हो गयी तो इसमें अपराध क्या हो गया? जो क्षमा माँगते हो? तुम्हारी नीयत तो बुरी थी नहीं?’ लाभशङ्करका हृदय कृतज्ञतासे भर गया। उसने विनय-के साथ कहा—‘सेठजी! मैं जानता हूँ, आप बड़े दयालु हैं; पर आपने मुझे भूल बतायी क्यों नहीं?’ सेठ रमणलाल बोले—‘भैया! उस दिन तुम पहलेसे ही दुःखी थे, तुम्हारी भूल बताकर मैं तुम्हारा दुःख ही तो बढ़ाता। फिर सच्ची बात तो यह है कि मुझसे कभी भूल न होती हो तो मैं तुम्हारी भूलकी चर्चा कर्कें। जब मैं खुद अनेकों भूलें करता हूँ, अच्छी हालतमें भूल करता हूँ, तब तुमसे एक विशेष परिस्थितिमें धनी मामूली भूलकी चर्चा चलाकर नयी भूल क्यों करता। दूसरेकी भूलपर उसीको छुप माननेका अधिकार हो सकता है, जिससे जीवनमें कभी भूल नहीं होती हो।’

एक बार सेठ रमणलालकी कुछ मालसे भरी नावें समुद्रमें डूब गयीं। महाह्र तो सब बच गये; परंतु मालका कुछ भी दिखना नहीं बच पाया। सेठको समाचार मिला तो उन्होंने निर्विकार चित्तसे कहा—‘अचर्य ही वह कोई पापका पैसा था। नहीं तो, भगवान्‌के निर्भ्रान्त मङ्गल-विधानमें नाव डूबनेका प्रसंग ही क्यों आता?’ पीछे पता चला कि जहाँसे माल आ रहा था, वहाँके कर्मचारियोंने पैसोंके लोभसे अनुचित कमाई की थी। सेठने कहा—‘भगवान्‌ने बड़ा मङ्गल किया जो पापसे लदी नावें राहमें ही डूब गयीं। कहीं वह पैसा घरमें आ जाता तो पता नहीं उससे हमलोगोंकी बुद्धि बिगड़नेपर क्या दया होती?’

एक बार सेठ रमणलालकी किसी व्यापारकी शाखामें अनाजकी गोदामोंको लगेने लट लिया। उनमें कई लाखका अनाज मरा था। इस खबरको सुनकर शहरके कुछ बन्धु-बान्धव सहानुभूति दिखाने और हाल पूछने सेठके पास सवेरे ही आये। सेठ उस समय गीताका पारायण कर रहे थे उनके चेहरेपर जरा भी उद्वेगका चिह्न नहीं था। २५

शान्ति और प्रसन्नता निरर रही थी । उन्होंने समागत लोगोंसे पूछा, 'आज आपलोग इस समय घरपर कैसे पचारे ? कोई मेरे योग्य स्वाद सेवा हो तो आता वीचिये ।' उन लोगोंने रमणलालके चेहरेपर कोई विचार न देखकर सोचा, 'शायद समाचार झूठा हो ।' उन्होंने कहा—'हमलोगोंने सुना था कि आपकी किसी शाखामें भारी डाका पड़ गया है, परंतु बड़ा अच्छा हुआ जो वह अफवाह झूठी निकली । भगवान्ने बहुत अच्छा किया ।' इसपर सेठ रमणलालने मुसकराते हुए कहा—'भान तो झूठी नहीं है, पर आपका यह कहना सर्वथा सत्य है कि भगवान्ने बड़ा अच्छा किया । सचमुच श्रीभगवान्ने इसमें मेरा बड़ा सरहसे बड़ा उपकार किया है । मैं जानूँ कि भगवान्ने मेरी जानें, पर मैंने इनता तो समझा है कि प्रथम तो उन्होंने मेरी परीक्षा की है कि धनके छुट जानेसे मुझको दुःख होता है या मैं उनके मङ्गलविधानका आनन्दके साथ स्वागत करता हूँ । दूसरे, उस प्रसन्नमें इस समय अकांक्षेके लक्षण दिखलगी देने लगे थे । मेरा विचार था कि मैं बड़ोंके सख्तिल अनाजमेंसे कुछ इस्सा अनालपीडित भाई-बहिनोंकी सेवामें समर्पण कर दूँ । उनके रूपमें भी तो मेरे भगवान् ही हैं । पर मैं देर कर

रहा था और मेरे मनमें कुछ बचा रहनेका लोभ था; भगवान्की प्रेरणासे उन भगवत्स्वरूप लोगोंने स्वयं ही अपने जाप उन सारे समझको श्रुत लिया । मेरा काम हल्ला हो गया । तीसरे, यदि किसीने लोभवश ही कुछ लिया है तो लिया ही है न ? मैंने तो किसीका कुछ नहीं छीना है । और चौथे, मेरा सद्भाव और भगवदाश्रयरूपी धर्म धन तो पूरा पूरा मेरे पास ही है । मैं समझता हूँ उसमें तो भगवत्कृपासे कुछ वृद्धि ही हुई है ।'

सेठ रमणलालकी रात सुनकर लोग उनके पवित्र गांवोंकी प्रशंसा और उनके आचरणपर आश्चर्य करते हुए लौट गये ।

सेठ जब छप्पन वरके हुए, तब उन्होंने—पुत्र न होनेके कारण—अपने दीदित्र छगनलालको बुलाकर घरका सारा भार और सारा धन सौंप दिया और स्वयं पत्नीसहित नर्मदातटपर जाकर त्यागपूर्ण साधु जीवन निताते हुए अलण्ड भजन करने लगे । त्यागभग सत्तर सालकी उम्र होनेपर पति-गती दोनोंको भगवान् श्रीगोविन्ददेवजीने साक्षात् दर्शन देकर क्षुत्तार्थ किया । इसके बाद त्यागभग तीन साल बाद दोनों पूतारमा पति पत्नी एक ही दिन नश्वर शरीर छोड़कर नित्य भगवदामनसे विधार गये ।

भक्त चतुर्भुज

भगवती नर्मदाके पवित्र तटपर गोंडवाना प्रदेशमें भक्त चतुर्भुजका जन्म हुआ था । उस प्रदेशमें जनता सालीजीसी उपासना करती थी और पद्मपुरल्लिसे देवीको प्रपन्न करनेमें ही अपनीसमस्त एधना और उपासनाकी प्रवृत्ति समझती थी । भयकर पद्मपुरल्लिसे भक्त चतुर्भुजके सौंधे सारे हृदयको क्षुब्ध कर दिया । वे परम भागवत थे । उन्होंने धारेश्वर लोगोंमें भगवान्की भक्ति का प्रचार करना आरम्भ किया । जनताको अपनी मूर्खताजन्य पद्मपुरल्लि और गलत उपासनापद्धतिकी जानकारी हो गयी । भक्त चतुर्भुजके निष्कण्ठ प्रेम और उदार मनोवृत्तिने जनताके मनमें उनके प्रति सहस्रभुक्तिरी भावना भर दी; उनके दैवी गुणोंका प्रभाव बढ़ने लगा ।

भक्त चतुर्भुज नित्य भागवतरी कथा कहते थे और सत-सेवामें भय समयका उपयोग करते थे । भागवती कथाकी सुधा-माधुरीसे भक्तिरी वृक्षता फूलनेफूलने लगी । लोग अधिकाधिक सख्यामें उनकी कथामें आने लगे । मत्तका चरित्र ही उनके सत्कार्यके लिये विगल छेत्र प्रस्तुत

कर देता है । वे अपने प्रचारका विरोध नहीं पीटा करते । एक समय इनकी कथामें एक उचका चोर आया । उसके पास चोरीका धन था । वीरमाय्यसे उसमें बड़ व्यक्ति भी उपस्थित था, जिसके घर उनमें चोरी की थी । कथा प्रसंगमें चोरने सुना कि जो भगवत्-मन्त्रकी दीक्षा लेता है, उसका नया जन्म होता है । चोर भक्तका दर्शन कर चुका था, भगवान्की कथा-सुभासा माधुर्य उसके हृदय प्रदेशमें पूर्ण रूपसे प्रस्तुतित हो रहा था; चोरीके कुलित कर्मसे उचका सहज ही उद्धार होनेका समय सज्जित था । कथा सुननेका तो परम पवित्र पत्र ही ऐसा होता है । उसने चोरीका धन कपाकी समाप्तिपर चढ़ा दिया । वह निष्कण्ठ, निष्कण्ठ और पापमुक्त हो चुका था, भगवान्का भक्त बन चुका था । धनी व्यक्तिने उसे पकड़ लिया, उसपर चोरीका आरोप लगाया पर उसका तो वास्तवमें नया जन्म हो चुका था; उसने हाथमें जल्ला पार लेकर कहा कि इस जन्ममें मैंने कुछ नहीं चुपाया है । बात ठीक ही तो थी; अभी कुछ ही

देर पहले उसे नया जन्म मिला था। धनी व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ। राजाने संतपर जोरीका आरोप लगानेके अपराधमें धनीको मरवा डालना चाह। पर संत तो परहित-चिन्तनकी ही साधनामें रहते हैं। चोरने, जो पूर्ण संत हो चुका था, सारी बात स्पष्ट कर दी। भक्त चतुर्भुजकी कथाका प्रभाव उसपर ऐसा पड़ा था कि धनी व्यक्ति को दण्डित होते देखकर उसके मनमें तो अचानक होने लगा, राजाको उसने अपनी साधुता और स्पष्टवादितासे आकृष्ट कर लिया। राजाके मस्तिष्कपर चतुर्भुजकी कथाका अमिट रंग चढ़ चुका था; वह भी उनका शिष्य हो गया और भागवत धर्मके प्रचारमें उसने उनको पूरा-पूरा सहयोग दिया।

एक बार कुछ संत इनके खेतके निकट पहुँच गये। चने और गेहूँके खेत पक चुके थे, संतोंने वालें

तोड़कर खाना आरम्भ किया। रखवालेने उन्हें ऐसा करनेसे रोका और कहा कि 'ये भक्त चतुर्भुजके खेत हैं।' संतोंने कहा, 'तब तो हमारे ही खेत हैं।' रखवाला जोर-जोरसे चिन्ताने लगा कि साधु लोग वालें तोड़-तोड़कर खा रहे हैं और कहते हैं कि ये खेत तो हमारे ही हैं। भक्त चतुर्भुजके कानमें यह रहस्यमी गधुर बात पड़ी ही थी कि उनके रोम-रोममें आनन्दका महासागर उमड़ आया। उन्होंने अपने सौम्यात्मिक सपना की कि 'आज संतोंने मुझको अपना लिया, मेरी वस्तुको अपनाकर मेरी जन्म-जन्मकी साधना सफल कर दी।' उनके नेत्रोंमें प्रेमानु छा गये, वे गुड़ तथा कुछ मिश्रण लेकर खेतकी ओर चल पड़े। संतोंकी चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ाकर अपनी भक्तिनिष्ठाका सिन्दूर अमर कर लिया उन्होंने।

भक्तिमती रविया

आजसे चारह सौ वर्ष पूर्व तुर्कित्तानके वररा नामक नगरमें रवियाका जन्म एक गरीब मुसलमानके घर हुआ था। रविया उसकी चौथी कन्या थी। रवियाकी माँ तो उसके बचपनमें ही मर गयी थी। पिता भी रवियाको चारह वर्षकी उम्रमें ही अनाथिनी कर चला गया। रविया बड़े ही कष्टके साथ अपना जीवन-निर्वाह करती। एक समय देशमें भयानक अकाल पड़ा; जिससे वहनोंका सङ्ग भी छूट गया। किसी दुष्टने रवियाको फुसलाकर एक धनीके हाथ बेच दिया। धनी बड़ा ही स्वार्थी और निर्दय स्वभावका मनुष्य था। पैसोंसे खरीदी हुई गुलाम रवियापर तरह-तरहके जुल्म होने लगे। गाली और मार तो मामूली बात थी। रविया कष्टसे पीड़ित होकर अकेलेमें ईश्वरके सामने रो-रोकर चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती। जगत्में एक ईश्वरके सिवा उसे सान्त्वना देनेवाला कोई नहीं था। गरीब अनाथ-का उस अनाथ-नाथके अतिरिक्त और होता भी कौन है।

मालिकके जुल्मसे थकाकर उससे पिण्ड छुड़ानेके लिये रविया एक दिन छिपकर माम निकली, परंतु ईश्वरका विधान कुछ और था। योड़ी दूर जाते ही वह डोकर साकर गिर पड़ी; जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्तिपर नयी विपत्ति आयी। अमावस्याकी घोर निशाके बाद ही शुक्लपक्षका अण्णोदय होता है। विपत्तिकी सीमा होनेपर ही सुखके दिन लौटा करते हैं। रविया इस नयी विपत्तिसे विचलित होकर रो

पड़ी और उसने दीनोंके एकमात्र बन्धु भगवान्की शरण लेकर कहा—'ऐ मेरे मेहरवान मालिक! मैं बिना मा-बाप-की अनाथ लड़की जन्मसे ही दुःखोंमें पड़ी हुई हूँ। दिन-रात यहाँ कैदीकी तरह मरती-पचती किसी कदर ज़िदगी बिता रही थी। रहा-सहा हाथ भी टूट गया। क्या तुम मुझपर ख़ुश नहीं होओगे? कहा, मेरे मालिक! तुम मुझसे क्यों नाराज हो?'।

रवियाकी कातर बाणी गगनमण्डलकी भेदकर उस अलौकिक लोकमें पहुँच तुरंत भगवान्के दिव्य श्रव-न्द्रियोंमें प्रवेशकर हृदयमें जा पहुँची। रविदाने दिव्य स्वरोंमें सुना, मानो भगवान् स्वयं कह रहे हैं—'बेटी! चिन्ता न कर। तेरे सारे सङ्कट शीघ्र ही दूर हो जायेंगे। तेरी महिमा पृथ्वीभरमें छा जायगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे।' सच्ची कण-श्रार्थनाका उत्तर तत्काल ही मिला करता है।

इस दिव्य बाणीको सुनकर रवियाका हृदय आनन्दसे उछल पड़ा। उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गयी। उसने सोचा कि 'अब प्रभु मुझपर प्रसन्न हैं और अपनी दयाका दान दे रहे हैं, तब क्योंकी कोमल कुसुमोंके स्पर्शकी भाँति हर्षोल्लास हृदयसे सदन कर लेना कौन बड़ी बात है।' रविया अपने हाथकी चोटके दर्दको भुँकर प्रसन्न चित्तसे मालिकके घर लौट आयी। पर आजसे उसका जीवन पलट गया। काम-काज करते हुए भी उसका ध्यान

प्रभुके चरणोंमें रहने लगा। वह रातों जगकर प्रार्थना करने लगी। भजनके प्रभावसे उसका तेज बढ़ गया। एक दिन आधी रातके समय रविया अपनी एकान्त कोठरीमें छुटने टेके बैठी हुई कहण-स्वरसे प्रार्थना कर रही थी। भगवत्प्रेरणासे उसी समय उसके मालिन्की भी नंद दृष्टी। उसने बड़ी मीठी बषणोत्पादन जावाग मुनी और वह वुरत उठकर अन्दाज लगा रवियाकी कोठरीके दरवाजेपर आ गया। परदेकी ओटसे उसने देखा कोठरीमें धार्मिक प्रसाध छाया हुआ है। रविया अनिमेष नेनोंसे बैठी निनय कर रही है। उसने रवियाके ये शब्द सुने—‘ऐ मेरे मालिक! मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ; लेकिन क्या करूँ? जितना चाहती हूँ; उतना हो नहीं पाता। मैं रारीदी हुई गुलाम हूँ। मुझे गुलामीसे फुरसत ही कहाँ मिलती है?’

दीन दुनियाके मालिकने रवियाको प्रार्थना सुन ली और उसीकी प्रेरणासे रवियाके मालिकका मन उसी क्षण पण्ड गया। वह रवियाकी तेज पुञ्जमयी मन्त्रुत मुर्ति देख और उसकी मालि-कणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया। वह धीरे धीरे रवियाके समीप आ गया। उसने देखा, रवियाके मालिमाधपूर्ण मुद्रामण्डल और चमरीले ललाटपर दिग्ध ज्योति छापी हुई है। उसी स्वर्णीय ज्योतिसे मानो सारे घरमें उजियाला हो रहा है। इस दृश्यको देखकर वह भय और आश्चर्यमें डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवीको गुलामीमें रखकर मैंने उड़ा ही अन्धाव—बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभुकी वैधिया देवीकी सेवा को मुझको करनी चाहिये। रवियाके प्रति उत्तक मनमें बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। उसने निनीत भावसे कहा—‘देवि! मैं अबतक तुझे पदचान नहीं सका था। आज भगवत्प्रेरणासे मेरे सारा प्रभुत्व जाय। अब तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तू मुत्पपूर्वक मेरे घरमें रह। मैं ही तेरी सेवा करूँगा।’

रवियाने कहा—‘स्वामिन्! मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनोंतक मुझे धरम रखकर खानेको दिया, यही मुझपर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जानेकी स्वतन्त्रता दे दें तो मैं किसी निर्जन स्थानमें जाकर आनन्दसे भगवान्का भजन करूँ।’ मालिन् रवियाकी यत्न मान ली। अब रविया गुलामीसे छूटकर अपना साध समय भजन ध्यानमें बिताने लगी। उनके हृदयमें प्रेमसिन्धु छानने लगा। सभारकी

आलसिता तो कहीं नाम निधान भी नहीं रह गया। रविया ने अपना जीवन सम्पूर्णरूपसे प्रेममय परमात्माके चरणोंमें अर्पण कर दिया। रवियाके जीवनकी कुछ उपदेशप्रद घटनाओंका मसन कीजिये—

एक बार रविया उदाध बैठी हुई थी, दर्शनके लिये आनेवाले लींगमेंसे एकने पूछा, ‘आज आप उदाध क्यों हैं?’ रवियाने जवाब दिया—‘आज सवेरे मेरा मन स्वर्गकी ओर चला गया था; इसके लिये मेरे आन्तरिक परम स्वप्नने मुझे पटमार है। मैं इसी कारण उदाध हूँ कि सप्ताको छोड़कर मेरा प्राप्ति मन दूसरी ओर क्यों गया?’ रविया ईश्वरको सप्ताके रूपसे भजती थी।

एक समय रविया बहुत बीमार थी; सुषियान नामक एक साधक उसमें मित्रने गया। रवियाकी बीमारीकी हालत देखकर सुषियानको बड़ा रसद हुआ; परन्तु वह सबोचके कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब रवियाने उसके उदा—‘भाई! तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो।’

सुषियानने कहा—‘देवि! आप प्रभुसे प्रार्थना कीजिये; प्रभु आपकी बीमारीको जबर मिटा देंगे।’

रवियाने सुनरवाते हुए जवाब दिया—‘सुषियान! क्या तुम इन बातका नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इच्छासे होती है? क्या इन बीमारीमें मेरे प्रभुका हाथ नहीं है?’

सुषियान—‘हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्या होता है?’

रविया—‘अब यह बात है; तब तुम मुझने यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छाके विरुद्ध बीमारीमें छूटनेके लिये अपने प्रार्थना करूँ। जो मेरा परम सप्ता है; जिसका प्रत्येक विचार प्रेमसे भरा होता है; उसकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमीके लिये फभी उचित है?’ ऐसा सुन्दर आत्मसमर्पण है।

एक बार सत हुसैन शरीरने रवियासे पूछा—‘क्या आप विवाह करना चाहती हैं?’ रवियाने जवाब दिया, ‘विवाह शरीरने होता है; परन्तु मेरे शरीर कहाँ है। मैं तो मनेके साथ इन तनको प्रभुके हाथों अर्पण कर चुकी हूँ; यह शरीर अब उसीके अधीन है और उसीके कार्यमें लगा हुआ है। विवाह किसके साथ किम प्रकार करूँ?’

रवियाने अपना सब कुछ प्रभुको अर्पण कर दिया था; उसके समीप एक प्रभुके लिये ऐसी कोई वस्तु नहीं थी;

जिसे वह 'मेरी' कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बत्तरीने पूछा—'देवि ! आपने ऐसी ऊँची स्थिति किस तरह प्राप्त की ?'

रविया—'जो कुछ मिला था, सो सब खोकर उसे ढाया है।'

हुसैन—'आप जिस ईश्वरकी उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वरको कभी देखा है ?'

रविया—'देखती नहीं तो पूजा कैसे करती। परंतु मेरे उस ईश्वरका घाणीसे घर्णन नहीं हो सकता, वह माप-तौलकी चीज नहीं है।'

रविया सबसे प्रेम करती, पापी-तापी—सबके साथ उसका दयाका बर्ताव रहता था। एक दिन एक मनुष्यने रवियासे पूछा—'आप पापरूपी राक्षसको तो शत्रु ही समझती हैं न ?'

रवियाने कहा—'ईश्वरके प्रेममें छफी रहनेके कारण मुझे न किसीसे शत्रुता कल्पी पड़ी और न किसीसे लड़ना ही पड़ा। प्रभुक्रपासे मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं।'

एक समय कुछ लोग रवियाके पास गये, रवियाने उनमेंसे एकसे पूछा—'भाई ! तु ईश्वरकी सेवा किसलिये करता है ?' उसने कहा—'नरककी भयानक पीड़ासे छूटनेके लिये।' दूसरेसे पूछनेपर उसने कहा—'स्वर्ग अत्यन्त ही रमणीय स्थान है, वहाँ भौतिक-भौतिक भोग और असीम सुख है, उसी सुखको पानेके लिये मैं मगवान्की भक्ति करता हूँ।'

रवियाने कहा—'वैतमज्ञ भक्त ही भव या लोभके कारण प्रभुकी भक्ति किया करते हैं, न करनेसे तो वह भी अच्छी ही है; परंतु मान लो, यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या तुमलोग प्रभुकी भक्ति करते ? सम्बन्ध भक्तकी ईश्वर-भक्ति किसी भी लोक-परलोककी प्राप्तिके लिये नहीं होती, वह तो अद्वैतकी हुआ करती है।' कैसा आश्चर्य भक्तिका निरूपण है !

एक बार एक धनी मनुष्यने रवियाको बहुत फटे पुराने चियड़े पहने देखकर कहा—'तपस्विनी ! यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रताको दूर करनेके लिये यह दास तैयार है।'

रविया—'सांसारिक दरिद्रताके लिये किसीसे कुछ भी माँगते मुझे यही शरम लागू होती है। जब यह सारा जगत् मेरे प्रभुका ही राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे

क्या माँगूँ ? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिकके हाथसे आप ही ले लूँगी।' धन्य निर्भरता !

एक समय एक मनुष्यने रवियाके फूटे लोहे और फटी गुदड़ीको देखकर कहा—'देवि ! मेरी अनेक धनियोंसे मित्रता है; आप आज्ञा करें तो आपके लिये जरूरी सामान ले आऊँ ?'

रविया—'तुम बहुत गलती कर रहे हो, वे कोई भी मेरे अवदाता नहीं हैं। जो यथार्थ जीवनदाता है, वह क्या गरीबीके कारण गरीबको भूल गया है ? और क्या धनके कारण ही वह धनवानोंको याद रखता है ?'

रविया कभी-कभी प्रेमावेशमें बड़े जोरसे पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि 'आपको कोई रोग या दुःख न होनेपर भी आप किसलिये चिन्तित उठती हैं ?' रवियाने कहा—'मेरे बाहरी बीमारी नहीं है, जिसको संसारके लोग समझ सकें; मेरे तो अन्तरका रोग है, जो किसी भी वैद्य-हकीमके बख्श नहीं है। मेरी यह बीमारी तो तिरक उस मनमोहनके मुखझेकी छवि देखनेमें ही मिट सकती है।'

रवियाका मन सदा-सर्वदा प्रभुकी उपासनामें लगा रहता था; वह दिन-रात प्रभुके चिन्तनमें अपना समय बिताती। एक बार रवियाने प्रभुने प्रार्थना की—'स्वामी ! तु ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभो ! यदि मैं नरकके डरसे तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकान्निभं भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्गके लोभसे तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्गका द्वार मेरे लिये सदाको बंद कर दे और अगर तेरे लिये ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाशमय सुन्दर रूप दिखलाकर मुझे कुतार्थ कर।'

रवियाका शेष जीवन बहुत ही ऊँची अवस्थामें बीता, वह चारों ओर अपने परम सखाके अमीम सौन्दर्यको देख-देखकर आनन्दमें डूबी रहती। एक दिन रातको, जब चन्द्रमाकी चाँदनी चारों ओर छिंट रही थी; रविया अपनी कुटियाके अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टिकी ज्योत्स्नाका आनन्द लुट रही थी। इतनेमें एक परिव्रित खीने आकर ध्यानमग्न रवियाको बाहरसे पुकारा, 'रविया ! बाहर आकर देख—कैसी खूबसूरत रात है।' रवियाके हृदयमें इस समय अगत्का समस्त सौन्दर्य जिसकी एक बूँदके बराबर भी नहीं है, वही सुन्दरताका सागर उमड़ रहा था। उसने कहा—'तुम एक

प्रभुके चरणोंमें रहने लगा। वह रातों जगजर प्रार्थना करने लगी। भजनके प्रभारसे उसका तन बड़ गया। एक दिन आधी रातके समय रसिया अपनी एकान्त काठरीमें घुटन डेके बैठी हुई करण स्वरम प्रार्थना कर रही थी। भगवत्प्रेरणसे उसी समय उसके माँझिरी भी नींद दूरी। उसने बड़ी मीठी कण्ठोत्पादक आवाज सुनी और वह तुरत उठकर अन्दाज लगा रसियारी कोठरीके दरवाजेदर आ गया। पदेरी ओटस उसने देखा कोठरीमें अगैरिक्त प्रमाण छाया हुआ है। रसिया अनिमग नेत्रोंमें बैठी निनय कर रही है। उसने रसियाके ये शब्द सुने—‘ऐ मेरे माँझि ! मैं अब धिक्कैरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, रसिया क्या कहें ? जितना चाहती हूँ, उतना हो नहीं पाता। मैं सरीदी हुई गुणग हूँ। हुसे गुणगीम डुरमत ही कर्शो मिच्छी है।’

दीा बुनियाके माँझिने रसियारी प्रार्थना सुन ली और उठीरी प्रेरणामे रसियाके मालिकता मन उठी धण पण्ट गया। वह रसियारी तन पुञ्जमयी मन्जुष मूर्ति देर और उसकी भक्ति-वर्णनापूर्ण प्रार्थना सुनकर चरित हो गया। वह धीरे धीरे रसियाके गमीर आ गया। उसने देखा, रसियाने भक्तिभाषपूर्ण मुद्रमण्डल और चमरालि ललाणपर दिव्य क्वालि छापी हुई है। उधी क्वालीय ज्योतिमे मानो तारे धर्मे उषिसाण हो रहा है। इस दरबको देखकर वह भय और आश्चर्यमें डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवीको गुलामीमें रखकर कैसे रड़ा ही अन्वय—बड़ा ही पाप दिया है। ऐसी प्रभुकी सेरिना देपीरी ध्या तो मुझका करनी चाहिये। रसियाके प्रति उसके मनमें उड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। उसने निनीत भारसे कहा—‘देरि ! मैं जनतर तुझे पदचान नदा सना था। आज भगवत्प्रेरण से तदा प्रभार जलन। जर तुझे सेठी केरा नहीं करनी पड़गी। तू गुणपूर्वक मेरे चरणों रह। मैं ही तेरी सेना कहूँगा।’

रसियाने कहा—‘स्वामिन् ! मैं आपके द्वारा चेता कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनेतरक हुसे धरमें रखकर रानेको दिया, यही मुझपर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जानेकी स्वतन्त्रता दे दें तो मैं जिन्नी निर्जन स्थलमें जाकर जानदमे भगवान्तरा भजन कहूँ।’ माँझिन रसियाकी बात मान ली। अब रसिया गुलामीम छूटकर अपना सारा समय भजन ध्यानमें बिताने लगी। उसके हृदयमें प्रेममिधु छान्कने लगा। सनारकी

आवकिता तो कहीं नाम निदान भी नहीं रह गया। रसिया ने अपना जीवन सम्पूर्णरूपम प्रेममय परमात्मके चरणोंमें अर्पण कर दिया। रसियाके जीवनकी कुछ उपदेशमय घटनाओंका मनन कीजिये—

एक बार रसिया उदाग बैठी हुई थी, दर्शनके लिये जानेवाले लोगोंमेंसे एकने पूछा, ‘आज आप उदाग क्यों हैं ?’ रसियाने जवाब दिया—‘आज सरे मेरा मन स्वर्गकी ओर चला गया था, इसके लिये मेरे आन्तरिक परम स्रवाने मुझे पटारा है। मैं इसी कारण उदाग हूँ कि सदाकी छोड़कर मेरा पानीमा दूसरी ओर बस गया।’ सनया ईश्वरको मग्यके रूपमे भजनी थी।

एक समय रसिया बहुत बीमार थी, वृषियान नामक एक माषक उसम मिच्छे गया। रसियाकी बीमारीकी हावत देखकर वृषियानकी रक्षा राद हुआ, परतु यह सकोचके कारण कुछ भी कह नहीं सता। तब रसियाने उसके कहा—‘भाई ! तुम कुछ बटना चाहते हो तो करो।’

वृषियानने कहा—‘देरि ! आप प्रभु प्रार्थना कीजिये, प्रभु आपकी बीमारीको जरूर मित्र दंगे।’

रसियाने सुनकरतत हुए जवाब दिया—‘वृषियान ! क्या तुम इस बातका नहीं जानते कि बीमारी रिसरी इच्छा और इशारेमे होती है ? क्या इस बीमारीमें मेरे प्रभुका हाथ नहीं है ?’

वृषियान—‘हाँ, उसकी इच्छा रिसा तो क्या होता है।’

रसिया—‘तब यह बात है। तब तुम मुझने यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छाके विरुद्ध बीमारीम छूटनेके लिये उसम प्रार्थना कहूँ ? जो मेरा परम स्रवा है, विमता प्रत्येक विधान प्रेममे भरा होता है। उसकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करता क्या प्रमोके लिये कभी उचित है ?’ वैसा सुन्दर आत्ममरण है।

एक बार सत हुमेनचमरीने रसियासे पूछा—‘क्या आप विनाइ करना चाहती हैं ?’ रसियाने जवाब दिया—‘विनाइ शरीरमे होता है, परतु मेरे शरीर कहें ? मैं तो मनके साथ इस तनको प्रभुके हाथों अर्पण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उमीके अधीन है और उमीके कार्यमें लगा हुआ है। विवाइ किमके साथ किम प्रकार कहें ?’

रसियाने अपना धन कुछ प्रभुको अर्पण कर दिया था, उसके समीप एक प्रभुके गिया ऐसी कोई वस्तु नहीं थी।

जिसे वह 'मेरी' कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बसरीने पूछा—'देवि ! आपने ऐसी ऊँची स्थिति किस तरह प्राप्त की ?'

रविया—'जो कुछ मिला था, सो सब खोकर उसे पाया है।'।

हुसैन—'आप जिस ईश्वरकी उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वरको कभी देखा है ?'

रविया—'देखली नहीं तो पूजा कैसे करती। परंतु मेरे उस ईश्वरका वाणीसे धर्षण नहीं हो सकता; वह माप-तौलकी चीज नहीं है।'।

रविया सबसे प्रेम करती; पापी-तापी—सबके साथ उसका दयाका घंटाच रहता था। एक दिन एक मनुष्यने रवियासे पूछा—'आप पापरूपी राक्षसको तो बाजु ही समझती हैं न ?'

रवियाने कहा—'ईश्वरके प्रेममें छकी रहनेके कारण मुझे न किरीते शत्रुता करना पड़ी और न किसीसे लड़ना ही पड़ा। प्रभुकरपासे मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं।'।

एक समय कुछ लोग रवियाके पास गये, रवियाने उनमेंसे एकसे पूछा—'भाई ! तु ईश्वरकी सेवा किसलिये करता है ?' उसने कहा—'नरककी भयानक पीड़ासे छूटनेके लिये।'। दूसरेसे पूछनेपर उसने कहा—'स्वर्ग अत्यन्त ही रमणीय स्थान है, वहाँ भौतिक-भौतिके भोग और असीम सुख है, उसी सुखको पानेके लिये मैं भगवान्की भक्ति करता हूँ।'।

रवियाने कहा—'वेसमस्त भक्त ही भय या लोभके कारण प्रभुकी भक्ति किया करते हैं; न करनेसे तो यह भी अच्छी ही है; परंतु मान लो, यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या हमलोग प्रभुकी भक्ति करते ? सच्चे भक्तकी ईश्वर-भक्ति किसी भी लोक-परलोककी प्राप्तिके लिये नहीं होती; वह तो अवैतुकी हुआ करती है।'। कैसा आदर्श भक्तिक निरूपण है !

एक बार एक धनी मनुष्यने रवियाको बहुत फटे-पुराने चियड़े पहने देखकर कहा—'स्वपत्नि ! यदि आपका इगारा हो तो आपकी इस दरिद्रताको कूर करनेके लिये यह दास तैयार है।'।

रविया—'सांसारिक दरिद्रताके लिये किसीसे कुछ भी माँगते मुझे बड़ी शरम महसूस होती है। जब यह सारा जगत् मेरे प्रभुका ही राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे

क्या माँगूँ ? मुझे जल्दत होगी तो अपने मालिकके हाथसे आप ही ले लूँगी।'। धन्य निर्मलता !

एक समय एक मनुष्यने रवियाके फूटे लोटे और फटी गुदड़ीको देखकर कहा—'देवि ! मेरी अनेक धनियोंसे मिथता है; आप आज्ञा करें तो आपके लिये जरूरी सामान ले आऊँ ?'

रविया—'तुम बहुत गलती कर रहे हो; वे कोई भी मेरे अवदाता नहीं हैं। जो यथार्थ जीवनदाता है, वह क्या गरीबीके कारण गरीबको भूट गया है ? और क्या धनके कारण ही वह धनवानोंको याद रखता है ?'

रविया कभी-कभी प्रेमविशेषमें बड़े जोरसे पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि 'आपको कोई रोग या दुःख न होनेपर भी आप किसलिये चिन्तित उठती हैं ?' रवियाने कहा—'मेरे बाहरी बीमारी नहीं है; जिसको संसारके लोग समझ सकें; मेरे तो अन्तरका रोग है; जो किसी भी वैद्य-हकीमके चक्का नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहनके मुखड़ेकी छवि देखनेसे ही मिट सकती है।'।

रवियाका मन सदा-सर्वदा प्रभुकी उपासनामें लगा रहता था; वह दिन-रात प्रभुके चिन्तनमें अपना समय बिताती। एक बार रवियाने प्रभुसे प्रार्थना की—'स्वामी ! तू ही मेरा सब कुछ है; मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभो ! यदि मैं नरकके डरसे तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकाग्निमें मग्न कर दे। यदि मैं स्वर्गके लोभसे तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्गका द्वार मेरे लिये सदाको बंद कर दे और अगर तेरे लिये ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रबन्धमय सुन्दर रूप दिसलाकर मुझे फूतार्थ कर।'

रवियाका शेष जीवन बहुत ही ऊँची अवस्थामें धीता; वह चारों ओर अपने परम सखाके असीम सौन्दर्यको देख-देखकर आनन्दमें डूबी रहती। एक दिन रातको; जब चन्द्रमाकी चाँदनी चारों ओर छिन्नक रही थी; रविया अपनी कुटियाके अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टिकी ज्योत्स्नाका आनन्द लुट रही थी। इतनेमें एक परिचित स्त्रीने आकर ध्यानमग्न रवियाको बाहरसे पुकारा; रविया ! बाहर आकर देख—'कैसी खूबसूरत रात है।'। रवियाके हृदयमें इस समय जगत्का समस्त सौन्दर्य जिसकी एक बूँदके बराबर भी नहीं है; वही सुन्दरताका सागर उमड़ रहा था। उसने कहा—'तुम एक

प्रभुके चरणोंमें रहने लगा। वह रातों जमकर प्रार्थना करने लगी। भजनके प्रमाणसे उसका तेज बढ़ गया। एक दिन आधी रातके समय रविya अपनी एरान्त कोठरीमें छुपने देके बैठी हुई करुण-स्वरसे प्रार्थना कर रही थी। मगन-ध्वनिसे उसी समय उसके माँ-बाप भी जाँद झूटी। उसने बड़ी मीठी करुणोत्पादक आवाज सुनी और वह तुरत उठकर अन्दाज लगा रातयात्री कोठरीके दरवाजेपर आ गया। परदेरी ओरसे उसने देखा कोठरीमें अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। रविya अनिमेष नेत्रोंसे बैठी विनय कर रही है। उसने रावयाने ये शब्द सुने—‘ऐ मेरे मालिक! मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? तिलना चाहती हूँ, उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ। मुझे गुगामीये फुरसत ही कहीं मिलती है।’

दीन बुनियाके माँ-बापने रविyaकी प्रार्थना सुन ली और उसीकी प्रेरणाने रविyaके मालिकना मन उसी ध्यान पड़ गया। वह रविyaकी तब पुज्यमयी मण्डल मूर्ति देख और उसकी भक्ति-करुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चर्चित हो गया। वह धीरे-धीरे रविyaके समीप आ गया। उसने देखा, रविyaके मास-मासपूर्ण मुखमण्डल और चमकीले क्लृप्तपर दिव्य ब्याप्ति छावी हुई है। उसी स्वर्गीय प्रतीतिसे मानो सारे घरने उजियाल हो रहा है। इस दृश्यको देखकर वह भय और आश्चर्यमें डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी बविम और पूजनीय देवीको गुलामीमें रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय—बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभुकी सविना देवीनी सेवा तो मुझको करनी चाहिये। रविyaके प्रति उसके मनमें बड़ी मारी अद्वा उपजा हो गयी। उसने निगीत भावसे कहा—‘दाय! मैं अतक तुझे पदचान नहा सका था। आज अमरवृत्तान्त मने देखा मन्तर जात। अतः तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तू सुगपूर्वक मेरे घरमें रह। मैं ही तेरी सेवा करूँगा।’

रविyaने कहा—‘स्वामिन्! मैं आपके द्वारा सेवा करना नहीं चाहती। आपने दत्तने दिनोंतक मुझे घरमें रखकर खानका दिया, यही मुझपर नडा उभार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जानेकी स्वतन्त्रता दे दें तो मैं किसी निर्जन स्थानमें जाकर आनन्दसे मगाना-भजन करूँ।’ मालिकना रविyaकी बात मान ली। अब रविya गुगामीय दृष्टकर अपना सारा समय भजन ध्यानमें गिताने लगी। उसके हृदयमें प्रेमनिधु छरकने लगा। साराकरी

आवृत्तिना तो कहीं नाम निशान भी नहीं रह गया। रविya ने अपना जीवन सम्पूर्णरूपसे प्रेममय परमात्माके चरणोंमें अर्पण कर दिया। रविyaके जीवनकी कुछ उपदेशप्रद घटनाओंका मनन कीजिये—

एक बार रविya उदास बैठी हुई थी। दर्शनके लिये आनेवाले लोगोंमेंसे एकने पूछा, ‘आज आप उदास क्यों हैं?’ रविyaने जवाब दिया—‘आज सारे मरा मन स्वर्गकी ओर चला गया था, इसके लिये मेरे आन्तरिक परम खलाने मुझे पटकटा है। मैं इसी कारण उदास हूँ कि सपानो छोड़कर मेरा धानी मन दूगरी ओर क्यों गया?’ रविya ईश्वरको गताके रूपसे भजती थी।

एक समय रविya बहुत बीमार था, सुषियान नामक एक साधक उसने मित्रने गया। रविyaकी बीमारीकी द्वाय देखकर सुषियानको नडा पद हुआ, परतु यह उसीके कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब रविyaने उसके कहा—‘भाई! तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो।’

सुषियानने कहा—‘देवि! आप प्रभुसे प्रार्थना काजिये, प्रभु आपकी बीमारीको जरूर मिटा देंगे।’

रविyaने सुनरूपते हुए जवाब दिया—‘सुषियान! क्या तुम इस बातका नहीं जानते कि बीमारी किमरी इच्छा और इशारे होती है? क्या इस बीमारीमें मेरे प्रभुका हाथ नहीं है?’

सुषियान—‘हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्या होगा है।’

रविya—‘तब यह बात है, तब तुम मुझसे यह कैद कर रहे हो कि मैं उसकी इच्छाके विरुद्ध बीमारीय दृष्टनेके लिये उसके प्राथना करूँ। जो मेरा परम स्वरा है, निजका प्रत्येक विधान प्रेमस भरा होता है, उसकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करना क्या प्रामाणिक लिये कभी उचित है?’ कैसा सुन्दर आत्मसमर्पण है।

एक बार सन हुसैन बनराने रविyaसे पूछा—‘क्या आप निराद करना चाहती हैं?’ रविyaने जवाब दिया, भविष्य शरीरसे होता है, परतु मेरे शरीर कहें हैं। मैं तो मनेके साथ हन तनसे प्रभुके हाथों अर्पण कर चुकी हूँ, यह शरीर अत उगीके अधीन है और उसीके कार्यमें लगा हुआ है। निवाइ किसके साथ किम प्रकार करूँ?’

रविyaने अपना सन कुछ प्रभुको अर्पण कर दिया था, उसके समीप एक प्रभुके मित्र ऐसी कोई वस्तु नहीं थी।

जिते वह 'मेरी' कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बसरीने पूछा—'देवि ! आपने ऐसी ऊँची स्थिति किस तरह प्राप्त की ?'

रविद्या—'जो कुछ मिला था, सो सब खोकर उसे पाया है।'।

हुसैन—'आप जिस ईश्वरकी उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वरको कभी देखा है ?'

रविद्या—'देखती नहीं तो पूजा कैसे करती। परंतु मेरे उस ईश्वरका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता, वह माप-तौलकी चीज नहीं है।'।

रविद्या सबसे प्रेम करती; पापी-तापी—सबके साथ उसका दयाका वतांक रहता था। एक दिन एक मनुष्यने रविद्यासे पूछा—'आप पापरूपी राक्षसको तो शत्रु ही समझती हैं न ?'

रविद्याने कहा—'ईश्वरके प्रेममें छकी रहनेके कारण मुझे न किसीसे शत्रुता करनी पड़ी और न किसीसे लड़ना ही पड़ा। प्रभुकासे मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं।'।

एक समय कुछ लोग रविद्याके पास गये; रविद्याने उनमेंसे एकसे पूछा—'भार्ग ! तू ईश्वरकी सेवा किसलिये करता है ?' उसने कहा—'नरककी भयानक पीड़ासे छूटनेके लिये।'। दूसरेसे पूछनेपर उसने कहा—'स्वर्ग अत्यन्त ही रमणीय स्थान है, वहाँ भौति-भौतिके भोग और असीम सुख है, उठी सुखको पानेके लिये मैं भगवान्की भक्ति करता हूँ।'।

रविद्याने कहा—'ब्रह्मसत्त भक्त ही भय या लोभके कारण प्रभुकी भक्ति किया करते हैं, न करनेसे तो यह भी अच्छी ही है; परंतु मान लो, यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या तुमलोग प्रभुकी भक्ति करते ? सच्चे भक्तकी ईश्वर-भक्ति किसी भी लोक-परलोककी प्राप्तिके लिये नहीं होती, वह तो अद्वैतकी हुआ करती है।'। कैसा आदर्श भक्तिका निरूपण है !

एक बार एक धनी मनुष्यने रविद्याको बहुत फटे पुराने चियड़े पहने देखकर कहा—'तपस्विनी ! यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रताको दूर करनेके लिये यह दास तैयार है।'।

रविद्या—'सांसारिक दरिद्रताके लिये किसीसे कुछ भी माँगते मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। जब यह सारा जगत् मेरे प्रभुका ही राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे

क्या माँगूँ ? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिकके हाथसे आप ही ले लूँगी।'। धन्य निर्भरता !

एक समय एक मनुष्यने रविद्याके फूटे लोटे और फटी गुदड़ीके देखकर कहा—'देवि ! मेरी अनेक धनियोंसे भिन्नता है; आप आज्ञा करें तो आपके लिये जरूरी सामान ले आऊँ ?'

रविद्या—'तुम बहुत गलती कर रहे हो, वे कोई भी मेरे अवदाता नहीं हैं। जो यथार्थ जीवनदाता है, वह क्या गरीबीके कारण गरीबको भूल गया है ? और क्या धनके कारण ही वह भगवान्को याद रखता है ?'

रविद्या कभी-कभी प्रेमावेशमें बड़े जोरसे पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि 'आपको कोई रोग या दुःख न होनेपर भी आप किसलिये चिन्ता उठती हैं ?' रविद्याने कहा—'मेरे बाहरी बीमारी नहीं है, जिसको संसारके लोग समझ सकें; मेरे तो अन्तरका रोग है, जो किसी भी वैद्य-हकीमके चिकित्सा नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहनके मुखड़ेकी छवि देखनेसे ही मिट सकती है।'।

रविद्याका मन सदा-सर्वदा प्रभुकी उपासनामें लगा रहता था, वह दिन-रात प्रभुके चिन्तनमें अपना समय बिताती। एक बार रविद्याने प्रभुसे प्रार्थना की—'स्वामी ! तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभो ! यदि मैं नरकके डरसे तेरी पूजा करती हूँ तो तुझे नरकान्निभमें भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्गके लोभसे तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्गका द्वार मेरे लिये सदाको बंद कर दे और अगर तेरे लिये ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाशमय सुन्दर रूप दिखाकर मुझे क्रुतार्थ कर।'

रविद्याका शेष जीवन बहुत ही ऊँची अवस्थामें बीता, वह चारों ओर अपने परम सत्ताके असीम सौन्दर्यको देख-देखकर आनन्दमें डूबी रहती। एक दिन रातको, जब चन्द्रमाकी चाँदनी चारों ओर छिंटक रही थी, रविद्या अपनी कुटियाके अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टिकी च्योत्सनाका आनन्द लुट रही थी। इतनेमें एक परिचित स्त्रीने आकर ध्यानमग्न रविद्याको बाहरसे पुकारा, 'रविद्या ! बाहर आकर देख—कैसी खूबसूरत रात है।'। रविद्याके हृदयमें इस समय जगत्का समस्त सौन्दर्य जिसकी एक बूँदके बराबर भी नहीं है, वही सुन्दरताका समर उमड़ रहा था। उसने कहा—'तुम एक

बार में दिलके अंदर घुसकर देतो। वैसी दुनियास परेगी
मनोली खूबसूरती है ।

हिजरी सन् १३५ में रवियाने भगवान्‌में मन लगाकर
इस नश्वर शरीरको त्याग दिया ।

परम शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी

(लेखक—पण्डित श्रीप्रमदनाथजी सप्त)

लल्लेश्वरीने आत्माके स्तरपर शिवजी उपासना की । वे
स्वयंके शिवरूपकी मधुर गायिका थीं । उन्होंने आत्मतत्त्वके
विवेचन-माधुर्य केवल चौदर्यों तरीके बरसीरको ही नहीं,
एशियाके बहुत बड़े भूमिभाग—अरब, पारस आदि देशोंको
भी समझूत किया । उनका जीवन परम पवित्र और गर्वथा
आनन्दमय था, रसमय था । अभी चालीस पचास साल
पहले प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान् डाक्टर स्ट्राइन, सर मिशर्यन
और सर टेम्पलके उद्योगोंसे उनकी मधुर बाणीका अनुवाद
आया, जर्मन, फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाओंमें भी हुआ
है । लल्लेश्वरी प्रेमरी प्रतीक थीं, उन्होंने शुद्ध सनातन और
नित्य सच्चिदानन्दतत्त्वके प्रति प्रगाढ और अटल भक्ति का
परिचय दिया । कश्मीरमें तो चौदहवीं सदीसे आजतक
उनकी दिव्य बाणी भाठों और चारपाँसी रसनापर सुश्रुति
चनी आ रही है ।

उनका जन्म सन् १३४३ या ४४ के लगभग
कश्मीरमें हुआ था । उस समय कश्मीरमें यवनोत्री प्रभुता
थी । चारों ओर राजनीतिक उथल-पुथलकी धूम थी । ऐसे
कठिन समयमें दिव्य गायिका, साध्वी, तपस्विनी पामपुरके
निकट एक ग्राममें अपनी जीवन व्योति बिखेरी । वे ब्राह्मण
कन्या थीं । बारह सालकी अवस्थामें उनका विवाह कर
दिया गया । उनका समुद्रालाका जीवन अत्यन्त कष्टप्रद था,
सौतेली सासने उनको सतत आरम्भ किया । सस कटरेमें
पहले एक बड़ेसे गोल फथरपर मात परोसकर देती थी,
तपस्वावी मूर्ति बधू आधे पेट खाकर सन्तोष करती । यह और
भी अनेक यातनाओंसे पीड़ित करती थी । पर धर्माधीन
लल्लेश्वरीने कभी उसके गिरोधमें एक शब्द भी नहीं कहा ।
भोग और तृणामे कोमा दूर रहकर उन्होंने ईश्वर चिन्तन और
पूजनको ही अपना सर्वस्व माना । एक समय देव-पूजाके
व्याजसे घरमें पशुवर्ज होनेवाली थी । पञ्च (लल्लेश्वरी)
नदीके तटपर वर्तन साध कर रही थी कि एक पड़ोसिनने

व्यक्त किया कि 'आज तो पाँचों अंगुलियाँ धीमें हैं ।' पञ्चाने
कहा—'बकरा मरे या भेड़, मुझे तो गोल पत्थरसे ही काम
है ।' देवयोगसे उन्होंने पड़ोसिनको सारी बातें बता दीं,
उनका समुद्र वहीं खड़ा था । समुद्रने अपनी पत्नीको
फटकारा, पर इसका परिणाम यह हुआ कि वे अधिनाथिक
सतायी जाने लगीं । माँके कहनेपर बैठा (पति) भी
विरोधी हो चला । 'यह शक्तिनी है, जादूगरनी है,
आधी रातको सिंहकी पीठपर बैठकर नर-मांस खाने जाती
है'—इन बातोंसे, मिथ्या प्रचारोंसे उनका जीवन यातना
मय हो उठा । उन्होंने सीमाओंको तोड़कर अमीमसे मिलनेकी
ठान ली । पूर्वजन्मके शुभ संस्कारों और इस जन्मके
तपोबलके प्रत्यक्षरूप उनके आत्माका दीपक प्रज्वलित हो
उठा । वे गलियों और बाजारोंमें शिव सम्बन्धी गीत गाने
लगीं । कोई पत्थर फेंकता, कोई पगनी बहता, कोई
छेड़ता; पर वे तो शिवतलारी मधुर तापनाम मस्त रहती
थीं । उनका दैतभाव मिट गया, समस्त सत्कार और प्राणीमान
में उन्हें शिर परिध्यात दीप्त पड़े । वे परमहंसवृत्तिसे
अवधूतकी तरह घूमने लगी—न भोजनकी चिन्ता थी, न
यस्त्रकी इच्छा थी, कोई दो टुकड़े डाल देता तो शिवका
प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेतीं ।

उनपर सूर्य-उपासनाका भी बड़ा प्रभाव पड़ा था ।
वे नगी नाचती फिरती थीं । वे कहा करती थीं कि पुरुष
तो कोई है ही नहीं । एक बार उन्होंने बाजारमें प्रसिद्ध
सूफी सत शाह हमदानको देखकर कहा—'पुरुष है,
पुरुष है ।' और माथकर वे एक क्षणके तद्रूपमें कूद पड़ीं ।
शाहसाधने वहाँ पहुँचकर आवाहन किया तो दिव्य
वस्त्र भूषण पहने तद्रूपे बाहर आ गयीं । दोनोंने एक
दूसरेको पूर्णरूपसे प्रभावित किया ।

वे केवल शुद्ध आत्मशानिनी ही नहीं, शिवकी रूपायुत
लहरीमें, मत्तगङ्गाओंमें स्नान करनेवाली भक्ता भी थीं;
कश्मीरमें उनकी शिव-भक्ति अत्यन्त प्रख्यात है ।

* देखिये—मर शिवमत लिखित Lalla Vakayam

और सर टेम्पल लिखित 'Lalla The Prophetess'

उनकी आत्मोपासना उच्चकोटिकी थी; उनकी वाणी सर्वथा दिव्य और सिद्ध थी। एक बार उनके गुरुदेव उपदेश दे रहे थे; शिष्यों की मण्डली बैठी हुई थी। गुरुजीने प्रश्न किये— सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कौन है, जगत्-विरुद्धात् तीर्थ कौन है, सर्वोत्तम सन्मन्वी कौन है, अनन्त सुखका साधन क्या है? कुछ लोगोंने उत्तर तो दिये, पर वे समीचीन न थे; लल्लेश्वरीने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया—आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। आत्मामें लीन रहना ही परम पवित्र तीर्थ है। ईश्वर ही सर्वोत्तम वस्तु है। ईश्वरमय होना ही परम सुख है।

उनकी समता तथा सहनशीलता देखिये; वे कहती हैं—योग मुझे गाली दें या दुःखदायी बचन कहें; जो जिसको अच्छा लगे सो कहे-करे; कोई पूछेलें मेरी पूजा करे तो किया करे; मैं विमल न दुःख मानूँ, न सुख। कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं शङ्करभक्ता हूँ तो मेरे मनमें खेद न होगा। दर्पणपर श्वातका मग्न लगनेसे भला, उसका क्या विगड़ैगा।

उनका दार्शनिक, यौगिक ज्ञान भी अत्यन्त उन्नत था। और विचित्रता तो यह है कि उनमें उपासनाका माधुर्य इतनी बहुलतासे मिलता है कि नयनोंमें प्रेममयी लल्लेश्वरीका अभिनय होने लगता है। वे भगवान्से सदा विनम्रतापूर्वक प्रार्थना किया करती थीं कि 'भुम शिव, केदाव, ब्रह्मा जो कुछ भी, यह, यह हो—मेरे जन्म-मरणके दुःखका अन्त कर दो। मैं तुम्हें अपने ही भीतर पाकर आनन्दमय हो गयी।' वे विश्वासपूर्वक कहा करती थीं कि

'भुमद्रमं मैं कच्चे भागेते नाव खींच रही हूँ; कहीं मेरे प्रभु मुन लेंगे तो पार लगा दंगे।'

वे आजीवन यही सीख देती रहीं कि 'सर्वव्यापीकी खोज हो ही किस तरह सकती है। वह सर्वत्र है। शिवने कुछ-कुछमें जाऊ फँसकर जीवोंको उलझा रक्खा है, वह तो आत्मामें ही है। उसकी खोज बाहर नहीं—भीतर हो सकती है। शिव ही मातारूपमें दूध पिखाता है, भार्यारूप धारणकर विलासकी अनुभूति कराता है, मायारूपसे जीवोंको मोहित करता है, इस मायावी शिवका ज्ञान गुप्त ही करा सकते हैं।'

उनकी योगानुभूतिने अपने समकालीन जगत्से कहा कि 'मैंने अपने आपमें शिवकी व्याप्ति पायी; शिवरूपी अमृत-सरोवरमें मैंने अपने आपको लय कर दिया; मैं आत्मस्थ हो गयी। मैं प्रेमाग्निमें उसी तरह पिघल गयी, जिस तरह सूर्योदयमें पाला समा जाता है। मैं साक्षात् शिव हो उठी। प्राणोंकी धौंकनीके दिन-रात धौंकनेसे मेरे अन्तर्देशका ज्ञान-दीपक प्रज्वलित हो उठा। मैंने आत्माका दर्शन किया, अन्धकारका अस्तित्व मिट गया।' उन्होंने प्रणवकी बड़ी महिमा गायी है। उन्होंने मनके संयमपर विशेष जोर दिया—'मन गदहा है; इसको सदा बशमें रखना चाहिये; नहीं तो पड़ोसीकी केदारकी ब्यारी ही चौपट कर देगा।'

लल्लेश्वरीको परमचाम पधारे छः सौ सालसे अधिक हो रहे हैं; वो भी कदमीरकी रमणीय भुपमाँमें, प्रकृतिप्रदत्त सौन्दर्यके कण-कणमें उनकी मधुर वाणी अक्षित है। उन्होंने सत्यके सौन्दर्यका शिवरूपमें दर्शन किया। यही उनकी शिव-उपासना अथवा आत्मानन्दसाधना है।

कान्हूपात्रा

कान्हूपात्रा मंगलवेदा स्थानमें रहनेवाली श्यामा नाम्नी वेश्याकी लड़की थी। माकी वेदवाद्युक्ति देख-देखकर उसे ऐसे जीवनसे बड़ी घृणा हो गयी। जब वह पंद्रह वर्ष की हुई, तभी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देह पापियोंके हाथ बँचकर उसे अपवित्र और कलङ्कित न करूँगी। नाचना-गाना तो उसने मन ल्याकर सीखा और इस कलमें वह निपुण भी हो गयी। सौन्दर्यमें उसका वहाँ कोई जोड़ ही नहीं था। श्यामा इसे अपनी दुष्टवृत्तिके साँचेमें ढालकर रुपया कमाना चाहती थी। उसने इसे बदकानेमें कोई कसर नहीं रखी; पर यह अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुई। आखिर श्यामाने इससे कहा कि यदि तुम्हें यह धंधा

नहीं ही करना है तो कम-से-कम किसी एक पुरुषको तो बर लो। इसने कहा कि 'मैं ऐसे पुरुषको बरूँगी; जो मुझसे अधिक सुन्दर, सुकुमार और सुशील हो।' पर ऐसा कोई पुरुष मिल ही नहीं। पीछे कुछ काल बाद बारकरी श्रीविठ्ठल-मन्त्रीके भजन सुनकर यह श्रीपण्ढरीनाथके दर्शनोंके लिये पण्ढरपुर गयी तथा पण्ढरीनाथके दर्शन करके, उन्हींको वरणाकर, उन्हींके चरणोंकी दाम्नी धनकर सदाके लिये वहीं रह गयी। इसके सौन्दर्यकी रूपाति दूर-दूर तक फैल चुकी थी। वेदरके बादशाहकी भी इच्छा हुई कि कान्हूपात्रा मेरे हaremमें आ जाय। उसने उसे लानेके लिये अपने सिपाही भेजे। इन सिपाहियोंको यह हुक्म था

कि कान्हापात्रा यदि खुशीसे न आना चाहे तो उस जबर्दस्ती परइसर ले आओ। विपाही पण्डरपुर पहुँच और उसे परइसर ले जाने लग। उसने विपाहियासे कहा—'मैं एक बार श्रीविष्णुजीके दर्शन कर आऊँ।' यह कहकर वह मन्दिर में गयी और अनन्य भावमग्न भगवान्‌को पुजाने लगी। इस प्रकारके वाच अभङ्ग प्रसिद्ध हैं, जिनसे कान्हापात्रा भगवान्‌से कर्ती है—'हे पाण्डुरंग ! ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं, अब मैं क्या करूँ, कहे तुम्हारे चरणोंमें बनी

रहूँ ! तुम जगत्‌की जमनी हो, इस अभागिनीको अपने चरणोंमें स्थान दो। त्रिषुवनम मेरे गिये और कोई स्थान नहीं।' मैं तुम्हारी हूँ, तूमे अर तुम ही उबार लो।' यह कहते कहते कान्हापात्रा देह अचेतन हो गयी। उससे एक ज्योति निकली और वह भगवान्‌की ज्योतिमें मिला गयी। अचेतन देह भगवान्‌के चरणोंपर आ गिरी। कान्हापात्रा की अस्थियाँ मन्दिरके दक्षिण द्वारम गाड़ी गयीं। मन्दिरके समीप कान्हापात्रा की मूर्ति पड़ी पड़ी आच भी पतितानी पावन कर रही है।

भक्त जनाबाई

भक्तिमती जनाबाई सुविख्यात भक्तश्रेष्ठ श्रीनामदेवजीके घरमें नौरानी थी। घरमें झाड़ू देना, बरतन मॉजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे। श्रुति सुनियों की संगामे रहकर पूर्वजन्ममें जैसे देवर्षि नारदजी भगवान्‌के परम प्रेमी बन गये थे, वैसे ही भक्तधर नामदेवजीके घरमें रानेपाली मल्लकृत तथा भगवत्‌चर्चाके प्रभावसे जनाबाईके सरल हृदयमें भी भगवत्‌प्रेमका बीज अङ्कुरित हो गया। उसकी भगवत्‌नाममें प्रीति हो गयी, जिसमें जिसकी प्राति होती है, उसे वह भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवत्‌नामकी निरन्तर स्मरण करने लगी। ज्यों ज्यों नामस्मरण बढ़ा, त्यों ही त्यों उसके पापपुञ्ज जलने लगे और प्रेमका अङ्कुर फल्लित होकर हृदयवृक्षके रूपमें परिणत होने लगा तथा उसकी जड़ सब ओर फैलने लगी।

एकादशीन दिन है, नामदेवजीके घर भान्नी की मण्डली एकत्र हुई है, रातके समय जागरण हो रहा है। नामजीतन और मजन्में सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन करता है, कोई मुद्रङ्ग बजाता है, कोई करवाल और कोई झाँस बजाता है। प्रथम भक्त प्रथम तन्मय है, किमीको तन मन की सुधि नहीं है—'काह नाचता है, कोई गाता है, कोई आँख बहा रहा है, कोई मस्त हँसी हँस रहा है। चित्ती रात गयी, इस बातका किसीने ख्याल नहीं है। जनाबाई भी एक कोनमें पड़ी प्रेममें मत्त होकर छम रही है। इस आनन्दमग्नधमे हूबे रात बहुत ही जल्दी नीव गयी। उपासाल हो गया। लोग अपने-अपने घर गये। जनाबाई भी अपने घर आयी।

घर आनेपर जनाबाई जरा लेट गयी। प्रसङ्गी मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी, वह उसीमें मुग्ध हुई पड़ी रही। सूर्योदय उदय हो गये। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबरायी। उसने सोचा, मुझे बड़ी देर हो गयी। मालिकने घर झाड़ू-बरतन की बड़ी कठिनाई हुई होगी, वह दाप मुँह धोकर तुरत कामपर चली गयी।

पूरा विस्मय हो चुका था, जना घरायी हुई जल्दी जल्दी हाथका काम समाप्त करनेमें लग गयी। परन्तु हड़बड़ाहटमें काम पूरा नहीं हो पाता। दूसरे एक काममें विस्मय हो जानेसे विगमिग भिगड़ जानेके कारण सभीमें तिलम्ब होता है, यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बरतन मॉजने हैं, और न मालूम कितने काम हैं।

कुछ काम निपटारकर वह जल्दी जल्दी कपड़े केकर उन्हें धोनेके गिये चन्द्रभागा नदीके किनारे पहुँची। कपड़े धोनेमें हाथ लगा ही था कि एत बहुत जरूरी काम पाद आ गया, ओ इसी समय न होनेसे नामदेवजीको बड़ा कष्ट होता, अतएव वह नदीसे तुरत माँकके घरकी ओर चली। रास्तेमें अकस्मात् एक जंगलचित्ता हृदा लीने प्रेममग्न पत्नी परइसर जगये कहा, 'साई जना ! या घरायी दुर क्यों दौड़ रही हो ? ऐसा क्या काम है ?' जानने आना काम उसे बतत्र दिया। वृद्धाने स्नेहपूर्ण वचनोंसे कहा, 'घबराओ नहीं। तुम घरसे काम कर जाओ, तबतक मैं तुम्हारे कपड़े धोये देती हूँ।' जनाबाईने कहा, 'नहीं मा ! तुम मेरे गिये कष्ट न उठाओ, मैं अभी लौट आती हूँ।' वृद्धाने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, 'मुझे इसमें कोई कष्ट नष्ट होगा, मेरे

लिये कोई भी काम करना बहुत आसान है; मैं सदा सभी तरहके काम करती हूँ, इतले मुझे अग्यास है ! इसपर भी तुम्हारा मन न माने तो कभी मेरे काममें तुम भी सहायता कर देना ।' जनावार्इको घर पहुँचनेकी जल्दी थी, इधर वृद्धाके चक्केमें स्नेह टपक रहा था; वह कुछ भी न बोल सकी और मन-ही-मन वृद्धाकी परोपकार-वृत्तिकी सराहना करती हुई चली गयी । उसे क्या पता था कि यह वृद्धा मामूली स्त्री नहीं, सच्चिदानन्दमयी जगज्जननी है !

वृद्धाने यात-की-बातमें कपड़े धोकर साफ कर दिये । कपड़ोंके साथ ही उन कपड़ोंको पहनने और लानेवालोंका कर्ममूल भी धुल गया ! थोड़ी देरमें जनावार्इ लौटी । धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञतासे भर गया । उसने वृद्धासे कहा, 'माता ! आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, तुम-सरीखी परोपकारिणी माताएँ ईश्वरस्वरूप ही होती हैं ।' जना ! तू भूलती है । यह वृद्धा ईश्वरस्वरूपिणी नहीं है, साक्षात् ईश्वर ही है । तेरे प्रेमवश भगवान्ने वृद्धाका स्वर्ग सजा है !

वृद्धाने मुसकराते हुए कहा, 'जनावार्इ ! मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन-सा था ! वो अपने कपड़े, मैं जाती हूँ ।' इतना कहकर वृद्धा वहाँसे चल दी । जनाका हृदय वृद्धाके स्नेहसे भर गया था; उसे पता ही नहीं लगा कि वृद्धा चली जा रही है । जना कपड़े धोकरने लगी; इतनेमें ही उसके मनमें आया कि 'वृद्धाने इतना उपकार किया है; उसका नाम-पता तो पूछ लें, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा-सत्कार किया जा सके ।' वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गयी थी । जनाने चारों ओर देखा, रास्तेकी ओर दौड़ी; तब तरफ हँद हारी; वृद्धाका कहीं पता नहीं लगा, लगता भी कैसे ।

जना निराश होकर नदी-किनारे लौट आयी और वहाँसे कपड़े लेकर नामदेवके घर पहुँची । संत जनका मन वृद्धाके लिये व्याकुल था; वृद्धाने जाते-जाते न साहस क्या जादू कर दिया; जना कुछ समझ ही नहीं सकी । बात भी यही है । यह आहूगरनी थी भी बहुत निपुण ।

सत्सङ्गका समय था, संतमण्डली एकत्र हो रही थी; जनाने वहाँ पहुँचकर अपना हाल नामदेवजीको सुनाना आरम्भ किया; कहते-कहते जना गद्गदकण्ठ हो गयी । भगवद्भक्त नामदेवजी सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामयकी लीला समझ गये और मन-ही-मन भगवान्की भक्तवत्सलता-की प्रशंसा करते हुए प्रेममें मग्न हो गये । फिर बोले, 'जना ! तू बड़ामागिनी है ! भगवान्ने तुझपर बड़ा अनुग्रह किया । वह कोई मामूली छुड़िया नहीं थी; वे तो साक्षात् नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश बिना ही मुलाये तेरे काममें हाथ बँटाने आये थे ।' वह सुनते ही जनावार्इ प्रेमसे रोने लगी और भगवान्को कष्ट देनेके कारण अपनेको कोसने लगी । सारा संत-समाज आनन्दसे पुलकित हो गया ।

कहा जाता है कि इसके बाद भगवान्के प्रति जनावार्इका प्रेम बहुत ही बढ़ गया था और भगवान् समय-समयपर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया करते थे । जनावार्इ चक्की पीसते समय भगवत्प्रेमके 'अभंग' गाया करती थी; गाते-गाते जब वह प्रेमावेशमें कुछ-कुछ भूल जाती; तब उसके बदलेमें भगवान् स्वयं पीसते और भक्तिमती जनाके अभंगोंको सुन-सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे । महाराष्ट्र कवियोंने 'जनी संगे दलिले' यानी 'जनाके साथ चक्की पीसते थे' इस प्रकार गाया है । महाराष्ट्र-ग्रान्थमें जनावार्इका स्थान बहुत ही ऊँचा है ।

साध्वी सखुवाई

महाराष्ट्रमें कृष्णा नदीके तटपर करहाड़ नामक एक स्थान है । वहाँ एक ब्राह्मण रहता था । उसके घरमें वह, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्रवधू—ये चार प्राणी थे । ब्राह्मणकी पुत्रवधूका नाम सखुवाई था । सखुवाई जितनी ही अधिक भगवान्की भक्त, सुखीला, विनम्र और सरलहृदया थी, उसके सास-ससुर और पति—तीनों उसने ही दुष्ट, कर्कश, अहिमानी, कुटिल और कठोरहृदय थे । वे सखुको सतानेमें कुछ भी उठा नहीं रखते थे । तद्वैसे

लेकर रातको सबके सो जानेतक मशीनकी भाँति बिना विश्रास काम करनेपर भी सास उसे भरपेट खानेको भी नहीं देती थी । परंतु सखुवाई इसे भी भगवान्की दया समझकर अपने कर्तव्यके अनुसार आसख हो जानेपर भी काय करती रहती । परंतु दुष्ट सास इतनेपर ही राजी न होती, वह उसे दो-चार लात-पूँसे जमाये और उसको तथा उसके मा-बापको दस-बीस बार गालियाँ सुनाये बिना सन्तुष्ट नहीं होती । परंतु सखु सासके सामने कुछ न

उपाय नहीं बतला दोगे, जिससे यह दुःखही भज राममें पहुँचकर वहाँ की पवित्र धूलियों अपने मस्तकपर धारण कर सके !”

घरमें माता पिता बेटीको ससुराल भेजनी तैयारीमें लगे हैं; इधर करमैती दूसरी ही धुनमें मग्न है। रातको यकनर सन सो गये, परंतु करमैती तो भगवान्में उपर्युक्त प्रार्थना कर रही है। अकस्मात् उसके मनमें स्फुरणा हुई कि जगन्नी हम विषय प्राप्तियों, जो मनुष्यों को सदाके लिये प्यारे भगवान्में विमूढ़ कर देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो, विषयोक्त त्याग ही मेरे लिये सर्वथा श्रेयस्कर है। या विचारसरणी आधी रातके समय, अन्धकार और सपनाओं की चोरी हुई करमैती निर्भय चित्तसे अकेली ही घरसे निकल गयी। जो उस प्राणप्यारेके लिये मतवाले होकर भिन्नलत हैं, उन्हें किसीका भी भय नहीं रहता। आइये पूर्व करमैती कभी घरसे अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रातके समय सच कुछ भूलकर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है। साथ हैं भक्तोंके चिर-गला—सदावद्भी भगवान्, श्यामसुन्दर, जिनका एक काम ही धारणागत—आश्रित भक्तोंके साथ रहकर उनकी रक्षा करना है।

भगवत्प्रेममें मतवाली करमैती अन्धकारका भेदन करती हुई चली जा रही है। उसे यह सुधि नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रही हूँ।

यह तो दौड़ी चली जा रही है। रातभरमें कितनी दूर निकल गयी, कुछ पता नहीं। प्रातःकाल हो गया, पर वह तो नींद भूषणों के मुलात्तर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर खेत होते ही करमैती की माताने जब बेटी की घरमें नहीं पाया, तब रोती हुई अपने पति परशुरामके पास जाकर यह दुःसंवाद सुनाया। परशुरामको अज्ञात दुःख हुआ, एक तो पुत्रीका स्नेह और दूसरे लोक राजस भय। यद्यपि यह जानता था कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवदनुग्रहके कारण ही कहाँ चली गयी है, तथापि गोवर्धने लोग न मायूम क्या-क्या कहेंगे, मेरी सती पुत्रीपर व्यर्थ तल्लू लगेगा। इन विचारोंसे वह महान् दुःखी होकर अपने यजमान राजाके पास गया। राजाने पुरोहितके कुछ वस्त्रें सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर सवार दौड़ाये। दो बुद्धिसवार उस रास्ते भी गये, जिन रास्तेसे करमैती जा रही थी। दूरीसे घोड़ोंकी टाप सुनायी दी, तब करमैतीको होश हुआ। उसने समझा, हो-न हो ये खबर मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु

वह छिपे क्यों? न वहाँ पहाड़की चन्द्रा है और न वृक्षका ही कोई नामनिर्वाण है। रेगिस्तान-सा सुला मैदान है। अन्तमें एक बुद्धि उपजी। पाम ही एक मरा हुआ कैंट पड़ा था। गियार गिद्धोंने उसके पेटको पाड़कर मांस निकाल लिया था। पेट पर खोहकी तरह बन गया था। करमैती बेचड़की उसी सड़ी दुर्गन्धसे पूर्ण कैंटके फालमें जा छिपी। सवारोंने उस ओर लक्ष्य ही नहीं। तीव्र दुर्गन्धके मारे वे तो वहाँ ठहर ही नहीं सके। करमैतीके लिये तो विषयोक्त दुर्गन्ध इतनी असह्य हो गयी थी कि उसने उस दुर्गन्धसे बचनेके लिये इस दुर्गन्धको बहुत तुच्छ समझा या प्रेम पागाली भक्तोंके लिये भगवत्प्राप्ति यह दुर्गन्ध महान् सुमन्धके रूपमें ही परिणत हो गयी। जिसकी हृषासे अग्नि शीतल और विष अमृत बन गया था, उसकी हृषासे दुर्गन्धमय मुग्ध बन जाना कौन बड़ी बात थी। तीन दिन तक करमैती कैंटके पेटमें प्यारे स्वामिके ध्यानमें पड़ी रही। चौथे दिन वहाँसे निकली। घोड़ी दूर आगे जानेपर साथ मिल गया। करमैतीने पहले दरदर पहुँचकर भागीरथीमें स्नान किया, फिर चलते चलते वह सौवरेकी लीलाभूमि वृन्दावनमें जा पहुँची। उस जमानेमें वृन्दावन केवल सच्चे विरागी वैष्णव साधुओंका ही केन्द्र था। वहाँ चारों ओरके मतवाले भगवत्प्रेमियोंका ही जमपट्ट रहा करता था, इसीसे वह परम पवित्र था और इसीसे भक्तों की दृष्टि उसकी ओर लगी रहती थी।

वृन्दावन पहुँचकर करमैती मानो आनन्दसागरमें डूब गयी। वह जगन्में ब्रह्मकुण्डपर रहने लगी। प्रेमविष्णुकी मयांदा दृष्टि जानेसे उसका जीवन नित्य अपार प्रेमचारामें बहने लगा। इधर परशुरामको जब कहीं पता न लगा, तब वह ईर्ष्या-द्वेष्टते वृन्दावन पहुँचा। वृन्दावनमें भी करमैती का पता कैसे लगाता। जगत्के सामने अपनी भाँतिना स्त्राँम दिखानेवाली वह कोई नामी गरीबी भक्त तो थी ही नहीं, वह तो अपने प्रियतमके प्रेममें डूबी हुई अकेली जगत्में पड़ी रहती थी। एक दिन परशुरामने वृषपर चढ़कर देखा तो ब्रह्मकुण्डपर एक वैरागिणी दिखायी दी, वह तुरत उतरकर वहाँ दौड़ा गया। जानर देखता है, करमैती साधु प्रेशमें ध्यानमग्न बेटी है। उसके मुँहपर भजनका निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। ओंकारोंके प्रेमके ओष्ठोंकी अनवरत धारा बर रही है। परशुराम पुत्री की यह दशा देखकर हर्ष आनन्दमें डूब गया। पुत्रीकी गहरी अवस्थापर तो शोक था

और उसके भगवत्प्रेमपर उसे वड़ा हर्ष था । वह अपनेको ऐसी भक्तिमती देवीका पिता समझकर घन्य मान रहा था ।

परशुरामको वहाँ बैठे कई घंटे हो गये । वह उसकी प्रेम दशा देख-देखकर वेसुध-सा हो गया, पर कर्ममती नहीं जानी । आखिर परशुरामने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय-विनयके साथ घर चलकर भजन करनेके लिये कहा । कर्ममतीने कहा—'पिताजी ! यहाँ आकर कौन वापस गया है । फिर मैं तो उस प्रेममयके प्रेम-सागरमें डूबकर अपनेको खो चुकी हूँ, जीती हुई ही मर चुकी हूँ । यह मुदा अब यहाँसे कैसे उठे ? आप घर जाकर मेरी मातासहित श्रीकृष्णका भजन करें । इसके समान सुखका साज त्रिलोकीमें कहीं दूसरा नहीं है ।' भगवान्‌के गुण गाते-गाते प्रेमावेशमें कर्ममती मूडित हो गयी । ब्राह्मण परशुरामने अपने संवारी जीवनको धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्रीकृष्ण-भजनकी प्रतिज्ञा करके प्रेममें रोता हुआ वहाँसे घर लौटा । घर पहुँचकर उसने ग्रहिणीको पुत्रीके समाचार सुनाकर कहा

कि 'ब्राह्मणी ! तू घन्य है जो तेरे पेटसे ऐसी सन्तान पैदा हुई । आज हमारा कुल पवित्र और घन्य हो गया ।'

राजाने जब यह समाचार सुना, तब वह भी कर्ममतीके दर्शनके लिये वृन्दावनको चल दिया । राजाने वृन्दावन पहुँचकर कर्ममतीकी बड़ी ही प्रेम-तन्मय अवस्था देखी । राजाका मस्तक भक्तिभावसे उसके चरणोंमें आप ही झुक गया । राजाने कुटिया बना देनेके लिये बड़ी प्रार्थना की, परंतु कर्ममती इन्कार करती रही । अन्तमें राजाके बहुत आग्रह करनेपर कुटिया बनानेमें कर्ममतीने कोई बाधा नहीं दी । राजाने कुटिया बनवा दी । सुनते हैं कि कर्ममतीकी कुटियाका ध्वंसावशेष अब भी है ।

कर्ममतीवाई बड़े ही त्यागभावसे रहती थी । उसका मन क्षण-क्षणमें श्रीकृष्णरूपका दर्शन करके मतवाल बन रहा था । उसकी आँखोंपर तो सदा ही वर्षा-श्रुत छाया रहती थी । यों परम तप करते-करते अन्तमें इस तपस्विनी देवीने बड़ा देह त्यागकर गोलोककी शेष यात्रा की ।

भक्तिमती कर्मठी वार्डे

(लेखक—श्रीचरमावाले बाबा)

प्रायः बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि कर्मठी और कर्ममती एक ही वार्डके दो नाम हैं ; किंतु बात ऐसी नहीं है । श्रीनामाजीने जिन कर्ममतीवाईका चरित्र लिखा है, वे फौजडिया कुलमें उत्पन्न १० परशुराम राजपुरोहितकी इकलौती कन्या थीं । १० परशुराम सेखावाटीके राजा सेखावतके राज-पंडित और खंडेल ग्रामके निवासी थे । भक्तिमती कर्ममतीवाईका विवाह हो गया था और वे द्विरागमनके समय आधी-रातको घरसे श्रीवन भाग आयी थीं ।

किंतु कर्मठीजीका परिचय देते हुए अनन्यमालके रचयिता श्रीभगवत्सुदितजीने लिखा है—

अब सुनि एक कर्मठी वार्डे ।

ताकी कथा परम सुखदाई ॥

विप्र एक पुसकोत्तम नाम ।

कौथरिया वागर विद्याग ॥

कन्या एक तासु के मई ।

व्याहत ही विधवा हो गई ॥

तप व्रत सुधि संजम में रहे ।

ताते नाम कर्मठी कहे ॥

कर्मठीजीका यथार्थ नाम क्या था; कुछ पता नहीं; उनके घोर तपने ही उनका नाम कर्मठी रख दिया । कर्मठी वागर ग्राम (राज-स्थान) के फौजडिया ब्राह्मण श्रीपुरुषोत्तमजीकी इकलौती दुलारी थीं । दुर्भाग्यवश वे विवाहोपरान्त ही विधवा हो गयीं, इससे सनातन-धर्मके रीत्यनुसार जप, तप, व्रत और संवर्माका पालन करते हुए इन्होंने अपना वैधव्य-जीवन तपोमय बना दिया । कर्मठीजीका यह तपस्या-क्रम लगातार बारह वर्षोंतक एक-सा चलता रहा ।

कृपाभव श्रीकृष्णकी कृपा कब कितपर कैसे होगी, कोई कह नहीं सकता । कृपाके रूपको न जान-समझकर मले ही कोई अन्न उस विधानको अमङ्गलमय करने लगे, किंतु इससे क्या । उस प्रभु-विधानका जो परिणाम होता है, उसका अनुभव करके प्रभु-प्रेमी भक्तका हृदय आनन्दमें नाच उठता है ।

कर्मठीके प्रारम्भिक जीवनमें भी एक ऐसी घटना घटी । कालका भयानक चक्र चला और उनका पितृ कुल एवं पति-कुल पूर्णरूपसे समाप्त हो गया । दोनों पक्षोंमें

कोई भी कर्मठीका अपना कहा जानेवाला न रह गया। जन्तुकी दृष्टिसे वे एकदम अगहाय हो गयीं। एक जो परम सुन्दरी युवती और दूसरे विधवा। कर्मठीने एक बयोद्वय सत श्रीहरिदासरा चरणश्रय किया। फिर कुछ दिनों पीछे वे सब ओरसे विरत होकर श्रीवन आ गयीं। श्रीवन आनेपर कर्मठीने महाप्रभु श्रीद्वि हरिवंशचन्द्रजीसे वैष्णवी-दीक्षा ली तथा उनके अनुगत होकर भजन ध्यान, नाम-जप एवं सेवा पूजा करने लगीं। उनका सारा समय श्रीकृष्ण परिचर्या और नाम-कीर्तनमें ही व्यतीत होता। सततज्ञ और सतसे इन्हें अत्यधिक प्यार था। कभी अगद आलाप न करती और समयको व्यर्थ न जाने देती। कर्मठीजीको अपने इन्द्रदेव श्रीराधावल्लभभगवत्की उत्तमोत्तम बड़ा आनन्द मित्रता, अतः मित्रा मोंगकर और सत कातकर भी वैसे कर्माती और उत द्रव्यको भीठाकुरजीके उत्तमोंमें रख करके अपार सुपका अनुभव करती थीं।

भक्ति और प्रेमके इन आचरणोंसे, प्रेमी सतोंके सङ्गसे और श्रीवनके निवाससे कर्मठीजीकी घोर कर्म-निष्ठा शान्त हो गयी। उनके चित्तकी वासनाएँ क्षीण हो गयीं और वे कर्तृत्वानिमानसे रहित होकर भक्तिके किन्नी गम्भीर समुद्रमें डूब गयीं—सीधे शब्दोंमें गुरु कृपासे वे एक सिद्ध सत हो गयीं।

कुछ दिनोंके पश्चात् कर्मठीजीके जीवनमें एक घटना बड़े विषमरूपसे उपस्थित हुई, जिसने कर्मठीजीके जीवनको प्रतापम ल दिया और उसके सारे अनेकों साधकोंने दिव्य उपदेश पाये। यह सब जानते हैं कि स्त्री जाति अबला है और उसके 'श्रिय दातु' हैं—रूप गणप्य एवं नारीत्व। यदि अबला अगहाय, एकान्ती हो और रूप लवण्य उसके साथ हो तो छोछुप कामियोंका समुदाय उसे सबरित देखनेमें दुःख पाता है, वह उसके धर्म, रूप, यौवन और फिर सर्वस्वका हरण करना चाहता है, केवल अपनी नीचतापूर्ण क्षुद्र वासनाओंकी पूर्तिके लिये।

कर्मठी रूप गवण्यमयी अत्रा युवती थी, किन्तु भगवद् बलने उन्हें वैधी सरला कर दिलाया—यह नीचे लिखी घटनासे प्रकट होगा—

जब सम्राट् नरहरके मानजे अज्ञातवेगने मथुरा जिलेकी हार्जिमी मिनी, तब उसने अपने भाई हसनवेगको मथुराका शासन प्रस्थ करनेके लिये भेजा। मथुरामें कुछ दिन रहनेके बाद हसनवेगने श्रीवन देखनेकी सूझी और

वह यहाँकी अगैरिष्ठ छटा देखनेके लिये श्रीवन आया भी। जिस समय वह श्रीवनका निरीक्षण करता हुआ यमुना-तटपर विचरण कर रहा था, उस समय उसने कर्मठीको ज्ञान करते हुए देखा। भोगे वल्लोके ल्पिदी अनुपम रूप-लवण्यमयी नव-युवतीको देखकर हसनवेगका चित्त अपने वशमें न रह सका। उसने पता लगाया कि यह रूप-सौन्दर्यकी देवी कौन है।

पूर्ण परिचय प्राप्त करके वह खुदा हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि एक अगहाय अनारोग्य अपने भावा जागमें पैछा लेना कुछ कठिन नहीं है। मथुरा आकर हसनवेगमें एक जाल रचना चाहा। उसने कुलटाओंसे मित्रर सलाह की। उनमेंसे दो कुलटा वृत्तियों इत नीच कार्यके लिये तैयार हुईं। उन दुष्टाओंने कहा—“कर्मठीको और किसी दगसे तो फँकाया जा नहीं सकता, वह हमारी बातोंपर विश्वास ही नहीं करेगी। हाँ, यदि हम सबोंका-सा धर बना लें और उसके पास जायें तो वह हमारा विश्वास और आदर करेगी, हमारी बात मानेगी भी।”

यह सलाह हसनवेगकी भी बँची। दूसरे दिन प्रातः काल वे दोनों भक्तदेवमें सङ्कर बुद्धावन गयीं और यमुनाके पारपर ही कर्मठीसे मिलीं। उनकी भक्ति पूर्ण बातोंसे सुनकर कर्मठी यह समझ नहीं सका कि वे विपके लड्डू केवल ऊपरसे ही बूरेसे लपेटे गये हैं। कर्मठीने उनका आदर किया और उन्हें साथ-साथ अपनी कुटियातर लवा लायीं। बहुत देरतक भगवच्छां होती रही। अब तो वे प्रतिदिन इसी प्रकार प्रातः काल आती और कर्मठी-जीकी कुटियामें बैठकर धर्मो सत्सङ्ग होता। धीरे-धीरे कर्मठीजारा उनसे स्नेह-सा हो गया। इस प्रकार नितने दो दिन बीते। एक दिन कुछ विलम्बसे आयीं। उनके आनेपर कर्मठीजीने सहज ही पूछ लिया, “बहनो! आज इतना विलम्ब कैसे हो गया?” उन्होंने बनावटी प्रसन्नता और उत्सासमिश्रित सङ्कोचके साथ कहा—“माताजी! क्या कहें, हमने चाहा तो बहुत कि आपकी सेवामें शीघ्र आ जायें किन्तु न आ सरीं। क्योंकि हमारे घर एक बहुत बड़े सत पधारे हैं, उन्होंने सेवामें विलम्ब हो गया।”

“बहुत बड़े सत पधारे हैं”, सुनकर कर्मठीजी, जिनके जीवनाधार सत ही थे, प्रसन्नतासे भर गयीं और बोलीं—“बहनो! क्या मुझे भी उन महापुरुषके दर्शन हो सकेंगे?”

उन वैपपारी भक्ताओंने कहा—‘अवश्य-अवश्य; जब फल आप यमुना-स्नान करके लौटें, तब हमारी कुटिया जो अमुक स्थानपर है, वहींसे होती हुई आये या हम ही आपको यमुनापर मिलें।’

कुलटाओंने समझा हमारी दाल गल गयी। वे शीघ्र मथुरा आयीं और सारी बातें सुना-समझाकर हसनवेगको चुपकेसे वृन्दावन ले आयीं। उन्होंने एक कुटियामें उसे ला बैठाया और उनमेंसे एक दूती दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना-पर कर्मठीजीसे जा मिली तथा उन्हें साथ लेकर अपनी कुटियापर संत-दर्शनके लिये लिया स्वयी। कर्मठीको कमरे-के भीतर पहुँचाकर बोली—‘अरे ! गालूम होता है वह संत कहीं बाहर चले गये हैं। अच्छा, मैं उन्हें शीघ्र बुलाये लाती हूँ; तुम यहाँ ठहरो।’ कहकर वह कमरेके बाहर चली गयी। चलते-चलते वह छिपे हुए हसनवेगको कर्मठीके आनेका संकेत कर गयी। कमरेके बाहर निकलकर उसने जल्दीसे किवाड़ लगाकर साँकल चढ़ा दी।

कर्मठी अभीतक कुछ समझ न पायी थीं; किंतु जब उन्होंने हसनवेगको अपनी ओर आते देखा, तब उन दुष्टाओंकी सारी चाल समझ गयीं। वे घबराकर मन-ही-मन प्रभुसे अपनी लाज बचानेकी प्रार्थना करने लगीं। तबतक हसनवेग कर्मठी-के समीप आकर बोला—‘सुन्दर ! तुम जिस लाधुका दर्शन करने आयी हो, वह साधु मैं ही हूँ।’

यों कहकर वह कर्मठीको अपने आलिङ्गनमें बाँधनेके लिये लपका। कर्मठी डरके मारे चिल्ला उठी और भागकर कमरेके एक कोनेमें जा चिपटी तथा व्याकुल नेत्रोंसे इधर-उधर देखने लगीं। उनकी घबराहट देखकर हसनवेग अपनी विजयपर एक बार ठाका मारकर हँसा और कहने लगा—‘यह रूप; यह पौवन; यह जवानी क्या इसलिये है कि इसे यमुनाके ठण्डे पानीमें गलाया जाय; तपस्वीकी आगमें तपाया जाय ? परी ! मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आओ, मेरी गोदमें आओ और सदाके लिये इस राज्यकी और मेरे हृदय-की रानी बन जाओ।’

हसनवेगके ये शब्द कर्मठीको वाण-से लगे। वे उसका तिरस्कार करती हुई रोषपूर्वक कहने लगीं—‘नीच ! नराधम ! पापी ! किसी अवकाशकी लाज और उसका धर्म दृष्टे तुझे लज्जा नहीं आती ? मैं तो तुझे इसका अच्छा मजा चखा सकती हूँ; किंतु—’

इसके आगे वे और कुछ न कह सकीं। उन्हें अपने

सर्व-समर्थ गुरुदेवके द्वारा कहे गये ‘सब सौं हित’ वाक्यका स्मरण हो आया। वे रोने लगीं। इधर तीन काम-वासनासे विकल, मदान्ध हसनवेग कर्मठीकी ओर बढ़ता चला आया। उसने कर्मठीका स्पर्श करना चाहा; किंतु देखता क्या है कि वह सुन्दरी नहीं, भयानक सिंह है और मुझे खाना चाहता है। बड़ी-बड़ी लाल-लाल क्रोधित आँखोंसे मेरी ओर घूर रहा है और मुझेसे मर गुरी रहा है।

सिंहको देखते ही उसकी काम-वासना रफूचककर हो गयी; उसके प्राण काँप गये; वह भागकर अपने प्राण बचानेकी कोशिश करने लगा। पर जाता कहाँ ? बाहरसे तो साँकल बंद थी। वह घबराकर बार-बार किवाड़ोंसे अपने हाथ पटकता और चिल्ला-चिल्लाकर किवाड़ खोलनेकी पुकार करता। उसका सारा शरीर मारे भयके काँप रहा था। उसने छोटकर देखा तो सिंह उसीकी ओर बढ़ा आ रहा था। क्रोधित सिंहको अपनी ओर आते देखकर भय-के मारे मिजाँ हसनवेगका पाजामा बिगड़ गया और वह भुँसित होकर दरवाजेके पास गिर पड़ा।

जाने कितनी देरतक वह बेहोश पड़ा रहा; पीछे उसकी साधिका दूतियोंने किवाड़ खोले और उसे तचेत किया। तब वहाँ न तो कर्मठी थीं और न सिंह ही।

इत घटनासे हसनवेगको बड़ा आश्चर्य हुआ। कर्मठीसे सिंह हो जाने और फिर लोप हो जानेकी बात तीनोंको आश्चर्यमें डाल रही थी। अतः रहस्यका पता लगानेके लिये हसनवेगने उन दोनों कुलटाओंको फिर कर्मठीके पास भेजा। उन्होंने जाकर देखा कि कर्मठीजी अपने ठाकुरजीकी सेवा-पूजा कर रही हैं। उन्होंने कर्मठीजीको प्रणाम किया; पर कर्मठीजीने घटनाके विषयमें और न किसी अन्य विषयपर उनसे बात की। उन्होंने देखा कर्मठीजी प्रसन्न हैं। उनके मुखपर क्रोधका कोई चिह्न ही नहीं है। छोटकर उन्होंने सब समाचार हसनवेगको सुना दिया। हसनवेगपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और वह बहुत-सा ड्रन्ड लेकर कर्मठीजीके पास गया; किंतु कर्मठीजीने उसमेंसे कुछ भी स्वीकार न करके सब धनको साधु-संतोंकी सेवामें लगा देनेकी आज्ञा दी। हसनवेग-ने ऐसा ही किया।

इस प्रकार श्रीकर्मठीवार्डके सम्पूर्ण जीवनमें देखा गया कि उनमें जापने जतकी हृदयता, साधुसेवा और गुरुसेवाकी निष्ठाके साथ प्रभु-अनुराग, क्षमा, दया, कीमलता, सरलता, उदारता, निम्नहृता और पवित्रता कूट-कूटकर भरी थी।

श्रीकर्मठीजीने पुनीत चरणोंका स्मरण करते हुए जाना
भीति वृन्दपनदावजीने लिखा है—

धन्य पिता धनि मात धन्य मति अलग जन की ।
तजी शिषे ममर बिहाग निहाजन मन की ॥

हसन्मग हृत् जपन देखि दुष्टता विचारि ।
बहि नाहर की रूप ग्राम दी नाथ उबारि ॥
श्रीहरिबंत प्रथम ते बन निरति मरी अनुगम की ।
हरि भजन पापजन कर्मठी पत्नी निनई भाग की ॥

मीरावाई

भारती नारी जातिको धन्य करनेवाली भक्तिपरायणा
मीरावाईका जन्म मारवाड़के कुड़की नामक ग्राममें सन्
१५५८-५९ के लगभग हुआ था। इनके पिताका नाम
राठौर श्रीरतनासिंहजी था। ये मेड़ताके राव दूदाजीके
चतुर्थ पुत्र थे। मीरा अपने पिता माताकी इकलौती लड़की
थी। पड़े लाड़ चावने पायी गयी थी, मीरोंके चित्तकी
वृत्तिशेष बचपनसे ही भगवान्की ओर घुरी हुई थी।
एक दिन उनके घरमें एक माधु आये, माधुके पास भगवान्
की एक सुन्दर मूर्ति थी। मीरोंने साधुसे कहकर वह मूर्ति ले
ली। साधुने मूर्ति देकर मीरोंने कहा कि ये भगवान् हैं,
इनका नाम श्रीगिरधरगलजी है, तू प्रातिदिन प्रेमसे माधु इनकी
पूजा किया कर। सरलहृदया शशिजा मीरों मन्त्रे मनने
भगवान्की सेवा करने लगी। मीरों इन समय दश वर्षकी
थी, परन्तु दिनभर उनी मूर्तिमें नहलाने, नन्दन पुष्प
चढ़ाने, भोग लगाने और आरती उतारने आदिके काममें
लगी रहती।

इसी बीच मीरों स्वयं भी पद-रचना करने लगीं;
जन यह स्वरचित सुन्दर पदोंको भगवान्के नामसे मधुर
स्वरोंमें गाती तो प्रेमसा प्रवाहमा बह जाता। सुननेवाले
नर नारियोंके हृदयमें प्रेम उमड़ने लगता। इस प्रकार
भारत-रङ्गमें पाँच साठ रीत गये। सन् १५७३ में मीरोंका
विवाह चित्तौड़के मीरादिया-वंशमें महराजा गोंगाजीके
व्येष्ट कुमार भोजराजके साथ सम्पन्न हुआ। विवाहके समय
एक अद्भुत घटना हुई। श्रीहृण्णप्रेमकी साक्षात् मूर्ति मीरोंने
अपने इषाम गिरधरगलजीको पक्षे से ही भगवत्प्रेम निरागम
कर दिया और कुमार भोजराजके माथ फेला लेते समय
श्रीगिरधरगलजीके साथ भी घेरे ले गिये। मीरोंने समझा
कि आज भगवान्के साथ मेरा विवाह भी हो गया।

मीरोंकी माताको इस घटनाका पता था; उन्हने मीरोंसे
कहा कि 'पुत्री ! तूने यह क्या खेल किया ?' मीरोंने
मुमकुरते हुए कहा—

माई म्होंने सुनते बरी गोपाल ।
रानी भीनी चुनली ओटी, मेहरी हाथ रसाल ॥
रौं औरतो बल भौंररी, म्होंने जग जगाल ॥
मीरोंके प्रभु गिरधरनाथ करी सगाई हल ॥
मीरोंके भगवत्प्रेमके इस अनोखे भावसे देखकर माता
बड़ी प्रसन्न हुई। जब सखियोंको इस बातका पता लगा,
तब उन्होंने दिहायी करते हुए मीरोंसे गिरधरगलजीके साथ
घेरे लेनेका कारण पूछा। मीरोंने कहा—

घेरे बर को के बर, जो जनमें और भर जाय ।
बर करिय गोपालजी, महराी चुनले उमर हो जाय ॥

प्राणोंकी पुतली मीरोंको माता पिताने देहमें बहुत
सा धन दिया, परन्तु मीरोंका मन उदास ही देखा तो
माताने पूछा कि 'पेटी ! तू क्या चाहती है ?' पुत्रे जो
चाहिये, सो ले ले ।' मीरोंने मातासे कहा—

दे री माई अन् म्होंको गिरधरनाथ ।

प्यार चरण की आन करनि हों, और न दे मणि लग ॥
माता सखी परिचारी हातो, मुने लगे मानो काज ।
मीरोंके प्रभु गिरधरनाथ, खि लखि भई निहाज ॥

भक्तको अपने भगवान्के अधिकार और क्या चाहिये।
माताने बड़े प्रेमसे गिरधरगलजीका निशान मीरोंकी पाठकी
में रखवा दिया। कुमार भोजराज नरबधूरो छेहर
राजधानीमें आये। घर-घर मङ्गल-वाद्याँ बँटने लगीं।
रूप-गुणगती बहुरो देखकर धाम प्रसन्न हो गयी। कुलचार
के अनुसार देवपूजायें तैयारी हुईं, परन्तु मीरोंने कहा
कि मैं तो एह गिरधरगलजीके भिय और किनीको नहीं
पूजूंगी।' सान बड़ी नाराज हुई, मीरोंको दो चार कड़ी-मीठी
मी सुनायी; परन्तु मीरों अपने प्रणवर अटक रही।

राजपूतानेमें प्रतिवर्ष गौरी-पूजन हुआ करता है। छोटी
छोटी खड्गियों और मुशायाम बियाँ सुन्दर रूप-गुण-मणज
पर और जगजग मुशायोंके लिये बड़े चावसे गौर पूजा करती

हैं । मीराँसे भी गौर पूजनेको कहा गया; मीराँने साफ जवाब दे दिया । सारा रनिवास मीराँसे नाराज हो गया । सास और नन्द ऊदावाईने मीराँको बहुत समझाया; परंतु वह नहीं मानो । उसने कहा—

ना रहे पूर्वा मौज्यागी ना पूजाँ अन देख ।
रहे पूर्वा रणछोड़जी तामु थे कई जाणो भेर ॥

सास बड़ी नाराज हुई । समयवस्तु सहेलियोंने मीराँसे कहा कि 'बहिन ! यह तो तुझाकी पूजा है, सभीको करनी चाहिये ।' मीराँने उत्तर दिया कि 'बहिनो ! मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है; जिसको अपने सुहागमें सन्देह हो, वह गिरधरलालजीको छोड़कर दूसरेको पूजे ।' मीराँके इन शब्दोंका मर्म जिसने समझा, वह तो धन्य हो गयी; परंतु अधिकांश स्त्रियोंको यह बात बहुत बुरी लगी ।

मीराँकी इस भक्तिभावनाको देखकर कुमार भोजराज पहले तो कुछ नाराज हुए, परंतु अन्तमें मीराँके सरल हृदयकी शुद्ध भक्तिते उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने मीराँके लिये अलग श्रीगणेशजीका मन्दिर बनवा दिया । कुमार भोजराज एक साहसी वीर और साहस्यप्रेमी युवक थे । मीराँकी पदरचनासे उन्हें बड़ा हर्ष होता और इसमें वे अपना गौरव मानते । मीराँका प्रेम-पुत्रकित मुखचन्द्र वे जब देखते, तभी उनका मन मीराँकी ओर खिंच जाता । जब मीराँ नये-नये पद बनाकर पतिको गाकर सुनाती, तब कुमारका हृदय आनन्दसे भर जाता ।

यद्यपि मीराँ अपना सच्चा पति केवल श्रीगिरधरलालजीको ही मानती थी और प्रायः अपना सारा समय उन्हींकी सेवामें लगाती; फिर भी उसने अपने लौकिक पति कुमार भोजराजको कभी नाराज नहीं होने दिया । अपने सुन्दर और सरल स्वभावसे तथा निःस्वार्थ सेवामावसे उसे सदा प्रसन्न रखता । कहते हैं कुछ समय बाद मीराँकी अनुमति लेकर कुमारने दूसरा विवाह कर लिया था । मीराँको इस विवाहसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसे इस बातका सदा संकोच रहता था कि मैं स्वामीकी सनःकामना पूरी नहीं कर सकती । अब दूसरी रानीसे पतिको परिचुत देखकर और पतिके भी परम पति परमात्माकी सेवामें अपना पूरा समय लगानेकी सम्भावना समझकर मीराँको बड़ा आह्लाद हुआ ।

मीराँ अपना सारा समय भजन-कीर्तन और साधु-सङ्घातिमें लगाने लगी । वह कभी विरहसे व्याकुल होकर

रोने लगती; कभी ध्यानमें साक्षात्कार कर बैठती; कभी प्रेमसे नाचती, भूख-प्यासका कोई पता नहीं ! लगातार कई दिनोंतक बिना खाये-पिये प्रेम-समाधिमें पड़ी रहती । कोई समझाने आता तो उसके भी केवल श्रीकृष्ण-प्रेमकी ही बातें करती । दूसरी बात उसे सुहाती नहीं । शरीर दुर्बल हो गया; घरवालोंने समझा बीमार है, वैद्य बुलाये गये; मारवाड़ेसे पिता भी वैद्य लेकर आये । मीराँने कहा—

हे री मैं तो राम दिवानी, मेरो दरद न जाणै कोय ।
सुखी ऊसर सज हमारी, किस विष सोणा होय ॥
गगनमेंढळ पै 'रेज पिया की, किस विष मिलणा होय ।
घायल की गति घायल जाणै, की जिण हाई होय ॥
जौहर की गति जौहरी जाणै, की जिण जौहर होय ।
दरद की मारी बन बन डोहूँ, वैद मिल्या नहिँ कोय ॥
मीराँ की प्रभु पीर मिटे जब, वैद हाँवक्रिया होय ।

वैद्य देख गये । परंतु इन अलौकिक प्रेमके दीवानोंकी दवा बेचारे इन वैद्योंके पास कहाँस आयी । विरहकातरा मीराँने श्यामवियोगमें यह पद गाया—

नातो नाँव को जी म्हाँतूँ तनक न तोड़यो जाय ॥ टेक ॥
पाना जूँ पीसी पड़ी रे, सोप कहँ पिंडरोय ।
छाने लौघण म्हाँ किमा रे, राम मिलण के जोग ॥
बावळ बैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हाँरी बाँह ।
मूख बैद मरप नहिँ जाणै, कसक कळेने म्हाँह ॥
जाओ बैद घर आपणे रे, म्हाँरो नाँव न लेय ।
मैं तो दासी विरह की रे, काहे कूँ और्य देय ॥
मौता गळ गळ छीजिया रे, करक रह्या मळ आय ।
औंगळिया की मुँदड़ी म्हाँरभाजण लाी बाँह ॥
रहरह पापी पपीहल रे, पिय को नाँव न लेय ।
जे कोई विरहण साम्है रे, पिय कारण निब देय ॥
छिण मंदिर छिण आँखणे रे, छिण छिण ठाही होय ।
घायल जूँ घूँ लखी, म्हाँरी विधा न वृत्ते कोय ॥
काळ कळेने मैं घरु रे, काणा नुं छे जाय ।
जिण देवौं म्हाँरो पिय बसैर, उज देखत तूँ खाय ॥
म्हम नातो नाम को रे, और न नातो कोय ।
मीराँ व्याकुल विरहणी, हरि दरसन दोन्को मोय ॥

कैसी उत्कण्ठा है ! कैसा उन्माद है !! कितनी मनोहर लालसा है !!! भगवान् इसीसे चय होते हैं, इसीसे वे विक जाते हैं । मीराँने इसी मूल्यपर उनको खरीदा था ।

विवाहके बाद इस प्रकार भक्तिके प्रवाहमें दस साल बीत गये। सन् १५८० के आसपास कुमार भोजराजना देहान्त हो गया। महाराणा संग्रामजी भी परलोकवासी हो गये। राजगद्दीपर मीरोंके दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन हुए। मीरों भगवत्प्रेमके कारण वैधव्यके दुःखसे दुःखित नहीं हुईं। साधु महात्माओंका सङ्ग बढ़ता गया, मीरोंकी भक्तिका प्रभाव उत्तरोत्तर जोरसे बढ़ने लगा। राणा विक्रमाजीतको मीरोंका रहन-सहन, बिना किसी रुकावटके साधु वैष्णवावा मङ्गलम आना जाना और चौरीसों घंटे कीर्तन होना बहुत अखरने लगा। उन्होंने मीरोंको समझानेकी थड़ी चेष्टा की। चम्पा और चमेडी नामकी दो दासियाँ इन्हीं हस्तों मीरोंके पास रखी गयीं, राणाकी बहिन उदायबाई भी मीरोंको समझाती रही, परन्तु मीरों अपने मार्गसे जरा भी नहीं डिगी। मीरोंजीने समझानेवाली दासियोंसे पहले ता नम्रतापूर्वक अपना सङ्कल्प सुनाया, अन्तमें स्पष्ट कह दिया—

बरगी मैं बाहूँ ही न रहूँ।

सुनो री स्त्री ! तुम क्यों हाँके, मन री बात कहूँ ॥

साधु सत्त पर हरि सुख लऊँ, जाँसू मैं दूर रहूँ ॥

तन धन भरो सर ही जाओ, मल मरा सोय रहूँ ॥

मन मरा राणा सुमरण भेटी, सबका मैं कोह रहूँ ॥

मीरों व प्रभु शिखरानगर मतगुरु सरण रहूँ ॥

दासियोंने कहा—‘मीरोंजी ! आप भगवान्से प्रेम करती हैं तो करें, इसमें किसीको कोई आपत्ति नहीं, परन्तु कुल्हरी गान छोड़कर दिन-रात साधुओंकी मण्डलीमें रहना और नाचना-गाना उचित नहीं। इसमें महाराणा बहुत नाराज हैं।’ मीराने कहा—

संसादा रूठो ता रहारा काइ कर लेमी ।

१० तो गुण भिंदरा गस्सों हो भाय ॥

राणाजी रूझा तो वीरों देस गहासी ।

हरिजी रूप्या किड जास्यों हा भाय ॥

लोभ लज बी काग न मार्यों ।

निरमै निराग पुसस्यों हो भाय ॥

राम नाम की ह्वास्त चलास्यों ।

मवसागर तिर जासा हो भाय ॥

मार्यों सरण साँवल शिखर की ।

चरण कमर लिपटास्यों हो भाय ॥

कैसा अटल निश्चय है ! कितना अचल विश्वास है !

त्रितीनी निर्भयता है ! कैसा बहुत त्याग है ! ऊदा और दासियाँ आसीं या समझानेको, परन्तु मीरोंकी शुद्ध प्रेमाभक्तिको देखकर उनका चित्त भी उल्टी ओर लग गया। वे भी मीरोंके इस गहरे प्रेमरगमें रँग गयीं। अन्तमें राणाने चरणामृतके नामसे मीरोंके पास विषका प्याला भेजा। चरणामृतका नाम सुनते ही मीरों बड़े प्रेमसे उसे पी गयीं। भगवान्ने अपना विरद सङ्गाला, निप अमृत हो गया, मीरोंका बाज भी बाँका नहीं हुआ। बलिहारी है ! भगवत्प्राप्ति क्या नहीं होता !

मीरोंने प्रेममें मग होकर गाया—

राणाजी जहर दियो मैं जाली ।

जिण हरि भो नाम निंकरयो, छरयो दूष अह पाणी ॥

जबलन कषन कमियन नाह, हौत न बाहर बानी ।

अपने फुल को पड़दो करियो, मैं अबका बरानी ॥

स्वयंभ मक बारी तन मन ते, हाँ हरि हाम्र बिकानी ।

मीरों प्रभु गिरधर मंत्रिये को, संतचरण लिपटानी ॥

दासियोंने जाकर यह समाचार राणाजीको सुनाया, वे तो दग रह गये। वसिष्ठगममें यह दूसरा प्रह्लाद कहंति आ गया !

मीरोंके आठों पहर मजन-कीर्तनम बीतने लगे। नंद भूखका कोई पता नहीं, शरीरकी सुधि नहीं, यह दिनभर रोती और गाया करती ! यह रातको मन्दिरके पट बंद करके भगवान्के आगे उन्मत्त होकर नाचती। मानो भगवान् प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीरोंके साथ बातचीत करते। मङ्गलमें तरह-तरहकी चर्चा होने लगी। दासियोंने कहा—‘मीरों ! तुम युवती स्त्री हो, दिनभर किसी बात देखती हो, किसके जिये यों क्षण क्षणमें सिकड़ सिकड़कर रोया करती हो ?’ मीरों भावोन्मत्त होकर गाने लगी—

दरल बिन दूखण लगे नन ।

जब स तुम बिछुर मर प्रभुजी, कबहुँ न पायो चैन ॥

सब्द सुनत मेरी रुतियों कपै भिटे लगै बैन ।

एक टटकी पय निहार्ल, गई छमासी रैन ॥

विरह बिया बालूँ कहूँ सजनी, नह गई करवत नेण ।

मीरोंके प्रभु कब र मिलोगे, दुख भेटण सुख देंण ॥

दासियोंने समझाया कि ‘बाईजी ! यह सारी बात तो ठीक है, परन्तु इस तरह करनेसे आपका कुल छत्रित

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई ।

होता है ।^१ मीरोंने कहा—'क्या करूँ, मेरे वधाकी बात नहीं ।'^२

मनुष्य प्रायः अपने ही मनके पापका दूसरेपर आरोप किया करता है । किसीने जाकर राणाजीके कान भर दिये, उन्हें समझा दिया कि मीरोंका तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है । दिनभर तो वह विरहिणीकी तरह रोया करती है और रातको आधी रातके समय उसके महलमें किसी दूसरे पुरुषकी आवाज सुनायी देती है । हो-न-हो कुछ-न-कुछ दाबमें काला अवश्य ही है ।^३

राणाको यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ; उसी दिन रातको वे आधी रातके समय नंगी तलवार हाथमें लेकर मीरोंके महलमें गये । किवाड़ बंद थे, राणाको भी अंदरसे किसी पुरुषकी आवाज सुन पड़ी; नहीं कह सकते कि यह राणाके हृदय सङ्कल्पका फल था या भगवान्की लीला थी । खैर, राणाने अकस्मात् किवाड़ खुलवाये । देखते हैं तो मीरों प्रेम-समाधिमें बैठे हैं । दूसरा कोई नहीं है । राणाने मीरोंको चेत कराकर पूछा कि 'वृताभो, दुश्मने पास दूसरा कौन था ?' मीरोंने झटसे जवाब दिया—'मेरे छैलछायिले गिरभरलालजीके सिवा और कौन होता । जगत्में दूसरा कोई हो तो आये ।' राणा इन वचनोंका मर्म क्यों समझने लगे ? उन्होंने बड़ी सावधानीसे चारों महलमें खोज की; परंतु कहीं कोई नहीं दीख पड़ा; तब लजित होकर लौट गये ।

कहते हैं कि मीरोंके पदोंकी प्रशंसा सुनकर एक बार तानसेनको साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णवके वेगमें मीरोंके पास आये थे और मीरोंकी भक्तिका अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़जीके लिये एक अमूल्य हार देकर लौट गये थे । इससे भी लोगोंमें बड़ी चर्चा फैली । राणाने क्रोधित होकर मीरोंके नाचके लिये एक पिठारीमें काली नागिनको बंद करके शालग्रामजीकी मूर्तिक नामसे उसके पास भेजी । शालग्रामका नाम सुनते ही मीरोंके नेत्र डबडबा आये । उसने बड़े उत्साहसे पिठारी खोली; देखती है तो सचमुच उसमें एक श्रीशालग्रामजीकी सुन्दर मूर्ति और एक मनोहर पुष्पोंकी माला है । मीरों प्रभुके दर्शन करके नाचने लगी ।

मीरों गगन भई हरिकि गुण गाय ॥

सौं पिटारा राणा भेज्या, मीरों हाथ दिया आय ।

नहाय घोष जब देखण लगी, सागरागम भई पाय ॥

मीरों के प्रभु सदा सहार्ई, राखे निरा हटाय ।

भजन भाव में मस्त डोलती, गिरपै रई नकि जाय ॥

राणाजीने और भी अनेक उपायोंसे उसे डिगाना चाहा, परंतु मीरों किसी तरह भी नहीं डिगी । जब राणा बहुत सताने लगे, तब मीरोंने गोसाईं तुलसीदासजीको एक पत्र लिखा—

स्वस्तिश्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुहार्ई ।

नारहिं नार प्रणाम करहुँ, अब हरहु संक समुदाई ॥

घर के सजन हमारे जेत, सवन उपाधि बढ़ाई ।

सबु संग अब भजन करत मोहिं देत कलस महाई ॥

सो तो अब छूटत नहिं क्योहुँ, हमी लगन धरियाई ।

श्रावणने मे मीरों कीन्ही गिरभरलाल भिताई ॥

मेरे भात तात सम तुम हो, हरिभक्तन सुखदाई ।

मोको कहा उचित करिबो, अब सो लिखिय समुदाई ॥

गोसाईंजी महाराजने उत्तरमें यह प्रसिद्ध पद लिख

भेजा—

जिक भिय न राम बैदेही ।

सो छडिप कोटि बैरी सम जछपि परम सनेही ॥

नात नैह राम के मनियत सुहृद सुखेख्य जहाँ लो ।

अंजन कहा अंजि अहि फूटै, बहुतक कहाँ कहाँ लो ॥

तुलसी सो सब भीति परम हित पूज्य प्रान ते प्यारो ।

जासो होय सनेह राम पद एतो मतो हमारो ॥

इव पत्रको पाकर मीरोंने घर छोड़कर बुन्दावन जानेका

निश्चय कर लिया* । राणाजीको तो इस बातसे बड़ी प्रसन्नता

हुई; परंतु उदाजी और मीरोंकी अन्याय प्रेमिका सखियोंको

बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने मीरोंको रोकना चाहा; परन्तु

मीरोंने किसीकी कुछ नहीं सुनी; वह शटपट-महलमें

निकलकर बुन्दावनकी ओर चल पड़ी । प्रीतमकी खोजमें

जानेवाले कभी पीछेको नहीं देखा करते; मीरों भी आज उन

परम प्यारे श्यामसुन्दरकी खोजमें उन्मादिनी होकर दौड़ रही

है । धन्य है । मीरों बुन्दावन पहुँची और वहाँ श्यामसुन्दरके

प्रत्यक्ष दर्शनके लिये विरहके गीत गाती कुछ-कुछमें भटकने

लगी । जो उसे देखता, वही भक्ति-रससे भीग जाता था ।

प्रेमरसमें छकी हुई मीरों विरहके गीत गाती फिरती ।

जब भक्त भगवान्के लिये व्याकुल होते हैं, तब भगवान् भी

उनसे मिलनेके लिये वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं । एक

दिन मीरों गा रही थी—

* इतिहासज्ञ सज्जन कहते हैं कि मीरोंजीका श्रीगोस्वामी-

जीसे कोई पत्रव्यवहार नहीं हुआ था । कारण, गोस्वामीजी मीरों-

जीके बाद हुए हैं । जो कुछ भी हो, दोनों भक्तोंके दोनों पद बड़े

उपदेशप्रद हैं ।

बमीनाला आँखों गहरे देर । धीरे धीरे सूरत नाचो भैर ॥
 आँई आँई कह गया जी, कर गया कौन जनक ।
 भिण्ठाँ भिण्ठाँ घिस गई जी, झँझी आँकड़ियों री गल ॥
 मैं बेरागन आदि की जी बाँधे गहार उदका सनेद ।
 बिन पाणी बिन साँव जी, हृष्य गई धोष सनेद ॥
 तारण होकर अगल रहेँ, यारो नाम न पाया भैर ।
 वारी सूरत क कारणों मैं तो घरवा छ भावों भैर ॥
 गोर मुकुट पीतांबर सहै, धूपरवाला केम ।
 नीरों के प्रभु शिखर भार, मिलै मिष्टो क्लेश ॥

भक्त भगवान्‌की बाध्य कर लेते हैं । सीरोंके निरुद्ध बाध्य होकर भगवान्‌की जाना पड़ा । उस मनोहर छवि को निरल नीरों मोहित हो गयी । नाच-नाचकर माने लगी—

आज मैं देखो गिरपारी ।
 सुदर बदन मदन की सन्ध चितवन अनियारी ॥
 बजावत बली कुजन मे ।
 शबदा ताल तरंग रग पुनि नचत मलालन में ॥
 माधुरी मूर्ति वह प्यारी ।
 बसी रहे निरदिन हिरदै बिच टरे नहीं टारी ॥
 बाहि पर हन मन है बारी ।
 वह मूर्ति मोहिनी निहारत लोक लख हारी ॥
 तुलसी बन कुजन सचारी ।
 शिखर शन भव नटनागर नीरों कलिहारी ॥

उस रूपराशि को देखकर कितना चित उन्मथ नह, हो जाता । जो उसे देख पाया, वही पराव हो गया । सीरों पागलकी तरह चारों ओर उसकी कपूर छत्रिका दर्शन करती हुई भाती फिरती है—

मेरे तो शिखर गुणल, दूसरे न कोई ॥
 जके सिर गोर मुकुट, मेरो प्रति साई ।
 तल मत भान बधु, आपना न कोई ॥
 लौंड दई कुल की कान, का करिरे कोई ।
 सतन दिग बैडि बैडि, लोक लख साई ॥
 बुनरी के किए टूक, आँठ लीन्हि कोई ।
 मोती मँगा जल, बनगलण पोई ॥
 अँसुन जल सौँसलौच, प्रेमधेनि कोई ।
 अब ताँ बेनि पैठ गई, हली हो सो साई ॥
 दूधकी मयनियों बड़े प्रेम से क्लेशै ।
 माखन जब काटि लिखै, छाछ पिच कोई ॥

अर्द्ध मैं मग्नि काव, जगत् देख मोही ।

दाहि मोरों गिरावर प्रभु, ताँ अब माही ॥

एक बार सीरोंजी वृन्दावनमें श्रीचैतन्यमहाप्रभुके शिष्य परमपूज्य जीव गोस्वामीजीना दर्शन करनेके लिये गयी । गोमाईजीने भीतरसे कहल्य भेजा कि हम श्रियोले नहीं मिलते । सीरोंने इधर उत्तर दिया कि महाराज ! आज्ञाक तो वृन्दावनमें पुरुष एक श्रीनन्दनन्दन ही थे, और सारी छियाँ थी, आज आप एक नये पुरुष प्रकट हुए हैं । सीरोंका रहस्यमय उत्तर सुनकर जीवजी महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े प्रेमसे सीरोंजीसे मिले ।

कुछकाल वृन्दावनमें निवास करके स० १६०० के आसपास सीरोंद्वारकाजी चला गयाँ और वहाँ क्षरिणछोडेभगवान्‌के दर्शन और भजनमें अपना समय रिताने लगीं । कहते हैं एक बार चितौड़से राणाजी उठे पापल लौटानेके लिये द्वारकाजी गये थे । सीरोंजीके पहले जानेके बाद चितौड़में बड़े उग्रद्व होने लगे थे । लोगोंने राणाको समझाया कि आपने सीरों-सखीकी भगवत प्रेमिकावा तिरस्कार किया है, उसीका यह फल है । राणा इसीलिये सीरोंसे क्षमा पाचना करके उसे पापल लौटाकर ले जाना चाहते थे । परंतु सीरोंने जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया ।

सीरोंने कहा—

राणाजी गहरी प्रीति पुरवरी रहे कोई करों ॥
 राव पाव बिन नहीं भावके, हिनका होला हाव ।
 भोजनिया नहि जावे मूनि, मोदवरी नहि आप ॥
 राहोदों को पीरवो जी, सीतोवा के साथ ।
 के जगरी बैकुण्ठको हँसी नैक न मानी बाज ॥

राणाजीको यों ही पापल लौटना पड़ा । सीरों प्रभुके सामने माने लगी—

रमेवा मैं ता यार ईन राती ॥
 औरोंके पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेज पानी ।
 भेज दिया मेरे हृदय बसत है, रोख कहँ दिन राती ॥
 चूबा चोला पहर लखी री, मैं कुलट रमवा जाती ।
 सुरमट में मोहि मोहन मिहिया, फल मिली पदबोली ॥
 और लखी मद भी तो माती, मैं बिन पियों ही माती ।
 प्रेम धडीको मैं मद बोयो, लखी फिर्की दिन राती ॥
 सुख निज को दिवरो जोयो, मनस पूरण बाती ।
 आग धायि को तेठ सिचयो, बाळ रही दिन राती ॥

आँके नी पीहरिये, आँके नी सासरिये, हरि तूँ सेन लगती ।
मीरों के प्रभु गिरधर नामधे, हरि चरण चित लखी ॥

मीरोंजी श्रीद्वारकाधीशजीके मन्दिरमें आकर प्रेममे
उन्मत्त होकर गाने लग्यो—

सजन ! सुख नव्य जाणौ तूँ लीज ।

तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राखी कीजै ॥

दिन नहिं मूढ, रैण नहिं निद्रा, योंतन पलक छीजै ।

मीरों के प्रभु गिरधरनागर मिलि बिलुन नहिं दीजै ॥

दूसरा पद—

अब तो निमायों सरैगी, बौह गढ़े की राज ।

समरथ सरण तुम्हारी सदाँ, सरथ सुधारण काज ॥

भवसागर संसार अपवज्र, जाने तुम हो जहान ।

निरधारों आश्रय जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज ॥

जुग-जुग मीर हरी मकन की, दीनी मोच्छ समाज ।

मीरों सरण गही चरणनकी, लाज रखौ महाराज ॥

—यों कहकर मीरों नाचने लगी और अन्तमें भगवान्
रणछेड़जीकी मूर्तिमें समा गयी !

नृत्यत नूपुर नौधि कै, गवत कै करता ।

देखत ही हरि में मिली, तुन सग गनि संसार ॥

मीरोंको निज लीन किय, नागर नंदकिशोर ।

जग प्रदीत हित-नाथ-मुल, रह्यो चूसरी छोर ॥

कहा जाता है कि संवत् १६३० के अनुमान मीरोंजीका
देह भगवान्में मिला था । मीरोंजीने कई ग्रन्थ रचे थे, जो
इस समय नहीं मिलते । मीरोंके भजन तो प्रसिद्ध हैं; जो उन्हें
गाता और सुनता है वही प्रेममे मत्त हो जाता है । मीरोंने
प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदूजाति और नारी-कुलको पावन
और धन्य कर दिया ।

मीरौचरित्र

(रचयिता—पं० श्रीवासुदेवजी गोस्वामी)

घोर अन्धकारको प्रकाश पूर्ण 'वासुदेव',

मोह-ममताके दूर करनेको जान है ।

सतपथमे जो विचलना चाहते हैं, उन्हें

चिरने-विदारनेको तीर है, कमान है ॥

पत्थरको पानी करना भी बतलाया गया,

विषको भी अमृत बनानेका विधान है ।

कृष्ण पहिचाननेकी दृष्टि करनेके लिये

मीरोंका चरित्र ही ममीरके समान है ॥

दमनका चक्र जिसपर चलता ही रहा,

कम न हुई वै प्रीति-रीति जिसे ले चुकी ।

'वासुदेव' जिसको हिला न सका शासन भी

अमर हो जिसके भरोसे विप जै चुकी ॥

जिसके सहारे परिवारके पयोनिधिकी

सरल तरङ्ग बीच तरनीको खे चुकी ।

विश्वकी अमूल्य निधि जिसमें विराजती थी,

वह मन मीरों मनमोहनको दे चुकी ॥

विफल प्रयत्न समझानेके हुए थे सख,

दिवस विरोधियोंके बीच विष बों गया ।

मीरोंके सुप्राण हर लेनेके विचारसे ही

कालकूटका भरके प्याल उनको गया ॥

वदन सुधारकरे करमे पहुँचकर

तरल, सरल हो सरलताको खो गया ।

भक्तिकी अमीरा मीरों अधर-सुषाको झूके

वह विष-प्याल आलाअमृतका हो गया ॥

वृन्दावनवासी श्रीगुपाल गिरिधारीकी तौ

ललित लता सी, धेनु, कंकर-सीहो गयी ।

भव्य भक्तिमार्गके भूलैयनको 'वासुदेव'

सत्य, शुद्ध, सरल, अयंकर-सीहो गयी ॥

प्रभु-पद-विमुख पयोनिधि पडैयनको

रुद्र-रूप पूर्ण प्रलयंकर-सीहो गयी ।

रानाके पठावे विष-प्यालेके विधेयनको

मीरोंकी घनोत्र मूर्ति शङ्कर-सीहो गयी ॥

रानाका धराना, धवराना रहा रात-दिन,

मीरोंको सभिके समझानेका विचार था ।

'वासुदेव' वहाँ निज प्रण-से हटी न जब,

प्राण हर लेनेके विषा क्या उपचार था ॥

पूतनाके दूधमे जहर जिसने था मिया,

विष-पानमे मीरोंको उसीका अधार था ।

राममे जो अमर रकार औ सका वही

मीरोंमे भी मंजुल मकार था, रंकार था ॥

रानी रत्नावती

आँखोंके प्रसिद्ध महाराजा मानसिंहजीके छोटे भाईका नाम राजा माधोसिंह था। इनकी पत्नीका नाम था रत्नावती। रत्नावतीका चदन जैसा सुन्दर था, वैसा ही उनका मन भी सद्गुण और श्रद्धाविचारोंसे सुश्रुत था। पति-चरणोंमें उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता, वही उनके प्रति भ्रष्टा करने लगता। बहलकी दासियाँ तो उनके सद्ब्यवहारसे सुग्ध होकर उन्हें साक्षात् जननी समझती। रत्नावतीजीके मटलमें एक दासी बड़ी ही भक्तिमती थी। भगवान् अपने प्रेमियोंके सामने लीला-प्रकाश करनेमें सज्जो नहीं करते। वह भाव्यवती पुण्यासीला दासी भी ऐसी ही एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिलरसामृतसिन्धु भगवान् उसके सामने भौंति-भौंतिकी लीला करके उसे आनन्द-समुद्रमें डुबाये रखते थे। रानीका हृदय उबकी ओर खिंचा। वे बार-बार खसकी इस लोकोत्तर अवस्थाको देखनेकी चेष्टा करतीं, देखते-देखते रानीके मनमें भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीरके अंदर हृदयमें जिस प्रकारके विचारोंके परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकारके परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम रोमसे सदा बाहर निकलते रहते हैं। पापी विचारकाले मनुष्योंके शरीरसे पापके परमाणु, पुण्यात्माके शरीरसे पुण्यके, शान्तियोंके शरीरसे शान्तके और प्रेमी भक्तोंके शरीरसे प्रेमके। ये परमाणु अपनी शक्तिके तारतम्यके अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमण्डलके अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरणमें जो कुछ भी होता है, स्वयं अपना असर डालते हैं। यह नियमवी बात है। और जिनके अंदर जो भाव-परमाणु अधिक मात्रामें और अधिकधने होते हैं, उनके अंदरसे वे अधिक निकलते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस प्रेममयी दासीका हृदय पवित्र प्रेम्से भरा था। भरा ही नहीं था, उसमें प्रेमकी बाढ़ आ गयी थी। प्रेम उसमें समाया नहीं था। बरबस बाहर निकलता जाता था। उस प्रेमने रानीपर अपना प्रभाव जमाया। एक दिन दासीके मुँहसे बड़ी ही व्याकुलतासे मरी 'हे नवलकिशोर ! हे नन्दनन्दन ! हे ब्रजचन्द्र !' की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गयी। उन्हें इस दुर्लभ दशानो पाकर बड़ा ही आनन्द मिला।

अब तो रानी उस दासीके पीछे पड़ गयीं और उससे

बार-बार पूछने लगी कि 'बता, तुझे यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ ? भगवान्के नाममें इतना माधुर्य तुने कैसे भर दिया ? अष्टा, कितना जादू है उन नामोंमें ! मैं तेरे मुँहसे अब 'हा नन्दनन्दन !' 'हा ब्रजचन्द्र !' सुनती हूँ, तब देहकी सुधि भूल जाती हूँ, मेरा हृदय बरबस उन मधुर नामोंकी ओर खिंच जाता है और आँखोंसे आँसू निकल पड़ते हैं। बता, बत, मुझको यह माधुरी निरन्तर कैसे मिलेगी, मैं कैसे उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूँगी। जिनके नामोंमें इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है—बता, मैं उन्हें कैसे देख पाऊँगी ! और कैसे उनकी मधुर सुरली सुन सकूँगी ! मुझे भगवान्के प्रेमका वह रहस्य बताना, जिसमें तू निरन्तर डूबी रहती है और जिसके एक कणका दूरसे दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है।'

दासीने पहले-पहले तो टालनेकी कोशिश की; परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ीं, तब एक दिन उसने कहा, 'महाराजिजी ! आप यह बात मुझसे न पछिये। आप राजमहलके सुखोंको भोगिये। क्यों व्यर्थ हूँ आपमें आकर झुल्लोंकी निमग्नता देकर बुझाती हूँ ! यह रास्ता कौटोसे भरा है। इसमें कहीं सुखका नामोनिशान नहीं है। पद-पदपर लहलुहान होना पड़ता है, तब कहीं इसके समीप पहुँचा जा सकता है। पहुँचनेपर तो अलौकिक आनन्द मिलता है; परंतु मार्गकी कठिनाइयाँ इतनी भयानक हैं कि उनका मुनकर ही दिल दहल जाता है। रात-दिन हृदयमें गंभी जली रहती है, आँसुओंकी धारा बहती है; परंतु वह इस आगको बुझाती नहीं, यी बनकर इसे और भी उभाड़ती है। मिथकना और खिर पीटना तो नित्यका काम होता है। आप राजरानी हैं, भोग-सुखोंमें पली गयी हैं, यह वंश तो विरय-विरागियोंका है—जो संसारके सारे भोग-सुखोंसे नाता तोड़ चुके हैं या तोड़नेको तैयार हैं। और कहीं यदि मोहनकी तनिक-सी माधुरी देखनेको मिल गयी, फिर तो सर्वस्व ही हाथसे चला जायगा। इसलिये न तो यह सब पछिये और न उस ओर तकिये ही।'

यह सब सुनकर रानी रत्नावतीकी उत्कण्ठा और भी बढ़ गयी। वे बड़े आग्रहसे श्रीकृष्णप्रेमका रहस्य पूछने लगीं। आखिर, उनके मनमें भोग वैराग्य देखकर तथा

उन्हें अधिकारी जानकर श्रीकृष्णप्रेममें डूबी हुई दासीने उन्हें श्रीकृष्ण-प्रेमका दुर्लभ उपदेश किया।

अब तो दासी रानीकी गुह्य हो गयी, रानी शुरू-शुरूसे उसका आदर-सत्कार करने लगी। विलासभवन भगवानका लीलाभवन बन गया। दिन-रात हरिचर्चा और उनकी अनूप रूपमाधुरीका बखान होने लगा। सत्सङ्गका प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत्प्रेमियोंके सङ्गका तो कहना ही क्या। रानीका मन-मधुकर श्यामसुन्दर ब्रजमन्दनके मुखकमलके मकरन्दका पान करनेके लिये छटपटा उठा। वे रोक-दासीसे कहने लगी—

‘फलुक उपाय कीजै, मोहन दिखाय दौजै,

तब ही तो जीजै, वे तो आनिबर अरे है।’

‘कुछ उपाय करो, मुझे मोहनके दर्शन कराओ; तभी यह जीवन रहेगा। अहा! वे मेरे हृदयमें आकर अड़ गये हैं।’

दासीने कहा—‘महारांनी! दर्शन सद्ज नहीं है, जो लोग राज छोड़कर धूलमें छूट पड़ते हैं तथा अनेकों उपाय करते हैं, वे भी उस रूपमाधुरीके दर्शन नहीं पाते। हाँ, उन्हें बशमें करनेका एक उपाय है—वह है प्रेम। आप चाहें तो प्रेमसे उन्हें अपने वश कर सकती हैं।’

रानीके मनमें जैच गया था कि भगवान्से बदकर मूल्य-वान् वस्तु और कुछ भी नहीं है। इस लोक और परलोकका सब कुछ देनेपर भी यदि भगवान् मिल जायें तो बहुत सस्ते ही मिलते हैं। जिसके मनमें यह निश्चय हो जाता है कि श्रीहरि अमूल्य निधि हैं और वे ही मेरे परम प्रियतम हैं, वह उनके लिये कौन-सी त्यागफौ बड़ी बात समझता है। वह तन-मन, भोग-मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देनेको है ही क्या। और वास्तवमें बात भी ऐसी ही है। भगवान् तन-मन, साधन-प्रयत्न या भोग-मोक्षके बदलेमें योड़े ही मिल सकते हैं। वे तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं और कृपाका अनुभव उन्हींको होता है, जो संसारके भोगोंको तुच्छ समझकर केवल उन्हींसे प्रेम करना चाहते हैं। रानी रत्नावतीके मनमें यह प्रेमका गाव कुछ-कुछ जाग उठा। उन्होंने दासी-गुह्यकी अनुमतिके अनुसार नीलम-का एक सुन्दर विग्रह बनाकर तन-मन-धनसे उसकी सेवा आरम्भ की। वे अब जाग्रत, स्वप्न दोनों ही स्थितियोंमें भगवत्प्रेमका अपूर्व आनन्द लूटने लगी। राजरानी भोगसे

छूँह सोड़कर भगवत्प्रेमके पावन पथपर चल पड़ीं। एकके साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजनके साथ-साथ संत-समागम भी होने लगा। सद्ज कृपाळ महात्मा लोग भी कमी-कमी दर्शन देने लगे।

एक बार एक पहुँचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वे वैराग्यकी मूर्ति थे और भगवत्प्रेममें क्षम रहे थे। रानीके मनमें आया, मेरा रानीपन सत्सङ्गमें बड़ा बाधक हो रहा है। परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही न? यह मेरा स्वरूप तो है ही नहीं, फिर इसे मैं पकड़े रहूँ और अपने मार्गमें एक बड़ी बाधा रहने दूँ? उन्होंने दासी-गुह्यसे पूछा—‘मल, बताओ तो मेरे इन अङ्गोंमें कौन-सा अङ्ग रानी है, जिसके कारण मुझे सत्सङ्गके महान् सुखसे विमुख रहना पड़ता है?’ दासीने मुसकरा दिया। रानीने आज पद-मर्यादाका बाँध तोड़ दिया। दासीने रोका—‘परंतु वह नहीं मानी। जाकर महात्माके दर्शन किये और सत्सङ्गसे लाम उठाया।’

राज-परिवारमें चर्चा होने लगी। रत्नावतीजीके स्वामी राजा माधोसिंह दिव्दि थे। मन्त्रिद्वौने उन्हें पत्र लिखा कि ‘रानी कुलकी लजा-मर्यादा छोड़कर मोड़ीकी मीझमें जा बैठी है।’ पत्र माधोसिंहके पास पहुँचा। पढ़ते ही धनके तन-तनमें आग-सी लग गयी। आँखें लाल हो गयीं। धीरे-धीरे मोक्षसे काँपने लगा। दैवयोगसे रत्नावतीजीके गर्भसे उत्पन्न राजा माधोसिंहका पुत्र कुँवर प्रेमसिंह वहाँ आ पहुँचा और उसने पिताके चरणोंमें छिर टेककर प्रणाम किया। प्रेमसिंहपर भी माताका कुछ असर था। उसके लडाटपर तिलक और गलेमें तुलसीकी माला शोभा पा रही थी। एक तो राजाकी मोक्ष हो ही रहा था; फिर पुत्रको इस प्रकारके वेशमें देखकर तो उनको बहुत ही घोम हुआ। राजाने अवशामे शब्दोंमें तिरस्कार करते हुए कहा: ‘आध मोड़ीका’—‘राधुनीके लड़के, आ।’ पिताकी भाव-भंगी देखकर और उनकी तिरस्कारयुक्त वाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और चुपचाप वहेसे चला गया।

छोगेंसे पहलेपर पिताकी नाराजीका प्रेमसिंहको पता लगा। प्रेमसिंह संस्कारी बालक था। उसके हृदयमें पूर्वजन्मकी भक्तिके गाव थे और यी माताकी शिक्षा। उसने विचार—‘पिताजीने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया, जो मुझे ‘भोड़ीका लड़का’ कहा। अब तो मैं सचमुच मोड़ीका लड़का भोडा (राधु) ही बनूँगा।’ यह सोचकर वह माताकी शक्तिपूर्ण भावनापर

बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसने माताको पत्र लिखा—

‘माताजी ! तुम धन्य हो, जो तुम्हारे हृदयमें भगवान्की भक्ति जाग्रत हुई है और तुम्हारा मन भगवान्की ओर लगा है । भगवान्की बड़ी कृपासे ही ऐसा होता है । अब तो इस भक्तिको सर्वथा सधी भक्ति बनाकर ही छोड़ो । प्राण चले जायें, पर टेकन जाय । पिताजीने आज मुझे ‘मोदीका लड़का’ कहा है । अतएव अब मैं सचमुच मोदीका ही पुत्र बनना और रहना चाहता हूँ । देखो, मेरी यह प्रार्थना व्यर्थ न जाय ।’

पत्र पढ़ते ही रानीको प्रेमावेश हो गया । अहा ! सधा पुत्र तो बड़ी है, जो अपनी माताको श्रीभगवान्की ओर जानेके लिये प्रेरणा भरता है और उसमें उत्साह भरता है ! ये प्रेमके पथपर तो चढ़ ही चुकी थीं । आजने राजवेश छोड़ दिया, राजनी गहने बपड़े उतार दिये, हथ फुलेंद्रवा त्याग कर दिया और सादी पोशाकमें रहकर भजन-कीर्तन करने लगीं । पुत्रने लिख दिया—‘महं मोदी आज, प्रेम दित करि जौंचियो ।’ ‘मैं आज सचमुच मोदी हो गयी हूँ, प्रेमसे आकर जौंच लो ।’

कुँजर प्रेमसिंहको पत्र मिलते ही वह आनन्दसे नाच उठा । बात राजा माधोसिंहक पहुँची, उन्हे बड़ा क्षोभ हुआ और वे पुत्रको मारनेके लिये तैयार हो गये । मन्त्रियोंने माधोसिंहको बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना । इधर प्रेमसिंहको भी क्षोभ हो गया । आखिर लोगोंने दोनोंको समझा-बुझाकर घान्त किया; परन्तु राजा माधोसिंहके मनमें रानीके प्रति जो क्षोभ था, वह शान्त नहीं हुआ । वे रानीको मार डालनेके रिचारे रातको ही दिल्लीसे चल दिये । वे अंबेरि पहुँचे और लोगोंसे मिले । लोगोंने रानीकी बातें सुनर्यी । रानीके विरोधियोंने कुछ बढाकर कहा, जिससे माधोसिंहका शोक और भी बढ गया ।

कई कुचक्रियोंसे मिलकर माधोसिंह रानीको मारनेकी तरकीब सोचने लगे । आखिर यहयन्त्रधारियोंने यह निश्चय किया कि पिंजरेमें जो सिंह है, उसे ले जाकर रानीके महलमें छोड़ दिया जाय । सिंह रानीको मार डालेगा, तब सिंहको पकड़कर यह बात फैला दी जायगी कि सिंह पिंजड़ेसे छूट गया था, इससे यह दुर्घटना हो गयी । निश्चयके अनुसार ही काम किया गया, महलमें सिंह छोड़ दिया गया । रानी उस समय पूजा कर रही थी; दासीने सिंहको देखते ही पुकारकर कहा—‘देखिये, सिंह आया ।’

रानीकी स्थिति बड़ी विचित्र थी, हृदय आनन्दसे भरा

था, नेत्रोंमें अंतुरागके आँसू थे, इन्द्रियाँ तमाम सेवामें लगी थीं । उन्होंने सुना ही नहीं । इतनेमें सिंह कुछ समीप आ गया, दासीने फिर पुकारकर कहा—‘रानीजी ! सिंह आ गया ।’ रानीने बड़ी शान्तिसे कहा, ‘बड़े ही आनन्दकी बात है, आज मेरे बड़े भाग्यसे मेरे प्रह्लादके स्वामी श्रीरससिंहजी पधारें हैं; आइये, इनकी पूजा करें ।’ इतना कहकर रानी पूजाकी सामग्री लेकर बड़े ही मममानके साथ पूजा करने दौड़ीं । सिंह समीप आ ही गया था; परंतु अब वह सिंह नहीं था । रत्नावतीजीके सामने तो साक्षात् श्रीरससिंहजी उपस्थित थे । रानीने बड़े ही सुन्दर, मनोहर और आरुपक रूपमें परम शोभासम्पन्न भगवान् रससिंहदेवके दर्शन किये । उन्होंने प्रणाम करके पात्र अर्घ्य दिया, माला पहिनायी, तिलक दिया, धूप-दीप निया, भोग लगाया और प्रणाम-आरती करके वे उनकी स्तुति करने लगीं ।

कुछ ही क्षणों बाद सिंहरूप प्रभु महलसे निकलें और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावतीजीको सिंहसे मरवाने आये थे, सिंहरूप प्रभुने बात-की-बातमें उनको परलोक पहुँचा दिया और स्वयं मामूली सिंह बनकर पिंजरेमें प्रवेश कर गये ।

लोगोंने चौङकर राजा माधोसिंहको सूचना दी कि ‘रानीने श्रीरससिंहभगवान् मानकर सिंहकी पूजा की, सिंहने उनकी पूजा स्वीकार कर ली और बाहर आकर आदमियोंको मार डाला; रानी अब आनन्दसे बैठी भजन कर रही हैं ।’

अब तो माधोसिंहकी आँखें खुलीं । भक्तका गौरव उनके ध्यानमें आया । सारी दुर्भावना क्षणभरमें नष्ट हो गयी । राजा दौड़कर महलमें आये और प्रणाम करने लगे । रानी भगवत्सेवामें तल्लीन थी । दासीने कहा—‘महाराज प्रणाम कर रहे हैं ।’ तब रानीने इधर ध्यान दिया और वे बोली कि ‘महाराज श्रीनन्दलालजीको प्रणाम कर रहे हैं ।’ रानीकी दृष्टि भगवान्में गड़ी हुई थी । राजाने नम्रतासे कहा—‘एक बार मेरी ओर तो देखो ।’ रानी बोली—‘महाराज ! क्या कहें, ये आँखें इधरसे हटती ही नहीं; मैं बेवस हूँ ।’ राजा बोले—‘महाराज और घन तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो, इसे काममें लाओ ।’ रानीने कहा—‘स्वामिन् ! मेरा तो एकमात्र धन ये मेरे श्यामसुन्दर हैं, मुझे इनके साथ बड़ा ही आनन्द मिलता है । आप मुझको इन्हींमें लगी रहने दीजिये ।’

राजा प्रेम और आनन्दमें गह्र हो गये और रानीकी यत्तिके प्रभावसे उनका चित्त भी भगवान्की ओर खिचने लगा । जिनकी ऐसी भक्त पत्नी हो, उनपर भगवान्की कृपा क्यों

न हो ! घरमें एक भी भक्त होता है तो वह कुलको तार देता है ।

एक समय महाराजा मानसिंह अपने छोटे भाई माधोसिंह-के साथ किसी बड़ी भारी नदीको नावसे पार कर रहे थे । तूफान आ गया, नाव डूबने लगी । मानसिंहजीने धवराकर कहा—‘भाई ! अब तो बचनेका कोई उपाय नहीं है ।’ माधोसिंह बोले—‘आपकी अनुजबधू अर्थात् मेरी पत्नी बड़ी भक्त है, उसकी कृपासे हमलोग पार हो जायेंगे ।’ दोनोंने रानी रत्नावतीका ध्यान किया । जादूकी तरह नाव किनारे लग

गयी । दोनों भाई नया जन्म पाकर आनन्दमग्न हो गये । वह तो मामूली नाव थी और नदी भी मामूली ही थी । भगवान्‌के सच्चे भक्तका आश्रय करके तो वड़े-से-बड़ा पापी मनुष्य वात-की-वातमें दुस्तर भवसागरसे तर जा सकता है । विश्वास होना चाहिये ।

अब तो मानसिंहजीके मनमें रानीके दर्शनकी लालसा जाग उठी, आकर उन्होंने दर्शन किया !

रानीका जीवन प्रेममय हो गया । वह अपने पिथतम श्यामसुन्दरके माथ जुल-मिल गयी ।

✓ भक्तिमती मङ्गलागौरी

(लेखक—श्रीदेवेन्द्रराव गुरुचोत्तमराय मजूमदार, बी० ए०, कोविट)

भक्तिमती मङ्गलागौरीका चरित्र अत्यन्त पवित्र और चित्ताकर्षक है । उन्होंने आजीवन भगवान्‌के रूप-माधुर्यका रसास्वादन करके जो सरस सङ्गीत और काव्यकी धारा उत्तर गुजरातके पाटनमें बहायी, वह उनकी भक्तिनिष्ठाकी उज्ज्वल और स्थायी प्रतीक है । दो सौ साल पहलेकी बात है, उन्होंने गुजरातको अपनी उपस्थितिसे गौरवान्वित किया था । उनके पिता पाटन परगनेके प्रसिद्ध जमींदार और शासक श्रीनरमेराय मुकुन्दराय गुजरात-राज्य थे । वे अत्यन्त समृद्ध, ऐश्वर्यशाली और भक्तिभावापन्न व्यक्ति थे । मङ्गलागौरी उनके साथ नित्य मन्दिरमें भगवान्‌का दर्शन करने जाया करती थी । उनके भावी जीवन-विकासमें इस शुभ संस्कारका बड़ा प्रभाव पड़ा था ।

मङ्गलाके पति नर्मदाशङ्कर जालियाने थोड़े दिनोंतक गृहस्थाश्रममें रहनेके बाद काशीमें जाकर संन्यास ले लिया, कालान्तरमें उनके दोनों पुत्रोंकी मृत्यु हो गयी । इन परिस्थितियों-ने उनका जीवन ही बदल दिया; वे अपने पिताके घर चली आयीं और जीवनके शेष दिन उन्होंने वहाँ पूरे किये । भगवत्‌सेवामें ही उनका समय बीतने लगा । वे रात-दिन भगवान्‌के श्रद्धार और भजन पूजन तथा स्तवनसे ही संलग्न रहती थीं । उनकी संगीत-निपुणताने उन्हें मधुर काव्य-कण्ठ प्रदान किया और वे भगवान्‌की लीलाके पदोंकी रचना करने लगीं । आस-पाससे स्त्रियोंका समूह उमड़कर उनके समर्थमें भजन करने

लगा, पाटनक्षेत्र पवित्र हो उठा, दिगाएँ भगवत्-भाधुरीसे सपन्न हो उठीं ।

मङ्गलागौरीने गुजराती और ब्रजभाषा—दोनों भाषाओंमें पद-रचना की है । ‘यमुनाजीकी आरती’ और ‘पाटनके गिरिधारीजीका घरया’ अत्यन्त प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । उनकी अन्य देवोंमें भी निष्ठा थी । महादेव, गणेश आदिके सम्बन्धमें उनके अनेक पद मिलते हैं । मङ्गलागौरीका जीवन पूर्ण रूपसे भगवान्‌के चरणारविन्दमें समर्पित था । जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनके नेत्र चले गये थे । फिर भी उनके अक्षरोंपर रामनामका अमृत बहता रहता था, हाथोंमें मालाका नृत्य होता रहता था । पाटनके ऐश्वर्यशाली व्यक्ति गोविन्दराय मजूमदारके जीवनपर भी मङ्गलागौरीकी भक्ति-निष्ठाका बड़ा प्रभाव था, वे उनके भाई थे । वहिनको कीर्तन करते देखकर वे आवेशमें भगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने पैरोंमें छुंवर बाँधकर नाच करते थे । उनके सुपुत्र श्रीवैकुण्ठ-रायजी, रणछेड़रायजी और गोपालरायजी भी बड़े भागवत हुए ।

एक बार मन्दिरमें धूम-धामसे कीर्तन हो रहा था, भक्तजन प्रेगविमुख होकर भगवन्नाम-उच्चारण कर रहे थे । उन्नी दुसुल हरिनामव्यविका रसास्वादन करते हुए भङ्गलाने संसारसे विदा ली । वे वास्तवमें महात्मा भक्तात्मा थीं ।

गङ्गा-जमुनावाह

(लेखक—बाबा श्रीदत्तशरणजी महाराज)

सुनौ सत हरि कृपा श्राप सखा दिसाई ।
जमन कास त छुनै गय प्रभुना दे बाई ॥
सदन घरि बैठारि जमन दुष्टता बिचारी ।
परवी सिह की रूप कृष्ण जन के हिनकारी ॥
जमन मृत्यु रहित पा परवी अकन्य प्रभु रखा करै ।
निरुद्ध सदाई स्वास धन अपने मन के लौकर ॥

—चाचा श्रीहनुदावनदाम

सोलहवा बानान्दीमे इन देसम मुखमार्गेका अत्याचार काफ़ी जोरपर था । उस समय एक मुगल सरदारने कामकाज पर बदाई की और गाँवोंको खूब दूदा । इस दूद-खगोट और भीषण नरहत्याकाण्डम गङ्गा-यमुना दो अघहाय लड़कियोंको भी अपने घर और कुटुम्बके हाथ धोना पड़ा । इस समय इनकी अवस्था ९-९ वर्षकी थी । ये जगलम भाग छिपी थीं । इसीसे इनके प्राण बच गये ।

प्रभुकी लीला विविध है । जिस समय गङ्गा-यमुना जगलमे अकेली भूखसे रो रही थीं, उसी समय मनोहरदास नामक कोई ब्राह्मण यहाँसे निकला । उसे इन बालिकाओंपर दया आयी और वह इन्हें मरुपा ले आया ।

मनोहरदासने उन दोनों बालिकाओंकी दूत्यगानगी अच्छी शिक्षा दी और पाँच बरोंमे उन्हें इस कलामें निपुण कर दिया । अब वह इन्हें जगह-जगह नचावर इनसे पैसे बमाने लगा । गङ्गा यमुना दोनों अत्यन्त सुन्दरी थीं । अतः मनोहरदासने खूब धन मिलता, किंतु भक्तिमति प्रति लाभ लाभ अधिकाई । वह इनसे अधिक-से अधिक कथा कमाना चाहता था । इसलिये उसने इन्हें बेचनेका विचार किया । एक दिन वह आगरेके किसी राजा भागसिंहके यहाँ इनका सौदा भी कर आया । सौदा दो हजार रुपयोंका हुआ । पाषाण फल शीघ्र मिल जाता है । मनोहरदास सौदा करके आया और कन्या विक्रयके ही पापसे दूसरे दिन मर गया । मरते समय वह अपना गुप्त धन इन कन्याओंकी बता गया ।

अस्तु, अबतक गङ्गा-यमुना अपने गुणके लिये प्रसिद्ध हो गयी थीं । उनकी रत्ना और गानका आनन्द लेनेके लिये श्रीजन्दापनके एक वृद्ध सत श्रीपरमानन्ददासजी कमी कभी मनोहरदासके यहाँ आया करते । उनसे गङ्गा-यमुनाका

परिचय और प्रेम था । मनोहरदासके मरनपर दोनों बहनें बाबा श्रीपरमानन्ददासजीके आश्रयमे चली आया । अब उन्हें इस मूल्यगानने धृगा हो चुकी थीं और संत-सङ्गके प्रभावसे स्वाभाविक ही भजनम उनकी रुचि हो गयी थी । धीरे धीरे उनका मन इन सखाके विषयमें उपरत हो गया ।

अब दोनों बहनोंने वैष्णवी-दीक्षा ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । बालिकाओंकी सखी गिरासा देखकर श्रीपरमानन्ददास जीने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी श्रीदत्तहरिचरणचन्द्रक चरणपात्र करा दिया । वैष्णवी दीक्षा लेकर गङ्गा-यमुना दोनों श्रीठाकुरजीकी सेवा, नाम-जप और पाठ भजन आदि बड़ी प्रीतिसे करने लगीं । इनके पास जो मनोहरदासकी सम्पत्ति थी, उसे साधु सतोंकी सेवामें लगाने लगीं । इससे उन्हें अत्यधिक आनन्द मिलता ।

इन प्रकार रितने ही दिन बीतनेके पश्चात् उनके जीवनमें एक उपद्रव आया । गङ्गा यमुनाके रूप लक्ष्मणकी चर्चा तो सर्वत्र थी ही, मधुराके शासिम अजीज़बेगने भी सुनी । उसने जाकर इन्हें देखा भी । तब तो मानो उसकी छातीपर साँप-सा शेटने लगा । अजीज़बेगने चुपकेसे दूसरे दिन गङ्गा-यमुनाकी कुटियाके पास-पास घेरा डाल दिया और उस रात्रिके समय उनकी बुडियापर आया, तब उसने वहाँ एक सिंहकी रखवाली करते पाया । सिंहने गर्जना करके उसे खूब डराया भी । यह मागा अपने घर आया । डरक मोरे उसे डर जा गया । कई बार मूर्ख भी हुई । सारी रात बड़े कष्टसे बीती ।

यह सब तो हुआ, पर गङ्गा-यमुनाको इस बातका कि कोई आया भी था, पतातक न चला । वे तो सतोंके सङ्गमें बैठी हरि-गुण-गान करती रहीं । सबेरा होनेपर अजीज़बेग गङ्गा-यमुनाके पास आया और उन्हें 'माता' शब्दसे सम्बोधित करके उसने अपना अपराधक्षमा कराया । उसीने उन्हें सिंदी कथा भी सुनायी तथा बहुतसा धन्य भेंट किया । किंतु—

इन बातों बच हाथ न हुआ । हरि भक्तिने हिन तिष्ठित कियी ॥

इन्होंने उसके धनको छुआ नहीं और सनौकी सेवामें रत्ना देनेका उपदेश दिया । इससे अजीज़बेगकी भद्रा और भी बढ़ गयी । उसने बार-बार इनकी चरण-रज ली, तब इन्होंने उसे आदरके साथ निदा कर दिया ।

इन दोनों भक्तिमती वहनोंके विषयमें मत्स्यमाल्यकार
श्रीगोविन्द अलिजीने लिखा है—

हीन कुली वपु धार सार हितनु ते पायी ।
ऐस परस परस लोह ते हेम कहायी ॥

दास मनोहर वास गृह परमानंद के संग ।
जुंजमदह मे प्रगट है गवति तान तरंग ॥
इदि विधि जुगल रिहाय के वसी विपिन में आइ ।
गंगा जमुना की कथा सुनहु रसिक चित लाइ ॥

भक्तिमती विष्णीवाई

(देखक—बाबा श्रीहितदासजी)

आगराके गृहस्थ वैद्य दयालदासकी पुत्री विष्णीमें
भगवान् श्रीकृष्ण और उनके इन्द्रावनके लिये अपने प्राणों-
से भी अधिक प्यार भरा पड़ा है, विष्णीके वचनके
जीवनपरसे यह कोई नहीं जान सका था । इतना तो अवश्य
था कि विष्णी सुशील, सद्बुद्धा, भजन-परायणा और पिता-
माताकी आशकारिणी थी ।

मुगल कुराजीका समय और आगरेका निवास; अतः
पिता दयालदासने छोटी अवस्थामें ही विष्णीका विवाह एक
सम्पन्न घरमें कर दिया था । किंतु भगवान्की इच्छा बड़ी
प्रबल है, समुद्राल जानेके पूर्व ही लगभग १४ वर्षकी
अवस्थामें विष्णी एक भयानक रोगसे ग्रस्त हो गयी । वह
चौबीसों घंटे पागलकी तरह अपने शरीरकी सुधि-सुधि भूली
रहती; जो मनमें आता, औं-औं बका करती । लोग इसे
प्रेतवाधा बतलाते थे । विष्णीकी इस बीमारीसे विष्णीके
पितृकुल एवं श्वशुर-कुल दोनों दुखी थे । उन्होंने रोगनिवारणके
अनेकों उपाय भी किये, पर सब व्यर्थ हुए । सब लोग
विष्णीके जीवनसे निराश थे ।

किंतु विष्णीके सौभाग्यसे कहीं या प्रभुक्रपासे, गोस्वामी
श्रीहितरूपलालजी अपने शिष्य दयालदासके घर आ
विराजे, वे पूर्व-भारतकी यात्रा पूर्ण करके जीवन लौट रहे
थे । श्रीमहाराजके आगमनसे सबको अपार हर्ष हुआ ।
विष्णीके पिताको तो पूर्ण आशा हो गयी कि श्रीमहाराजकी
कृपासे अवश्य अब मेरी पुत्रीकी बीमारी दूर हो जायगी ।
इंश्वरेच्छासे हुआ भी ऐसा ही । श्रीमहाराजसे मन्त्रश्रवण
करते ही विष्णीकी बीमारी जाने कहीं चली गयी और वह
पूर्णरूपसे भली-चंगी हो गयी । विष्णी शरीरसे चंगी तो
अवश्य हो गयी; किंतु उसके मनपर एक दूसरा पवित्र प्रेत सवार
हो गया, जो जीवनभर उसके प्राणोंसे चिपटा रहा और
जिसने विष्णीको वास्तवमें विष्णी बना दिया । जैसे राखे

देरमें छिपी आगकी चिनगारी रुई या पुराने फूसका संसर्ग
पाकर एकदम भभक उठती और ज्वाला बन जाती है;
उसी प्रकार श्रीगुरुदेवकी कृपा और श्रीकृष्ण-मन्त्रके श्रवण-
मात्रसे विष्णीका सुप्त श्रीकृष्णप्रेम जाग उठा । विष्णी
इस प्रेम-प्रेतसे ऐसी बावली हुई कि उसे लोक-परलोक
सबकी सुधि भूल गयी ।

अब विष्णी बड़े ही अनुरागसे अपने ठाकुरजीकी सेवा
करती और अहर्निच अपने मियतम प्राणबल्लभ श्रीराधावल्लभके
महामधुर नामोंका स्मरण करती । उसका सारा समय
इन्हीं कामोंमें व्यतीत होने लगा—यहाँतक कि उसने अपने
पिता-माता, साज-चाचा और सखी-सहेलियोंसे भी मिलना-
बोलना बंद कर दिया । वह स्वाभाविक सब ओरसे उपराम
हो गयी । विष्णीके इस व्यवहारसे सबको प्रसन्नताके साथ-
साथ एक आश्चर्य भी हो रहा था ।

अभीतक अपने मिय शिष्य दयालदासके प्रेम-बन्धनमें
बँधे श्रीरूपलालजी महाराज आगरेमें उन्हींके घर विराज
रहे थे । कई दिनोंके पश्चात् एक दिन उन्होंने जीवन जानेकी
इच्छा प्रकट की । महाराजके जीवन-प्रस्थानकी बात सुनकर
उनके वियोग-दुःखकी कल्पनासे विष्णी व्याकुल हो गयी ।
उसके हृदयमें जीवनका अनुराग हिलोरे लेने लगा । अब
विष्णीको घर इशान और नगर नरककी तरह दीखने
लगा । वह किसी तरह भी श्रीगुरुदेवके साथ जीवन जाना
चाहती थी । उसे यहाँकी सारी वस्तुएँ तुच्छ दीखने लगीं ।
विष्णीने निश्चय किया कि इस लोक और लोकके सुखोंका
पूर्णरूपेण परित्याग किये बिना जीवनका निवास नहीं मिल
सकता; अतः मैं इन सबका परित्याग करके अवश्य जीवन
जाऊँगी । उसने अपना निश्चय सुनाते हुए पिताजीसे
श्रीवृन्दावन जानेकी आज्ञा माँगी । किंतु जिस पुत्रीको
उन्होंने किसीके लिये दान कर दिया है, उसके जाने-न-जानेके

सम्बन्धमें बेचारे दयालदास कहते भी क्या । उन्होंने दल्ला दलीका उत्तर दे दिया—“बेटी । तुम जानती हो, तुम्हारा विनाश हो चुका है, तुमपर अब दूसरेका अधिकार है—अनुशासन है, मुझसे भीवन जानेके विपरीत क्या पूछती हो । मैं मला, इसका क्या उत्तर दे सकूँगा, तुम्हीं बताओ ।”

पितामहीनी रातमें विष्णी समझ गयी कि इनरी इच्छा मुझे भीवन जाने देनेकी नहीं है । अब विष्णीको ये सारे सम्बन्ध—क्या माता, क्या पिता, क्या भाई, क्या चण्ड—सब प्रत्यक्ष बचपन दीसते लगे । उसने इनके त्यागका फिर एक बार निश्चय लिया ।

अब विष्णी चुपके-चुपके अपने भीवन जानेकी तैयारियाँ करने लगी । श्रीवृन्दायनकी मधुर स्मृतिने उसे विराहिणी बना दिया । वह “हा वृन्दायन ! हा वृन्दायन !” कहती हुई फूट-फूटकर रोने लगी । उसका रोना सुनकर बहुत-से लोग एकत्र हो गये । विष्णीके वृन्दायन प्रेम और कातर रोदनसे माझा पिता ही-क्या, पुराण-शोधियोंका हृदय भी गिरल गया, अब किसीके चित्तमें यह बात न रह गयी कि विष्णी भीवन न जाय ।

विष्णी भीवन जाय या न जाय, इस गम्भीर समस्याका कोई छिनिभित हल नहीं हो रहा था । प्रातः का श्रीमदाराज भीवन प्रस्थान करनेको तैयार हैं, किंतु किसीको क्या मालूम कि विष्णी उनसे पहले बैयार बैठी है, भले ही फौर आका न दे ।

अब सब लोग विष्णीको समझा-बुझाने श्रीमदाराजके निकट आये; तब उन्होंने कोई प्रयत्न निसलकर विष्णीके हिये अन्तित स्तब्धकी आका मोंगी । दूधर श्रीमदाराजने केवल इसका ही कह दिया कि “मैं इसका क्या निर्णय दूँ । विष्णीके हिये उचित आका तो श्रीठाकुरजी ही देंगे ।” मदाराजके इस आश्वासनसे सबको एक प्रकारकी शान्तिका अनुमान हुआ । प्रेमकी लीन बड़ी विचित्र है । प्रातः झल होनेवाले प्रस्थानने सायंकाल दिनका तीसरा प्रहर प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसमें विष्णीके पालनयनने विशेष साध दिया । फलतः श्रीमदाराजने प्रार्थना की गयी और वे कृपापरवश फिर रुक गये ।

दूधर अब विष्णीके शत्रुने सुता कि हमारी पुनःपूर्व पूर्ण स्वस्थ हो गयी है, तब वे भी उसी प्रस्थानके दिन अकस्मात् विष्णीको लिया ते जानेके लिये आये, किंतु यहाँ विष्णी तो अपनी दूसरी ही सतुला—प्रियतमके देखमें जानेकी तैयार बैठी थी । पर पुरा पड़ोसके सब लोग उसे समझा रहे हैं,

पर वह किसीकी एक नहीं सुनती, उसके मुँहपर एक ही बात है—“मैं श्रीवन जाऊँगी ।”

विष्णीके शत्रुने चाहा कि श्रीमदाराज विष्णीको अपनी आकासे रोय दें, उन्होंने मदाराजसे प्रार्थना भी की, किंतु श्रीमदाराज अच्छी तरह जानते थे कि विष्णी मेरी आकासे अपने शरीरको तो अनश्व यहाँ रोय रखेगी, पर उससे उसके प्रण न रोके जा सकेंगे और वे अवश्य भीवन चले जायेंगे । यह सोचकर अपने अपनी ओरसे कोई आका नहीं दी और उसी पूर्वनिश्चित भावसे बुद्धा दिया भाई ! मे क्या आका दूँ । विष्णीके लिये उचित आका तो श्रीठाकुरजी ही देंगे ।

भगवान् श्री इच्छा ही इच्छा है, क्योंकि केवल वही एक पूरी होती है, शेष सबकी इच्छाएँ ज्यों-की-त्यों रखी रह जाती हैं । तब क्या मश्चर है हमारी इच्छाओंका । किंतु छंद तो इत बातरा है कि हम तब भी उन इच्छाओंका त्याग नहीं कर सकते; चाहे जीवनभर वे पूरी न हों ।

सब लोगोंकी इच्छा थी—“विष्णी भीवन न जाय”, किंतु भगवान् चाहते थे इसके विपरीत । इसलिये उन्होंने मनुष्योंकी इच्छाओंसे सहजते हुए अपनी इच्छा पूर्ण करनेकी चाल खेली । दूरे दिन विष्णी रजस्रल हो गयी ।

विष्णी रजस्रल क्या हो गयी, ममो उसपर बज गिर पड़ा । उसे मरणात्त कष्ट हुआ इस राधासे । वह रोनेकर अपने प्रभुसे प्रार्थना करने लगी—“मेरे प्यारे श्रीहृण । क्यों इसका तरसा रहे हो मुझे । क्या मैं तुम्हारे वृन्दायन न आ सकूँगी । अब कैसे आ सकूँगी, अब तुम्हीं रुक गये हो । खेरा होया और श्रीमदाराज भीवन “ ।”

तब लोग बैठे विष्णीकी भीवन जाने और न जानेकी समस्यापर विचार कर ही रहे थे कि अचानक उन सबके मन्त्रसे होती हुई एक क्योति विष्णीके कमरेमें प्रवेश कर गयी । तबवक विष्णीके पिताने पूजाइयें आकर आश्चर्यसे भरे हुए शब्दोंमें कहा—“श्रीठाकुरजी अपनी शय्यासे उड़कर जाने कहीं चले गये ।”

दयालदासकी बात सुनकर तब लोग अचकचे थे इधर उधर देखने लगे । कुछ तो ठाकुरजीसे खोजने भी लगे । किंतु ठाकुरजी कहीं भाव मोड़े गये थे, वे तो अपनी मत्ता विष्णीके विरहसे अनाकुल होकर उसकी मोदमें आ चितये थे । अपने प्रभुको इस अश्रवत दशामें भी अपनी मोदमें आया देख विष्णी उनकी पलितपावनता और भक्त कतलतापर मुग्ध थी ।

विष्णीकी गोदमें श्रीठाकुरजीको आया देख सबने अपने-आप निर्णय दे दिया कि विष्णी अवश्य शीघ्रन आय, यही श्रीठाकुरजीकी इच्छा है। फिर तो सबने बड़े प्रेमसे विष्णीके शीघ्रन जानेकी तैयारियाँ कर दीं और खोजभूमिके चार दिन पूर्ण होनेपर पाँचवें दिन विष्णी सानन्द अपने शीघ्रन चली गयी। शीघ्रनका दर्शन करके उसका हृदय आनन्द और प्रेमसे थिरक उठा।

शीघ्रनमें बास करके विष्णी निरन्तर भजन और श्रीगुरु-चरणोंकी सेवामें लगी रहती। वह अपने ठाकुरजीकी सेवा-पूजा तो करती ही; साथ ही मानसिक सेवा-भावना भी किया करती।

एक बार विष्णीने मानसिक सेवामें अपने ठाकुरजीको मिश्रीका भोग रक्खा और मानसिक प्रसाद भी लिया, जो उसके

मुखमें प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। भावनिक समय चर्चण करते देख इसकी सहेली लालीबाईने जबरन उसके मुखसे मिश्री छीनकर सबको दिखायी; इस भक्त अपराधसे वह पागल हो गयी। पीछे श्रीलपलाजी महाराजकी कृपा और विष्णीके अपराध क्षमा कर देनेसे वह स्वस्थ हुई।

एक बार विष्णीबाई भावनामें तल्लीन होकर, शरीरकी भी सुधि-बुधि भूल बहुत ऊँचेपरते गिर पड़ी और तीन पहरतक उसी आनन्दमयी भावनामें तल्लीन बेहोश पड़ी रही; पश्चात् प्रकृतिस्थ हुई। इस प्रकार प्रभु-प्रेममें विमुग्ध रहते हुए श्रीविष्णीबाईने श्रीगुन्दावनमें सत्रह वर्ष निवास किया; पश्चात् संवत् १७८५ विक्रममें वह नित्य-निकुञ्जमें प्रवेश कर गयी।

भक्तिमती गजदेवी और हरदेवी

हरदेवी विशालापुरीके सेठ स्थानकदेवकी एकमात्र कन्या थी। माताका नाम गजदेवी था। एकमात्र सन्तान होनेसे हरदेवी माता-पिताको बहुत ही प्यारी थी। घरमें किसी चीजकी कमी नहीं थी। हरदेवीका पालन-पोषण बड़े ही लाल-चाबसे हुआ था। हरदेवीकी माता बड़ी ही विदुषी थी और उसका हृदय भक्तिके भरा था। वह नित्य श्रद्धापूर्वक भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करती। माताकी पूजाके समय हरदेवी, पास बैठी रहती, वह भी माताकी देखादेखी खेलनेमें भगवान्की पूजा किया करती। माता ही सन्तानकी प्रथम गुरु होती है। माताके स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहारका बालके जीवनपर अमिट प्रभाव पड़ता है। हरदेवीके हृदयमें भी इसीके अनुसार भक्तिके अङ्कुर पैदा हो गये।

उचित शिक्षा-दीक्षा आदिके अनन्तर हरदेवी जब विवाहके योग्य हुई, तब बड़ी धूम-धामसे उसका विवाह त्रयम्बकपुरीके सेठ गुणदेवके पुत्र हर्षदेवके साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनन्दसे हो गया। विदाईका दिन था। अकस्मात् हरदेवीकी माता गजदेवीकी बुखार चढ़ आया। घरमें भीड़ बहुत थी, दयाकी चेष्टा नहीं हो सकी। गजदेवीका बुखार बहुत तेजीसे बढ़ने लगा। वह अपने भगवान्के पूजा-भवनमें जाकर उनके सामने पड़ गयी। उसकी आँखोंमें आँसू थे और बड़ी ही गद्गद वाणीसे उसने कहना आरम्भ किया—

‘भगवन्! मादम होता है, तुम अब मुझे अपने श्रीचरणोंमें बुखाना चाहते हो। मुझे इस बातका स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है। उसी हर्षके मारे मेरे नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बह रही है। हे मेरे अनन्त-प्राणप्रियतम! तुम अन्तर्निमी हो, जानते हो मेरे मनमें बरसोसे कभी कोई भी कामना नहीं उठी। मैं यही चाहती हूँ, कोई कामना मेरे मनमें कभी उठे ही नहीं। मेरा मन सदा यही कहता है कि तुम्हारी इच्छाका अनुसरण करनेमें ही परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मनमें कोई इच्छा न रहे, सारी इच्छाएँ तुम्हारी इच्छामें विलीन हो जायँ। तुम्हारी इच्छा ही सफल हो। और तुमने सदा मेरी इस भावनाको बल दिया है तथा अपनी ओर खींचा है। आज तुम सदाके लिये अपनी सेवामें बुलानेकी व्यवस्था कर रहे हो, इससे बढ़कर मेरे लिये प्रसन्नताकी बात और क्या हो सकती है। परंतु मेरे स्वामिन्! पता नहीं क्यों—शायद इसमें भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो—मेरे मनमें एक कामना जाग्रत हो रही है। वह यह कि इस बालिका हरदेवीकी आत्माको भी तुम अपने पावन चरणोंमें स्वीकार कर लो। यह तुम्हारी ही हो जाय। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज यह अपने पतिके घर जा रही है, तथापि इसके परम लक्ष्य तो तुम्हीं हो। वरुं, मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इसपर तुम्हारी कृपादृष्टि सदा बनी रहे और अन्तमें इसे भी सेवाधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरी जीवन-यात्राके साथी ही रहे हैं, उनके लिये मैं क्या माँगूँ।’

गजदेवीकी मन्त्री और पवित्र प्रार्थना स्वीकृत हो गयी। भगवान्ने प्रन्त होकर कहा—'देवि ! तुम मेरी भवा हो, मेरे ही परमधाममें जा रही हो और तदा वरों रहोगी। हरदेवी तुम्हारी पुत्री है—इस सम्बन्धसे वह मेरी भविको प्राप्त होती है; परन्तु अब तो तुमने उसके लिये वर माँग लिया है। तुम्हारी यह चाह बड़ी उत्तम है। तुम निश्चित हो जाओ; तुम्हारी चाहके अनुसार हरदेवी मेरी परम भवा होगी और यथावसर मेरे परम धाममें आकर तुमसे मिलेगी। तुम्हारे सङ्गके प्रभावसे तुम्हारे पति भी मेरे परमधाममें ही आवेंगे। उनके लिये कुछ भी माँगनेकी आवश्यकता नहीं है।' इसके बाद गजदेवीने देखा—श्रीगणेश प्रसाधके अदर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

गजदेवीने बड़े जोरका ज्वर था, वह विवाहके सब कार्योंसे अलग होकर भगवान्के पूजा-मन्दिरमें पड़ी थी। रैठको पता लगा, तब वे वहाँ आये। गजदेवीने कहा—'स्वामिन् ! आज यह दारुणी आपने अलग हो रही है। विदा दीजिये। मेरे अरतकके अपराधोंको क्षमा कीजिये और आशीर्वाद दीजिये कि इसकी आत्मा भगवान् श्रीकृष्णकी चरण-रज पाकर धन्य हो जाय।' स्वानन्देव पत्नीकी ये बातें सुनकर स्तम्भित रह गये। वे बोले—'प्रिये ! अश्रुम क्यों बोल रही हो ? ऐसा कौन-सा रोग है ? ज्वर है, उतर जायगा। सभी वैद्यराजको बुलाता हूँ।'

गजदेवीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की—'स्वामिन् ! अब वैद्यराजजी इस शरीरको नहीं उधार सकेंगे। मुझे मेरे भगवान्ने बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण-रज ही चाहती हूँ। मुझे आशा दीजिये। इसमें अश्रुम क्या है। जीवन और मरण दोनों ही भगवान्के विधान हैं। जो जन्मा है, उसे मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु शुभमयी है। मृत्यु न हो तो नवीन सुन्दर जन्मकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। पुरातनका सगर सुन्दर नवीनकी सृष्टिके लिये ही तो होता है। फिर मैं तो परम भगवती हूँ, जो आपकी चरणभूमिको छिन्न चटाकर आपके सामने जा रही हूँ और जा रही हूँ आपके, अपने एवं अखिल ब्रह्माण्डके परमपति भगवान् श्रीकृष्णकी बुलाहटसे उनकी नित्य सेवाधिकारिणी बनकर। मेरा जन्म-जीवन आज सफल हो गया। आज इस जीवकी अनारिक्तालीन छात्र पूरी हो रही है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य भजनमें लगा दीजिये। मुझे पता लग गया

है कि आपपर भगवान् श्रीकृष्णकी बड़ी ही कृपा है।'

'निसको तुम-सखीखी कृष्ण भवा पत्नी प्राप्त हुई, उसपर श्रीकृष्णकी कृपा क्यों न होगी। प्रिये ! धन्य हो तुम—जो तुम्हारा जीवन भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अर्पित हो गया। और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे सङ्गसे मेरे हृदयमें पवित्र भावोंका प्रादुर्भाव हुआ और भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति मिली।' स्वानन्देवने गद्गद होकर कहा।

'अब आप पधारिये। हरदेवीको विदा कीजिये। जानेके पहले एक बार वह मुझसे मिल ले। आप निश्चय रखिये, मैं उसके विदा होनेके बाद ही शरीर त्याग करूँगी। आप निश्चित होकर विवाहका काम कीजिये। मैं अपने भगवान्के श्रीचरणोंमें सुखसे पड़ी हूँ।'

स्वानन्देवका हृदय बदल चुका था। अब उनके मनमें शोक-विषाद कुछ भी नहीं रहा। भविके उच्छ्वाससे उनका हृदय आनन्दसे भर रहा है। वे पत्नीकी मृत्युमें भगवान्का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्हें यह ज्ञानकर बड़ी प्रसन्नता है कि यह भगवत् इच्छासे कहीं अच्छी स्थितिको—नहीं-नहीं, परम और अनन्त महासुखकी दुर्लभ स्थितिको प्राप्त करने जा रही है। इसका यह मरण इसके लिये बढ़ा ही मङ्गलमय है। इस अवस्थामें ऐसा कौन आत्मीय होगा, जो अपने आत्मीयकी ऐसी कल्याणकारिणी मृत्युसे प्रसन्न न हो। अतएव वे हर्षित चित्तसे वहाँसे उठकर चले आये और पुत्री हरदेवीकी विदाके काममें लग गये। हरदेवीसे कह दिया कि प्येरी या पूजा मन्दिरमें मुझे बुला रही है।'

पिताकी बात सुनकर हरदेवी श्रुत माताके पास गयी। माताको ज्वराकान्त देखकर उसे बड़ी चिन्ता हुई। वह माके पास बैठ गयी। उसने देखा—मा सुखरानी रही है, उसका चेहरा खिल रहा है और एक प्रकाशका मण्डल उसके चारों ओर छाया हुआ है। इतनेमें माताने बड़े दुःखसे हरदेवीका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा—'प्येरी ! तू जानती है, यह सारा असार है—श्रीकृष्णका भजन ही इसमें एकमात्र धार है। मैं आज इस असार ससारको छोड़कर श्रीकृष्णकी सेवा करने उनके परमधाममें जा रही हूँ। श्रीकृष्णने स्वयं मुझको बुलाया है। तू यह न समझना, मैं तुझे असाध्य छोड़ जाती हूँ। तू जानती है—मनुष्यमें जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, सब श्रीकृष्ण का दिया हुआ है। उन्हीं श्रीकृष्णके हाथोंमें तुझे सौंपकर मैं जा रही हूँ। वे ही विश्वम्भर स्वयं तेरी संभाल करेंगे।'

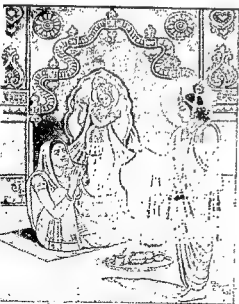
भक्तिमती कर्मठोबाई

[पृष्ठ ६३७]

रानी रत्नावती

[पृष्ठ ६४६]

गजदेवीपर कृपा

[पृष्ठ ६५२]

विश्वनाथजीपर कृपा

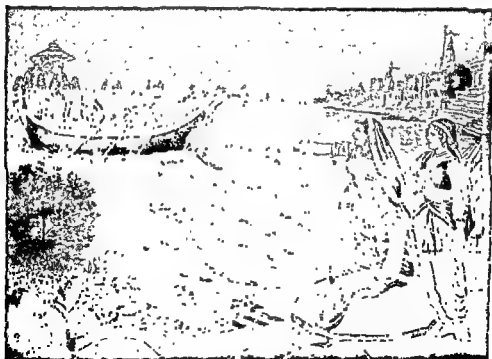
[पृष्ठ ६५७]

पद्मिन सरस्वती [पृष्ठ ६६०]

जर्मोदार-वधूकी रक्षा [पृष्ठ ६६१]

दत्तीना-हमीविरपट रुपा

[पृष्ठ ६६६]

उन्से बढ़कर सँभाल करनेवाला और कौन होगा । मुझे अनुमति दे, मैं जाऊँ । वेटी । मुझे श्रीकृष्णकी पूजामें बड़ा आनन्द आता है । मुझे बुद्धाकर श्रीकृष्णने तेरे लिये बड़ी सुविधा कर दी है । अब इन भगवान्‌को तू ले जा । नियमितरूपसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक इनकी पूजा किया करना । कभी कुछ कहने-सुननेकी आवश्यकता हो तो निस्संकोच इन्हेंसि कहा करना । ये अवश्य तेरी बातें सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे । देख तो तेरे विश्वासके लिये ये अभी तेरी गोदमें चले आते हैं ।'

इतना कहना था कि भगवान्‌की मूर्ति सिंहासनसहित आकाशमें चलकर हरदेवीकी गोदमें आ गयी । फिर क्या था, हरदेवीको हृदय विश्वास हो गया और भगवत्प्रेरणाले माताके भावी वियोगका सारा शोक पलभरमें नष्ट हो गया । अब उसने माताकी प्रसन्नता, मुक्तकराहट और उसके तैजोमण्डलका मर्म समझा । उसने मन्त्र-मुग्धकी तरह हँसते हुए कहा—'मा । ऐसा ही होगा । मैं आजसे इनकी हो गयी और ये मेरे हो गये । अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे । तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु ये तो नित्य मेरे पास रहेंगे । तुम आनन्दसे इनकी सेवामें जाओ । अब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तब तुम्हें रोکنेका पाप कौन कर सकता है । जाओ मा, जाओ, भगवान्‌की सेवा करो । तुम धन्य हो, जो भगवान्‌की इतनी प्रियपात्र हो और मैं भी धन्य हूँ, जो मुझे तुम-जैसी सच्ची माताकी कोंछसे पैदा होनेका सौभाग्य मिला है । मा । मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूँ और अन्तमें उनकी सेवामें ले ली जाऊँ ।'

गजदेवीने कहा—'वेटी । ऐसा ही होगा, अवश्यमेव ऐसा ही होगा । तू निश्चिन्त रह । हाँ, एक बात कहनी है—अन्तिम और सच्चा सम्बन्ध तो एकमात्र भगवान्‌का ही है; परंतु यह संसार भी भगवान्‌का है, इसलिये इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान्‌के इच्छा और आज्ञानुसार ही करने चाहिये । अवश्य ही करने चाहिये अपने भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये ही । शास्त्र भगवान्‌की ही आज्ञा हैं और उनमें लीके लिये पति-सेवाको ही मुख्य धर्म बतलाया गया है । पतिके सम्बन्धसे सास-ससुरकी सेवा भी अवश्य करनी चाहिये । तू भगवान्‌की भक्त है, ध्यान रखना—इस व्यवहारमें कोई त्रुटि न आने पाये । सदाचार, सादसी, सेवा,

सहिष्णुता और संयम तो सभीके लिये आवश्यक हैं । भक्तके लिये तो ये सर्वथा स्वाभाविक होने चाहिये ।'

माता । ऐसा ही होगा । लाव दुःख उठानेपर भी तुम्हारी यह बेटी अपने कर्तव्यसे कभी नहीं डिगेगी—हरदेवीने हृदय और उल्लासके साथ कहा ।

वेटी । बड़ी-बड़ी परीभाएँ होती हैं । बड़े-बड़े भयके प्रसङ्ग आते हैं । भगवान्‌पर आस्था रखलेगी तो उनकी कृपाशक्तितेरा मत अनायास ही निभ जायगा और तू अपने परम लक्ष्य भगवान्‌को प्राप्त करके कृतार्थ हो जायगी । वेटी । मैं हृदयसे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मन सदा श्रीभगवान्‌के चरण-कमलोंका चञ्चरीक बना रहे और तू कभी भी उनकी कृपासे वञ्चित न हो ।'

मा—मेरी मा । मैं अत्यन्त बड़भगिनी हूँ, जो तुम्हारी बेटी हूँ । ऐसी मा कितनी है, जो अपनी सन्तानको श्रीभगवान्‌के चरणोंकी भक्ति करनेका आदेश और आशीर्वाद देती हैं ?—हरदेवीने आँसू बहाते हुए कहा ।

धन्य है माता और पुत्री दोनोंको । सचमुच बड़ी माता माता है—पिता पिता है, जो अपनी सन्तानको भगवान्‌के शुभ मार्गपर चलाता है और उसके अमर करनेमें सब प्रकारकी सहायता करता है ।

हरदेवीको उसके पिताने बुला लिया । वह भगवान्‌के सिंहासनको लेकर चली गयी । सिंहासनको सुरक्षित स्थानमें पधराकर उसने माताके पास कई चतुर और स्वामिमक्त सेविकाओंको भेज दिया, जो प्रसन्नतासे उसकी यथायोग्य सेवा करने लगीं । यद्यपि विदाईके दिन माताके बीमार और मरणासन्न हो जानेपर हरदेवीको जगन्‌की चालके अनुसार बहुत शोक होना चाहिये था और हरदेवीके पिता स्थानकदेवके लिये भी यह कम चिन्ताका प्रसङ्ग नहीं था, फिर भी भगवदिच्छाले दोनोंके ही हृदय बढल चुके थे । वे गजदेवीके भगवान्‌के परमधाम-गमनकी सुशीमें मस्त थे और स्वयं भी उन दोनोंके हृदयोत्थानमें भक्ति-लतिका छड़छड़ा रही थी तथा अपने मधुर गुणोंके सुन्दर लौरमसे क्षण क्षणमें उन्हें मुग्ध कर रही थी । वे विवाहका कार्य तो मानो परवश-किलीकी प्रेरणाले कर रहे थे । सब कार्य भलीभाँति सम्पन्न हुए । हरदेवीके विदा होनेका समय आ गया । उसने एक बार फिर माताके श्रीचरणोंमें जाकर प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद प्राप्त करके पित्तके चरणोंमें गिरकर रथमें सवार हो गयी । भगवान्‌के सिंहासनको अपनी गोदमें ले

लिया। वन्याकी माताजी अनुपस्थिति दोनों ओरके सभी वराधियोंको बहुत ही गन्ध रही थी और वे सभी उदास-से हो रहे थे।

कन्या विदा हो गयी। स्थानकदेव तुरत गजदेवीके पास चले आये। थोड़ी देर बाद गजदेवीने हँसते हँसते भगवान्‌के पावन नामोंका उच्चारण करते हुए पतिके चरणोंमें तिर रत्नकर नश्वर शरीरको छोड़ दिया। उस समय उसके शरीरसे दिव्य तेज निकलता हुआ दिशायी दिया और आकाशसे मधुर शङ्खध्वनि सुनायी पड़ी। स्थानकदेवने अद्भुतपूर्वक एवं विधिवत् पत्नीका अन्त्येष्टि-संस्कार और श्राद्धादि कर्म किये।

(२)

हरदेवीके ससुर गुणदेव वास्तवमें सद्गुणोंके घर थे। पिताजी मॉलि पुन हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभावका था; परन्तु हर्षदेवकी माता समलाका स्वभाव बड़ा ही क्रूर था; वह मौना पाते ही हरदेवीके साथ निर्दय व्यवहार करती थी; परन्तु ससुरके अच्छे स्वभावके कारण हरदेवीको कोई ख़ास कष्ट नहीं था।

दैवकी गति विचित्र है। डेढ़ सालके बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो समला सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र हो गयी। वह जो चाहती सो करती। यद्यपि हर्षदेवका स्वभाव सुन्दर और सौम्य था, फिर भी वह सङ्कोचवश माताके सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। इतने समलाका मन और भी बढ़ गया; वह पुत्रको अपने पक्षमें मानकर बहुको विशेषरूपसे सताने लगी। पहननेको अच्छे कपड़े न देना, पानिको रुखी सूटी रोडियाँ देना—वह भी भर पेट नहीं; बात-बातपर शिङ्कना; हरेक काममें दोष निकालना; उसके माता-पिता को गालियाँ बकना आदि बातें तो उसके लिये स्वाभाविक थीं। कभी कभी तो वह हाथ भी उठा लेती थी। उसने बर्तन मॉजने और झाड़ू देनेवाले नौकरको अलग कर दिया; आटा पीसनेवाली नौकरानीको जवाब दे दिया—इसीलिये कि ये सब काम हरदेवीसे कराये जायँ। हरदेवीको किसी भी कामसे कोई इन्कार नहीं था; न उसे किसी बातका मनमें दुःख ही था। वह माताकी बात याद करके चुपचाप हार्पित मनसे सब कुछ सहन करती। अत्यन्त सुखमें पड़ी होने तथा बर्तन मॉजने और आटा पीसने आदिका अभ्यास न होनेके कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावटका अनुभव तो होता ही था, पर वह उससे दुखी नहीं होती

थी। मनमें सोचती थी भगवान् मेरी परीक्षा लेते हैं। फिर यह दृढ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षामें भगवान्‌की कृपासे कभी भी अनुचीर्ण नहीं होऊँगी। कितना भी दुःख आये—भगवान्‌का आशीर्वाद समझकर उसे तिर चढाऊँगी और कभी मन मैला न होने दूँगी। वह ऐसा ही करती। साधकी शिङ्कन और गालियाँ उसे दुःख और आशीर्वाद ही जान पड़तीं। वह अम्लान मनसे सब काम किया करती। तन मनसे पतिकी सेवा करती और नित्य नियमसे श्रीभगवान्‌की पूजा करती। पूजाके बाद यही प्रार्थना करती कि 'भगवन् ! मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कभी विसराना नहीं। तुम्हारी मङ्गलमयी दृष्टि पूर्ण हो; इसीमें मेरा मङ्गल है।' वह कभी भगवान्‌के सामने साधके अत्याचारोंके लिये रोती नहीं। न कभी पतिसे ही साधकी शिकायत करती।

हर्षदेवको निर्दोष और परम दीर्घवती पत्नीके प्रति अपनी माताका इस प्रकारका क्रूर वर्ताव देखकर बड़ा दुःख होता था। उसने एक दिन एकान्तमें हरदेवीसे कहा—'प्रिये ! तुम मानवी नहीं हो; तुम तो स्वर्गकी देवी हो। तुमपर जान-भूझकर इतना अत्याचार होता है; परन्तु तुम कभी चूँतक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरेपर भी कभी उदासी नहीं देखी—मानो कुछ होता ही नहीं। तुमने कभी आज्ञातक मुतसे इस सम्बन्धमें एक शब्द भी नहीं कहा। परन्तु प्रिये ! मेरा हृदय जला जा रहा है। अब यह शुल्ल मुससे देखा नहीं जाता। मैं आज्ञातक कुछ नहीं बोला; परन्तु अब तो हृद हो गयी है। तुम्हारी राय हो तो हमलोग यहाँसे और कहीं चले जायँ या माताको ही अलग कर दें।'।

भरे हृदयेश्वर ! आप जरा भी दुःख न करें। मैं सब कहती हूँ मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान्‌की पूजा करती हूँ, तब मुझे इतना आनन्द मिलता है कि उसमें जीवनमरके बड़े-से-बड़े सन्ताप अनायास ही अपनी सत्ता छो देते हैं। फिर आपकी सेवाका जो आनन्द है, वह तो मेरे प्राणोंका आधार है ही। मैं बहुत सुखी हूँ, प्राणनाथ ! आपके चरणोंमें रहकर। मुझे किसी प्रकारका सन्ताप नहीं है। माताजी अपने स्वभाववश जो कुछ करती-करती हैं, इतने वस्तुतः उन्हींको कष्ट होता है। सब मानिये, स्वामिन ! शिङ्कन; अपमान और गाली, आदि उन्हींको मिलते और जगते हैं, जो इनको ग्रहण करते हैं। मैं इन्हें लेती ही नह। कभी लेती भी हूँ तो आशीर्वाद रूपसे। फिर मेरे लिये ये दुःखदायी क्यों होने लगे। हाँ, कभी

कभी इस बातका तो मुझे दुःख अवश्य होता है कि मैं माताजीके दुःखमें निमित्त बनती हूँ। आप कोई चिन्ता न करें। संसारमें सब कुछ हमारे भगवान्‌के विधानसे हमारे मञ्जलके लिये ही होता है। मुझे इस बातका विश्वास है, इसीसे मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ।

प्राप्य ! न तो माताजीको छोड़कर अलग जानेकी आवश्यकता है, न उन्हें अलग करनेकी। हमलोग यदि उनकी बातें न सहकर इस बुढ़ापेमें उन्हें अकेली छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा। सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह होगी कि हम माताजीकी सेवाके सौभाग्यसे वञ्चित हो जाएँगे। वह सन्तान बड़ी ही अभगिनी है, जिसको अपने बड़े माता-पिताकी सेवा करनेका सुअवसर नहीं मिलता। और उसके दुर्भाग्य तथा दुष्कर्मका तो फटना ही क्या है कि जो किसी भी प्रतिकूलताके कारण माता-पिताकी प्राप्ति हुई सेवाको छोड़ बैठता है। फिर, वे बेचारी कहती ही क्या हैं। मुझे तो आजतक कभी उनकी कोई भी बात झुरी नहीं लगी। तात्की सीलभरी सिङ्कन सहना तो बहूका सौभाग्य है।

हरदेवीकी बात सुनकर हर्षदेवका हृदय गदगद हो गया। उसके चित्तमें हरदेवीके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गयी और वह अपनेको धन्य मानने लगा ऐसी धर्मशीला पत्नी पाकर। उसने कहा—‘देवि ! इसीसे तो मैं कहता हूँ तुम मानवी नहीं हो ! तुम्हारे इन ऊँचे भावोंके सामने किसका मस्तक नहीं झुक जायगा। तुम धन्य हो ! तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं, जिनके घर तुम-सरीखी देवीने अवतार लिया। तुम्हारी एक-एक बात अनमोल है। परंतु क्या करूँ जब माताजी बिना किसी कसूरके जान-बूझकर तुम्हें गालियाँ बकती हैं और बाघिनीकी तरह मारने-काटने दौड़ती हैं, तब यद्यपि मैं आजतक कुछ बोला नहीं, फिर भी मुझे बड़ा दुःख होता है। मन होता है कि इस अन्यायका खुलकर विरोध करूँ, परंतु कुछ तो माताजीके संकोचसे रुक जाता हूँ और कुछ तुम्हारा यह दैवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूँगा।’

इतना कहकर हर्षदेव चला गया। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिला।

दूसरे दिन हरदेवी वर्तन मॉज रही थी, कुछ पुराने जंग लगे हुए वर्तन उसे मौजनेको सासने दिये थे। जंग रंग-रंगकर उतारनेमें देर लगी। इतनेमें साय सभल

लाल-पीली हो गयी और अनाप-शानाप गालियाँ बकने लगी। इसी बीचमें हर्षदेव वहाँ आ गया। उसको माताका यह वर्तन बुरा मालूम हुआ। उसने नम्रतासे माताको समझानेकी चेष्टा की तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वह हर्षदेवको भी बुरा भला कहने लगी। हर्षदेवको बहुत दुःख हुआ, परंतु वह हरदेवीके शील-स्वभावके संकोचसे कुछ भी बोला नहीं। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता, तब पहले पक्षको बक-वकाकर स्वयं ही चुप हो जाना पड़ता है। सभला जब बोलते-बोलते थक गयी, तब अपने-आप ही चुप हो गयी। हर्षदेव विषादभरे हृदयसे बाहर चला गया। हर्षदेवका विषाद देखकर हरदेवीको दुःख हुआ। वह छारा काम निपटाकर अपने भगवान्‌के पूजा-मन्दिरमें गयी और वहाँ जाकर भगवान्‌से कातर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा—

‘भगवन् ! मैंने कभी कुछ भी नहीं चाहा, आज पतिदेव-को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है—वह यह कि मेरी सासका स्वभाव सार्वधिक बना दिया जाय। वे समय-समयपर शब्दोंकर हमलोगोंके साथ ही आपको भी बुरा-भला कह बैठती हैं। प्रभो ! इस अपराधके लिये उन्हें क्षमा किया जाय। इसीके साथ, नाथ ! मेरी चिरकालकी आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूपके साक्षात् दर्शन करूँ। मेरे मनमें वह चाह तो थी ही, इस समय प्रार्थना करतें-करते पता नहीं क्यों मेरी यह चाह अत्यन्त प्रबल हो गयी है। प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं, घट-घटकी जानते हैं। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तवमें आप मेरी व्याकुलताको इस प्रकारकी तीव्र समझते हैं कि अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असम्भव है तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिये। आप सर्वसमर्थ हैं, मैं अत्यन्त दीन-हीन और मज्जिमति हूँ, मुझे कुछ भी श्रान नहीं। आपकी भक्तिका साथ भी मैं नहीं जानती। इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वसत्त्व हैं और मैं आपकी हूँ। आपके विद्या मेरे और कोई भी सहारा नहीं है। संघारके सब कार्य आपकी प्रसन्नताके लिये—आपके लिये ही करने हैं। पतितके द्वारा मैं आपको ही उपासना करती हूँ। मुझे उसके बदलेमें आपकी प्रसन्नताके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये। यदि यह सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिये।’

यों कहकर हरदेवी कातरभावसे रोने लगी। उसकी फिबी बँध गयी, गला रुक गया, बोली बंद हो गयी। भगवान् अब नहीं रह सके। वहाँ अपने विग्रहके सामने

ही प्रकट हो गये—बड़ी मनोहर मञ्जुल शोभा धारण किये हुए। नीलश्याम वर्ण है। गलेमें रत्नोंकी माला है, करकमलोंमें मुरली है, होठोंपर मधुर मुसकान है, नेत्रोंसे कृपा और प्रेमकी सुधाधारा बह रही है। सौन्दर्य और माधुर्यकी अप्रतिम छवि है। हृदेवी भगवान्‌की सामने देखकर आनन्दसागरमें डूब गयी। वह कुछ भी बोल नहीं सकी। तब श्रीभगवान्ने कहा—‘धोटी। मैं तुझपर अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरणोंसे और अद्विजम भक्तिसे मुझे बचमें कर लिया है। तेरी सासका स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चय हो गया था, जब तू यधू बनकर उसके घर आयी थी। अब तो तेरी कृपासे वह असाधारण भक्त बन गयी है। तूने अपने पति और सास दोनोंका उद्धार कर दिया। तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रतापसे सन्नतिमें प्राप्त हो चुका था। अब मेरी कृपासे तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुन्दर सदाचारपूर्ण जीवन बिताओगे और अन्तमें मेरे परमधाममें आकर मेरी सेवाका अधिकार प्राप्त करोगे।’

इतना कहकर भगवान् सहसा अन्तर्धान हो गये। हृदेवी सन्ध थी। उसका मन सुगन्ध हो रहा था। इतनेमें उसने देखा, सास समझा पाठ खड़ी है और रो-रोकर भगवान्‌से क्षमाप्रार्थना कर रही है। हृदेवी उठी। सास अपने दोहोंका वर्णन करते हुए उससे क्षमा माँगने लगी। हृदेवीने सजुचाकर सासके चरण पकड़ लिये। समझ ने उसे उठाकर हृदयसे लगा लिया। दोनोंके नेत्रोंसे प्रेमके आँसू बहने लगे। हर्षदेव घर लौटा तो माताकी ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनन्दमग्न हो गया। तीनोंकी जीवन धारा एक ही परम लक्ष्यकी ओर जोरसे बहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग। मानो एक ही जगह जानेवाले तीन सहयोगी यानी बड़े प्रेमसे एक दूसरेकी सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हों। अज्ञेय पड़ोसपर भी तीनोंके प्रेमका बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरणसे सारे नगरके नर-नारी सदाचारी और भगवद्भक्त बनने लगे।

भक्तिमती निर्मला

निर्मला सचमुच बहुत ही निर्मल थी। कलियुगकी कालिमाई उसे छू नहीं गयी थीं। वह दिव्यलोककी देवी, वैराग्यकी जीती-जागती प्रतिमा और भगवद्भक्तिका सजीव विग्रह थी। उसका सुजमण्डल जैना सुन्दर और भोला भाला था; उसका अन्त करण उससे भी कहीं अधिक मनोहर और सरल था। सवारनी किसी भी वस्त्रमें उसका मन फँसा नहीं था; उसको किसी भी चाँजकी चाह नहीं थी और कहीं भी उसकी सीमाबद्ध गदी ममता नहीं थी। वह अपने प्राणाराम राममें अनुरक्त थी; राम ही उसका चाहके एक मात्र लक्ष्य थे और समस्त विश्वमें व्याप्त विश्वातीत रामके ही पावन चरणोंमें उसकी ममता थी। सदा प्रसन्न रहना उसका स्वभाव था। मोटी साफ सफेद साड़ी; सफेद कन्जा; गलेमें गुलशीजीकी माला; मस्तकपर सफेद चन्दन और जीमपर नित्य नाचनेवाला रामनाम—यही उसका स्वामाविक शृङ्गार था। हृदयमें रामका ध्यान, मुँहमें रामका नाम और शरीरसे दिनभर रामकी भावनासे घरभरकी छोटी-बड़ी सब तरहकी सेवा—यही उसका मन, वाणी, शरीरका काम था। वह कभी न थकती थी; न ऊबती थी; न श्लाघती थी। शान्ति, प्रसन्नता, आनन्द, मुसकान मानो भगवान्‌की देनके रूपमें

सदा उसकी सेवा करते थे। वह रातके पिछले पहर उठती। शौच-स्नानके बाद छ बजेतक रामजीकी मूर्तिके सामने बैठकर ध्यान पूजन और रामायणका पाठ करती, फिर काममें लग जाती। दुपहरके एक समय बिना मसालेका खादा भोजन करती। जीभके स्वादको उसने जीत लिया था। चार बड़ी रात भीतनेपर उसका काम पूरा होता, तब जमीनपर टाट बिछाकर उसपर कुदाका आसन डालकर बैठ जाती और प्रातःकालकी भाँति ही रामजीका ध्यान, पूजन करती, शहर-शहर कील जानेपर कुदरत आसन उठाकर उठी टाटपर रामजीके चरणोंमें उनके नामका स्मरण करती हुई सो जाती। जाड़ेमें भी उसका यही नियम चलता। उन दिनोंके लिये वह एक रूईदार कन्जा और ऊनी कमल और रस्ती।

× × × ×

पण्डित विश्वनाथ गौड़ ब्राह्मण थे। वे तो गुजरातके, परन्तु काशीमें जाकर बस गये थे। विश्वनाथके पाठ योग बिलासके लिये घन तो नहीं था; परन्तु भगवान्‌की कृपासे उनके घर किसी बावली कमी नहीं थी। वे बड़े विद्वान् थे। लोगोंमें उनका बड़ा आदर था। उनकी सञ्चय-पाठशाला

थी; वे विद्यार्थियोंको बड़े चावसे व्याकरण, न्याय [और मीमांसा आदि दर्शनोंकी शिक्षा देते थे। बड़े विलक्षण व्याकरणी तथा दर्शनशास्त्रके महान् पण्डित होनेपर भी उनके हृदयप्राङ्गणमें भक्तिदेवी सदा नाचती रहती थी। वे सन्ध्याके समय नित्यप्रति वाल्मीकीय रामायणकी बड़ी ही सुन्दर कथा बोलते थे। जो एक बार उनकी कथा सुन लेता; वह फिर उसे कभी न छोड़ता। उनकी चाणीमें बड़ा मधुर रस था; समझानेकी सुन्दर शैली थी और उससे पवित्र भावोंकी अवलम्ब धाराएँ बहती रहती थीं। कथा बोलते-बोलते वे गद्गद हो जाते; कभी-कभी तो रो पड़ते। श्रोताओंकी भी वही दशा होती। घरमें सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। पतिकी भाँति पत्नी भी रामजीकी भक्त थी। निर्मला उन्हींकी एकमात्र पुत्री थी। वह बचपनसे ही कथा सुनने लगी थी। पिता-माता दोनों भक्त थे। इससे बचपनमें ही निर्मलाके निर्मल हृदय-सरोवरमें भक्ति-लता लहराने लगी थी। पितासे उसने मगधान् रामकी पूजापद्धति सीख ली थी। बड़ी होनेपर पिताने बड़ी धूमधामसे निर्मलाका व्याह किया। निर्मला पण्डितजीकी एकमात्र सन्तान थी; इससे उनके भक्तोंने निर्मलाके विवाहमें बड़ी उदारता और उमंग-के साथ धन खर्च किया। वर भी बड़ा सुशील; सुन्दर और सदाचारी था। उसका नाम गुलाबराय था। सचमुच वह गुलाब-रस सुन्दर था और अपने सद्गुणोंकी सुगन्धसे सबको झुलसी करता था। विधाताका विधान कोई टाल नहीं सकता। सलभरके बाद ही हैजेसे उसका देहान्त हो गया। विश्वनाथपर मानो वज्रपात हुआ। उनका हृदय आकुल हो उठा; परंतु प्रभु रामजीकी भक्तिने उनको सँभाला। आकुलतामें ही उनका मन रामजीके चरणोंमें चला गया। विश्वनाथजी रो-रोकर मानसिक भावसे रामजीकी पूजा करने लगे। प्रभु रामजीने भक्तपर कृपा की। वे अपने संत-सुखदायी सर्वदुःखहारी मङ्गलमय युगलस्वरूपमें दिव्य सिंहासनसहित प्रकट हो गये और भक्त विश्वनाथजीको दादर बँचाते हुए बोले—मैया विश्वनाथ ! इतने आसुर क्यों हो रहे हो ? जानते नहीं हो मेरा प्रत्येक विधान मङ्गलमय होता है ! निर्मलाको यह वैषम्य तुम्हारे और उसके कल्याणके लिये ही प्राप्त हुआ है। सुनो ! पूर्वजन्ममें भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे। वहाँ भी निर्मला तुम्हारी कन्या थी। तुम्हारा नाम था जगदीश और निर्मलाका नाम था सरस्वती। तुममें और सरस्वतीमें सभी सद्गुण थे। परंतु

तुम्हारे पड़ोसमें एक क्षत्रियका घर था; वह बड़ा ही दुष्ट-हृदय था। वह मनसे बड़ा कपटी, हिंसक और दुराचारी था; परंतु ऊपरसे बहुत मीठा बोलता था। वह बातें बनाने-में बहुत चतुर था। सद्गुणी होनेपर भी उसके कुसङ्गसे तुम्हारे हृदयपर कुछ कालिमा आ गयी थी; वह सरस्वतीको कुदृष्टिसे देखता था। उसके बहकावेमें आकर सरस्वतीने अपने पतिका घोर अपमान किया था और तुमने उसका समर्थन किया था। सरस्वतीके पतिने आकुल होकर मन-हीमन सरस्वतीको और तुमको शाप दे दिया था। यद्यपि उसके लिये यह उचित नहीं था; फिर भी दुःखमें मनुष्यको चेत नहीं रहता। उसी शापके कारण निर्मला इस जन्ममें विधवा हो गयी है और तुम्हें वह सन्ताप प्राप्त हुआ है। पतिके-तिरस्कारके विधा सरस्वतीका जीवन बड़ा पवित्र रहा। उसने दुराचारी पड़ोसीके घुरे प्रस्तावको ठुकरा दिया। जीवनभर तुलसीजीका सेवन; एकादशीका व्रत और रामनामका जाप वह करती रही। तुम इसमें उसके सहायक रहे। इसीसे तुमको और उसको वूसरी बार फिर वही ब्राह्मणका शरीर प्राप्त हुआ है और मेरी कृपासे तुम दोनोंके हृदयमें भक्ति आ गयी है। मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदयमें आ जाती है; वह कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता। भक्तिका वह स्वभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने हृदयमें धारण कर लिया; उसको वह मेरी प्राप्ति कराये बिना नहीं मानती। बड़ी-बड़ी बकाबटोंको हटाकर, बड़े-बड़े प्रलोकनोंसे छुड़ाकर वह उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे ले जाकर उसके हृदयमें बसा देती है। मैं भक्तिके बंध रहता हूँ—यह तो प्रसिद्ध ही है। तुमलोगोंपर जो वह दुःख आया है; वह भक्तिदेवीकी कृपासे तुम्हारे कल्याणके लिये ही आया है। यह दुःख तुम्हारे सारे दुःखोंका सदाके लिये नाश कर देगा ! इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये !

विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जो हुए पुरुषकी भाँति-चकित-से रह गये। इतनेमें ही निर्मला सामने आ गयी। निर्मलाको देखकर विश्वनाथका हृदय फिर भर आया। उनके नेत्रोंसे आँसू बहने लगे। वे दुःसह मर्मपीड़ने पीड़ित हो गये ! परंतु निर्मलाकी साधना बहुत ऊँची थी। वह अपने वैषम्यकी हालतको खूब समझती थी; परंतु वह साधनाकी जिष्ठ भूमिकापर स्थित थी; उसपर वैषम्यकी भीषणताका कुछ प्रभाव नहीं था। उसने कहा—‘पिताजी !

आप विद्वान्, ज्ञानी और भगवद्भक्त होकर रोते क्यों हैं ? शरीर तो मरणधर्मा है ही । जब पद्मभूतों ने हुए शरीरमें तो मुर्दापन ही है । फिर उसके लिये शोक क्यों करना चाहिये । यदि शरीरही दृष्टिसे ही देखा जाय तो स्त्री अपने स्वामीकी अधोद्विनी है । उसके आधे अङ्गमें वह है और आधे अङ्गमें उसके स्वामी हैं । इस रूपमें स्वामीना विभेद कभी होता ही नहीं । सती स्त्रीका स्वामी तो सदैव अधोद्वि रूपमें उसके साथ मिला हुआ ही रहता है । अतएव सती स्त्री वस्तुतः कभी विधवा होती ही नहीं । यह विचारके लिये विवाद नही करती, वह तो धर्मतः पतिनो अपना स्वरूप बना लेती है । ऐसी अवस्थामें—‘दृष्ट्वा शरीरके लिये रोनेकी क्या आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त उसके मदत्तकी बात तो यह है कि सारा जगत् ही प्रकृति है, पुरुष—स्वामी तो एकमात्र भगवान् श्रीरघुनाथजी ही हैं । श्रीरघुनाथजी अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, सनातन, अरण्य, अनन्त, अनामय, पूर्ण पुण्योत्तम हैं । प्रकृति कभी उनके अंदर सेती है, कभी बाहर उनके साथ सेलती है । प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपा शक्ति है । इस प्रकृतिसे पुरुषका वियोग कभी होता ही नहीं । पुरुषके बिना प्रकृतिका अस्तित्व ही नहीं रहता । अतएव हमारे रघुनाथजी नित्य ही हमारे साथ हैं । आप इस बातको जानते हैं, फिर आप रोते क्यों हैं । कर्मकी दृष्टिसे देखें तो, जीव अपने-अपने कर्मवश जगत्में जन्म लेते हैं, कर्मवश ही सरका परस्पर यथायोग्य संयोग होता है, फिर कर्मवश ही समयपर वियोग हो जाता है । कर्मजनित यह एका सन्ध्य अनित्य, क्षणिक और मायिक है । यह नश्वर जगत् संयोग वियोगमय ही तो है, यहाँपर नित्य क्या है । इस संयोग वियोगमें हर्ष विषाद क्यों होना चाहिये ।

‘‘फिर, भगवान्वा भक्त तो मल्लेख बातमें भगवान्के मङ्गलमय विधानको देखकर, विधानके रूपमें स्वयं विधाता का स्वयं पाकर प्रकुल्लित होता रहता है—चाहे वह विधान देखनमें कितना ही भीषण क्यों न हो जाय । अतएव

पिताजी । आप निश्चय मानिये—भगवान्ने हमारे परम मङ्गलके लिये ही यह विधान किया है, जो जगत्की दृष्टिमें उड़ा ही अमङ्गलस्वरूप और भयानक है । आप निश्चित रहिये, हमारा परम कल्याण ही होगा ।’

निर्मगके दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथजीनी सारी पीड़ा जाती रही । उन्होंने कहा—‘बेटी । तू मानवी नहीं है, तू तो दिव्यलोककी देवी है । तभी तेरे ऐसे भाव हैं । तूने मुझको शोकधामरसे विहाल किया । मैं धन्य हूँ, जो तेरा पिता कहलाने योग्य हुआ हूँ ।’

तभीसे निर्मला पिताके पर रहने लगी और माता पिता सहित अपना जीवन भगवान्के भजनमें विताने लगी । घरमें श्रीरघुनाथजीका विमर्श था । माता पिताकी तथा श्रीरघुनाथजीनी सेवा करना ही उसका काम था । घरका काम करते समय भी उसका मन भगवान्में लगा रहता । भगवान्का चक्र उसके जीवनका जीवन बन गया था । वह कुछ भी करती, किसी भी काममें रहती, स्वाभाविक ही भगवान्के साथ रहती । भगवान्के बिना वह रह ही नहीं सकती थी ।

कुछ समय बाद उसके माता पिता दोनों एक ही दिन भगवान्का स्मरण करते हुए सधारसे विदा हो गये । वह रोपी नहीं । भगवान्के नित्य सन्निध्यने उसके जीवनको निर्भय, रमय, आनन्दमय, सदागमय, चिन्मय और भगवन्मय बना दिया था । किसी भी बाहरी अवस्थाना उसकी इस नित्य स्थितिर अपर नही पड़ता था । माता पिताकी यथोचित क्रिया करनेके बाद वह घर छोड़कर गङ्गातीरपर कुछ दूर चली गयी । उस समय काशीका गङ्गातट तपोभूमि थी । वहाँ उसने सा भगवोरभीके पावन तटपर तीक्ष्ण सा भगवान्के ध्यानमें निताये और अन्तमें शरीरको गङ्गायैसाही गोदमें छोड़कर भगवान् शङ्करजी कृपासे वह भगवान् श्रीरामजीके दिव्य सावितमें पहुँचकर उसकी नित्य चर्यामें निरुक्त हो गयी ।

वहिन सरस्वती

सरस्वती माता-पिताकी बड़ी ही लाडली लड़की थी। इसीसे उसके लालन-पालनमें माता-पिताने कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसको कहीं जरा-सी भी मनोवैदना हो; यह माता-पिताको असह्य था। इकलौती सन्तान थी; सम्पन्न घर था और माता-पिताके हृदयोंमें स्नेहकी सरिता उमड़ती थी। बारह वर्षकी अवस्थामें उसका विवाह एक सम्पन्न घरके सुदर्शन नामक लड़केसे कर दिया गया। तीन साल बाद द्विरागमन हुआ। सरस्वतीके विवाह और द्विरागमनमें बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गयी; प्रचुर दहेज दिया गया।

सरस्वती सच्चपुत्र योगभ्रष्टा थी। नैहरके द्रव्य वर्षोंमें उसके शरीर और मनको चोट पहुँचानेवाली छोई भी—छोटी-सी घटना भी नहीं हुई। वह सब प्रकारसे बड़े आरामसे रही; पर उसका मन कभी भी संसारके भोगोंमें फँसा नहीं। आरामकी सामग्रियाँ प्रचुर मात्रामें थीं; पर उसका मन उनसे सदा उदासीन-सा रहता था। माता-पिताको दुःख न हो; इसलिये वह प्रकटमें सब कुछ स्वीकार कर लेती थी; परंतु उसका मन उनको स्वीकार नहीं करता था। घरमें श्रीगोपालजीका मन्दिर था। श्रुतदेव नामक बूढ़े पुजारी बड़े ही भक्तिभावसे श्रीगोपालजीकी पूजा करते थे। उनके कोई सन्तान नहीं थी। उनका गोपालजीमें घालस्यमाय था। वे श्रद्धे स्नेहसे गोपालजीको भोग लगाया करते। उनके मन गोपालजी जड़ स्वर्णमूर्तिमा नहीं थे; सच्चिदानन्दधन भगवान् थे। मनमें ही नहीं; भक्त श्रुतदेवकी शुद्ध भावनाके अनुसार भगवान् उनसे स्थूल व्यवहार भी ऐसा ही करते थे। पर इस बातका रहस्य श्रुतदेवने किसीको नहीं बताया। सरस्वतीके माता-पिता श्रीकीर्ति तथा मतिमान् भी इस रहस्यसे अपरिचित थे। सरस्वती छोटी उम्रसे ही मन्दिरमें जाकर बैठती, खेलती, पुजारीजीकी पूजा-आरती तथा भोग-रामको बड़े चावसे देखा करती। पुजारीजी छोटी बच्ची समझकर उससे कोई-छिपाव नहीं करते। इसके अतिरिक्त उनका सरस्वतीके प्रति बड़ा स्नेह था। वे उसे अपनी सगी पुत्रीसे बढ़कर मानते थे। यह पुत्री और ठाकुरजी श्रीगोपालजी प्राण-प्रियतम पुत्र—इस भावसे पुजारीजीका स्नेह दोनोंमें बँट गया था। उनके इस सम्बन्धसे सरस्वती और गोपालजीमें भी-भाई-बहिनका सम्बन्ध हो गया था। छोटी बालिका अपने गोपाल भैयासे बड़ा प्यार करती। बाल्यमावसे उन्हें

खिलाती-मिलाती, उनके साथ खेलती, शुद्ध प्रेमावाप करती। श्रुतदेवजी बड़े प्रसन्न होते।

सरस्वतीकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। वह पुजारीजीसे गीता-रामायण-पुराण तथा अन्य शास्त्रग्रन्थ बड़ी लगनसे पढ़ती और समय-समयपर श्रीभगवान्के स्वरूप तथा लीलाके सम्बन्धमें पूछा करती। श्रुतदेवजीको वह पितारसे बढ़कर मानती और उनके उपदेशों और वचनोंको कार्यरूपमें परिणत करनेकी चेष्टा करती। इससे उसका जीवन पवित्र; भक्तिमय हो गया था। नौ ही वर्षकी अवस्थामें उसे श्रीभगवान्के दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हो गया था। उसके सरल आग्रहसे प्रसन्न होकर साक्षात् प्रकट हो भगवान्ने भोग आरोग लिया तथा कुछ ही दिनों बाद श्रावणी पूर्णिमाके दिन उसके द्वारा रक्षायन्त्रन करवाया। श्रुतदेवजी इससे बड़े ही प्रसन्न हुए। इसके बाद तो श्रीगोपालजीके साथ सरस्वतीका भाई-बहिनका सम्बन्ध इतना स्पष्ट और सुदृढ़ हो गया था कि दोनों जाने कितनी बार मिले और कितनी बार परस्पर सुख-दुःखकी चर्चा हुई। फिर गोपाल भैयाकी सम्मतिसे ही सरस्वतीने विवाह करना स्वीकार किया—इस शर्तपर कि गोपाल भैयाको सरस्वती वहिन जब याद करेगी; तभी वे उसके पास पहुँच जायेंगे। सरस्वतीको अपने बाल्यजीवनमें पिता-माताके द्वारा जो सब प्रकार सुख-सुविधा प्राप्त हुई; इसमें गोपाल भैयाकी ही कसमात थी और सरस्वतीके विवाह तथा द्विरागमनमें भी गोपाल भैयाका बड़ा हाथ था। दहेजकी सामग्री; अतिथियोंका स्वागत-सत्कार; सबकी सात्त्विक प्रवृत्तता आदिकी व्यवस्था सरस्वतीके पिता मतिमान्को आश्चर्यमें डालनेवाली थी। कहाँसे कैसे कर बना होता था; इसका उन्हें पता ही नहीं लग पाता था। न मायूम कहाँसे उनके इतने कार्य-कुशल मित्र आ गये थे और इतनी सुमुखी-सयानी देवियों घरमें आ गयी थीं श्रीकीर्तिके काममें सहयोग देने। उन्हें पता नहीं था कि यह सब सरस्वतीके भैया गोपालकी कृपाशक्तिके खेल हैं।

द्विरागमन हो गया। सरस्वती समुराल चली गयी। गोपाल भैया गुप्तरूपसे वहिनकी पहुँचाने साथ गये और दो-तीन दिन वहाँ रहकर उसे सान्त्वना देकर लौटे। सरस्वतीके पति सुदर्शन बड़े ही सात्त्विक प्रकृतिके साधु पुरुष थे। उनमें जगत्के छलछन्दका कहीं गन्ध-लेह भी

नहीं था। पिताका घर सम्पन्न था। माता पिता निष्ठावान् धार्मिक थे। घरमें नर प्रहरने सुख था। सरस्वतीका जीवन बहुत आनन्दसे बीत रहा था। गोपाल भैया बीच बीचमें आकर बहिनसे मिल जाता करते और बातों ही बातोंमें उसे उपदेश दिया करते तथा अपने स्वरूपका तत्त्व समझाया करते थे।

एक दिन सरस्वतीने श्रीगोपालजीसे कहा—“भैया! मैं छोटी थी, तब तो कुछ समझती नहीं थी। तुम्हारी छोटी-सी मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती। पुजारीजी पूजा करते, तब मुझे ऐसा लगता, तुम मानो हँस रहे हो, वे भोग लगाते, तब मुझे लगता तुम खा रहे हो। मेरी बालमुलम भद्रा थी। फिर एक दिन जर मैं पुजारीजीसे अड़ गयी कि आज तो मैं ही भोग लगाऊँगी, तब उन्होंने बहुत समझाया, पर मैंने अपना हठ नहीं छोड़ा, उस समय मुझको लगा—तुम मानो पुजारीजीसे कह रहे हो कि सरस्वती भोग लगाना चाहती है तो तुम क्यों रोते हो। मुझे इसके हाथका भोग ग्रहण करनेमें बड़ी प्रसन्नता है।” पता नहीं, उन्होंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं, परतु तब ही मुझसे कह दिया कि ‘तुम भोग लगाओ’ और पना नहीं इतना बढ़कर वे क्यों बाहर चले गये। मैंने भोग रक्खा। पदां लगाया। पर तुमने खाया नहीं। भैया! मुझे उस दिनकी बात अच्छी तरह याद है—जब मैं रोने लगी, तब तुम उसी मूर्तिमेंने प्रणत हो गये और भोग रक्खा हुआ प्रसाद प्रसन्नतासे पाने लग। मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इसके छ ही महीने बाद मेरे आप्रद करनेपर तुमने राखी बँधवायी मुझसे। इसके बाद तो तुम मुझसे बातचीत करने लगे। मैं जानती नहीं थी कि तुम कौन हो। इतना ही जानती थी कि मेरे भैया लगते हो। यही पुजारीजीने मुझको बताया था। माने कइ बार मुझने पूछा, पिताजीने भी कभी तभी बात चलायी, पर तुमने मने कर दिया था, इसके मैंने किसीसे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे कहनेसे मैं यहाँ चली आयी। पर अब मेरे मनमें यह जाननेकी आ रही है कि वास्तवमें तुम कौन हो। माताजी, पिताजी तुम्हें भगवान् कहते हैं। पुजारीजी भी भगवान् ही मानते हैं। पर तुम मेरे माता पिताके सामने मूर्ति ही बने रहते हो। भैया! बताओ, क्या सचमुच तुम भगवान् ही हो? भगवान् ही हो तो फिर मेरे माई कैसे? क्या मैं तुमको माई न मानूँ? ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जले कैसा—

धरता जाता है। भैया! अपना रहस्य मुझे बताओ। आज मैं बिना जाने नहीं रहूँगी।”

सरस्वती बहिनकी बात सुनकर गोपाल भैया हँसे। बोले—“सरस्वती बहिन! सचमुच मैं तुम्हारा भैया हूँ। यों तो मैं छोटे ही सवारका बन्धु हूँ, पर तुम्हारा तो माई ही हूँ। तुम्हारा मेरे प्रति जो निरुल्लेख प्रेम है, उससे तुमने मुझको सदाके लिये अपना भैया बना लिया है। बहिन! प्रेम आत्माका स्वरूपभूत गुण है—धर्म है। जैसे दूधकी सफेदी और अमिकी दाहिका शक्तिका उनसे अभिन सम्बन्ध है, वैसा ही आत्माका अभिन सम्बन्ध प्रेमसे है। परतु यह जीवका चित्त अगुद होनेसे उससे प्रेमका विषय दूसरा होता है। यह अपने स्वरूप आत्मामें प्रेम न करके तुच्छ और अनित्य भोग-मदाधर्म—छी, पति, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदिमें प्रेम करता है और इन नश्वर पदार्थोंसे प्रेम करनेके कारण ही बार-बार प्रसन्नित होता है। उसे इन प्रेमके परिणाममें निराशा, असन्तुष्टता, विषेण, मृत्यु, नाश और रोना कराहना ही भिन्ता है। पर जब मेरी कृपासे जीवका चित्त शुद्ध होनेपर अपने स्वरूपकी ओर इष्टि जाती है, तब उसमें विशुद्ध प्रेमकी स्फूर्ति होती है। तब वह आत्माकी ओर मुड़ता है, आत्मामें प्रेम स्थापन करता है, आत्माराम हो जाता है। तदनन्तर ही प्रेम-साधनके कल्पे यह जान पाता है कि मैं (भगवान्) ही समस्त आत्माओंका आत्मा हूँ, मैं ही सयना एकमात्र स्वरूपाभय हूँ। तब वह समझता है कि वस्तु, एकमात्र भगवान् ही मेरे प्रसायद हैं। ऐसी अवस्थामें उसका चित्त मेरे ही दिव्य गुणोंकी ओर आकर्षित हो जाता है, मेरे ही दिव्य सौन्दर्य माधुर्यपर सुगु होता है और फिर वह समस्त जगत्में और जगत्से बाहर केवल मुझको ही देखता हुआ मुझमें ही अपने प्रेमको मिला देता है। तब, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ—इस तत्त्वका उसे मेरी कृपासे यथार्थ पता लग जाता है।

सरस्वती बहिन! तुम मुझे ठीक जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, परतु मुझसे प्रेम करती हो। मेरी तुलनामें तुम्हारे मनमें न धरदार हैं, न माना पिता हैं, न धन ऐश्वर्य हैं, न मान-सम्मान हैं और न स्वर्ग-मोक्ष ही हैं। तुम्हारा मुझमें इतना अग्रर अनुराग है। सो यह उचित ही है। हम बानको चाँदे बोई जाने या न जाने, सबका प्रेम आत्मामें होता है और मैं तो आत्माका भी आत्मा हूँ। इसके पिता जो मुझे एक बार देख केता है, नद

अनन्य प्रेम किये बिना रह ही नहीं सकता । मैं हूँ ही ऐसी वस्तु ! आत्माराम मुनि भी मेरे गुणोंपर सुगुह होकर मेरे प्रति अहैतुकी भक्ति करते हैं । यह प्रेम कोई वृत्ति नहीं है, यह मेरी स्वरूप-शक्ति है । प्रेमवृत्ति तो इतीका एक साधारण क्षुद्र प्रकाशमात्र है । भाईके पवित्र भावसे तुममें मेरे प्रति यह जो अप्रतिम प्रेम है, यह मेरे यथार्थ स्वरूपका ज्ञान तुमको अपने-आप ही करा देगा ।

‘वस्तुतः मेरे स्वरूपका पता कोई भी पुरुषार्थके द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता । मेरा स्वरूप मन-बुद्धि-बाणीके अगोचर है । मैं ही नित्य सत्य हूँ, सनातन हूँ, पूर्ण हूँ और परात्पर हूँ । जो कुछ भी दृश्यवर्ग है, सब न तो मुझसे भिन्नरूपसे सत् है और न वह शाश्वत या इन्द्रजालकी भोंति सर्वथा असत् ही है । यह जो कुछ है, सब मैं ही हूँ । पर जिस रूपमें यह दीखता है, उस रूपमें नहीं । इस दृश्यमें परिवर्तन होता है; परंतु प्रत्येक दृश्यकी आदमें मैं नित्य सत्यरूपसे विराजित हूँ । यह परिवर्तन तो मेरा लीला-खिलास है । प्रलयमें जगत् मुझमें ही लीन होता है और सृष्टिके आरम्भमें फिर मुझसे ही उद्भूत हो जाता है । अनन्त विश्व-ब्रह्माण्ड सब मुझमें है, मैं अनन्त विश्व-ब्रह्माण्डोंमें हूँ । और मैं ही उनसे अतीत अचिन्त्यरूप हूँ । जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, जो कुछ जगत् या जगदतीत है, जो कुछ भी ‘है’ या ‘नहीं’ है, सब मैं ही हूँ । मैं सदा अप्रकट हूँ और नित्य प्रकट हूँ । परमाणु-परमाणुमें मेरा ही नित्य आनन्दतत्त्व चल रहा है । सुन्दर सृजन और भयानक संहार—सब मेरे ही लीलास्वरूप हैं । इतना सब होते हुए भी मैं तुम्हारा अपना और परम प्यारा गोपाल भैया हूँ ! तुम मुझे नित्य भैया मानो और मैं तुम्हें नित्य वहिन माँगूँगा ।

‘देखो, तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त है । वह पहले अवन्तिकापुरीमें ब्राह्मण था । वहाँ भी तुम इसकी धर्मपत्नी थी और मेरी परम भक्त्या थी । मेरे किसी लीला-सङ्कतसे तुम दोनोंको फिर यहाँ जन्म लेना पड़ा । अब तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए सफलजीवन होओगे और मेरे दुर्लभ परम धामको प्राप्त करोगे ।

‘तुम निश्चय समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता

है, वह सदा मेरा ही रहता है । तुम्हारे सदा महान् भाग्यशाली भक्तोंको, जो मेरे लिखे सारे भोगोंकी आर्थिक मूलकर, सब कुछ त्यागकर मेरे ही हो गये हैं, मैं कभी नहीं छोड़ता—

विस्मृत्य सकलान् भोगान् मदर्थं त्यक्तवीरिवान् ।
मदात्मकान् महाभागान् कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥

इतना कहकर गोपाल भैयाने सरस्वतीके सिरपर हाथ रक्खा । हाथ रखते ही उसकी बुद्धिमें भगवान्का तत्त्व-स्वरूप प्रकट हो गया । कुछ ही क्षणोंमें बुद्धि भी अवमर्त्य हो चली । अब आगेकी बात कौन बताये । भगवान्के साथ सरस्वतीकी किस प्रकार कैसी एकात्मता हुई, इसका किसीको पता नहीं है; परंतु वह समाधिस्थ-ही हो गयी । श्रीभगवान्का वरद हस्त उसके मस्तकपर है और वह जब पुच्छिकाकी भोंति निस्तब्ध—स्थिर है । वह इस समय कहाँ थी, क्या अनुभव करती थी, अनुभव करनेवाली कोई सत्ता भी थी या नहीं; कुछ पता नहीं । पर जब कुछ देरके बाद वह जगी, तब देखा गया, उसमें अपूर्व विलक्षणता थी । उसकी मुखाकृति ही बदल गयी थी । उससे मानो स्निग्ध दीप्तल तेजोराशि तथा निर्मल शान्तिकी धारा प्रवाहित हो रही थी । भगवान् उसकी ओर देखकर मुसकरा दिये और वह भी हँसने लगी । तदनन्तर भगवान् अन्तर्धान हो गये । सरस्वती भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश प्राप्त करके कृतार्थ हुई ।

इधर भगवान्ने कृपापूर्वक सरस्वतीके पति मुदर्शनको भी कुछ ऐसी विचित्र प्रेरणा की कि उसे अपने पूर्व-जन्मकी बात याद आ गयी और वह सबका मोह छोड़कर केवल भगवद्परायणमें लग गया । अब तो श्रीगोपालजी उसके सामने भी प्रकट हो गये । दोनों पति-पत्नी एक ही साधन, एक ही साधन और एक ही मार्गका अवलम्बन करके भगवान्के परम प्रेमी बन गये । अब उनके पाठ जो कुछ भी था, सब भगवान्की पूजाका उपकरण बन गया और वे जो कुछ भी करते, सब भगवत्परायण होकर भगवान्की पूजाके लिये ही करते । उनका अलग कोई काम रह ही नहीं गया । इस प्रकार भगवद्भक्तिये ओतप्रोत भगवन्मय जीवन बिताकर वे भगवान्के परम धामको प्राप्त हुए ।

भक्तिमती कुँअर-रानी

कुँअर-रानी सभ्रान्त राजपूत माता पिता की परमाज्ञा लड़ती सन्तान थी। सम्पन्न घर था, माता पिता बहुत ही साधु स्वभाव के तथा भगवद्भक्त थे। कुँअर-रानी के अतिरिक्त उनके कोई सन्तान नहीं थी, इसलिये माता पिता ने समस्त स्नेह-सौहार्द की पूर्ण अधिकारिणी परमाज्ञा कुँअर-रानी ही थी। यह बहुत ही प्यार-दुलारने वाली पोसी गयी थी। उसने जैसे माता पिता के स्नेह को प्राप्त किया, उसी प्रकार उनकी साधुता तथा भगवद्भक्तिया भी उसके जीवनपर गयी अमर हुआ। यह लड़कपन से ही भगवान् के दिव्य सौन्दर्य माधुर्यमय स्वरूपका ध्यान किया करती और भगवान् का मुर नामस्मृति करते करते प्रेमानु बहाती हुई प्रेमाश्रु रो जाती। माता पिता ने चौदह वर्ष की उम्र में उसे उमंग उत्साह के साथ उसका विवाह कर दिया। कुँअर-रानी विदा होकर गहुरात गयी। विधाता का विधान बड़ा विचित्र होता है। उसी रात्रि को उसके माता पिता ने भगवान् के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए विद्विचित्र रागसे प्राण त्याग दिये। कुँअर-रानी को पाँचवें दिन एक कालीदेने जाकर यह दुःखप्रद समाचार हुआ। यह उसी दिन वापस लौटनेवाली थी और माता पिता के भेजे हुए किसी आदमी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बदले माता पिता का मरण सवाद छेनर कालीद आ गया। अरुणस्तु माधपके मरण का समाचार सुनकर कुँअर-रानी स्तब्ध रह गयी। उसको बड़ा ही दुःख हुआ, परन्तु लड़कपन में प्राप्त ही दुःख सहिष्णुता ने उसे धैर्य का अवगमन प्राप्त करने में सक्षम कहावती थी। उसने इस दुःख को भगवान् का सङ्कल्पविधान मानकर सहन कर लिया और पीढ़ जाकर माता पिता के आर्द्रादिकों गन्तीभोंति सम्पन्न करवाया। माता पिता के कल्याणार्थ अधिकार सम्पत्ति सुयोग्य पात्रों को दान कर दी तथा दोष की सुश्रवणा करके वह समुद्रा लौट आयी।

उत्तम पति सौवर्णिक बहुत ही सुधी, वमपरायण तथा साधु-स्वभाव के थे, इससे उसके मन में सन्तोष था। परन्तु विधाता का विधान कुछ दुःख ही था। छ ही महीने बाद सौप काटने ने उनकी भी मृत्यु हो गयी। घर में रह गये बूढ़े साधु-समूह और विधवा कुँअर-रानी। कुँअर-रानी अभी केवल चौदह वर्ष की थी। इस भीषण वज्रपात ने एक बार तो उसके हृदय को स्यामकरूप से ढँक

दिया, परन्तु कुछ ही समय बाद भगवद्भक्तों ने उसके हृदय में स्वतः ही शानका प्रकाश छा गया। उस प्रसाद की प्रभामयी निरण्वी जगत् के यथार्थ रूप, जागतिक पदार्थों और प्राणिजों की अनित्यता, क्षणभङ्गुरता तथा दुःखरूपता, मानव जीवन के प्रधान उद्देश्य, मनुष्य के वर्तव्य, मनुष्य को प्राप्त होनेवाले सम्पन्न सुख दुःखों में मङ्गलमय भगवान् की मङ्गल मयी कृपा और भगवान् की शरणार्थिता तथा मनन से ही सम्पन्न दुःखों का नाश तथा नित्य परमानन्दस्वरूप भगवान् की प्राप्ति होती है—इन सारी चीजों के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिये। उसका दुःख जाता रहा। जीवन का लक्ष्य निश्चिन हो गया और उसकी प्राप्ति के लिये उसे प्रसादात्मक निश्चय पथ की भी प्राप्ति हो गयी।

कुँअर-रानी ने इस बात को भलीभँति समझ लिया कि मनुष्य-जीवन का परम और चरम लक्ष्य भगवत् प्राप्ति है। नारी हो या पुरुष—जीव मनुष्य दोनों प्राप्ति करता है भगवान् को पाने के लिये ही, परन्तु यहाँ विषयभोगों के भ्रम से भासनेवाले आशतरमणीय सुखों में इस लक्ष्य को भूलकर विषयसेवन में फँस जाता है और परलभ कामना की परवृत्ता से मानव जीवन को पापों के समुद्र में लगाकर अथेरातिथि चला जाता है। विषयसेवन से आत्मिक और कामनादि दोष बढ़ते हैं और इसीलिये बुद्धिमान विरागी पुरुष विषयों का स्वेच्छा पूर्वक त्याग करके सन्यास ग्रहण करते हैं—यद्यपि विवाह विधान भी शायना को सम्मिलित करके भगवत्प्राप्ति के मार्ग में अवसर होने के लिये ही है। उसका भी क्रम उद्देश्य विषयभोगों में अनावृत्ति होकर भगवान् की ओर लगाना ही है। इसीलिये यहस्त्री को भगवान् का मन्दिर और पति को भगवान् मानने तथा यहकार्य को भगवत्प्राप्ति के मादले करने का विधान है। इतना होनेपर भी सधना स्त्रियों को विषयसेवन की सुविधा होनेसे उनमें विषयवासना बढ़ना सम्भव है। विषयाजीवन इस दृष्टि से सर्वथा सुरक्षित है। यह एक प्रकार से पवित्र साधुजीवन है, जिसमें भोगजीवन की समाप्ति के साथ ही आत्यन्तिक सुख और परमानन्दस्वरूप भगवान् की प्राप्ति करनेवाले आध्यात्मिक साधनों का सुयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कामोपभोग तो नरकों में जानेवाला और दुःखों की प्राप्ति करनेवाला है। भोगों से जातन निर्गमना भी परम शान्ति, आश्रय सुख या भगवान् की प्राप्ति नहीं हुई!

यह सब सोचकर कुँवर-रानीने मन-ही-मन कहा—मुझे यदि भोग-जीवनमें ही रहना पड़ता तो पता नहीं आये चक्कर मेरी क्या दशा होती। वन्चे होते; उनमें मोह होता; मर जाते; दुःख होता; कामनाका विस्तार होता; चित्त मोहजालमें फँस जाता और दिन-रात नाना प्रकारकी चिन्ता-ज्वालाओंमें जलना पड़ता। मनको प्रपञ्चके अतिरिक्त परमात्माका चिन्तन करनेका कभी शायद ही अवकाश मिलता। भगवान्की सुलपर बड़ी ही कृपा है जो उन्होंने मुझको अनायास और बिना ही भोगे जीवनको सफल बनानेका सुअवसर दे दिया है। पशुकी भाँति इन्द्रिय-भोगमें रची-पची रहनेकी इस पवित्र जीवनसे क्या तुलना है। भगवान्ने मुझ ह्रदयी हुईको उबार लिया। धन्य है उनकी कृपाको।

उसने सोचा, मनुष्य भ्रमसे ही ऐसा मान बैठता है कि भगवान्ने अमुक काम बहुत बुरा किया। वास्तवमें ऐसी बात नहीं है। मङ्गलमय भगवान् जो कुछ भी करते हैं, हमारे मङ्गलके लिये ही करते हैं। समस्त जीवोंपर उनकी मङ्गलमयी कृपा सदा बरसती रहती है। उनकी मङ्गलमयता और कृपास्रतापर विश्वास न होनेके कारण ही मनुष्य दुखी होता; अपने भाग्यको कोसता और भगवान्पर दोषारोपण करता है। कोड़ा होनेपर उसे चीर देना, विषमञ्जर होनेपर विचारते तथा नीमका कड़वा स्वाद पिलाना और कपड़ा पुराना एवं गंदा हो जानेपर उसे उतारकर नया पहना देना जैसे परम हितके लिये ही होता है, वैसे ही हमारे अत्यन्त प्रिय सांसारिक सुखोंका छीना जाना, नाना प्रकारके दुःखोंका प्राप्त होना और शरीरसे वियोग कर देना भी मङ्गलमय भगवान्के विधानसे हमारे परम हितके लिये ही होता है। हम अपनी बेमस्तीसे ही उसे भयानक दुःख मानकर रोते-फलपते हैं। इन सारे दृश्योंके रूपमें; इन सभी स्वर्णोंके धारण करके नित्य नवसुन्दर; नित्य नवमधुर हमारे परम प्रियतम भगवान् ही अपनी मङ्गलमयी लीला कर रहे हैं; इस बातको हम नहीं समझते। रोने-कराहनेकी मयानक लीलाके अंदर भी ये नित्य मधुर हँसी हँस रहे हैं; इसे हम नहीं देख पाते; इसीसे बाहरसे देखनेवाले दृश्यों और स्वर्णोंकी मीपणताको देखकर काँप उठते हैं।

दुःखके रूपमें भगवान्का विधान ही तो आता है और वह विधान अपने विधाता भगवान्से अमित्र है। सारांश यह

कि भगवान् ही दुःखके रूपमें प्रकट हैं। और वे इस रूपमें प्रकट हुए हैं हमारे परम कल्याणके लिये ही।

अब! मुझपर भगवान्की कितनी अकारण कृपा है जो उन्होंने मेरे सारे सांसारिक संसर्गोंको, विषयोंमें फँसने-वाले सब साधनोंको हटाकर मुझको सहज ही अपनी ओर खींच लिया है। मुझे आज उनकी अद्वैतकी कृपासे यह स्पष्ट दीखने लगा है कि समस्त सुखोंके भण्डार एकमात्र वे श्रीभगवान् ही हैं। विषयोंमें सुख देखना और विषयभोगोंसे सुखकी आशा रखना तो जीवका महामोह या भीषण भ्रम है। आज भगवान्ने कृपा करके मेरे इस महामोहको मार दिया और भीषण भ्रमको भंग कर दिया है। यह क्या मुझपर उनकी कम कृपा है? वे कृपासागर हैं, कृपा ही उनका स्वभाव है; वे निरय कृपाका ही वितरण करते हैं। धन्य है! अथ तो वस मैं केवल उन्हींका चिन्तन करूँगी; उन्हींके नामको सदा रदूँगी। हृद साध-सहुरके रूपमें भी उन्हींके दर्शन करूँगी। भगवान्का भजन ही तो मानव-जीवका प्रधान धर्म है। जिसके जीवनमें भजन नहीं, वह तो मनुष्य-नामधारी पशु या पिशाच है। मानवताका विकास—प्रकाश और प्रसार तो भजनसे ही होता है। दिन-रात प्रभुका मधुर स्मरण करना और दिन-रातकी प्रत्येक चेष्टाका प्रभुकी पूजा तथा प्रसन्नताके लिये ही किया जाना भजन है। इस प्रकार विवेक, विचार और निश्चय करके परम भाग्यवती कुँवर-रानी भगवान्के नित्य भजनमें लग गयी।

× × × ×

कुँवर-रानी वृद्ध साध-सहुरकी भगवद्भावसे सेवा करने लगी। छोटी उम्र होनेपर भी उसकी सच्ची भक्तिभावनाका प्रताप इतना बढ़ा कि आठ-पासके लोग ही नहीं; गाँवभरके नर-नारी उसके परम पवित्र तथा परम तेजस्वी जीवनसे प्रभावित होकर भगवान्की ओर लग गये। वह उस गाँवके लोगोंके लिये मानो भगवान्गरे तारनेवाला जहाज ही बन गयी।

उसकी जीवनचर्या बड़ी ही पवित्र और आदर्श थी। उसने नमक और मीठा खाना छोड़ दिया। वह सदा सादा भोजन करती। सादे सफेद कपड़े पहनती। सिरके केश मुँडवा दिये। आभूषणोंका त्याग करके तुलसीकी माला गलेमें पहन ली। मस्तकपर गोपीचन्दनका तिलक करती। रातको काठथी चौकीपर घासकी चटई बिछाकर सोती। जाड़ेके दिनोंमें एक कम्बल बिछाती और एक ओदती। रात्रिको केवल चार चंटे सोती। प्रातःकाल दस्योदयेसे वह

पहले उठकर स्नानादिसे निवृत्त हो सास-ससुरकी सेवामें लग जाती। मुँहसे सदा भगवान्‌की नामोच्चारण होता रहता और मनमें सदा भगवान्‌की मधुर छवि का दर्शन करती रहती। गीता, रामायण और भागवत का पाठ तथा मनन करती। दिनमें अधिकांश समय मौन रहती। नियत समयपर सास-ससुरकी प्रतिदिन श्रीमद्भागवत, रामायण या गीता सुनाती तथा उनके अर्थको समझाती। उसके सख्त ह्रम गौर्विके लोग भी आते, जो वहाँसे सुख शान्ति प्रदान करनेवाले अत्यन्त पवित्र मधुर अमृतकणोंको लेकर लौटते। जैसा उसका उपदेश होता, वैसा ही उसका जीवन भी था। तपस्या, विनय, प्रेम, सन्तोष, भगवद्भक्ति, विरक्ति एव देवीसम्पत्ति आदि सब मानो उसमें मूर्तिमान् होकर रहते थे। उसे

देखते ही देखनेवालेके मनमें पवित्र मातृभाव तथा भगवद्भाव उदय होता। वह अपने घरका सारा काम अपने हाथों करती। घरमें कुओं या, उससे स्वयं पानी भरती, स्वयं झाड़ू लगाती, बर्तन मँजती, कपड़े धोती, रतोई बनाती, भगवान्‌की सेवा करती और सास-ससुरकी सेवा करती। उसका जीवन सब प्रकारसे सात्विक और आदर्श था। इस प्रकार सास-ससुर जवतक जीवित रहे, तबतक वह पूर्ण समित्व जीवनसे घरमें रहकर उनकी सेवा करती रही और उनके मरनेपर वह सब कुछ दान करके श्रीकृष्णदास धाममें चली गयी एव वहाँ एक परम विरक्त सन्यासिनी की भौति कठोर तपस्या तथा भजनमय जीवन बिताकर अन्तमें भगवान्‌को प्राप्त हो गयी।

प्रेमिणी हसीना और हमीदा

सूदूर अरबदेशमें खव नामक एक सम्राट् कुटुम्ब था। उसका दरबार व्यापारचतुर और सर्वनिष्ठिस्मय पुरुष था। उसके हसीना नामकी एक सुशीला, स्वभावतः मधुरभाषिणी कन्या थी। इस हसीनाकी एक समयवत्सल हमीदा नामकी सखी थी, जो उसके प्रत्येक रहस्यसे अवगत थी। प्रति सायंकाल ये दोनों समीपवर्ती रम्योद्यानमें जाकर पुष्पचयन करतीं, मीठे-मीठे फल खातीं और बालसुलभ मीठा किया करती थीं, तत्पश्चात् एहमें आकर अपने सुयोग्य पिताके मुखसे 'अमरिल कैश' नामक धर्मग्रन्थको प्रेमपूर्वक सुना करती थीं। इस प्रकार इन दोनोंके मनमें बाल्यकालसे ही ईश्वरानुसाग उत्पन्न होने लगा था। एक समय सवार भ्रमण करते हुए थोड़े हरिचरणानुरागी भारतीय सत् अरबदेशमें जा पहुँचे, वहाँ भाग्यवश उनकी भेंट हसीनाके पितासे हुई। उतने उत्पन्न सत्कार स्वीकार किया और वहाँ सत्सङ्ग होने लगा। बात ही-बातमें उन्होंने परम रमणीय ज्ञानधामकी महिमाके साथ ही कृष्णदासविहारीके परमोत्कृष्ट देवदुर्लभ रहस्यका वर्णन किया। हसीना भीतर बैठी हुई यह सब सुन रही थी। उसपर इस मधुर चर्चाका यद्वा प्रभाव पड़ा। महात्माजीने अन्त्य प्रस्थान किया। इस हसीनाके हृदयशरणा में प्रेम-तरङ्गें उठने लगीं, यह सौन्दर्य माधुर्य सुधा रस सागर अक्षिदानन्दधन भीमन्दन के सुन्दर दर्शनके लिये व्याकुल हो उठी। दिन-रात उन्हीं का ध्यान, उन्हींका चिन्तन। पिताने उसकी यह दशा देखकर एक दिन अत्यन्त प्रेमसे पूछा—बेटी! तुझे क्या हो गया

हे! न तुझे गरमीकी चिन्ता और न वर्षाका शान, न भूख और व्याध। तेरा यह शरीर कितना दुर्बल हो गया है। कोई प्रेक्ताया तो नहीं है? पिताके वचन सुनकर हसीनाने केवल इतना ही कहा—जबसे वे रतिकोशरोमणि सत् भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके मधुर गुणानुवाद सुना गये हैं, तबसे उन्हीं (श्रीकृष्ण) के दर्शनके लिये मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है, मुझे दिन-रात उन्हींका ध्यान है। मेरा एक एक क्षण उनके दर्शनके बिना शुभके समान पीत रहा है। अब तो जब उन वरामसुन्दरके दर्शन होंगे, तभी मेरी आत्माको प्रवृत्त होगी। अतएव पितृजी! आइ इस शरीरको मातृवर्षान्तर्गत दिव्य श्रीकृष्णदासधाममें शीघ्र पहुँचा दीजिये, अन्यथा मेरे प्राण अब शीघ्र ही प्रयाण करना चाहते हैं।

उस समय धर्मके गोमर्द कोई दुष्टप्रद नहीं था। हसीनाके पिताने अपनी पुत्रीकी अभिलाषाका अभिनन्दन किया और कहा कि 'अच्छा सङ्ग मिलते ही हम सुन्दर वहाँ भेज देंगे।'

भाग्यवश उन्हीं दिनों एक वाफिजा (व्यापारी यात्रियों का समूह) बगदादको जा रहा था, हसीनाके पिताने सोचा—यह अच्छा अवसर हाथ आया। हसीनाको उसके भाई अन्दुला और सखी हमीदाके साथ भेजनेकी तैयारी होने लगी। दोनों कन्याएँ अपने अपने पितृका चरणसर्प करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्तकर अपने अपने प्राणिके प्राण श्रीकृष्णके दर्शनार्थ अवन्त हर्षपूर्वक उस काफिजे लय चलीं। वहीं रास्तेमें

एक नदीतटपर उन लोगोंने डेरा डाला । दिन सुन्दर शरद ऋतुके थे; परमाह्लादिनी चन्द्रव्योम्ता खिल रही थी, अनेक प्रकारके वन्य फुसमोंके सौरभले मन प्रसन्न हो रहा था; वहाँ देखिये, वहाँ आनन्दमग्न दृश्य दिखलायी देता था । उस समय ये दोनों सखियाँ उस तरङ्गिणीके तटपर एकान्त स्थानमें प्राकृतिक छटा देखने चली गयीं । सुन्दर लता और मनोहर वृक्षोंके देखकर उन्हें व्रजलताओंका स्मरण हो आया । हस्तीनाने अपनी प्रिय सहेली हमीदासे कहा कि 'एक बार इस एकान्त स्थलमें, जहाँ चारों ओर शान्तिका साम्राज्य है; कृपा करके उन संतके द्वारा सुनाया हुआ वज्रकीशोभाका मधुर वर्णन तो करो । अहा हा ! यही वह शरद थी, जब परमाशु-रागिणी महाभाग्य व्रजगोपिकाओंके सङ्ग मदनमोहन श्रीकृष्णने रासेश्वरी श्रीराधिकाको साथ लेकर महारास किया था ।' उस हमीदाने, जो भाङ्गुक्ताकी मूर्ति ही थी, श्रीकृष्णके अङ्ग-अङ्गकी छवि और परम गुम गोलाकरी अनन्त माधुरीका विषद वर्णन जिस समय किया, उस समय वे दोनों तन्मयताकी अवस्थाको प्राप्त होकर मानो स्वयं ही उस रासकी नदी हो गयीं । सम्पूर्ण दृश्य उनके नेत्रोंके सम्मुख नाचने लगा । वे देखती क्या हैं कि प्रेमामृतमहासिन्धुस्वरूप सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान् नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र रासेश्वरी ज्योतिर्मयी महाशक्ति श्रीराधिकाजीके साथ उसी सुन्दर माधुरीकुङ्गलमें विराजमान हैं । नयनील-नीरद-यग है, कटिमें सुन्दर काछनी काछे हैं, कानोंमें सुन्दर कुण्डल हैं, गलेमें दिव्य पुष्पांकी, रत्नोंकी और गुंजाओंकी मालाएँ सुशोभित हैं । विरपर मयूरपिच्छका मनोहर मुकुट है, बुँधराजी काजी अलकावली भ्रमरपंक्तियोंकी शोभाको परास्त कर रही है । अधरपल्लवपर मुरली शोभा पा रही है । करोड़ों-करोड़ों कामदेवोंको लजित करनेवाली युगल-सरकारनीकी रूपमाधुरी है । श्रीराधिकाजी सर्वाङ्गसुसज्जित हैं । नील बल धारण किये हुए हैं । परम भाग्यवती व्रज-वनिताएँ उनकी सेवामें संलग्न तथा उनके योगिदुर्लभ दर्शन पाकर आनन्दविह्वल हो रही हैं । दोनों सखियोंने प्राणप्रियतमका मानस दर्शन किया और तदाकारवृत्ति होकर उसीमें स्थित हो गयीं । उस समय उन्हें यहिर्निर्गत्का ध्यान ही नहीं रहा ।

इधर ये दोनों परमहंसोचित ध्यानमें निमग्न थीं; उधर काफिलेका समाचार पाकर एक बहुओंका दल अल-शस्त्र लिये उस काफिलेपर दूट पड़ा । दोनों पक्षोंमें बहुत देरतक युद्ध होता रहा; डाकुओंने व्यापारियोंका बहुतसा भाग नष्ट कर दिया और उनका घन लीनकर इधर-उधर वे छिप रहे ।

केवल हस्तीनाका भाई और कुछ खिपाँ ही शेष बचीं । इन लोगोंका क्रन्दन सुनते ही उन दोनोंकी समाधि भंग हुई । वे तुरंत ही उस स्थानपर पहुँचीं; जहाँकी पृथ्वी हत्याकाण्डसे रक्तारक्षित हो रही थी । ये सोचने लगीं—हे भगवन् ! इतनी ही देरमें यह क्या हो गया; हमलोगोंपर दैवकी यह कैसी अकृपा ! परंतु ईश्वरकी लीला तो विचित्र होती है, इसीमें उनका हित निहित था । उन डाकुओंमें दो-चार वहीं पास ही खड़े थे; इन दोनों सुन्दरियोंको देखकर उनके मुँहमें पानी भर आया । वे परस्पर कहने लगे, 'अहा ! सर्वोत्तम घन तो यही है । इन दोनोंको लेकर बगदादमें बेचेंगे, इनकी कीमत भी खूब मिलेगी ।' उन्होंने इन दोनों अवलम्बोंको हठात् पकड़ लिया और हाजिरोंका वैप बनाकर वे इधर-उधर चकर लगाने लगे । हस्तीनाने किसी युक्तिते एक मालिनके द्वारा अपनी विचित्रका समाचार उस देशके खलीफाको लिख भेजा । खलीफाने वह पत्र पाकर तत्काल उन छत्रवैधवारियोंको पकड़ मँगाया और उन दोनोंका उद्धारकर महलमें भेज दिया । बेगमने उनको देखकर अत्यन्त स्नेहसे उनके नेत्र और मुख चूमकर अपनी गोदमें बिठाकर पूछा—'बेटियो ! तुमपर क्या आपत्ति आयी है ? तुम्हारा कहाँ जानेका विचार था ? यहाँ कैसे आ पहुँचीं ?' उन्होंने अपनी धीपी हुई सारी घटना आद्योपान्त कह सुनायी । उस कण्ठकथाको सुनकर बेगमका हृदय पसीज गया । बेगमने उन्हें घर लौट जानेको कहा; पर उन्होंने कहा कि 'हमारा मन तो श्यामसुन्दरके लिये उन्मत्त हो गया है । इससे अधिक विपत्तियाँ आयेंगी तो उन्हें भी हम सह लेंगी; पर हृन्दाघन जरूर जायँगी ।' उनको अपने सिद्धान्तपर अटल देखकर सहृदया बेगमने उन दोनों कुमारियोंको युद्धविद्यारद सिपाहियोंकी रक्षामें व्रजभूमिको पहुँचा दिया । वे दोनों वहाँ पहुँचकर किसी एक मन्दिरके द्वारपर आयीं । उन्होंने उस भूमिको प्रणाम किया; देहलीपर मस्तक रस्ता और भीतर चौकमें प्रवेश किया । इतनेमें किसी व्यक्तिने पुजारीको समाचार दिया । वह आकर देखता है कि दो यवनकन्याएँ मन्दिरके प्राङ्गणमें आ गयी हैं; वह इनकी ओर कोपपूर्ण दृष्टिसे देखता हुआ बोला—'तुमलोग कौन हो ? इस मन्दिरमें तुम्हारा क्या काम है ? तुमलोगोंने सारा मन्दिर अवधित कर दिया । निकल जाओ बाहर !' वे बेचारी इस अस्मिर्माँत पुजारीको देखकर सहम गयीं । पुजारीसे उन्होंने बहुत कुछ अनुनय-चिनय की, परंतु जब पुजारीने नहीं माना, तब वे बेचारी झुकी होकर लौट गयीं; परंतु उनका मन तो श्रीकृष्णकी

रूपमाधुरीमें लगा था। कालिन्दिके कूलपर पहुँचकर एक कदम्ब वृक्षकी छायामें बैठकर दोनों अपने-प्यारे श्रीकृष्णरा चिन्तन करने लगे। दिन बीत गया, रात हो गयी, सब लोग अपने-अपने घरमें जाकर सो गये। आधी रातका समय हो गया। इतनेमें वे देखती हैं कि यमुनाजीमें एक सुन्दर नौका चली आ रही है, जिसमें श्रीराधिकासहित भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान हैं। सङ्गमें कुछ सखियाँ चमर-छत्र, मोरछत्र आदि लिये अपनी-अपनी सेवामें मग्न हैं। नौका आकर किनारे लगी। उसमेंसे एक सखीकी दृष्टि इन दोनों कन्याओंपर पड़ी; उसने नीचे उतरकर हमीनासे पूछा—‘अहो ! तुमलोग अर्धनिशामें यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो ? तुम कौन हो ? यह तुम्हारे साथ कौन है ? जिस देखावे आधी रात ! तुम्हारा क्या मनोरथ है ?’ हमीदाने विनम्र प्रणाम करके उस सखीसे कहा कि ‘हम दोनों अयोध्या छोड़ सदन करती हुई अरव देशमें वृन्दावनना मादात्म्य सुनकर भगवान् श्रीकृष्णरा दर्शन करने इस व्रजभूमिमें आयी हैं। मेरा नाम हमीदा है, यह मेरी स्वामिनी हसीना है। इनके पिता एक दिन अपने महलमें बैठे हुए थे, वहाँ भारतवर्षके कोई महात्मा घूमते हुए जा पहुँचे। उन्होंने अजितलक्ष्मणकन्यायक, नटवर,

निमुचनसुन्दर नन्दनन्दनकी छविमा वर्णन किया। उसे सुनते ही हमनेभोगोंकी दशा विचित्र हो गयी और किसी तरह हम यहाँतक पहुँच गयीं। अब यह तो मतलबदे कि वे दीनानाथ हमलोगोंको दर्शन देकर कन कृतार्थ करेंगे ?’ तत्काल ही उस मछीने उनकी सरलता और सत्व स्नेहपर मुग्ध होकर उनसे कहा कि ‘ये जो मणिसमुत्त स्वर्णरचित सिंहासनपर विराजमान हैं, यही श्रीश्यामसुन्दर हैं और इनकी बायीं ओर परम सुन्दरी महारानी श्रीराधिराजी हैं। इन दोनोंके चारों ओर ये रत्नवादि सखियाँ अपने-अपने सेवा कार्यमें लग्न हैं। ये दीनदयालु हैं। पहले अपने भक्तोंकी परीक्षा कर लेते हैं, तब समय आनेपर तुरत स्वयं ही सहायताके लिये दौड़ आते हैं। तुमलोगोंका सम्पूर्ण वृत्तान्त इन्हे ज्ञात है, इसीलिये तुमपर प्रसन्न होकर वे तुम्हें दर्शन देनेके लिये ही पधारे हैं।’ इतना कहकर वह सखी उन दोनोंको श्रीकृष्ण और श्रीराधिकाके चरणकमलोंके समीप ले गयी; दोनों दोनोंके चरणोंपर लोट गयीं। जीवनकी सुख साथ पूरी हुई; जीवन जन्म सार्थक हो गया। फिर वे दोनों आगामनसे रहित होकर निमुजनिहारीके नित्य निहारमें सम्मिलित हो गयीं।

भक्तिमती चन्द्रलेखा

पश्चिमोत्तर प्रदेशमें एक जमींदारके घर चन्द्रलेखाका जन्म हुआ था। चन्द्रलेखा जब नन्ही-सी बालिका थी; तभी उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंच जाता था। उसकी धीरता, गम्भीरता, शीघ्र स्वभाव, मृदु प्रभुरभाव, शान्तवृत्ति, सुविराटी मुद्रावृत्ति और सरलता देखकर ऐसा झट्ट नहीं था, जो उससे स्नेह किये बिना रह सकता। उसकी उम्र अभी पाँच-छ वर्षकी थी और वह सबके लिये खिलौना बनी हुई थी।

एक दिन चन्द्रलेखाके घर एक साधु आये। चन्द्र लेखाके भक्त पिताने उनका भलीभाँति स्वागत-सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उनके पास एक सुन्दर शालग्रामका विग्रह था। चन्द्रलेखा उनके पास जाकर बैठ गयी और भगवान्की पूजा देखने लगी। सरल हृदयकी बालिका थी; उसके मनमें आया—‘यँ भी इसी प्रकार भगवान्की पूजा करेंगी’ और उसने साधु महाराजसे बड़ी ही मीठी वाणीमें कहा—‘महाराजजी ! ऐसा एक

भगवान् मुझको भी दीजिये। आपकी ही भाँति मैं भी उसकी पूजा करूँगी—नहलाऊँगी, चन्दन लगाऊँगी, कण्ठे पहनाऊँगी, माला चढ़ाऊँगी, खिलाऊँगी, आरती उठाऊँगी, फिर बुझाऊँगी और जब मैं अकेली रहूँगी, तब खूब प्यार दुलार करूँगी—जैसे मेरी मा मेरा किया करती है।’

शिशु-बालिकासे भोजी चाते मुनकर साधु महाराजको हँसी आ गयी। उन्होंने एक काल पत्थर लाकर उसे दे दिया और कह दिया कि ‘ये ही भगवान् हैं। इनका नाम खिलखिले है।’ बस, अब तो चन्द्रलेखाके आनन्दका घर नहीं रहा। वह अपने खिलखिले भगवान्को विरपर रखकर चली गयी और आनन्दमें मतवाली होकर नाचने लगी। साधु महाराज चले गये, परन्तु चन्द्रलेखाने जो भगवान् और उनका मन्त्र गिना गया, वह उन्होंने लेकर भक्त हो गयी। पिताजीने एक सिंहासन बनवा दिया; माताने पूजाका सामान तैयार किया। मुगनेके लिये एक सुन्दर पीतरी बनवा दी। चन्द्रलेखाका भगवत्पूजन और खिलखिले मन्त्र

का जप निरन्तर चलने लगा। माता-पिता तथा अड़ोसी-पड़ोसी उसकी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते। पर चन्द्रलेखा किसीकी ओर न ताककर तद्वत्तन्त्रिसे पूजामें लगी रहती। उसकी आँखोंसे निरन्तर प्रेमाश्रु बहते रहते।

काल तो कभी रुकता नहीं, देखते-देखते चन्द्रलेखाकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी। पिताने योग्य वर ढूँढ़कर सम्बन्ध कर दिया। बारात आयी। विधिपूर्वक विवाह हो गया। चन्द्रलेखाको भौतिक-भौतिके चला-भूषणोंसे सजाकर और बहुत-सा दहेज देकर पिताने आँख बहाते हुए विदा कर दिया। वह पालकीपर सवार हो गयी और अपने प्यारे तिलपिल्ले भगवान्की पिटाईको आदरपूर्वक पालकीपर पहरा लिया। चन्द्रलेखाने बात-ही-बातमें यह मुन लिया था कि उसका पति हरिस्मिन्नु है। इससे उसको बड़ा दुःख हो रहा था; परंतु 'भगवान् मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे' इस विश्वासको लेकर वह रोती हुई ससुरालके लिये विदा हो गयी।

रास्तेमें नदीके तटपर बारात ठहरी। पालकी भी ठहरायी गयी। इसी अवकाशमें चन्द्रलेखाका पति अपनी नवविवाहिता पत्नीका मुख देखने और उसके दो-एक मीठी बात करनेके लिये पालकीके पास आया। चन्द्रलेखाके मनमें बड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन-मन-जीवन श्रीभगवान्के अर्पण कर चुकी थी। उसने रोते-रोते कहा—'स्वामिन्! मैंने सुना है आपका मेरे श्रीहरिके प्रति प्रेम नहीं है। मेरे और आपके समीके सर्वस्व तो श्रीहरि ही हैं। उनसे विमुख होनेपर जीवका कमी कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ—आप समस्त कल्याणगुणोंके भण्डार आनन्दनिकेतन परम प्रियतम मेरे प्रभुसे प्रेम करें। आप मेरे प्रभुसे प्रेम करेंगे, तब मेरा हृदय खिल उठेगा और मैं बड़े चावसे आपके चरणोंकी सेवा करूँगी।' नास्तिक पतिके हृदयमें पत्नीके ये वाक्य वाष्पसे सिंधि गये। उसने क्रोधित होकर चन्द्रलेखासे भगवान्की पिटाई छीन ली और उसे नदीके प्रवाहमें बहा दिया। इस दृश्यको देखकर चन्द्रलेखाका हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वह ऊँचे स्वरसे रोने-फलपने लगी। पतिने तथा बरातियोंने उसे शान्त करनेकी बहुत कोशिश की; परंतु उसका रुदन बंद नहीं हुआ। उसके हृदयकी क्या स्थिति थी; इसे दूरेके कैसे समझ सकते। रोती हुई ही वह ससुराल पहुँची!

चन्द्रलेखाके तो हृदयनिधि ही छिन गये हैं। जगत्के सारे सुखोंके नाश हो जानेपर भी जिन अपने भगवान्को लेकर वह सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी; उनके वियोगमें उसकी कैसी दशा है और वह क्यों रो रही है; इस बातको वैचारी विषयावक ससुरालकी स्त्रियाँ कैसे समझ सकती। उन्होंने सोचा 'पहले-पहले बहुत ससुराल आती है; तब रोया ही करती है। ऐसे ही यह भी रोती होगी। दो-चार दिनोंमें अपने ही शान्त हो जावगी।' पर चन्द्रलेखाका तो रोना दूसरा ही था। उसकी तो हृदयसन्त्री ही तोड़ दी गयी है। चन्द्रलेखा न खेती है न खाती है; न फ़ीससे कुछ बोलती है; आठों पहर उसकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहती रहती है। आँसुओंके प्रवाहसे उसका सारा वस्त्र-स्त्राल भीगा रहता है। उसका स्वर्ण-ला मुल-कमल सबैया मुरझा गया है। सतको अपने पुत्रसे जप सारी बातें मादूम हुईं, तब उसने बहूसे बड़े दुःखसे पूछा। इसपर उसने कहा—'माताजी! मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान्के हाथमें है। उनके मिलनेपर ही जीवन रह सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है।'।

जब उन लोगोंने देखा कि अब इतके प्राण नहीं बच सकते; तब वे लोग उसे लेकर नदीके तीरपर बर्ही आये; जहाँ उसके पतिने ठाकुरजीकी पिटाईको जलमें बहा दिया था। चन्द्रलेखाके पतिने कहा—'हमलोग यहाँ नदीके तटपर तो आ गये हैं; परंतु पिटाईका पता कैसे लगेगा। वह तो उसी समय नदीकी धारमें बह गयी थी। खोजकर उसका पता लगाना ठीक है। पता नहीं पिटाई डूब गयी है या बहकर बहुत दूर चली गयी है। मुझसे अवश्य बड़ी भूल हुई; मैंने तुम्हारे भावको नहीं समझा; पर अब क्या उपाय है।' चन्द्रलेखाने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बड़े विश्वासके साथ रो-रोकर अपने प्रभुसे प्रार्थना करने लगी।

भगवान् भूलबस्त्र है, भक्तसर्वस्व हैं, भक्तार्तिकार हैं; उनसे भक्तके निवृत्त निष्काम आँख नहीं देखे जाते। जो उनके लिये व्याकुल होकर एक भी आँसुकी बूँद बहा देता है; उसके सामने प्रकट होनेमें वे देर नहीं करते। यहाँ तो चन्द्रलेखाकी रोते-रोते आँखें फूल गयी हैं। भगवान् अब कैसे रहते। अकस्मात् नदीमें एक तरङ्ग आयी और जलराशिको भेद करके तिलपिल्ले भगवान्की पिटाई निकली

और तरङ्गके माथ ही उछलकर वह चन्द्रलेखाकी गोदमें उसके हृदयदेगपर आकर चिपट गयी—

सुनतहि अति आत वचन करुननिधि अतुराद ।

निखसि सरित त मोद तेहि अ पिण्टे हरि षड ॥

चन्द्रलेखाने भगवान्‌को उठाकर मस्तकपर धारण किया । सारा वृद्ध सदाके लिये बह गया । इस आश्चर्यघटनाको देखकर नास्तिक हरिविमुख पतिका मन भी उदल गया ।

उसका हृदय भी भगवान्‌के लिये रो उठा, उसने अपना अपराध स्वीकार करके भगवान्‌से क्षमा माँगी । भगवान्‌ने अपनी भक्तिपरायणा चन्द्रलेखाके इच्छानुसार उसके पतिको दुर्लभ भक्ति दी । साधननदका हृदय भी भक्तिरससे द्रवित हो गया । चन्द्रलेखानी भक्तिकी वाढने रेतिले रेगिस्तानको पवित्र प्रेममुखाते लहरा दिया । सुला सगीचा लहलहा उठा । समस्त शत्रुखुल्ला उदार हो गया ।

भक्त बालकराम

भक्त बालकरामजी राजनगर नामक गाँवमें रहते थे । छोग-सा गाँव था । अधिकतर ब्राह्मणोंकी बस्ती थी । बालकरामजी बान्धुपुत्र ब्राह्मण थे । पिता-माता उड़े धर्मशील और सात्विक थे । बालकरामजीको छेली उग्रमें छोड़कर ही दोनों परलोक विचार गये थे । बालकरामजीको इनकी विधवा बुआने पाला था । वहाँ गाँवमें एक पण्डितजीकी पाठशाला थी । बालकरामजीने उसीमें सधृतकी शिक्षा पायी थी । माता पिता न होनेसे इनके विवाहकी किसीने चेष्टा नहीं की । स्वयं ये जन्मते ही विरक्त-स्वभावके थे, इच्छित्ये इनके मनमें कभी विचार करनेकी कल्पना आयी ही नहीं । अतएव ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । शरीर बड़ा सुदौल, सुन्दर गौरवर्ण था, बड़े सुधे हुए सुनिले जवान थे । आँखोंमें अद्भुत तेज था । ये लड़के तीन उजे उठते और हाथ-मुँह धोकर भगवान्‌ श्रीसीतारामजीके ध्यानमें बैठ जाते । दो घंटे ध्यानमें निताकर—उठकर सींच, खान-सन्धादिसे निवृत्त होकर—पिर ध्यानमें बैठते । बारह बजे उठकर खानेको कुछ बना लेते और भगवान्‌को निवेदन करके प्रसादरूपमें पा लेते । इसके बाद चौबीस घंटे कुछ भी खानेसे काम नहीं । दिनभर कुटिया बंद रखते और अलण्ड भजन करते । शामको सूर्यास्तके लगभग दो घंटे पहले कुटियासे निकलते । उस समय गाँवके लोग जुट जाते । विविध परमार्थ-चर्चा चलती । आप सबसे भजन करनेको कहते । बीच-बीचमें भगवतके श्लोक और मानसजीकी चौपाइयों सुना-सुनाकर लोगोंकी भजन निष्ठा बढ़ाते । फिर बस शौच, खान-सन्धासे निवृत्त होकर सन्धा होते ही किराड दफ लेते ।

भजनमें बहुत बड़ी निष्ठा थी । आठ पहर इनके मुखसे भगवान्‌का पवित्र नामोच्चारण होता रहता ।

एक बार आप सन्धासे कुछ पहले कुटियासे बाहर अकेले बैठे हुए श्रीरामनामका जप कर रहे थे, इतनेमें ही एक सुन्दरी स्त्रीने आकर धरणीमें प्रणाम किया और कुछ पञ्च-मूल सामने रखकर कहा—‘महाराजजी ! मैं अमुक गाँवके जमींदारकी पुत्रवधू हूँ । मेरे कोई सम्मान नहीं है । मैंने सुना है, आप बड़े महात्मा हैं, इसीलिये अकेली आपकी धरामें आयी हूँ । आप आशीर्वाद दे दें तो मेरी गोद जरूर भर जायगी । आप दयालु हैं । मैं आपसे आँच उगारकर भीख माँगती हूँ ।’

बालकरामजीने बड़े सङ्कोचसे कहा—‘बहिन ! तुम्हें अकेले घरसे बाहर निकलकर इस प्रकार किसी भी पुरुषके पास नहीं जाना चाहिये । पता नहा, महात्माओंके वेष्टमें तितने स्वार्थी लोग घुसते हैं । फिर बहिन ! मेरे पास तो कोई भी सिद्धि नहीं है, न कोई मन्त्रबुद्ध या तपोबुद्ध ही है, त्रिषते मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूँ । मैं तो अकिञ्चन दीन ब्राह्मण हूँ । प्रभुके नामपर ये भरता हूँ । मुझे इस बातसे बड़ी लजा होती है कि छोग मुझे भक्त या महात्मा मानते हैं । मैं तो महात्मा और भक्तोंकी चरणरत्न पानेना भी अधिकारी नहीं हूँ । बहिन ! जाओ, रातको घरसे बाहर रहना ठीक नहीं । भगवान्‌का स्मरण करो, उन्हींसे प्रार्थना करो, वे जो उचित समझेंगे, वही करेंगे, उसीसे तुम्हारा परम कल्याण होगा । इसमें जरा भी शङ्का न करो ।’

बालकरामजीकी बात सुनकर उसे बड़ी निराशा हुई, परछ बेचारी क्या करती । लौट चली । बालकरामजीने कहा—‘बुद्ध्याघार घर दो कोश दूर है, अँधेरा हो रहा है । रातघानीसे जाना । भगवान्‌ सङ्कल करेंगे । कोई सङ्कट आये तो ‘श्रीसीताराम-सीताराम’ कहना ।’ जमींदारवधू दो-चार खेत

आगे बढ़ी थी कि उसके गहने देखकर चोरोंने उसे घेर लिया । चोर, जब वह आयी थी, तभीसे इसी ताकमें थे । उसने अपनेको बढ़े सङ्कटमें देखा और विश्वास करके मन-ही-मन प्रार्थना करती हुई श्रीताराम-श्रीताराम पुकारने लगी । इतनेमें ही उसने देखा, एक श्यामसुन्दर सखल नवयुवक दौड़ा आ रहा है और उसके पीछेपीछे भक्त बालकरामजी दौड़ रहे हैं । देखते-ही-देखते नवयुवकने आकर चोरोंपर गहरी चोट की । चोर उसी क्षण प्राण लेकर चम्पत हो गये । जमींदार-बधूने देखा—श्यामसुन्दर नवयुवक और बालकरामजी दोनों ही नहीं दिखायी दे रहे हैं । उसने सोचा, सपना तो नहीं आ गया । पर राह चलतेमें सपना कैसा ! वह आश्चर्यचकित हो रही । इतनेमें ही उसके घरके कुछ आदमी, जिनको वह बुला आयी थी, आ पहुँचे और वह उनके साथ घर लौट गयी ।

परंतु बालकरामजीकी निःस्पृहता, शान्ति, सरलता, साधुता और निरभिमानीताका तथा श्रीश्यामसुन्दरकी साँकीका उसके मनपर बहुत ही घाविक प्रभाव पड़ा । वह समझ गयी कि मुझे चोरोंसे बचानेवाले साक्षात् भगवान् श्रीराधवेन्द्र ही थे और वह सब उनके भक्त श्रीबालकरामजीकी कृपासे ही हुआ । हो न हो, आज मेरे लिये बड़ा ही दुर्दिन था, न मादम कितनी अश्रम घटना घटनेवाली थी । पर मैं महात्माकी कुटियापर पहुँच गयी, जिससे मेरी अद्भुत प्रकारसे रक्षा हो गयी । सबसे बड़ा आश्चर्य तो वह हुआ कि उसके मनसे अब सन्तानकी कामना ही दूर हो गयी और उसके बदलेमें भगवान्‌के भजनकी कामना जाग उठी । उसका अन्तःकरण क्षणोंके साधुसङ्गसे निर्मिय हो गया । उसने इसी वहाने भगवान्‌के दुर्लभ दर्शन भी पा लिये । साधुसङ्गसे क्या नहीं होता ।

उसने घर पहुँचकर अपना मन भजनमें लगाया और आगे चलकर वह बहुत ऊँची स्थितिमें पहुँच गयी । कहते हैं कि भगवान् श्रीराधवेन्द्रकी उसपर अपार कृपा हुई । फिर वह जब चाहती, तभी उसे भगवान्‌के दुर्लभ दर्शन होते । भगवान्‌के साथ उसका नित्य-सम्बन्ध हो गया ।

भक्त बालकरामजीने यह बात किसीसे नहीं कही । पता नहीं, उन्हें प्रभुकी इस लीजका पता भी था या नहीं । जमींदार-बधूके द्वारा ही कुछ समय बाद लोगोंको इस चमत्कारका पता लगा था ।

एक बार रामनवमीके अवसरपर भक्त बालकरामजीकी इच्छा श्रीजववधवाचा करनेकी हुई । वे लोटा, डोरी तथा झोल-माला लेकर निकट पड़े । राजनगर अयोध्यासे तीन सौ कोस था । रामनवमीमें कुल तीन दिन शेष रह गये थे । बालकरामजीकी रामनवमीको ही पहुँचकर भगवान्‌का मङ्गल जन्ममहोत्सव देखनेकी प्रवळ इच्छा थी । पर कोई उपाय या नहीं । उनको अपनेमें कोई चमत्कार या सिद्धि कभी दीखी ही नहीं । उनका अवलम्बन तो था एकमात्र श्रीभगवान्‌का नाम-जप करना और उनकी रूप-सुधा-माधुरीका ध्यान-नेत्रोंसे अनवरत पान करना । राहमें सन्धा हो गयी । वे एक तालाबके पास पहुँचे । तदपर एक बड़ा पुराना बरगदका पेड़ था । उन्होंने वहीं रात बितानेका विचार किया । तालाबमें कान-सन्धा करके वहाँ ध्यान करने बैठ गये । कुछ ही क्षणोंमें वे भगवान्‌की रूपमाधुरीमें डूब गये । उनकी समाधि लग गयी । प्रातःकाल समाधि टूटी तो देखते हैं, श्रीअयोध्याजीमें मैया सरयूजीके तदपर पीपलके पेड़के नीचे बैठे हुए हैं और भगवान्‌कोतलेन्द्र सामने खड़े हैं रह रहे हैं । बालकरामजी मुम्ब हो गये । उनका शरीर प्रेमानन्दसे पुलकित हो गया । बागी रुक गयी । आँखोंसे प्रेमाधुधारा बह चली । उसी भावमें मल्ल हुए वे अश्वेशके मन्दिरकी ओर चल पड़े । उन्होंने स्पष्ट देखा—श्रीकोतलेन्द्र उनके आगे-आगे चल रहे हैं और वे माने खिंचे हुए बेबस उनके पीछे चले जा रहे हैं । मन्दिरमें पहुँचते ही कोतलेन्द्र-का वह स्वरूप छिप गया । अब बालकरामजीको होश आया । मन्दिरमें जन्मोत्सवकी तैयारी हो रही थी । पुजारीजीको भगवान्‌के स्वप्नमें पहले ही बालकरामजीका परिचय दे दिया था । पुजारीजीने उनको पदचान लिया, अच्छी तरह आवगत की; परंतु बालकरामजीका भाव-मद तो अभी उत्तरा नहीं था । वे उसी नशेमें चूर भगवान्‌के सामने नाचने लगे । भगवान् श्रीराम, भरतलालजी, लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजीकी मङ्गलमय प्राकट्यकी झाँकी उनके सामने थी । वे उसी भावमें निमग्न थे । लोगोंने देखा एकाएक उनका ब्रह्मरन्ध्र फटा और उसमें रामकी ध्वनि हुई । शरीर निर्जिव होकर वहीं गिर पड़ा । उनकी क्या गति हुई होगी, इसका अनुमान तो सभी कर सकते हैं ।

मामा प्रयागदासजी

जनकपुरमें एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी; लगभग पौने दो सौ वर्ष पूर्व। उसके एक पुत्र था। उसका नाम था प्रयागदत्त। साल प्राय पूछता—‘मा! क्या मेरे और कोई नहीं है?’ जनकपुरकी स्त्रियाँ श्रीजानकीजीको अपनी पुत्री या बहिन मानती हैं। वह ब्राह्मणी कहती—‘बेटा! तुम्हारे एक बहिन है। वह अयोध्याके चन्द्रवर्ती महाराजके राजकुमार को ब्याही है।’ बालक कहता—‘मैं बहिनके पास जाऊँगा।’ माता कहती—‘कुछ बड़े होनेपर जाना।’

बालकके मनपर अपने बहिन-बहनोईका चस्मा पूरी तरह बैठ गया। कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जानेकी दृढ़ परकड़ ली। ब्राह्मणी भक्ता थी। उसने सोचा—‘मिथिलेश्वरराजकुमारी क्या अपने इस अशोक भाईकी उधेखा कर सकती हैं?’ उस बेचारीके पास घरमें तो कुछ था नहीं। माँगकर थोड़ेसे चावलके कण ले आयी। उन्हें पीसकर उनके मीठे मोदक बना दिये। ऐसे मोदकोंको मिथिलामें ‘कासार’ करने हैं। उनको एक कण्डेमें बाँधकर पुत्रको दिया और कहा—‘ये अपनी बहिन और जीजाजीको दे देना।’ लड़के को मागमें लानेके लिये उसने सत्तू दे दिये।

बालक प्रयागदत्त निम्नी प्रकार कुछ दिनमें अयोध्या पहुँचे। यहाँ पूछनेपर भी कोई उनके चक्रवर्ती बहनोईका पता नहीं बताता था। जिससे पूछते, वही हँस देता। बहुत परेशान हुए। थककर मणिपर्वतके पास सदस्त्रीयाँ मंदिर (यह आजकल मस्जिद है) के पास घने पेड़ोंके मध्यमें एक टोलेपर बैठ गये। बहुत थक गये थे। बहनोईपर बहुत अप्रसन्न हो रहे थे। क’ रहे थे—‘पता नहीं कहाँ चला गया? अब उसे कहाँ ढूँढने जाऊँ?’

भला, कोई उन चक्रवर्ती-राजकुमारको कहाँ ढूँढे। परन्तु जो सन्धुच उन्हें ढूँढता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ वे उसे न मिल जायें। प्रयागदत्तने देखा कि खूब बड़ा एक सफेद हाथी उनके सामने टोलेपर वहाँसे आ गया है। उसपर मोनेरी रत्नजडित अम्बारी पड़ी है। हाथी बैठ गया और उसमें बहनोईके साथ बहिन उतर पड़ी। निम्नीको कोई परिचय देना या पूछना नहीं पड़ा। जैसे थे सदाके परिचित ही हैं। श्रीजानकीजीने पूछा—‘भैया! माताजीने मेरे लिये कुछ भेजा है?’

भैया तो हक्के-बक्के देखते ही रह गये। कुछ देरमें

सावधान होकर घोंगली देते हुए रोले—‘मैंने तो तुमलोगोंको बहुत ढूँढा। कोई तुमलोगोंका पता ही नहीं बताता था।’

घोट-भीसे श्रीकेशरीजीने दो कतार ले गिये और दोष प्रयागदत्तको यानेके गिये दे दिया। कहा—‘भैया! तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। हमलोग ऐसे स्थानपर रहते हैं कि सब लोग हमारा पता नहीं जानते। अब तुम घर लौट जाओ। मातासे कहना कि हमसब बड़े आनन्दमें हैं।’ वे हाथीपर बैठ गये। हाथी वनमें जाकर अदृश्य हो गया।

प्रयागदत्त बहिन-बहनोईके वियोगमें मूर्छित हो गये। कुछ देरमें कुछ चेतना आयी। उसी समय एक सत उपरसे निरले। पास जाकर उढ़ाने देखा कि एक सुन्दर बालक भूमिपर पड़ा तड़प रहा है। प्रयागदत्तका किसी प्रकार वे अपनी सुपापर ले आये। स्वयंच्चित होनेपर प्रयागदत्तने सब बातें बतायीं। एक घड़ी रात गये दो जियों आया और उन महात्माजीको दो थाउ न्यङ्गनोंसे भरे देकर उढ़ाने कहा—‘आज हमारे यहाँ भगवान्की पूजा हुई है। आपके लिये यह प्रसाद ले आयी हैं। अमी इसे ले लीजिये; थाउ सबैरे चले जायेंगे।’ थाल देकर वे दायनासे चली गयीं। दोनों थाल कमलके पत्तोंसे ढके थे। पचे हटानेपर महात्माजी तो चरित रह गये। स्वर्गिक वे थाउ जगमग कर रहे थे। महात्माजीने समझ लिया कि जगज्जननीने अपने भाईरी पहुनाई की है।

वह दिव्य भोग प्रयागदत्तके कारण महात्माजीको भी प्राप्त हुआ। प्राप्त थाउ लेने तो चीन आनेवाला था। महात्माजीने प्रयागदत्तको थाउ देना चाहा तो वे बोले—‘भेरी मा मुखे घरसे ही निबाउ देमी; यदि मैं बहिनकी चीज ले जाऊँ, वह कन्यागी वस्तु कैसे लेगी?’ बाबाजी भी मुन्चे पिरक थे। उन्होंने थाउको गणेशगुण्डमें फँक दिया। प्रयागदत्त घर पहुँचे। पुत्रका समाचार सुनकर माता चकित रह गयी। उसके नेत्रासे अधुपारा चलने लगी।

इस घटनाके एक वर्ष बीतनेपर प्रयागदत्तकी भाता परचाग चली गयीं। पासके एक ग्रामके सम्मान ब्राह्मण इनके साथ अपनी कन्याका विवाह करनेको उत्सुक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अब प्रयागदत्तको वे अपने ही घर रखना चाहते थे। लेकिन प्रयागदत्तको निम्नीके धनका मोह नहीं था। उनके मनमें तो वे दिव्य बहिन-बहनोई बस गये थे। सगारमें कोई वस्तु आँख उठाकर देखनेयोग्य भी उन्हें

नहीं जान पड़ती थी। वे घर छोड़कर सीधे अयोध्याको चल पड़े।

अयोध्या पहुँचकर प्रयागदासजी अद्भुत दशा हो गयी। शरीरकी सुधि ही भूल गयी उन्हें। वहिन-वहनोईके दर्शनके लिये वे व्याकुल हो गये। जिप टोलियर पहले दर्शन हुए थे, कुछ देर नहीं जाकर प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद कुझों और झाड़ियोंमें हँदते हुए भटकने लगे। इसी दशामें पूर्व-परिचित संत जिलोचन स्वामी इन्हें मिले। महात्माजीने इन्हें पहचाना और अपने आश्रमपर ले आये।

श्रीजिलोचन स्वामीजीके सत्सङ्का अपूर्व प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके अब ये प्रयागदास हो गये। मुक्ते इन्हें लँगोटी-अँकल प्रदान किया। उसके बाद तो प्रयागदासजीकी स्थिति बहुत ही ऊँची हो गयी। वे वन-वीहड़में कहाँ घूम रहे हैं, सो उन्हें कुछ पता नहीं। किसीने खिला दिया तो खा लिया, जल पिला दिया तो पी लिया। केश धिखे हैं, शरीर धूलसे भरा है। कहीं खड़े हो गये तो धँदो खड़े हैं। किसी वस्तुकी ओर दृष्टि गयी तो उसीको देख रहे हैं एकटक।

जगन्माता भगवती लक्ष्मीके भाई होनेसे चन्द्रदेव समस्त संसारके मामा लगते हैं। अयोध्यामें श्रीवैदेहीके भाई ये प्रयागदासजी भी वञ्चोंके मामा ही तो हैं। पता नहीं कितने सिला दिया कि सभी वञ्चे इन परमहंसको 'मामा-मामा' कहने लगे। ये परमहंस मामा मत्तगजेन्द्रकी भाँति झूमते हुए अयोध्याकी गलियोंमें घूमते रहते थे।

एक बार प्रयागदासजीको श्रीरामकी वन-लीलाका बोध हुआ। कहने लगे—'देखो! अपने तो गया ही, साथमें मेरी सुकुमारी वहिनको भी वीहड़ वनमें ले गया।' अब आपको एक धुन सवार हुई। कोई पैसे देता तो ले लेते। कुछ दिनोंमें पर्याप्त पैसे एकत्र हो जानेपर तीन जोड़ी बूते बनवाये, जितने बढ़िया बनवा सकते थे। तीन पलंग ऐसे बनवाये छोटे, बड़े कि एकके पीठमें एक रक्का जा सके। तीनों पलंगोंके लिये तीन गद्दे बनवाये। अब एकपर एक क्रमशः तीनों पलंग रखकर उनपर तीनों गद्दे और तीनों जोड़ी बूते रख लिये और यह सब सामान सिरपर उठाकर चित्रकूट चल पड़े। जहाँ-जहाँ मार्गमें गड्ढे, कुआँ, फाँटें, कंकड़ मिलते, वहाँ अपने वहनोईको वे कोसते जाते थे।

चित्रकूट पहुँचकर स्फटिकशिलाके पास प्रयागदासजीने तीनों पलंग बिछाये। उनपर गद्दे ढाल दिये। उनके नीचे

एक-एक जोड़ी बूते रख दिये और अब वहिन-वहनोईको बूँदने लगे। जब बहुत बूँद चुके, तब बोले—'देखो! छिप गया न। जान गया कि प्रयागदास आ गया है।' लौटकर देखते हैं तो इनके पलंगपर श्रीराम, लक्ष्मण तथा जानकीजी विराजमान हैं। दौड़कर सबके चरणोंमें बूते पहनाये और रामजीसे उल्लाहना देते हुए बोले—'तुम इस जंगलमें क्यों चले आये। मेरी सुकुमारी वहिनको क्यों साथ ले आये। इस वीहड़ वनमें तुमलोग रहते कैसे हो?'

श्रीजानकीजीने कहा—'मैया! मैं तो स्वयं आयी। ये तो मुझे लगे ही नहीं थे।'।

प्रयागदासने कहा—'अच्छा, ठीक है। अब हम तुम्हारे साथ-साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे।'।

श्रीरघुनाथजीने कहा—'भाई! हमारी वन-यात्राका नियम है कि हम तीन ही साथ रहते हैं। चौथे किसीको साथ नहीं रखते। पलंगपर कभी हम बैठते नहीं; आज तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये बैठ गये। अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ। तुम इनको अपने कानमें लगे तो हमको बड़ा सुख मिलागा।'।

श्रीजानकीजीने भी इन्हें आश्वासन देकर लौट जानेको कहा। सिरपर फिर पूर्ववत् पलंग और गद्दे रखकर बैचारे लौट पड़े। मन-ही-मन कहते जाते थे—'इनको किसीने कुछ कहा नहीं; ये सब आप ही वनमें आये हैं। सोनेका सहल काटता है, वन अच्छा लगता है। वहिन तो भोली-भाली है। वह जो कहता है, वही करती है। साथ-साथ चली आयी। हरे-भरे पेड़, लताएँ, भृगु देखती है, खुश हो जाती है। किसी दिन बाघ देखेगी तो जानेगी। मुझे भी साथ नहीं लिया। समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो इसकी वहिन सचेत हो जायगी। अयोध्या लौटनेको कहेगी।'। इस प्रकार स्वीसते, वकते वे अयोध्या लौट आये।

अयोध्या लौटकर उन्होंने एक नीमके नीचे खाट बिछायी; उसपर गद्दे डाले और उसपर स्वयं आसीन होकर अपनी भर्त्तामें गाने लगे—

नीमके नीचे खाट बिछी है, खाटके नीचे करता।

प्राणदास अलमस्तां सदैव, रामरत्नका सरदा॥

प्रयागदासजीकी अलमस्तीका क्या पूछना। वे निरखिल-ब्रह्माण्डनाथके सारे जो ठहरे। उत्पत्ति-स्थिति-संहारकारणी सकल ज्ञेयद्वारिणी महाशक्ति उनकी वहिन हैं। उनकी भर्त्ता अनन्त, असङ्ख्य, नित्य नूतन है। उनकी वाणियोंमें उस सत्ताकी एक झलक पायी जाती है।

भक्त स्वामी रामअवधदास

लगभग सौ वर्ष पहले की बात है। भगवान् श्रीराधेन्द्र के परम भक्त क्षेत्रन्यासी स्वामी रामअवधदासजी वैरागी साधु थे। उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी की राजधानी अयोध्यापुरीमें रहते थे। अहिंसा श्रीतीताराम नाममा कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव हो गया था। रातको कठिनतासे दो घंटे सोते। सरयूजीके तीरपर एक पेड़के नीचे रहते। धूनी रात दिन जलती। रसताकरी मौसम में भी कोई छाया नहीं करते। आभरण तो यह कि गून्धार वर्षा में भी उनकी धूनी ठंडी नहीं होती। जब देखो, तभी स्वामीजीके सुनारबिन्दसे बड़े मधुर स्वरोंमें सीतारामकी ध्वनि सुनायी पड़ती। आसपासके सभी मनुष्य—जीवजन्तु तब सीतारामध्वनि करना सीख गये थे। पहलेके पशियोंकी बोलीमें सीतारामजी ध्वनि सुनायी पड़ती, वहाँके कुत्ते बिल्ली की बोलीमें सीतारामका स्वर आता, वहाँके बूढ़ोंकी खड़खड़ाहटमें सीताराम-नाम सुनायी देता और वहाँकी पवित्र सरयूधारा सीतारामका गान करती। सामान्य वातावरण सीतारामभय हो गया था।

स्वामीजी कभी कभी सत्सङ्ग भी कराते, कोई खास अभिन्नारी आनेपर। उस समय व जिन तर्क-मुक्तिर्षी और शास्त्रमार्गीको अपने अनुभवके समर्थनमें रखते, उनसे पता लगता कि वे पददर्शनके बहुत बड़े पण्डित हैं, परन्तु इस समय सब कुछ छोड़कर केवल भजनमें लगे हैं। सत्सङ्गमें भी वे भजनका ही उपदेश करते और कहते कि मनुष्य और कर ही क्या सफल है। भगवान्ने कृपा करके जीम दी है, इससे उनका नाम रहता रहे तो वर, इसीसे प्रभु कृपा करके उसे अपने आश्रयमें ले लेते हैं।

स्वामीजी वैष्णव साधु थे, पर किसी भी सम्प्रदाय और मतसे उनका विशेष नहीं था। वे सभीको अपने ही रामजी के विभिन्न स्वरूपोंके उपासक मानकर समीपसे प्रेम करते। रणधन तो कभी किसीका करते ही नहीं। मधुर मुखरान उनके होठोंपर सदा खेलती रहती। वृद्ध होनेपर भी उनके चेहरेपर जो तेज छाया रहता, उसे देखकर लोग चिन्तित हो जाते।

उन्होंने एक बार अपने श्रीमुखसे अपने पूर्वजीवनका कुछ वृत्तान्त एक सज्जनको सुनाया था। उन्होंने श्रीअयोध्या जीके एक सत्से उसको इस प्रकार कहा था। स्वामी

रामअवधदासजी जौनपुरके समीपके ब्राह्मण थे। इनका नाम था—रामलणन। पिताके इकलौते पुत्र थे। माता बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। माताने बचपनसे ही इन्हें सीतारामका कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन यह इन्हें भगवान्के चरित्रोंकी मधुर कथा भी सुनाया करती थी। एक बार जब वे आठ वर्षके थे, तब रातको एक दिन कुछ डाकू इनके घरमें आ पहुँचे। इनके पिता पण्डित सत्यनारायणजी काशीमें पढ़े हुए विद्वान् थे। पुरोहितीका काम था। सम्पन्न घर था। जिस दिन डाकू आये, उस दिन इनके पिता घर पर नहीं थे, किसी यज्ञमानके घर बिबाहमें गये हुए थे। घरपर इनकी माँ थी और वे थे। दोनों मातापुत्र घरके अंदर आँगनमें ही रहे थे। गरमीके दिन थे, इसलिये सब बिपाद खुले थे। एक ओर गोएँ खुली खड़ी थी। जिस समय डाकू आये, उस समय इनकी माँ इनको हनुमान्जीके द्वारा लड़ा बहनकी कथा सुना रही थी। इसी समय लगभग पंद्रह सीलह डाकू सशस्त्र घरमें घुस आये। उन्हें देखकर इनकी माँ डर गयी, पर इन्होंने कहा—माँ! न डर क्यों गयी? देख, अभी हनुमान्जी लड़का जला रहे हैं। उनकी पुकारती क्यों नहीं? वे तारे पुकारते ही हमारी मददको आयेंगे। इन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही। परन्तु माँ लो कौन रही थी। उसे इस बातका विश्वास नहीं था कि सचमुच श्रीहनुमान्जी हमारी पुकारसे आ जायेंगे। जब माँ कुछ नहीं बोली, तब इन्होंने स्वयं पुनारकर कहा—‘हनुमान्जी! ओ हनुमान्जी! हमारे घरमें वे मौन छेग लाठी लेलेकर आ गये हैं। मेरी माँ डर रही है। आओ, जल्दी आओ, लड़का पीछे जगना।’ डाकू घरमें घुसे ही थे कि क्षणोंमें यह बात हुई। हतनेमें ही सबने देखा—सचमुच एक नहुत बड़ा बदर वृद्धता फाँदता आ रहा है, डाकू उसकी ओर लगी तान ही रहे थे कि उसने आकर दो तीन डाकुओं के तो ऐसी चपत लगायी कि वे गिर पड़े। डाकुओंका सरदार आगे बढ़ा तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर हवनी जोरसे खींची कि वह चीख मारकर बेहोश हो गया। डाकुओंकी लाठियों तनी ही गिर पड़ीं। बदरपर एक भी लाठी नहीं छाी। डाकुओंके चोरगुल्हे आमपासके लोग दौड़कर आ गये। डाकू भागे। सरदार अभी बेहोश था, उसे तीन-चार डाकुओंने कंधेपर उठाया और भाग निकले।

बालक रामलगन और उनकी मा बड़े आश्चर्यसे इस दृश्य-को देख रहे थे । अड़ोसी-पड़ोसियोंके आते ही बंदर जिधरसे आया था; उधरको ही कूदकर छपता हो गया । रामलगन हँसकर कह रहे थे—देखा नहीं मा ! तुने ! हनुमानजी मेरी आवाज सुनते ही आ गये और उन्होंने बदमाशोंको मार भगाया !' माके भी आश्चर्य और हर्षका पार नहीं था । गाँववालोंने यह घटना सुनी तो सबके-सब आश्चर्यमें डूब गये । रामलगनकी माने बताया कि इतना बड़ा और ऐसा बलवान् बंदर उसने जीवनमें कभी नहीं देखा था ।

दो-तीन दिनोंके बाद पण्डित सत्यनारायणजी घर लौटे और उन्होंने जब यह बात सुनी; तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ । डाकू घरसे चले गये; वह आनन्द तो था ही; सबसे बड़ा आनन्द तो उन्हें इस बातसे हुआ कि साक्षात् श्रीहनुमानजीने पधारकर घरको पवित्र किया और ब्राह्मणी तथा बच्चेको बचा लिया । वे भगवान्में श्रद्धा तो रखते ही थे; अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गयी । उन्होंने यजमानोंके यहाँ आना-जाना प्रायः बंद कर दिया और वे दिनभर भजन-साधनमें रहने लगे । बालक रामलगनको व्याकरण और कर्मकाण्ड पढ़ानेका काम उन्हींके गाँवके पण्डित विनायकजीके जिम्मे था । प्रातःकाल तीन-चार घंटे पढ़ते । रात्री समय माता-पिताके साथ वे भी भगवान्का भजन करते । भजनमें इनका चित्त रमने लगा । जब इनकी उम्र बारह वर्षकी हुई; तब तो वे घंटों भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमें बैठे रहने लगे । उस समय इनकी समाधि-सी लग जाती । नेत्रोंसे अश्रुओंकी धारा बहती । बाइसातन नहीं रहता । समाधि टूटनेपर वे माता-पिताको वतलते कि 'भगवान् श्रीरामचन्द्रजी श्रीजनकानन्दिनीजी तथा लखनजालजीके साथ यहाँ बहुमूल्य राजसिंहासनपर विराज रहे थे । बालककी इस स्थितिसे भाग्यवान् माता-पिताको बड़ा सुख होता । वे आजकलके माता-पिताकी तरह नहीं थे; जो अपने पुत्रोंको जान-बूझकर विषयोंमें लगाते हैं और धन कमानेके लिये भौति-भौतिके पापाचरणकी शिक्षा देकर उनके जीवनको बिगाड़ते हैं । वे सच्चे हितैषी थे अपने पुत्रके । पुत्रको जब इस प्रकार भगवान्के प्रेम और उनके ध्यानमें मस्त देखते; तब उन्हें बड़ा आनन्द मिलता । वे अपनेको बड़ा सौभाग्यशाली समझते ।

रामलगनजीके पिता-माता सच्चे पुत्रस्नेही थे; वे अपने बालकको नरकोंमें न जाने देकर भगवान्के परम धामका

बानी बनानेमें ही अपना सच्चा कर्तव्य-पालन समझते थे; इसलिये उन्होंने पुत्रकी भक्ति देखकर सुख माना तथा उसे और भी उत्साह दिलाया । गाँवके तथा सम्बन्धके लोग जब राम-लगनके विवाहके लिये कहते; तब माता-पिता उन्हें हँसकर उत्तर देते—'यह रामलगन हमारा पुत्र नहीं है; यह तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका है; विवाह करना; न करना उन्हींके अधिकारमें है । हम कुछ नहीं जानते ।' उनकी ऐसी बातोंको सुनकर कुछ लोग चिढ़ते; कुछ प्रसन्न होते और कुछ उनकी मूर्खता समझते । जैसी जिसकी भावना होती; वह वैसी ही आलोचना करता ।

रामलगनजीकी उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी; ज्यों-ही-ज्यों उनका भगवत्प्रेम भी बढ़ने लगा । एक बार रामनवमीके मेलेपर रामलगनजीने श्रीअयोध्याजी जानेकी इच्छा प्रकट की । पण्डित सत्यनारायणजी और उनकी पत्नीने सोचा—'अब श्रीअवधमें ही रहा जाय तो सब तरहसे अच्छा है । शेष जीवन वहीं बीते । रामलगन भी वहीं पास रहे । इससे इसकी भी भक्ति बढ़ेगी और हमलोगोंका भी जीवन सुधरेगा ।' ऐसा निश्चय करके पत्नीकी सलाहसे पण्डित सत्यनारायणजीने घरका सारा सामान तथा अधिकांश खेत-जमीन बगैरह दान कर दिया । इतनी-सी जमीन रक्खी; जिससे अन्न-बन्धका काम चलता रहे । एक काश्तकारको खेत दे दिया और हर साल उससे अमुक हिस्सेका अन्न देनेकी शर्त करके सब लोग श्रीअयोध्याजी चले गये । इस समय रामलगनजीकी अवस्था साढ़े पंद्रह वर्षकी थी । माता; पिता और पुत्र—तीनों अवधवासी होकर भगवान् अवध-पंथिका अनन्य भजन करने लगे । पूरे चार वर्षके बाद पिता-माताका देहान्त हो गया । दोनोंका एक ही दिन—ठीक रामनवमीके दिन शरीर छूटा । दोनों ही अन्तःसमयतक सचेत थे और भजनमें निरत थे । शरीर छूटनेके कुछ ही मिनटों पहले दोनोंको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने साक्षात् दर्शन देकर कृतार्थ किया । श्रीरामलगनजी इस समय साढ़े उन्नीस सालके थे । माता-पिताकी आदर-क्रिया भली-भाँति सम्पन्न करनेके बाद इन्होंने अवधके एक मजनानन्दी संतसे दीक्षा ले ली । तबसे इनका नाम स्वामी रामअवधदासजी हुआ ।

स्वामीजीमें उत्कट वैराग्य था । वे अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे । योग-क्षेमका निर्वाह श्रीसीतारामजी

अपने-आप करते थे। इन्होंने न कोई कुटिया बनवायी, न चेला बनाया और न किसी अन्य आडम्बर में रहे। दिन रात कीर्तन करना और भगवान्‌के ध्यानमें मग्न रहना; यही इनका एकमात्र कार्य था।

इन्हें जीवनमें बहुत बार श्रीहनुमान्‌जीने प्रत्यक्ष दर्शन

दिये थे। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके भी इनको सात बार दर्शन हुए। अन्तकालमें श्रीभगवान् राघवेन्द्रकी गोदमें विर रक्कर इन्होंने शरीर छोड़ा। लोगोंका विश्वास था कि ये बहुत उच्च श्रेणीके भक्त हैं। ये बहुत ही गुप्त रूपसे रहा करते थे।

भक्त रामरूपजी

(लेखक—श्रीरामलखनदासजी, श्रीबैरवनाथदासजी)

भक्तवर रामरूपजीका जन्म स० १८०१ वि० में दिछीके सनिकट जयसिंहपुर ग्राममें हुआ था। वे गौड़ ब्राह्मण थे। बचपनसे ही वे मातापिताके सम्पर्कमुक्तसे वञ्चित रहे। जब वे तीन मासके थे, तभी उनकी माताका देहान्त हो गया और पिता महाराम रुदा नौकरीपर ही रहते थे। उनके पालनपोषण और शिक्षाका भार घायपर आ पड़ा, पर वे दस सालके भी नहीं हुए थे कि वह भी चल बसी। रामरूपजीने इन परिस्थितियोंसे पूरा-पूरा लाभ उठाया। बचपनसे ही उनमें वैराग्य, भक्ति और सत-सेवा की भावनाएँ उठा करती थीं। घायके भार्दने उनमें भक्तिके अङ्कुर प्रस्फुटित होते देखकर उनकी तत्काथीन महाराम चरणदासजीके चरणभ्रममें पहुँचा दिया। चरणदासजी उनपर

बड़ी कृपा रखते थे। गुरुके आशीर्वादसे वे कुछ भक्तोंकी साथ लेकर आसपासके ग्रामोंमें भगवद्भक्तिके प्रचारके लिये निकल पड़े। लोग उनकी सादगी और सच्ची भक्तिनिष्ठासे बहुत प्रभावित हुए। इस भ्रमणकालमें एक गुफामें श्रीशुकदेवकी मूर्ति भी मिली थी। दिछीमें गुरु-आश्रममें लौकर विधिपूर्वक उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की।

सन् १८४७ वि० में उन्होंने परमधाम लाभ किया। वे सतङ्गपर विधेय जोर देते थे; सतङ्गको ही शान, भक्ति और वैराग्यप्राप्तिका साधन मानते थे। रामनाममें उनकी अङ्घ्रि भद्रा और आस्था थी। योग, पुरु, तप और दानसे भी बदकर रामनाम-उच्चारण ही उनके लिये अधिकाधिक श्रेयस्कर था।

श्रीसुवंशनाथजी त्रिपाठी

(लेखक—प० श्रीरामवृन्दापजी त्रिपाठी, पृ० ६०, एम्.एल्. बी०, साहित्यपार्य)

प्राय दो सौ वर्षकी पुरानी कथा है। गोरखपुर प्रान्तमें सरयूके पावन उत्तर तटपर नदौली नामका अति प्राचीन ब्राह्मणाधिवास है। श्रीसुवंशनाथ त्रिपाठीने उसी ग्रामको अपने जन्मसे अलङ्कृत किया था। एकाकी पुत्र थे। मातापिताके स्नेह और आशीर्वादसे व्यक्ति पावर बढे, किंतु शिक्षाके लिये सुविधा न होनेके कारण अधिक न पढ सके। संस्कार प्रबल थे। बाल्यावस्थासे ही मातापिताकी भक्ति, साधु-सेवा, गुरुदेव पूजा और सन्ध्याश्रममें प्रवृत्ति थी। सात्त्विक गुणोंका उदय होता गया। अहिंसा, सत्य, त्याग, तप, परोपकारदि दैवी सम्पत्तियोंका भण्डार भरने लगा। श्रीसुवंशनाथजी अल्पा वयसमें ही बहुजनप्रिय हो गये।

पण्डितजी पूर्ण सदाचारनिष्ठ ब्राह्मण थे। ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर नित्यक्रियासे निवृत्त होकर नियमसे धरयु-स्नान करते थे। घंटों स्नेहसे भगवन्नाम स्मरण करते थे। मातापिताकी सेवा नित्य करते थे। गृहस्थीका भार सम्मानपूर्वक संभालना कर्तव्य समझकर मनोयोगपूर्वक खेती करते थे। खेत अधिक नहीं था, परन्तु उपज बहुत थी। गायें बहुत थीं। वे सुन्दर थीं, स्वस्थ थीं और पण्डितजीसे बहुत हिली हुई थीं। पण्डितजी जहाँ जाते, गायें उन्हें घेरे रहती थीं।

श्रीसुवंशजीके घरमें पर्याप्त अन्न होता था। घी-दूधकी नदी बहती थी। परन्तु उन्हें हृत्पतेसे सन्तोष कहाँ था। ज्ञान पूजा, खेती-बारीसे निश्चित समय निकालकर दिन

दुखियों, पीड़ितों और दलितोंकी बस्तीमें निर्भय प्रवेश कर जाते । उनसे भाई-चचाका नाता लग गया था । हृदय बड़ा कोमल था; बड़े परदुःखकातर थे । कहते हैं, निस्वहाय बीमारोंकी परिचर्यामें रात-रातभर जगे रह जाते । प्रातःकालसे पुनः नियमानुसार पूजा-अर्चामें लग जाते । पूर्ण कर्मयोगीकी माँति 'मामनुस्मरं शुष्य च' का महामन्त्र उनके जीवनका बल था । संत ऐसे ही परदुःखकातर होते हैं ।

कबीर कहते हैं—

कबिरा सोई पीर है जो जानै पर पीर ।
जो परपीर न जानई सो कफिर बेपीर ॥

भक्तोंके हृदयमें ऐसे जीवनके प्रति प्रबल आकर्षण होता है । महाभागवत तुलसीकी अमर अभिलाषा है—

कबहुँक हौं पहि रहनि रहौंगे ।

श्रीरघुनाथ कृपालु कृप तें संत सुमाद गहौंगे ॥

संत-जीवनके सम्बन्धमें श्रीमगवत्-रसिकजीकी उक्ति प्रकाश देती है—

इदने गुन जाने सो संत ।

श्रीमगवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलकंत ॥

हरि कौ मजन साधु की सेवा सर्व भूतपर दाया ।

हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखै माया ॥

सहनशील आसय उदार अति धीरज सहित विवेकी ।

सत्य बचन सब की सुखदायक गहि श्रनंतव्रत पकी ॥

शैल्यवित्त अमिमान न जाने करै जगत को पावन ।

'ममत्तरसिक' तासु की संगति तौनहुँ ताप नसावन ॥

कथानायक श्रीसुवंशजी ऐसे ही संत-भक्तोंमें थे ।

सरयू-तटपर उरहैं प्रायः साधुओंका समागम प्रात हो जाता ।

साधुओंको भोजन करानेमें, फलाहार देनेमें उन्हें अपार आनन्द होता था । पुराने लोगोंका कहना है कि किसी

साधुके आशीर्वादसे ही श्रीसुवंशनाथजीको एक पुत्र उत्पन्न हुआ । साधुकी आराधने ही शिशुका नाम सुविचिनाय विपाठी

रखा गया । पुत्रमें भी पिताके गुण आ गये ।

पिताको प्रबल होनेका अवसर मिला । पुत्र-पौत्रादि-सम्बन्ध

होकर, पर्याप्त अवस्यामें सरयू-तटपर शमिनामोच्चारण

करते हुए श्रीसुवंशनाथजी परमधामको प्रस्थान कर गये ।

उनके वंशमें आज भी गो-सेवा, कृषि, अहिंसा, त्याग, तपः,

आचरणकी पवित्रता आदिका विशेष मान है ।

विश्वमें जितापसे मुक्ति देनेवाला, शान्तिका एकमात्र

साधन संताचरण ही है ।

भक्त दामोदरदासजी

(लेखक—धर्मभूषण पं० श्रीमधुसूदनाचार्यजी महाराज)

भक्त दामोदरदासजीकी जीवन-गाथा अत्यन्त सरस और मनोमोहक है । वे भगवान्की महती कृपाके पात्र थे । उनका जन्म १३५ वर्ष पूर्व अजमेरके साण्डा ग्राममें हुआ था । बाह्यावस्थासे ही वे अद्भुत प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे । उनके पिता लक्ष्मीनारायण तथा माता लक्ष्मीदेवीने उनको अल्पावस्थामें ही विवाहित कर दिया; उनके पुत्र हुआ, जो कुछ ही दिनोंमें चल बसा । भक्त दामोदरको इस घटनासे बड़ा सुख मिला; उन्होंने सोचा कि भगवान्के भजन-पथका एक बहुत बड़ा रोड़ा अब नहीं रहा ।

धीरे-धीरे भगवान्के चरणारविन्दमें उनकी अद्भुत और मक्ति बढ़ती गयी । लोग उनकी ओर अधिकाधिक संख्यामें आकृष्ट होने लगे । वे द्वारकेश भगवान्की मक्तिमें रात-दिन डूबे रहते थे । एक बार मनमें उनके दर्शनकी

उत्कृष्ट इच्छा हुई तथा गाँववालोंने कहा कि आप भगवान्के भक्त हैं, हमें भी उनका दर्शन कराइये । भक्तका तो सारा काम भगवान्के लिये ही होता है; परलोक-इच्छाकी पूर्ति भी उनके लिये आवश्यक हो गयी; भक्त भगवान्को लेनेके लिये चल पड़े । कठिन व्रत-संयम और नियमका पालन करते हुए द्वारकापुरीके लिये उन्होंने पैर बढ़ा दिये । केवल भगवन्नाम-स्मरण करते हुए द्वारकापुरी पहुँच गये; दूरसे ही पुरीके विशाल मन्दिरोंका दर्शनकर वे प्रेम-विह्वल हो उठे । वे भगवान्की राजधानीमें थे । भगवान् भक्तसे मिलनेके लिये स्वयं उत्सुक हो उठे; उन्होंने अधारोही राजकुमारके रूपमें भक्त दामोदरको दर्शन दिया । पर भक्तको वो अपने भगवान् प्रिय होते हैं, उन्होंने द्वारकेचले विनम्रतापूर्वक कहा कि 'मेरे हृदय-देवता

तो शङ्ख-चक्र-गादा-मग्नवाले हैं ।' भगवान् ने उनके मन के अनुरूप ही अपने दिव्यरूपसे उनको कृतार्थ किया और यथाविधि आतिथ्य-सत्कारसे उनकी आनन्द-वृद्धि की । द्वारकानायने भक्तिविषय होकर भक्त दामोदरकी इच्छाके अनुकूल ही कहा कि 'द्वारका बहुत दूर है, मैं सापलमें स्वयं पधारूँगा । कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको मैं निर्मूर्ति (गोपाल, केशवराय और रुक्मिणी) रूपमें बड़ी दर्शन दूँगा । सापल ग्रामके पूर्व तालाबपर कदम्ब वृक्षके नीचे लप्टी बनजारेकी बालद (बैलेंकी टोली) में करी बैलपर लदे बोरमें मेरा प्राकट्य होगा, रोहूँके बोरमें सापल हो जायेंगे । वह नीचे गिर जायगा, तुम वहाँ लोगोंको साधार बताना कि इसमें मेरे भगवान् हैं ।' सापलके निवासियोंको भक्त दामोदरने विश्वास दिलाया कि आपलोगोंको भगवान् का दर्शन अपरम

होगा । शुभ तिथिपर लप्टी बनजारेकी बालद आयी और भगवान् के कपनानुसार बैलपर लदे बोरमें भगवान् के धी विग्रहोंका प्राकट्य हुआ । बनजारेने एक भव्य मन्दिरका निर्माण कराया और भक्त दामोदरने उसमें अपने भगवान् की प्रतिष्ठा की । उनकी जयघ्वनिते वातावरण पवित्र हो उठा ।

प्रत्येक वर्ष इस पवित्र स्थानपर बहुत बड़ा मेला लगता है और गोपालभगवान् के पूजनोत्सवमें अधिकाधिक जनता भाग लेती है । भक्त दामोदरदासके रचे हुए भगवद्विरत महाभण्डा पारायण भी होता है ।

भक्त दामोदरदासका जीवन धन्य था; उनकी भक्ति भगवान् को द्वारकासे सापल खींच लायी । भक्त दामोदरके साथ ही-साथ उनके समकालीन सापल निवासी तथा शङ्कोष पड़ोसके लोग भी भगवान् के दर्शनसे कृतार्थ हुए ।

संत श्रीब्रह्मचैतन्यजी महाराज

(लेखक—श्रीमैत्रवहाजी शर्मा)

संत श्रीब्रह्मचैतन्यजी महाराज दक्षिण प्रान्तके छात्तारा जनपदमें पण्डरपुरके मार्गपर माणगाझाके किनारे छोटे-से ग्राम गोंदवलेमें एक भक्त वैष्णवकुलमें उत्पन्न हुए थे । पूर्वजन्मके सत्कारके अनुसार बचपनसे ही भगवत्कृपासे तन्मय होकर बैठना, ध्यान करना तथा एकान्त-सेवन आदि विलक्षण कार्य देखकर उनके माता पिताको उनके उज्ज्वल भविष्यका पता लग गया । यज्ञोपवीत-सत्कारके बाद वे सदा एक दिन शानकी खोजमें निकल पड़े । बड़े-बड़े साधु-संतोंका सलङ्गलामझर उन्होंने उनके सामने आत्मसम्पत्ती बड़े-बड़े प्रभारकते, कुछ लोग उनके आन्त्राचपत्यपर हैंसते थे परन्तु कुछ सत और विवेकी जनोंने उनकी अनुमती सत्तोंरी शरणमें जानिका उपदेश दिया ।

उन्होंने दक्षिणके प्रसिद्ध सत हुकारामजी महाराजसे मेंट की । हुकारामजी उनको बहुत मानते थे । पहले तो उन्होंने उनकी कड़ी-से-कड़ी परीक्षा ली, बादमें दीक्षा देकर उनको 'ब्रह्मचैतन्य' सहासे समलङ्कृत किया । हुकारामजीके

चरणकमलोंमें उनकी बड़ी निष्ठा और अविचल भक्ति थी । दीक्षित होनेके बाद वे अपने निवासस्थान गोंदवले ग्राम आये और गुरुके आदेशसे वहाँ रहकर भगवद्भक्तिका प्रचार करने लगे । वे नाममार्गी भक्त थे । भगवान् श्रीरामको ही अपना उपास्य मानते थे । उन्होंने बतलाया कि सगत्के सारे कार्य राम-नामसे ही सम्पादित होते हैं । जीवको भगवान् रामकी ही अमोघ शरणमें जाना चाहिये । उन्होंने देश भ्रमण करके पवित्र स्थानों और तीर्थक्षेत्रोंमें राम-मन्दिरोंकी स्थापना की । इन्दौर, उज्जैन और मण्डलेश्वर आदिमें उनके हाथसे स्थापित मन्दिर आज भी विद्यमान हैं ।

दक्षिण भारत तथा अन्य तीर्थक्षेत्रोंमें उनके बहुतसे अनुयायी परम्परागत शिष्य आज भी भगवन्नामका प्रचार कार्य करके असंख्य जीवोंका कल्याण कर रहे हैं । गोंदवलेमें प्रतिवर्ष पोष माघमें उनका तिथि-महोत्सव धूमधामसे मनाया जाता है । श्रीब्रह्मचैतन्यजी महान् भक्तिनिष्ठ, विलक्षण त्यागी और आदर्श भगवदीय थे ।

महात्मा श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र

(लेखक—श्रीधुत पन्० कनकलाल जय्यर, पृष्ठ ५०)

महात्मा श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र दक्षिण भारत ही नहीं, समस्त विचार-जगत्के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य-चिन्तनके प्रचान विषय थे। मधुराके हालास्य क्षेत्रमें पंद्रहवीं सदीके विख्यात दक्षिणी विद्वान् सोमसुन्दरके घरमें शिवरामकृष्णने जन्म लिया। उनकी माताका नाम पार्वती देवी था। बचपनसे ही उनको पूर्ण संयम और शास्त्रविधानोंकी शृङ्खलामें बाँधकर रक्खा गया। उपनयन-संस्कारके बाद मधुराके शिवमन्दिरमें उन्हें वेदाध्ययनके लिये भेजा गया। उसके बाद वे तञ्जोरमें गुरुके घरपर ही रहकर विद्याध्ययन करने लगे। अठारह सालकी अवस्थामें उनका विवाह कर दिया गया। तीन वर्षके बाद गुरुकुलसे लौटनेपर जब उनकी माताने यह्साभ्रम और पत्नीके आगमनके सम्बन्धमें उनको बताया, तब उनका हृदय क्षोभसे परिपूर्ण हो उठा। वे सोचने लगे कि 'यह्स्त्रीके छुलसे कहीं बदकर आनन्दमय स्थिति है प्रभुको खोजते रहना।' वे घरसे निकल पड़े, यह्स्त्री-जीवनके प्रति वैराग्यका उदय हुआ। विद्याके केन्द्र काश्मीरपुरमें आ पहुँचे। कामकोटि मठके स्वामी श्रीपरमशिवेन्द्रसे उन्होंने दीक्षा ली। गेरुआ वस्त्र धारणकर वे पूर्ण संन्यासी हो गये। वे प्रायः मठमें ही अध्यात्मविद्यापर दूसरे लोगोंसे वाद-विवाद किया करते थे, पर गुरुको उनका यह स्वभाव अच्छा न लगा। उनके आदेशसे उन्होंने मौनव्रत ले लिया।

उनका अधिकांश समय ब्रह्म-चिन्तन और ग्रन्थ-रचनामें बीतने लगा। उनकी प्रसिद्ध और मधुर रचना आत्मविद्या-विलासने शृङ्गेरी मठके शिवाभिनेतवत्तच्चिदानन्द गुरुदेव

भारतीका भी ध्यान आकृष्ट कर लिया। श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र उनके कृपापात्र हो गये। उनके शिवयोगप्रदीपिका, ब्रह्मसूत्रवृत्ति, श्रीमभवद्गीता-भाष्य आदि अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं। मौनी सदाशिव ब्रह्मेन्द्र अपने समयकी बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थे। उन्होंने आगे चलकर दण्ड और कर्मण्डलुका भी परि त्याग कर दिया। वे पूरे अवभूत हो चले। भंडों समाधिमें मग्न रहा करते थे, उनका जीवन तपोमय और त्यागपूर्ण धन गया। उन्होंने पुण्यक्षेत्रोंका पर्यटन आरम्भ किया। एक समय वे त्रिमूर्ति क्षेत्रमें कावेरीके परम रमणीय तटपर कुछमड़ी स्थानमें ठहर गये। कावेरी बीच-बीचमें कभी-कभी सूख जाती है। वे नदीमें एक बाढ़के टीलेपर बैठे थे कि योड़ी देरमें उनकी समाधि लय गयी; बाढ़ आसी और टीला अदृश्य हो चला, गाँववालोंने समझा कि स्वामीजी बह गये। कुछ दिनोंके बाद बाढ़ हटने-पर एक किसान अपना घर बनानेके लिये बाढ़ लाने गया; वह कुछ ही बाढ़ निकाल पाया था कि उसने देखा फायड़ा रकते भोग गया है। उसने घीरे-घीरे खोदना आरम्भ किया। उस समय स्वामीजी पूर्ण समाधिस्थ थे। वे उठे और चले गये। उनका जीवन चमत्कारी घटनाओंसे सम्पन्न है। उनकी अलौकिक साधनाशक्तिते लोग आश्चर्यचकित हो उठे। एक सिद्ध महात्माके रूपमें चारों ओर उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि वे लगभग दो सौ साल-तक जीवित थे। पाँच स्थानोंमें उनकी महासमाधि है। कावेरी नदीके रमणीय तटपर करोके निकट नरोरमें उनकी महासमाधि एक दर्शनीय वस्तु है। वे प्रसिद्ध विचारक, आत्मज्ञानी और स्वरूपनिष्ठ महात्मा थे।

भक्त-चाणी

अहोऽतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः। राममेव सद्गन्धेति वनस्थमपि हृष्टयोः ॥

अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्करः। यदि स्यां सफलं जन्म मम भूयान्न संशयः ॥ —भरत
(अ० रा० २।८। ३२-३३)

अहा! महात्मा लक्ष्मणका जन्म अत्यन्त सफल है, जो भगवान् श्रीरामके वनमें रहते समय भी सदा प्रसन्न मनसे उन्हींका अनुसरण करते हैं। जो लोग रामके दास हैं, उनके दासोंका दास भी यदि मैं हो जाऊँ तो मेरा जन्म सफल हो जाय—इसमें सन्देह नहीं।

भक्त दत्तात्रेयजी आपणावोवा

(रेखक—श्रीतत्त्वचन्द्र दादोभावे)

दक्षिण महाराष्ट्रमें कृष्णा पञ्चगङ्गाके संगम-तटपर वसिष्ठबाबा नामक पुण्यप्रेषमें आतेसे सौ साल पहले भक्त दत्तात्रेयजी महाराजने जन्म लिया। वे सदाचारसम्पन्न, सत्य मित्र, ब्राह्मणकुलके भूषण और पण्डरपुरुषके श्रीविहङ्ग गणपान्तके नैष्ठिक वारकरी भक्त थे। उनका सम्पूर्ण जीवन भक्तमय था, सरलता, भक्ति और निष्पण्डताकी तो ये प्रतिभूर्ति ही थे।

उनकी आर्थिक अवस्था कुछ अच्छी नहीं थी, ऊपर कुछ श्रृण था। महाजनने सकाज किया तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि पण्डरीनाथकी पात्रा पर आनेपर केवल पाँच ही दिनोंमें श्रृण चुका दूँगा। आपके पास धरोहररूपमें कौमती गहना तो रख ही दिया है। उसे बेचकर पैसे पाई चुका दूँगा। महाजन आनन्द हुआ। उसने निर्दयतापूर्वक उनकी धोती पकड़कर धमकाया कि बिना श्रृण चुराये मैं नहीं छोड़ सकता। भक्त तो केवल भगवान्‌के ही होकर रहते हैं। दत्तात्रेयजीके भगमें भगवद्दर्शन की तरफ़ें उठ रही थीं, ससारी लजा और कुलभरोदासी और उन्होंने तनिक भी ध्यान न देकर धोती महाजनके हाथ में ली। और दिग्गमर देवसे श्रीपण्डरीनाथके दर्शनके लिये चले पड़े। महाजन उनकी इस अविचल भक्तिसे बहुत प्रभावित हुआ। भक्तने भगवान्‌के मन्दिर-प्रदेशों पहले पुष्पमालिका भगवती चन्द्रमागा नदीमें स्नान किया। भगवान्‌के दर्शनसे नयनोंमें झिलकलर वे भक्तमें मग्न हो उठे।

पण्डरपुरुष थे अपने प्राम लौटकर भगवती कृष्णाके तटपर बाह्यमय क्षेत्रमें एकान्तसेम करने लगे। कोई कुछ दे देता था सो स्वीकार लेते थे। असाचित वृत्तिमा उन्होंने रहे सत्त्व से निर्वाह किया। कोई उन्हें दम्मी तो कोई पागल समझता था।

तबनेकि लिये तो वे पूर्ण सत ही थे। एक दुष्ट व्यक्तिने उनकी पीठपर जलती आग डाल दी, चमड़ा जल गया, धाव हो गया, कड़े पहने लगे, पर वे भगवद्भक्तिमें तमस थे। एक दिन एक कौआ घाटपर बैठकर कौड़ोंको खाने लगा, किसी राजने दत्तात्रेयजीको हँसते देताकर मग्न किया कि ब्राह्मण! आप तो हँस रहे हैं और कौआ आपको छेड़ पहुँचा रहा है। दत्तात्रेयजीने कहा कि 'कौआ शरीरका अतिथि है। शरीर उसके प्रति अपना कर्तव्यपालन कर रहा है, इसी तरह आपको भी अपने अतिथिके प्रति कर्तव्यनिराकरण चाहिए।' यह उनकी उच्चरीलसे बहुत प्रभावित हुआ। दत्तात्रेयजी चमत्कार और उपदेशसे दूर भागते थे। उनके दर्शनमात्रसे ही लोगोंकी छद्मार्थ मिट जाती थी।

एक बार वे इच्छारजीके नारायण मन्दिरमें गये थे। कुछ सज्जनोंने महाराजको मिलानेके लिये एक मालिनसे कुछ पैसे आम मंगि और शीघ्रतासे देनेके लिये निवेदन किया कि ऐसा न हो—भक्त दत्तात्रेयजी चले जायें। मालिन धनसे मदास्थ थी। उसने पल देना तो दूर रहा। साधु-समाजकी निन्दा आरम्भ की। महाराजकी मन्दिरसे चले पड़े। मालिनके घरमें आता सत गयो, पैसे आम और गुड़ आदि विनष्ट हो गये।

दत्तात्रेय महाराजकी समाधि मिरज गोंयमें है। यह स्थान वास्तव कल्याणदायी है। एक सज्जन जो वचनमें गुंने थे, इस स्थानकी सेवा करतेसे शोल्ने लगे। उन्होंने स्वप्नमें एक जगन्नाथो सत्का दर्शन किया, जिन्होंने उन्हें जोलनेवा आदेश दिया। वे चोल्ने लगे। उन्होंने दो सालतक दत्तात्रेयजीकी समाधिके निकट भगवद्भजनका कार्यक्रम पूरा किया था।

भक्त-चाणी

आर्ता विपण्णा शिथिलश्च मीता घोरेषु व्याघ्रादिषु चर्वमाना ।

सर्वीर्त्त नारायणदायमात्र विमुक्तस्तु सा सुखिनी भवन्ति ॥ —सङ्कय

जो लोग आर्त, शिथिल, शिथिल और मयभीत हैं तथा रात्र आदि घोर जन्तुओंके बीचमें पड़ गये हैं, वे केवल 'नारायण' नामका समीचीन करके दुःखसे छूट जाते हैं और सदाके लिये सुखी हो जाते हैं।

पूज्य स्वामी इन्दिराकान्ततीर्थ श्रीपादवडेर

(लेखक—श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत)

द्वैतसिद्धान्तप्रतिपादक श्रीमन्मध्वाचार्यने अधिष्ठेन उडुपीमें श्रीकृष्णविग्रहकी प्राणप्रतिष्ठा करके विशेष हेतुसे जिन आठ मठोंकी स्थापना की; उनमें पूजन-अर्चनके लिये आठ संन्यासियोंकी नियुक्ति की। उन आठ मठोंमेंसे एक महान् तपस्वी मठाधिपतिकी ओरसे श्रीवदरिकाश्रममें एक सुशील गौड़ ब्राह्मण ब्रह्मचारीको आश्रमदीक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने दक्षिण जाकर अपनी इस परम्पराको विशुद्ध रूपसे चलाया। इसी परम्परामें थड़े श्रेष्ठ अधिकारी और भगवत्-साक्षात्कार-प्राप्त श्रीजीवोत्तमतीर्थ स्वामी हुए। स्वामी श्री-इन्दिराकान्ततीर्थजी इन्हींके उत्तराधिकारी थे।

स्वामी इन्दिराकान्ततीर्थजी धर्माचार्य होनेके साथ-ही-साथ एक दैवीशक्तिसम्पन्न महात्मा और शान्ति भक्त थे। श्रीमन्मध्वाचार्य-सम्प्रदायके वे कुशल मठ-न्यवस्थापक ही नहीं; शास्त्रज्ञानी और अद्भुत कर्मकाण्डी भी थे। उनका जीवन अत्यन्त उन्नत और परम पवित्र था। उनके नैष्ठिक आचार-विचार, रहन-सहन, प्रगाढ़ विद्वत्ता, प्रेममयी प्रकृति, सद्बुधता आदिका लोगोंपर पूर्ण प्रभाव था; वे उनको बड़ी श्रद्धा-भक्ति और पूज्य भावनासे सम्मानित करते थे।

वे कहर सनातनधर्मी मठाधीश थे, शालाविहित आचरणको ही श्रेयस्कर समझते थे। मैत्री, करुणा, मुदित

और उपेक्षा—इन प्रवृत्तियोंके वे पोषक थे। अपनेसे छोटे-के प्रति उन्होंने सदा करुणा और वात्सल्यका परिचय दिया। उनका जीवन सदा सत्कार्योक्ति ही सम्पादनमें बीता। वे संयम, नियम, तप, जप आदिके पालनपर विशेष जोर देते थे। वे कहा करते थे कि जिस व्यक्तिमें दैवीसम्पत्ति—अहिंसा, तप, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदिका अभाव है, वह कभी भी अपना यह लोक और परलोक नहीं सुधार सकता। उनका मत था—जनता अर्थ और कामकी इच्छा करती है। इन दोनों पदार्थोंकी शालोंने पुरुषार्थमें गणना की है। परन्तु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारोंमें धर्म और मोक्षद्वारा ही अर्थ तथा कामरूपी पुरुषार्थ शासित हैं। यदि धर्म और मोक्षका बन्धन न रहे तो अर्थसे महान् अनर्थ हो जाते हैं। धर्मके वधार्थ आचरणसे ही विशुद्ध अर्थ और काम सुलभ होते हैं। धर्मके नियन्त्रणमें अर्थ और काम रखनेसे जीवन सार्थक हो जाता है।

वे पौराणिक कथाओंके पाठमें बड़ी अभिरुचि रखते थे। पुराणकी कथा कहनेमें उनको बड़ा आनन्द मिलता था। वे योग्य मठाधीश, महान् विद्वान् और धर्माचार्य तथा भक्त थे।

श्रीहरिकी कृपासे उन्होंने पचास वर्षोंतक मठाधीशकी गद्दीकी शोभा बढ़ायी, सैकड़ों छात्रोंको वेद, काव्य, व्याकरण-न्याय तथा वेदान्तके उच्च ग्रन्थोंकी शिक्षा दी।

भक्तराज श्रीगुलावरावजी महाराज

(लेखक—श्रीरामनारायणजी श्रीवास्तव)

श्रीगुलावरावजी महाराज रक्तिक भक्त, विरक्त और शान्ति महात्मा थे। वि० संवत् १९३९ में बरार प्रदेशके अमरावती जनपदके माधन गाँवमें उनका जन्म हुआ था। वे राजपूत थे। जन्मकालसे ठीक ९ मासके बाद वे दोनों नेत्रोंसे अन्धे हो गये। उनमें वात्स्याख्यासे ही भगवद्भक्तिके लक्षण दीख पड़ने लगे। जब वे चार ही सालके थे, एक रातको उनके विस्तरेपर दीप उलटकर गिर पड़ा; उन्होंने अपनी नानीसे कहा कि भिस्तरा नहीं जलेगा, तेल जल जायेगा। भगवान्की कृपासे ऐसा ही हुआ। कभी वचनमें ही भगवान्ने उनकी दर्शन दिया था। वे प्रज्ञाचक्षु थे।

ग्यारह सालकी अवस्थामें उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी मणिकर्णिका बड़ी सती और साध्वी थीं। उनके एक अनन्तराव नामक पुत्र भी हुआ था। विवाहके १३ साल बाद उनकी पत्नीने स्वर्ग-यात्रा की। गुलावरावजी महाराजने सभ्य शास्त्रग्रन्थों, ज्ञानेश्वरी, महाभारत, रामायण आदिका मनन और अध्वयन किया। भगवद्भक्तिके प्रति उनमें प्रबल जिज्ञासा थी। आगे चलकर उनमें ज्ञान, भक्ति और कर्मका बड़ा सुन्दर समन्वय हुआ था।

पूनासे १३ मीलकी दूरीपर आल्मदीक्षेत्रमें उन्हें संत ज्ञानेश्वरका साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने कृपापूर्वक गुलाव-

रावमीको दीक्षितकर सनातनधर्म और भगवद्भक्तिप्रचारका आदेश दिया। उनकी उपासना गोपीभावकी थी। भगवान् श्रीकृष्ण और राखलीलमें उनकी हृद निष्ठा थी। जिस समय वे बोलने लगते थे, भक्ति प्रेमाभूतकी मानो गङ्गा प्रवाहित हो उठती थी, जिस समय मधुर कण्ठसे भगवन्नाम कीर्तन करने लगते थे, मधुर रसका सागर उमड़ पड़ता था। शानेश्वरीके कथा श्रवणसे नास्तिककी बुद्धि बरदळ जाती

थी और वह उनकी कृपासे भगवान्का भक्त हो जाता था।

वे कहा करते थे कि जीवनमुक्ति प्राप्त करनेके लिये भक्ति ही विशिष्टतम साधन है। उनका मत 'मधुरादित्दर्शन' नामसे विख्यात है। यह दर्शन अत्यन्त सरल और मधुर है।

उन्होंने सम्प्रदाय-सुरतः, प्रेम निकुञ्ज, भक्तिपद-तीर्थामृत आदि ग्रन्थोंकी रचना की थी। सन् १९७३ में उन्होंने शरीर छोड़ दिया।

भक्त पण्डित लक्ष्मणप्रसादजी ववेले

(श्रेष्ठक-श्रीमैवालय हरिवंशी आर्य)

पण्डित लक्ष्मणप्रसादजी भगवान्के पूरे भक्त थे। उनके जीवनकी अलौकिक और रहस्यपूर्ण घटनाओंसे उनकी हृद भक्ति और ईश्वरचिन्तनका पता चलता है। वे भगवान् रामके महान् भक्त थे। उनका जन्म सन् १९१८ वि० में झोंसी जनपदके तालवट्ट नामक नगरमें ५० परछाराम बबेलेके घर हुआ था। बाल्यकालसे ही उनका मन भगवद्भक्तिमें लगता था। अकालप्रसूत होनेपर उनके माता-पिताने बड़ौदा ग्राममें अपना स्थायी निवास बना लिया। लक्ष्मणप्रसादजीपर सरदास नामक एक साधुके सत्सङ्गा बड़ा प्रभाव पड़ा था। अठारह सालकी अवस्थामें हथनोरा ग्रामके पण्डित जगन्नाथजी दूबेकी कन्यासे उनका विवाह हो गया। विवाहके थोड़े समयके बाद माता-पिताका देहान्त हो जानेपर पण्डितजी भार उन्हींके कंधोंपर आ पड़ा।

उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दिन के दिन वे परिवारवहित भूले ही रह जाते थे। भगवान्पर पूर्ण रूपसे निर्भर थे, अतएव किसी एक पैस भी माँगना स्वाभिमानके विरुद्ध समझते थे। इस दैन्यपूर्ण स्थितिमें भी भगवान् श्रीरामके भजन पूजन और चिन्तनमें किसी भी दिन अन्तर न पड़ा। इसी बीचमें उनकी गायें कानीहाउस चली गयीं, दस रुपये दण्ड लगा, रुपये कहाँसे आवे—इसी चिन्तामें उनकी पत्नी हृदने उतराने लगी। अन्नपूर्णा नामक एक पड़ोसिनसे दस रुपये उधार लेकर वे गायोंको

छुड़ाने रायसेन गये, पर बीचमें ही एक साधुमण्डलीसे भेंट हो गयी। उन्होंने रुपयोंका साधुओंकी सेवामें समुपयोग कर कानीहाउसके कर्मचारीसे गायोंको नि शुल्क छोड़ देनेकी बात कही। कर्मचारीने आश्चर्यचकित होकर कहा कि 'आप तो अभी-अभी कुछ देर पहले गायोंको छुड़ाकर ले गये हैं।' उसने प्रार्थित (रसीद) दिखाया। भक्तने पर जाकर गायोंको दानमें दे दिया। प्रभु स्वयं गायोंको छुड़ाने गये थे, इससे कितना कष्ट हुआ पण्डित लक्ष्मणप्रसादजीको।

एक बार भक्तजी भोजन कर रहे थे, नवान्बके विपाही बुलाने आये। उनको नवान्बने वनमें शिकारके समय शेर मचानेवालोंका कार्य चौपा। भक्त लक्ष्मणप्रसादजी रामके स्थानमें बैठ गये। शङ्खध्वनिकी प्रतिध्वनि सुनकर बाघ और सिंह भाग गये। यवन विपाहियोंने उनको निर्दयतापूर्वक पीटना आरम्भ किया, भगवान्के विम्रहपर प्रहार किया। भक्तराजने विनम्रतासे कहा कि 'मुझे पीट सकते हो, पर भगवान्की प्रतिमापर हाथ नहीं लगा सकते।' वे भयानक वनकी एक गुफामें प्रवेश करके एक, दो, तीन, नौ सिंह निकालकर कहने लगे कि 'जितने चाहो, उतने मिल सकते हैं।' यवनोंने पैर पड़कर क्षमा माँगी।

सन् १९९६ में नर्मदा तटपर, हथनोरा ग्रामके सन्निकट रामघाटपर प्राण त्यागकर वे सान्नेत धाम चले गये।

आसामके भक्तवर श्रीशङ्करदेव तथा उनके शिष्य

(लेखक—स्वामी श्रीभृगुनन्दजी महाराज)

आसामको पौराणिक युगमें प्राग्ज्योतिषपुर कहते थे । महाभारतमें मगदक्षको कामरूपका राजा बताया है । यह कामरूप भी आसामका ही प्राचीन नाम है । तेरहवीं सदीमें ब्रह्मदेवसे आह्वन जातिके छोगोंने आकर कामरूप राज्यपर अधिकार प्राप्त किया । 'आह्वम' नामसे कामरूपका 'आसाम' नाम पड़ा ।

आसाम प्रान्तमें कायस्थ जातिमें कुसुम्बरा नामके एक सद्गुण व्यक्ति हो गये हैं । वे बड़े ही शिवभक्त थे । शङ्करजीके प्रसादसे १४४९ ई०में उन्हें एक परम रूपवान् और शुभलक्षण-सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ । पिताने उसका नाम शङ्कर रक्खा । शङ्कर बड़े ही प्रतिभावाली और होनहार बालक थे । बाल्यावस्थामें ही अपने अवैयक्तिक सद्गुणोंके कारण वे आपसत्के गाँवोंमें प्रसिद्ध हो गये थे । एक दिन विद्यालयमें छुट्टी हो जानेके बाद जब सारे शिक्षक और छात्र बाहर चले गये, तब वे अकेले ही विद्यालयके प्राङ्गणमें छूट गये । उनको नींद आ गयी । गरमीका दिन था, सूर्य तप रहा था । शिक्षक जो उस रास्तेसे होकर निकले तो देखा कि एक काला सर्प फन फादकर उस बालकके मुखपर सूर्यकिरणोंसे छाया कर रहा है । शिक्षकको देखकर वह सर्प फिती और चला गया । उन्हें यह घटना देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि यह बालक एक महापुत्र होगा । दूसरे दिन उन्होंने इस घटनाका वर्णन सबके सामने किया और शङ्करको 'देव' उपाधिसे विभूषित किया । अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और मेधाके प्रभावसे अल्पकालमें ही शास्त्राभ्यास करके शङ्करदेवने शुद्धविद्या देकर शुद्ध विदा ली ।

उसके बाद वे योगसाधनामें लग गये और निरन्तर अभ्याससे साधनामें उनकी अच्छी प्रगति हुई । उनको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हुईं; परंतु इससे उनकी बुद्धि न हुई और उन्होंने योगाभ्यासका परित्याग करके श्रीमद्भागवत, गीता और वेदान्त आदिका अनुशीलन करना प्रारम्भ किया । फलस्वरूप उनका आत्मचिन्तन बढ़ने लगा और उनको यह हृदयविस्मय हो गया कि श्रीकृष्णभक्ति ही जीवके लिये एकमात्र मति है । अब उनका जीवन मत्तिलोतमें प्रवाहित होने लगा और उन्होंने श्रीकृष्णभक्तिका उपदेश देना प्रारम्भ किया । उनके

अनन्य उपास्यदेव एकमात्र दिगुजधारी सुरलीमनोहर श्रीकृष्ण थे ।

चारों ओर उनकी ख्याति हो गयी और लोग उनके शिष्य बनकर कृष्णभक्तिका रसस्वादन करने लगे । ३४ वर्षकी अवस्थामें वे तीर्थभ्रमण करनेके लिये निकले और काशी, गया, वृन्दावन, मथुरा, बदरिकाश्रम, द्वारका, रामेश्वरम् आदि तीर्थोंका दर्शन करते तथा अनेकों विद्वान् तथा धार्मिक संतोंसे शास्त्रालोचना करते हुए घर लौटे ।

एक दिन उनका साधव नामके एक विशिष्ट पण्डितसे साक्षात्कार हुआ । वे शाक्तमतके अनुयायी थे । शङ्करदेवसे उनका शास्त्रार्थ हुआ । शङ्करदेवने श्रीमद्भागवतका श्लोक उद्धृत करते हुए कहा कि 'गति प्रकर वृक्षके मूलमें जल सिञ्चन करनेसे वृक्ष शाखा-प्रशाखाके साथ पूर्णतः सिद्धि होता है, उसी प्रकार एकमात्र भगवान् अच्युतकी भक्ति करनेसे 'सारे देवी-देवता प्रसन्न होते हैं ।' शङ्करदेवके पाण्डित्य और भक्तिभावनाका साधवके ऊपर प्रभाव पड़ा और उन्होंने वैष्णवधर्म स्वीकार करके उनसे दीक्षा ले ली । आगे चलकर दामोदर नामके एक विद्वान् ब्राह्मण उनके शिष्य बने । दामोदरदेवके द्वारा ब्राह्मणोंमें वैष्णवधर्मका प्रचार होने लगा । हरिदेव नामक एक और विद्वान् ब्राह्मण शङ्करदेवके शिष्य बनकर वैष्णवधर्ममें दीक्षित हुए और आसाममें श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार करने लगे । इस प्रकार शङ्करदेव और उनके शिष्योंशिष्यके द्वारा आसाममें चारों ओर वैष्णवधर्मका प्रचार हुआ और कृष्णभक्तिके द्वारा आसामकी भूमि परिप्रापित हो उठी ।

पश्चात् शङ्करदेव दूसरी बार अपने शिष्योंको साथ लेकर तीर्थभ्रमणके लिये निकले और दक्षिणके अनेकों तीर्थोंका भ्रमण करते हुए पुरीमें आये । वहाँ उनका श्रीचैतन्य महाप्रभुसे समागम हुआ । कुछ दिन पुरीमें निवास करके और श्रीचैतन्यमहाप्रभुके सत्सङ्गका लाभ उठाकर वे अपनी शिष्यमण्डलीके साथ आसाम लौट आये । कूचबिहारके महाराजने उनका सत्कार किया और उनको राज्यकार्यके लिये किसी विशिष्ट पदपर नियुक्त किया । शङ्करदेवको यह नया प्रपञ्च कुछ ही दिनोंमें असह्य हो उठा और वे राज-अनुग्रहसे मुक्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा करने

होगे । महाराजाने उनसे दीक्षा प्राप्त करनेका आग्रह किया; परंतु शङ्करदेवने उनसे कहा कि आपको राजवस्त्री रखाके लिये बहुतसे ऐसे काम करने पड़ते हैं, जो वैष्णवधर्मके विरुद्ध हैं । इसलिये भक्तिमार्ग आपके उपयुक्त नहीं है ।

अब प्रचारकार्यसे श्रीशङ्करदेवको विरक्त होने लगी । उन्होंने सम्प्रदायके कार्यभारको माधवदेवके सुपुत्र करके स्वयं भगवान्‌के ध्यान-भजनमें अधिकधिक योगदान देना प्रारम्भ किया । वे निरन्तर भगवान्‌के ध्यानमें समाहित रहने लगे । राजाने पुनः शिष्य बनानेके लिये आग्रह किया; परंतु राजाको दीक्षा देना उनकी इच्छाके विरुद्ध था । इसलिये राजाको उन्होंने एक दिन उपवास करके आनेके लिये कहा । दूसरे दिन खबरे ही शङ्करदेवने स्नान आदि

करके नया वस्त्र धारण किया; चन्दन लेपन करके वे समाधि-में बैठ गये । शीघ्री ही देरमें उन्होंने योगबलसे देहत्याग कर दिया । राजा इस घटनासे बहुत ही व्यथित हुए; उन्होंने विधिपूर्वक उनका और्ध्वदैहिक संस्कार किया । १५६९ई०में १२० वर्षकी अवस्थामें आठाममें वैष्णवधर्मके प्रवर्तक और महान् भक्त शङ्करदेवने इहलौकाको समाप्तकर तदिप्पुः परमं पदम्' में सन्निधि प्राप्त की ।

इसके पश्चात् आठाममें वैष्णवधर्मके दो मुख्य सम्प्रदाय हो गये । माधवदेवके अनुयायी 'महापुरुषीय' वैष्णव और दामोदरदेवके अनुयायी 'दामोदरीय' वैष्णवके नामसे अभिहित हुए । शङ्करदेवके पुत्र हरिदेवने भी एक सम्प्रदाय चलाया, जो 'हरिदेवीय' सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध है ।

महात्मा शिशिरकुमार घोष

महात्मा शिशिरकुमार घोष जन्मजात भक्त थे । वे उन्नीसवीं सदीके सच्चे देशभक्त और आध्यात्मिक महापुरुष थे । सन् ५७ के भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम प्रारम्भ होनेसे पूर्व शस्त्रधामला बंगभूमिने इतने बड़े तपस्वी, स्वावलम्बी, निर्भीक, स्पष्टवक्ता, कर्मठ और महान् भक्त महापुरुषको जन्म देकर भारतके मालको सभी गौरवपूर्ण क्षेत्रोंमें अन्य देशोंके सामने समुच्चर कर दिया । बंग प्रान्तके यशोहर (जयोर) जनपदके अमृतवाजार (पल्लवा-मगरा) ग्राममें संवत् १८९७ विक्रमाब्दके आषाढ़मासमें आपका जन्म हुआ था । आपके पिताका नाम श्रीहरिनारायण था । बाल्यवस्थामें साधारण शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करनेपर उन्होंने जिस कर्तव्य-परायणताका परिचय दिया, वह उनके घटसकर्मठ और तपस्वी पुरुषके लिये सर्वथा उचित था ।

साधारण आर्थिक स्थितिमें रहकर भी उन्होंने 'अमृत-वाजारपत्रिका' का बीजारोपण किया; अपने परिवारके ही दो-तीन व्यक्तियोंकी सहायतासे छोटे-से-छोटे, मुद्रण-सम्बन्धी कार्य सम्पन्नकर 'अमृतवाजार पत्रिका' का बंगला संस्करण प्रकाशित किया । उनकी विलक्षण सम्पादन-प्रतिभासे पत्रिकाको भारतीय पत्रकारिताके नन्दनवनकी कल्पलता बना दिया । वे आदर्श पत्रकार थे । स्पष्टवादिता, निर्भीकता, परोपस-ह्यता, समपसूचकता, सश्लोचना आदि पत्रिकाके खास गुण थे । सम्पादन-क्षेत्रमें आ जानेपर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्रमें अभिरुचि दिखायी, निरुद्ध अंग्रेज व्यापारियोंके

उत्पीड़नसे जल बंगभूमिको आस्थापन दिया । पत्रिकाके भविष्यको समुज्ज्वल बनानेके लिये वे अपने ग्राम अमृत-वाजारका परित्याग करके कलकत्ता चले आये और सुचारुरूपसे पत्रका संचालन करने लगे । वे राजनीतिक संत थे । लोकमान्य तिलक उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे । बड़े-बड़े देशमन्त्रियोंके लिये उनका राजनीतिक जीवन आदर्श बन गया था । अपने जीवनके चालीस साल उन्होंने हिंदू-समाजके उन्नयन और देशकी राजनीतिक प्रगतिके हाथोंमें समर्पित कर दिये । धीरे-धीरे उनके हृदयदेशमें अभ्यास-चेतनाकी रश्मि उतरने लगी । उन्होंने राजनीति और पत्रकारितासे वैराग्य ग्रहण कर लिया । सम्पादनका कार्य अपने छोटे-छोटे 'धीमतिछाल' घोषके कंधोंपर सुरक्षितकर ईश्वर-भक्तिका वरुणक्रिया और पारमार्थिक जीवन अपनाया । उनकी रुचि पहले ब्राह्मणमाजके सिद्धान्तोंकी ओर भी हुई; पर उसमें हृदयकी आत्मा शान्त न हुई । 'सिरिचुवल-मैगर्जन' नामक एक पत्रिका निकाली, किंतु उसपर भी मस्तिष्क गगनवीथ माधुर्यसे दूर ही रहा । अन्तमें श्रीराधा-कृष्णके चरणारविन्द-भक्त्यन्दनां रखास्तादन ही उनके शान्तिपूर्ण जीवनका संवल बन सका । उन्होंने अनिनव-कृष्ण महा-प्रभु श्रीगोराङ्गदेवके चरितमुधा-सागरमें अवगाहन करके 'अभियानिमाईचरित' नामक प्रसिद्ध कृति प्रस्तुत की । वैष्णवताके माधुर्यसे उनकी चेतना रसवती हो उठी । एक सच्चे हिंदूकी तरह देवीसगसिका संचय करके उन्होंने

भामा प्रयागदासजी

[पृष्ठ ६७१]

रामलगनपर हनुमानजीकी हृषा [पृष्ठ ६७२]

भक्त गुलाबरावजी [पृष्ठ ६७९]

स्वामी श्रीमद् शन्दिराकान्ततीर्थ [पृष्ठ ६७९]

महात्मा शिशुकुमार घोष [१४ ६८२]

डा० पनी वेसॅट [१४ ६८४]

श्रीरामदास तिलक
[१४ ६८४]

भगवद्भक्तिकी विजयिनी पताका पहरायी । उन्होंने प्रेम और भक्तिके एकीभूत रूपका तात्त्विक विवेचन किया ।

उन्होंने जीवनके कुछ दिन देवधर-वैद्यनाथधामकी प्रकृतिप्रदत्त रमणीयताकी गोदमें धिताये थे । अपनी प्रसिद्ध रचना 'काळाचाँद गीता' का उद्दीपन-विभाव उन्हें इस नीरस और पवित्र स्थानमें मिल सका । प्रेम, माधुर्य और सौन्दर्यमय ईश्वरकी सफल साधना वे देवधर-निवासकालमें ही पूरी कर सके । उनकी 'काळाचाँद गीता' प्रेमात्मिका उत्कृष्टतम काव्यग्रन्थ है । एक दिन वे देवधरकी पहाड़ी भूमिपर विचरण कर रहे थे, उन्होंने एक नीलवर्णका एक कुसुम देखा; उन्होंने फूलकी छवि करनेवालेकी रसिकातापर सर्वस निछावर करते हुए कहा—

'पद्म वनफूल, सुन्दर अतुल, शुश्लेष्म तृण माझे ।
सकल लोक जाग, नाहिं देखे ताज, विव्रत संसार काजे ॥'

उन्हें जड़जगत्को देखकर उसके पीछे छिपे नित्य चेतन, रस-मय, सौन्दर्यमय भगवान्का स्मरण हो आया । 'काळाचाँद गीता' में जीव, जगत् और जगदाधारके चिन्मय—रसमय सम्यन्धका वर्णन किया । उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवान्की कृपासे मेरे हृदयमें सनातन शान्तिका अवतरण होगा और मैं जीवमात्र-में माधुर्य-संचार करूँगा । उनका अधिकांश समय भजनमें ही बीता था । उन्होंने अत्यन्त मधुरप्रकृतितमग्न, परम आत्मीय जन, प्रेमनिधि भगवान्के माधुर्यका अनवरत गुणानुवाद किया । उनकी अचल मान्यता थी कि परमात्मा और उनकी दिव्यशक्ति सदा जीवके कल्याणमें तत्पर है । वे समयको ईश्वरकी परम पवित्र देन कहा करते थे । उनका कहना था कि जीवनके एक-एक क्षणको भगवत्सेवामें लगाना चाहिये । 'वलरामदास' उनका कविताका उपनाम था ।

'अमियनिमाईचरित'के पाँच खण्डोंमें उन्होंने महाप्रभुकी

ब्रह्मी ही मधुर जीवन-लीलाका चित्रण किया । अन्तिम लीला लिखनेका अनुरोध करनेपर वे कहा करते कि 'अब लिखनेकी शक्ति नहीं रह गयी है ।' परंतु यह अन्तिम बारह वर्षकी गम्भीर बीला ही निगूढ़तम लीला है । कहा जाता है कि केवल स्वरूप, रामराय, शिखि माहिती और माधवी दासी—ये साढ़े तीन महाप्राय ही महाप्रभुके साथ इस लीलाका रसास्वादन करनेके अधिकारी थे । माधवी—शिखिमाहितीकी बहिन—आधी भक्त मानी गयी है । प्रभुकी प्रेरणासे रूग्णावस्थामें ही उन्होंने छठा खण्ड लिखना आरम्भ किया । वे रोज ही सोचते—'कल प्रातःकाल मैं इस जगत्में नहीं रहूँगा और छठा खण्ड अपूर्ण ही रह जायगा ।' जिस दिन उन्होंने इह-लोकका त्याग करके गोलोकके लिये प्रयाण किया, उस दिन नियमितरूपसे स्नानाहार किया और छठे खण्डके अन्तिम पद्यका अन्तिम प्रभू देखकर कहा—'अब आज मेरे जीवनका कार्य पूरा हो गया ।' इसके दो ही घंटे बाद उन्होंने 'श्रीगौर-निवाइ' कीर्तन करते-करते विक्रमाब्द १९६७ के वैशमासमें गोलोकधामकी पुण्य यात्रा की । उनके परधाम-प्रयाणके अवसरपर स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले महोदयने अद्भुतशक्ति अर्पितकर कहा था—'मैं तो उनके जीवनमें आध्यात्मिकता और देशभक्तिका अद्भुत समन्वय देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था । उनकी देशभक्तिकी लहरने उनको सदा अशान्त, चिन्तित और व्यग्न रखा; वे देशके उद्धारके लिये रात-दिन सोचा करते थे । पर साथ-ही-साथ हृदयमें निवास करनेवाली भगवद्भक्ति उन्हें निरन्तर शान्ति प्रदान करती रही, इस तरहकी अशान्ति और शान्तिमें उन्हें परमानन्दकी अतृप्त्युति होती रहती थी ।' महात्मा लोकमान्य-तिलक जैसे दार्शनिक विद्वान् उनके पदचिह्नोंपर चढ़नेमें गौरव समझते थे और उनको पिताकी तरह मानते थे ।

भक्त-वाणी

अहं तु नारायणदासदासदासदासदासदास च दासदासः ।
अन्यो न ईशो जगतां नराणामस्सदृहं धन्यतरोऽसि लोके ॥

—अक्रूर

भगवान् नारायणके जो दासोंके दास हैं, उनके दासानुदासोंका भी मैं दासानुदास हूँ । उनके सिवा समस्त लोकोंका तथा मनुष्यमात्रका दूसरा कोई स्वामी नहीं है; इस नाते मैं इस संसारमें धन्यातिधन्य हूँ ।

भक्त लोकमान्य तिलक

भारतीय राजनीतिक गगनके प्रशममान पवित्र नक्षत्रोंमें प्रान्तरणीय लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक महोदय आर्य शास्त्रके प्रशण्ड आस्तिन पण्डित, मदान् विचारशील, दृढव्रती, धर्मपरायण और बड़े भक्त थे। सदाचारपर उनकी बड़ी प्रीति थी। वे जवत्तरक रहे, तबत्तरक काग्रेश केवल राजनीतिक सस्था रही। समानसुधारके नामपर हिंदूधर्मपर आक्रमण करनेवाले कार्य काग्रेशके द्वारा करने करानेका निमिती साहस नहीं हुआ। छ वर्षके करागारासमें लोकमान्यने भगवान् श्रीकृष्णकी श्रीमद्भगवद्गीतापर 'कर्मयोगशास्त्र' नामक विलक्षण भाष्य मराठी भाषामें लिखा। उस विशाल ग्रन्थरत्नने उनके अगाध पाण्डित्य, आध्यात्मिक तथा दार्शनिक उच्चज्ञान तथा विस्मय

शुद्धिमत्ताना तो परिचय प्राप्त होता ही है, उनकी भगवद्भक्ति का भी प्रशंस प्राप्त होता है। आपने श्रीमद्भगवद्गीताके उपसंहारमें मक्तिमूलक स्वीकार करके सत तुकारामजीकी इस सरस वाणीके साथ श्रीगीतारूपी स्वर्णगातीना भक्तिरूपी अन्तिम मधुरप्रास जगत्को प्रदान किया है—

चतुर्गुण चेतना सनी चूहेमें तबे।

बस मग मन एक, ईश-वरणाश्रय पबे॥

आम रुपे आचार विचारके उपचपमें।

उस दिभुराविधातसदा दृढ रहे दृढयमें॥

लोकमान्य स्थूलशरीरसे चले गये, परंतु इस कर्मयोग शास्त्रके रूपमें वे चिरकालतक बने रहेंगे।

भक्तिमती डा० एनी बेसेंट

इधर दो सौ वर्षोंमें मानवीय चेतनाको भौतिकताके छारसे ऊपर उठाकर आत्म-राज्यमें प्रतिष्ठित करनेवालों में श्रीएनी बेसेंटना नाम बड़ी श्रद्धा और आदरसे लिया जाता है। वे उच्च कोटि की भगवद्भक्ता और आस्तिक थीं। उनका अधिकांश जीवन लोकरेवाके द्वारा भगवान्की सेवाके लिये ही समर्पित था। यियाँसनी-समाजकी सेवाका एकमात्र श्रेय उन्होंने है। उन्होंने भारतकी आध्यात्मिक क्षेत्रमें जो श्रीवृद्धि की, वह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मन्त्र द्रष्टा श्रुति मुनियों तथा वेदोंकी पवित्र भूमिमें वे अपनी मातृभूमि समझती थीं। यद्यपि उनका जन्म आयरलैंड और पाठन-योग्य इंगलैंडमें हुआ था, फिर भी उनके जीवनका दो तिहाई भाग भारतमें ही बीता। सत्कारको भारतीयता और ईश्वरभक्तिके रंगमें रँग देना उनके जीवनका एक पवित्र उद्देश्य बन गया था।

धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक—सभी क्षेत्रोंमें उन्होंने इस पुण्यभूमिके उत्कर्षका सत् प्रयत्न किया। भारतकी 'बसुधैव कुटुम्बकम्' की नीतिके अनुसार वे कहा करती थीं— 'विश्व हमारा है, सत्ता वक्ष्यण करना ही हमारा धर्म है।' लाखों सुशिक्षित भारतीय उन्हें अपनी माता समझते थे और वे भारतीयोंको अपनी प्यारी सन्तान कहकर पुकारती थीं।

छदनमें मैडम बेसेंट की अन्तानक मोंट हुइं। वे यियाँसनीके विद्वान्।

रिच गयीं।

भारतको उन्होंने कार्यक्षेत्र चुना। सन् १९०१में वे महाराजा कदमीरकी अतिथि हुईं। वहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिंदूजन्म' लिखी, तदनन्तर गरीबोंकी सेवाके लिये भारतमें उतर पड़ीं। उन्होंने भारतीयोंकी शिक्षाकी ओर ध्यान देकर 'मैट्रिक हिंदू कालेज' 'जोला और बादमें 'हिंदू विद्याविद्यालय' की स्थापनाके लिये श्रीमालवीयजी महाराजके चरणोंमें श्रद्धापूर्वक उसे समर्पित कर दिया। प्रथम महापुद्ग ठिड़नेके पहले ही उन्होंने भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें भी पाँव बटा दिये थे। घरेलू स्वराज्य अथवा होमरूलकी माँग की, तत्सम्बन्धी परिपत्र तैयार किये। वे कहा करती थीं— 'मैं नहीं चाहती कि भारत इंगलैंडसे सम्बन्धविच्छेद करे। पर मेरे लिये उसकी दावता भी अमम है।' उन्होंने भारतीयोंको स्वाधायन, आत्मसम्मान और आत्मज्ञानकी शिक्षा दी।

उन्होंने प्रायः समस्त भारतका भ्रमण किया था। देशकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नतिके लिये चेष्टा की। हिंदू धर्ममें उनकी अलुप्य आस्था थी। सैकड़ों शहरोंमें घूम-घूमकर उन्होंने प्राच्य आध्यात्मविद्यापर हजारों व्याख्यान दे डाले। मध्य और पूर्वी यूरोपका भी उन्होंने अपने विद्वान्त प्रचारके लिये दौरा किया।

बस्ती साखवी अवस्थामें सन् १९२८ ई०में उन्होंने भारतीय कांग्रेसका सम्भागतिल भी स्वीकार किया था। आठ बजे

रातसे तीन घंटे सवेरतक वे एक अंश में बैठकर कार्यरत चलाती रहीं। वे नवीन भारतकी जननी थीं। बड़े-बड़े त्यागी और कर्मठ विद्वान् सेवाभावसे उनके अनुगामी और साथी हो गये थे। उन्हें देखते ही लोग उनकी सात्विकता और जीवनकी प्रेममयी पवित्रताकी ओर आकृष्ट हो आते थे; उनमें माता-की तरह श्रद्धा-भक्ति करने लगते थे। उनका खान-पान पूर्णतया निरामिष था। उनका सारा-का-सारा जीवन भारतीय; तपोमय था।

सेवाग्रामके संत महात्मा गाँधीने एक बार कहा

महामना भक्त मालवीयजी

प्रातःसरणीय पण्डित प्रेमधरजी प्रयागमें परम भागवत भक्त थे। भगवान् श्रीराधा-कृष्णकी आराधना करना ही उनके जीवनका एकमात्र प्रधान कार्य था। भगवान्को कभी भाला पहनाना, कभी भोग लगाना, कभी आरती उतारना, कभी मतवाले होकर उनके सामने नाचना और कभी स्तोत्रपाठ करना—बस, इन्हीं कामोंमें वे लगे रहते थे। उनके घरमें भगवान्की दो फुट लैची सँवले रंगकी सुन्दर मूर्ति थी। प्रेमधरजीने एक बार १०८ दिनोंमें श्रीमद्भागवत-के १०८ पाठ किये थे। इनके पुत्र पण्डित ब्रजनाथजी भी परम भागवत थे और भगवान् श्रीराधा-कृष्णके अनन्य भक्त थे। बड़ी सुन्दर भागवतकी कथा कथा करते थे। पण्डित ब्रजनाथजीके छः पुत्र और दो कन्याएँ—यों आठ संतानें हुईं। इनमें पाँचवीं संतान हमारे महामना पं० मदनमोहनजी मालवीय थे। इनका जन्म सं० १९१८ वि० पौषकृष्ण अष्टमीको प्रयागमें हुआ था।

श्रीमदनमोहनजीने अपने परम भागवत, श्रीराधा-कृष्ण-के अनन्य भक्त, दैवीसम्पत्ति-सम्पन्न पितामह और पितासे भगवान्की भक्ति और दैवीसम्पत्तिको, जो वास्तविक सच्ची सम्पत्ति है, उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त किया था। मालवीय-जीके पवित्र और आदर्श जीवनपर जितना लिखा जाय, उतना ही फोड़ा है। इस प्रकारके पवित्रचरित्र महापुरुषोंके स्मरणसे ही चित्तमें पवित्रता आती है।

देशका और घर्मेका ऐसा कोई कार्य नहीं, जिसमें मालवीयजीने भाग न लिया हो। हिंदू विश्वविद्यालय तो आपकी अमर कीर्ति है ही; पर आपने जो लाखों-करोड़ों देशवासियोंके हृदयोंमें अपने पवित्रतम, उज्ज्वल, धर्म-

था—अवतक भारतवर्ष जीवित है, लोग श्रीएनी बेसेंट-की गौरवपूर्ण सेवाओं और काय-का अद्यावर्षक स्मरण करते रहेंगे। उनका जीवन भारतमय था, उनका भारत श्रीभगवान्का दिव्य विग्रह था। उसकी सेवाओं वे ईश्वरकी ही आराधना और उपासना स्वीकार करती थीं।

२० सितम्बर १९३३ ई०को ८६ वर्षकी अवस्थामें उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी पूर्वच्छाके अनुसार उनकी राख श्रीगङ्गाजीकी परम पवित्र धारामें प्रवाहित कर दी गयी।

भक्तिपूर्ण जीवनके आदर्श भर दिये हैं, उनका मूल्य कोई आँक नहीं सकता। मालवीयजीके एक-एक गुणपर सोदाहरण बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। विनय और नम्रताके साथ असीम हृदय, सदाचारकी कटुताके साथ उदारता, खान-पान और वेश-भूषामें जीवनके आरम्भसे लेकर अन्ततक परिवर्तनहीन आचरणके साथ विभिन्न प्रकृति और पद-पदपर आचार-परिवर्तन करनेवाले लोगोंके साथ प्रेमपूर्ण सहयोग, एक चौंट्रीकी हत्या देखनेमें भी दुःखका अनुभव करनेवाले कोमल हृदयके साथ आततायीके बचको धर्म स्वीकार करनेवाला ब्रह्महृदय, एकताके पूर्ण पक्षपाती होनेके साथ ही सनातनधर्म, आर्य संस्कृति और भारतीय आदर्शपर मर-मिटनेकी शिक्षा-दीक्षा, बुद्धिवादके महान् आदर्श होनेके साथ-साथ श्रद्धा-भक्तियुक्त तथा मित्रस्वरूपगत आचरणोंके प्रति आदर; अधिक क्या, साधुतापूर्ण दक्षी-सम्पत्ति और पवित्र नीतिके प्रायः सभी गुणोंका एकत्र प्रत्यक्ष आचरण-गत समावेश देवता हो तो मालवीयजीके जीवनकी पुण्यमयी हाँकी करती चाहिये।

भगवान्के प्रति इनकी कितनी आस्तिकता थी, इसका पता व्याख्यानसे नहीं—माशुकीयजीके व्यक्तिगत घरेलू आचरणों-से लगता है। अपने विपत्तिग्रस्त पुत्रको घरेलू पत्रमें आप लिखते हैं—“विपत्तिसे त्राण पानेका सर्वोत्तम उपाय है—‘भगवान्की शरणगति’। भगवान्ने गीतामें कहा है—

‘शचित्तः सर्वदुर्गोणि मत्प्रसादात्तरिष्यति।’

तुम मुझमें मन लगाओ। मेरी कृपासे समस्त संकटोंसे तर जाओगे।” एक बार अपने एक पुत्रको तारमें आपने

लिखा था, 'श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्धके तीसरे अध्यायका आरंभ होकर पाठ करो । सारे सप्तदशोंके अवश्य छूट जाओगे ।' एक बार अपने एक प्रेमीको आपने बतलाया था—'प्येरी माताने मुझे छड़नपनमे एक अमूल्य वस्तु दी थी और कहा था कि 'बच्चा, इसका सेवन करनेसे तुम कभी असफल नहीं होओगे । माने कहा था कि कहीं भी जाते समय नारायण नारायण' का उच्चारण और मनसे नारायणरा स्मरण कर लिया करो तो तुम्हारी यह यात्रा अवश्य सफल होगी ।' हमसे अन्तर में सदा स्मरण करता हूँ और दो ही बार बार ऐसा हुआ है जब मैं भूला और मेरा अनुभव है कि उस यात्रामें मैं असफल भी रहा ।" भगवान् की कृपा, श्रीमद्भागवत शास्त्र और भगवन्नामपर इनकी कैसी निद्रा थी! इसका पता इन उदाहरणोंसे लग जाता है ।

एक बार प्रयागमें कुम्भके समय 'भीष्मास्नानयज्ञ' का आयोजन किया गया था । उसमें भीष्माग्र्ययोंकी सुन्दर प्रदर्शनीकी गद्दी थी और भीष्मापारायण तथा गीतापर प्रवचनों और कथाओंका आयोजन किया गया था । पूज्यपाद मालवीयजी महाराज उसके समापति थे । उस समय महीने भरतक प्रतिदिन प्रातः साढ़ विनेगीमें स्नान करके रेखमी तथा ऊनी वस्त्र पहने श्रीमालवीयजी मण्डपमें आते और कण्डितों के साथ बैठकर भद्रा मत्स्यपूर्वक अठारह अध्याय गीताका पाठ करते थे । दिनमें मन्थन होता था । लोगोंको बड़ा आश्चर्य होता था कि विभिन्न प्रकारके आवश्यक और उपयोगी कार्योंमें व्यस्त रहनेवाले मालवीयजी महाराजको इतना समय कैसे मिल जाता है ।

आप सनातनधर्मवर्मा, हिंदू महासभा, कांग्रेस, हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, गोरक्षा सभ—नाना प्रकारकी सहायकों और विचारोंके बहुमुखी नेता, सच्चालक और प्राण थे ।

श्रीमालवीयजीकी सरलता, उनकी अरिंसा वृत्ति, सत्य, प्रेम, अनोप और त्यागकी महिमाका उत्प्रेरक करनेके लिये तो एक एक विस्तृत ग्रन्थकी ओरक्षा है । वे अत्यन्त उदार थे । उनका द्वार सबके लिये समानरूपसे खुला रहता था । सभारके सभी प्राणी उसमें समा सक्त थे । सबके लिये उनके मनमें प्रेम था, सबके गुणोंकी वे प्रशंसा करते थे । किसीकी निन्दानी कल्पना न तो कभी उनका मन करता था और न उनकी वाणी । उनकी उदारतामें समस्त विश्व स्वच्छन्द धूम सकता था । एक बार बम्बईमें एक विद्वान्ने उनसे कहा—'मालवीयजी ! आप मुझे सौ गाली दीजिये—

मुझे बोध नहीं आयेगा ।' मालवीयजीने हँसते हुए कहा—'महाराज ! आपके बोधकी परीक्षा तो पीछे होगी, पर मेरी जवान तो पहले ही गद्दी हो जायगी ।'

दयावी तो वे जैसे जीवित प्रतिमा ही थे । मालवीयजी का वर्णन करते हुए लीडरके प्रतिष्ठित सम्पादक स्व० श्री सी० आई० चिन्तामणिजीने कहा था कि 'ये तिरसे पैरतक हृदय ही हृदय हैं ।' इस एक वाक्यमें मालवीयजीका पूरा चित्र आ गया है । एक दिनकी बात है, प्रयागमें घण्टापर की ओर वे जा रहे थे । पथकी एक कृष्ण मित्रारिन्का आर्तनाद उनके कानोंमें पहुँचा ही था कि मालवीयजी उसके समीप बैठ गये और उसकी पीड़ाके सम्बन्धमें उससे प्रेम पूर्वक प्रश्न करने लगे । श्रीमालवीयजीका वहाँ बैठना था कि थोड़ी ही देरमें पर्याप्त भीड़ एकत्र हो गयी और उसके रीतमें पीछे पड़ने लग गये । आपने तुरत एकका मँगवाया और उस अवस्थाय मित्रारिन्को उसपर बैठाकर अस्पताल की ओर चले पड़े ।

एक बार एक कुत्तेके कानके समीप थाव हो गया था । वह पीड़ासे छटपटाया हुआ इधर-से-उधर भागता फिरता था । ऐसी दशामें कुत्ते पागलोंजैसे काट लिया करते हैं, विपु श्रीमालवीयजी उसका दुःख दूर करनेके लिये पागल-से हो गये । पूछ-ताछकर ओपधि से आये और स्वयं बाँधकी डडीमें कपड़ा बाँधकर उसमें दबा हुनो-हुनोर लगाते लगे । कुत्ता गुर्राता, पर इन्हें अपनी तो विन्ता नहीं थी, कुत्तेको अच्छा करना था । पीड़ा शान्त होनेपर कुत्ते को नींद आ गयी। यह देखकर मालवीयजीको धान्ति मिली ।

हृदय उनका कितना बोलस था, इसके लिये एक सम्मेलन कहा था—'मैं दावेके साथ कह सकता हूँ कि सापद वर्तमान महापुरुषोंमें कोई भी व्यक्ति इतना कोमल न होगा जितने मालवीयजी, जो किसीको निराश नहीं करते और जिनसे कभी किसीको हानि तो पहुँच ही नहीं सकती ।' मालवीयजीकी स्वाति कितनी थी, यह तो कहनेकी वस्तु नहीं, किंतु उन्हें अभिमान स्वर्ष भी नहीं कर सता । किसी समय उन्हें इन्के और तौगेर बैठे बाहर जाते देखा जा सकता था । बड़प्पनके लिये मोन्यकी अपेक्षा होती है, पर उनको समयपर जो मिठ गया, उसीसे काम चला लिया । उनके मुखायोंकी प्रशंसा की जाती तो लजित होते हुए वे बड़े ही विनयसे उत्तर देते 'हममें मैंने क्या किया है । सब

भगवान् विश्वनाथजीकी रूप है और आपलोगोंका आशीर्वाद है ।^१

श्रीमालवीयजी भारतके प्राण थे और भारत तथा भारतीयता उनका प्राण थी । श्रीमती एनीबेसंटने कहा था— 'मैं दावेके साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतोंके बीच केवल मालवीयजी ही भारतीय एकताकी मूर्ति बने खड़े हुए हैं ।' महामत्ता गान्धीके जीवनपर श्रीमालवीयजीका अद्भुत प्रभाव पड़ा था । इस कारण गान्धीजीके वे बड़े ही आदरणीय थे । श्रीगान्धीजीने स्वयं लिखा है— 'मैं तो मालवीय-जी महाराजका पुजारी हूँ । यौवनकालसे आरम्भ करके आजतक उनकी देश-भक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न चलता आया है । मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ, जो यद्यपि आचारमें बड़े नियमित हैं, किंतु विचारमें बड़े उदार हैं । वे किसीसे द्वेष कर ही नहीं सकते हैं । उनके विशाल हृदयमें शत्रु भी समा सकते हैं । वह नरवीर हमारे लिये दीर्घायु हों ।'^२

श्रीमालवीयजी धर्मको प्राण समझते थे और भगवान् तो उनके जीवनके आधार ही थे । विद्वत्के कण-कणमें वे ही प्रभु व्याप्त हैं, सारी लीला उनके ही द्वारा हो रही है—यह उनका दृढ़ विश्वास था और उन परमात्माके चरणोंमें प्रीति करनेके लिये वे बार-बार उपदेश दिया करते थे । उनकी कुछ पंक्तियाँ नीचे अविकल उद्धृत की जाती हैं । उससे उनके विचारोंका अनुमान लगाया जा सकेगा; साथ ही विद्यार्थियोंके लिये, जो भावी राष्ट्रके निर्माता हैं, उनकी क्या सलाह थी—यह विदित हो जायगा । उन्होंने कहा था—

'जो काम करे, वह परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान्को अर्पण कर दे । ईश्वरको पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं । छूटे व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं लगते । ईश्वर सत्यका प्रेमी है । '.....' सब धर्मोंमें हिंदू-धर्मकी विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्यका महत्त्व बताता है । ब्रह्मचर्य जीवन है । ब्रह्मचर्यव्रत पालनकर पचीस वर्षतक विद्या प्राप्त करे । सन्ध्या, नित्यकर्म और ईश्वर-प्रार्थना करके शरीर और आत्मा-को धुष्ट करे । पचीससे पचासतक गृहस्थ बने, कुल-मर्यादाका पालन करे, माता-पिताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके सिवा अन्य स्त्रीपर मातृभाव रखे । सन्तान पैदा करे, सामाजिक जीवन वितावे; अतिथि-सत्कार, ब्राह्म-तर्पण, कुंडम्ब-पालन करे । पचाससे पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे । गृहस्थीका भार सन्तानको दे और उनको शिक्षा देकर उज्ज्वल-जीवन करे । परमात्माकी ओर लक्ष्य बढ़ावे । पचहत्तर वर्षके उपरान्त

संन्यासी हो । लोकसुखसे विमुख हो । परमात्माका चिन्तन और ध्यान करे ।

'ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे । केवल सन्तान-प्राप्तिके लिये विवाह कहा गया है, विषय भोगके लिये नहीं । सब जीव भोग-विलासमें लिप्त रहते हैं, केवल मनुष्य विवेकसे अपना जीवन उज्ज्वल करता है, प्राणायाम करके मन और इन्द्रियोंको रोकता है । मनुष्य परोपकार करके अपना और दूसरोंका हित करता है ।

'यदि पाप किया है तो प्रायश्चित्त कर ले । आगे फिर पाप न करे । सवेरे और शामको सन्ध्या करके ईश्वरसे प्रार्थना कर ले । जैसे खानसे शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही मनसे हृदय । सबसे पहले धर्मभार और परमात्माका स्मरण, दूसरा काम माता-पिता और गुरुकी सेवा, तीसरा काम प्राणिमात्रका लाभ, चौथा देश-सेवा और तब जगत्की सेवाका भार ले ।

सत्येन ब्रह्मचर्येण ध्यायामेनाय विद्यया ।

देशभक्त्याऽऽत्मत्यागेन सम्मानार्हः सदा भव ॥

'सत्य बोले, ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करे, ध्यायाम करे, विद्या पढ़े, देश-सेवा करे और लोकमें सम्मान प्राप्त करे । वह अन्तिम उपदेश हर छात्रको हमेशा स्मरण रखना चाहिये और उसके अनुसार आजीवन आवरण करना प्रत्येक व्यक्तिका धर्म है ।'

विद्यार्थियोंको वे उन्नत बननेके लिये बार-बार उपदेश और आदेश देते थे । वे छात्रोंको बार-बार कहते—

'सभी बातोंमें संयम रखो । चाणीमें संयम, भोजनमें संयम रखो और अपने सभी कार्योंमें शीलवान् बने । शीलसे ही मनुष्य मनुष्य बनता है । 'शीलं परं भूषणम् ।' शील ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है । सादा जीवन और उच्च विचारका आदर्श न भूले । स्त्री-जातिका सदा आदर करो । जो बड़ी हैं, उन्हें माताके समान देखो । जो बराबर हैं, उन्हें बहनके समान और जो छोटी हैं, उन्हें पुत्रीके समान देखो । उनके प्रति कभी कोई रुखापन या अपराध न करो ।'

श्रीमालवीयजीने भारतकी उन्नतिके लिये गो-रक्षण अत्यन्त आवश्यक समझा था । उन्होंने सन् १९३८ ई० में नासिक पञ्चवटी पिंजरापोलके मैदानमें कहा था— 'हिंदुस्थानके कल्याणके लिये गो-रक्षा अनिवार्य है । संसारका

जो उपहार गो माताने दिया है, उसके महत्त्व को जानते हुए भी लोग उपेक्षा करते हैं और गो रक्षा के प्रथम ध्यान नहीं देते। यह उनका भ्रम और अन्याय है। जो लोग गो-वध करते भयषा गो-वध करना अपना धर्म समझते हैं, उनके भगवान् का ठिकाना नहीं। गो जैसे उपकारी प्राणी का वध करना कभी भी धर्ममङ्गल नहीं कहा जा सकता। "याद रहे कि इस्लाम या कुरानशरीफ में गो-वध का विधान नहीं है, जो हमें उसके रोकने में मजबूरी अड़चन पड़े। गो माता की सभी सन्तान हैं। हिंदू, मुसलमान या ईसाई सवाल गो-माता के यहाँ नहीं है। उदार अरुणका इस बात का ज्ञान था। उसने गो-वध बंद करा दिया था। सैमगे और औपेंगे समझाओ कि दिव्य जीवन के लिये गो-सेवा विरत महत्त्व की चीज है। विश्वास रखो कि यदि आप गो-पालन के लिये तैयार हो गये तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काम में सफल होंगे।"

मालवीयजी का सारा जीवन भारतवर्ष, सनातन धर्म और हिंदू जाति की सेवा में बीता। वे जीवन के प्रभातकाल में ही मानवता की रक्षा और समृद्धि की चिन्ता में लगे थे। इसी लिये उन्होंने भारतवर्ष, सनातन धर्म और हिंदू जाति की सेवा का कार्य उठाया था। वाणी का हिंदू विश्वासाध्य जन की शक्ति कीर्ति का उद्घोष करता है। श्रीमालवीयजी प्राणिमात्र के सुहृद्, मनुष्यमात्र के हितचिन्तक और भारतीयों के

सखा थे। जीवन के अन्त में तो वे कई वर्षों दुर्बल रहने लगे थे, किंतु पूर्व बगल में निरपराध नर-नारियों पर होनेवाले बर्बर अत्याचारों ने उन्हें आगुल कर दिया। उनका हृदय दुःख, सन्ताप और सहाय्युत्ति से भर गया। पशु-वैद्यार्थ्य पर पढ़ गये। उस समय जो भी उनके पास जाता, उनसे वे महामना नोआवाली के ही सम्बन्ध में पूछते। उनके जीवन का अन्तिम वस्तु नोआवाली के व्रत मानवता के लिये था। उपासी एफ एफ पति उनके हृदय की व्याकुलता और व्यथा को प्रकट करती है।

हिंदुओं की पीड़ा महामना सह नहीं सके। वे तत्परे हुए भी हिंदुओं को सङ्गठित होने और अपनी तथा अपने देश की रक्षा के लिये मर मिटने के लिये अन्त में भी लड़पड़ाती सौंठ में बोलते गये। अतः वे महाप्राण, भारत के प्राण, भूतल के प्राण, धर्म के स्तम्भ और पवित्र आचार के मूर्तिमान् विमल, हिंदुजाति के आत्मा, महर्षि श्रीमान्वीरजी सन् २००३ पि० की मार्गशीर्ष कृष्ण ४ को दिन में ४ बजकर १३ मिनट पर काशीधाम में भगवान् विश्वनाथ के चरणों में समा गये। आर्यमेदिनी का अनुपम रत्न छूट हो गया। काल के क्रूर चरों से विश्व की अमूल्य निधि छुट गयी। भारत के कोटि-कोटि हृदय अभीर और नेत्र अप्रतिष्ठ हो गये।

विश्वासी भक्त गाँधीजी

ईशा वासुमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यस्विदनम्॥

(ईशावास्योपनिषद्)

"इह जगत्पञ्चमं जो कुछ गृहजगत् है, उस ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर के द्वारा तुम्हारे लिये जो कुछ त्याग दिया गया है अर्थात् प्रदान किया गया है, उसीको अनासक्त रूप से भोगो। किसी के धन की ईर्ष्या मत करो।"*

समुद्र की उच्चल तरङ्गों से टकराती हुई बाँधियावाड़ी

* महात्माजी इस मन्त्र से अपने जीवन में उत्तारने का प्रयत्न किया था। वे एक पत्र में लिखते हैं— भगवद्भक्त-भक्तु के नजदीक ही होने से क्यों? जिसे मैं भगवद्भक्त मानता हूँ, वह तो प्रतिक्षण चला हो है। भगवान् की सख्ती गलत व्याख्यान सेवा उसका भजन है। आनन्द उसमें सुर देता है—तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा।

पोरबंदर अपना मुदामपुरी में महात्मा गाँधीजी का जन्म आश्विन वदी १२ सन् १९२५ अर्थात् २ अक्टूबर १८६९ ईस्वी को पवित्र वैष्णवकुल में हुआ। पोरबंदर राज्य में अपने पिता ब्रह्मचर्यजी औषधी दौलत में, जहाँ उनके पितामह भी प्रधान मन्त्री रह चुके थे। धार्मिक आचरण तो ब्रह्मचर्यजी की कुलपरम्परा से ही सहज रूप से चगा आ रहा था। मित्व नियम से प्राप्त ज्ञान से निवृत्त होते ही वे मन्दिरों में भगवान् के दर्शनार्थ जाते, कथापुराण सुनते, धर्मचर्चा करते। रामायण का पाठ घर में होता और भगवद्गीता के समय वे गह्रद ही उठते। वे सुदृढ प्रेमी, सत्यप्रिय और उदारहृदय थे। रिश्तते सदा दूर भागते थे। इसी कारण वे अनूक्त न्याय करते और राजकाश में उनकी प्रतिष्ठा हुई। गाँधीजी की माता पुतलीबाई तो साक्षात् मानो वैष्णवधर्म की जीती-जागती मूर्ति ही थीं। पूजा-पाठ किये बिना कभी

महामता मालवीयजी

[पृष्ठ ६८५]

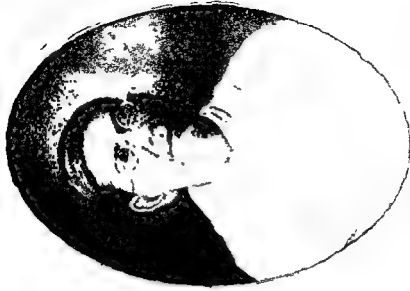

महामता गांधीजी

[पृष्ठ ६८८]

योगी भक्त श्रीमरविन्द [मृ ६९४]

भक्त श्रीचित्तरजन दास [मृ ६९७]

भोजन नहीं करती थीं; देव-मन्दिरके दर्शन नित्य नियमसे करती थीं। फटिन-से फटिन व्रत वे श्रद्धापूर्वक निमा लेतीं। चातुर्मास्य और चान्द्रायण-व्रत तो उन्होंने जीवनमें कई बार किये थे। रामनाममें अष्टदश श्रद्धा और उसका नियमपूर्वक जप उनके स्वभावगत था। ऐसी सती-साध्वी माताका प्रभाव भला; बालक मोहनदासपर पड़े बिना कैसे रहता! इस बातको गाँधीजीने स्वयं स्वीकार किया है। वे अपनी माताजीको ही अपना सहृदय मानते थे। उनकी दी हुई छलसीकी कंठी, जब वे बैरिस्टर होकर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तब भी उनके गलेमें धोभा पा रही थी।

पाँच वर्षतक उनके पिता रोग-ग्रस्तपर पड़े रहे, इस बीच गाँधीजी सदा-सर्वदा उनकी सेवामें लगे रहते। रामचरितमानसका पाठ चलाता रहता, इसका प्रभाव उनके मनपर पड़ा और भक्तिभावकी जाग्रति हुई, जो निरन्तर बढ़ती ही गयी। ६३ वर्षकी आयुमें उनके पिताका देहावसान हुआ, जिससे उनको हार्दिक दुःख तो हुआ; पर उन्होंने जो उपदेश प्राप्त किये थे, उनके बलपर वे सदा हद रहे।

श्रीगाँधीजीका विलापत जाना निश्चित हुआ; उनकी माता घबरायी। जबतक मोहनदाससे उन्होंने हीन प्रतिज्ञाएँ नहीं कराया कि, तबतक उसे विलापत जानेकी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। 'मांस, मदिरा और स्त्री' से दूर रहना—यही तीन प्रतिज्ञाएँ थीं, जो गाँधीजीने स्वीकार कीं और रामनामके भरोसे उनको धार्मिक निमाया। उन दिनों लंदनमें बिना मांस खाये रहना प्रायः असम्भव-सा था; मित्र गाँगाहार करनेको रोज समझाते, दलीलें देते; परंतु मातावे विश्वासघात करना उनके लिये अवल-था। अपनी आत्मकथामें वे लिखते हैं—'रोज मैं ईश्वरसे रक्षाकी-प्रार्थना करता और रोज बह पूरी होती।' विलापतमें, एक धाकाहारसंघ बना; उसके सक्रिय सदस्य श्रीगाँधीजी थे। मित्र-मित्र धमनिपायियोंसे उनका सम्पर्क बढ़ा। दो थियॉफिस्ट मित्रोंकी प्रेरणासे उनको विलापतमें गीता पढ़नेका सुअवसर मिला। बुरे अध्यायके ६१ वें वचन ६२ में शोकका उनके हृदयपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। गीताके अध्ययनसे मनसहित इन्द्रियोंको वशमें न करनेवाले मनुष्यके पतनका चित्र उनके सामने खिंचने लगा और वे सावधान होने लगे। इसी बीच १८९० ई०में पोर्टस्मथमें शाकाहारियोंका एक सम्मेलन हुआ। उसमें गाँधीजीको तथा

उनके एक और भारतीय मित्रको निमन्त्रण मिला। वे दोनों एक महिलाके घरमें ठहराये गये। वह एक वदनाम घर था; परंतु स्वागतसमितिको कुछ पता नहीं था। रातको सभासे-दोनों मित्रोंने लौटकर भोजन किया। तदनन्तर वे खेग, उस महिलेके साथ तथा खेलेने लगे। विनोद आरम्भ हुआ और निर्दोष विनोद अशील विनोदमें परिणत हो गया। गाँधीजीका मन कुछ ढीला होने लगा और उन गलिय विनोदमें उनको भी रस आने लगा। तब एक ओर रखनेकी नौबत आनेवाली ही थी कि उनके साथीके हृदयमें भगवान् का विचार और वे श्रोते—'अरे! तुझमें यह कलियुग-ज्या? यह तेरा काम नहीं; भोग-विलास? गाँधीजी बाल-बाल बचे। वे स्वयं आत्मकथामें इस सम्बन्धमें करते हैं—'मैं लजित हुआ। हृदयमें इस मित्रका उपकार माना; माताके सामने की हुई प्रतिज्ञा याद आयी। बहोसे भोग और कौपता हुआ अपने कमरेमें पहुँचा। ईश्वरके सम्बन्धमें मैं विशेष कुछ जानकारी नहीं रखता था कि वे हमारे अंदर किस प्रकार काम करते हैं; पर साधारण अर्थमें मैंने यही समझा कि ईश्वरने मुझे बचा लिया। मैं रामनाम लेते हुए इस सङ्कटसे बचा।' आगे बढ़कर वे लिखते हैं 'मैंने देखा है, जब सारी आत्माएँ डूट जाती हैं; कुछ भी करते-घरते नहीं रहता; तब कहीं-न-कहींसे सहायता आ पहुँचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना बहम नहीं है। बल्कि हमारा खाना-पीना, चलना-बैठना-आदि जितना सत्य है,

उसके भी वे बिली, अधिक संय है। यह कहनेमें भी अतिशयोक्ति नहीं कि यही सत्य है; और सच मिथ्या है।'

रामनामकी महिमामें उन्होंने बहुत कुछ कहा है। १९२५ ई०में नवजीवनमें उन्होंने लिखा था। 'पावन होनेके लिये 'रामनाम' हृदयसे लेना चाहिये, जीभ और हृदयको एकत्र करके-रामनाम लेना चाहिये। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ; स्वयंसे यदि मैं व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी ही वदोलात। मैंने 'दावे' तो बड़े-बड़े किये हैं; परंतु यदि भरे पाँस-रामनाम न होता तो तीन त्रिशोको में बहिन केदनेके लयक म रहा होता।' जब-जब मुझपर विकट प्रसक्त आये हैं, मैंने रामनाम लिखा है और मैं बच गया हूँ। उनके सङ्कटसे रामनामने मेरी रक्षा की है।'।

गाँधीजीका जीवन त्यागमय था। सन् १९०१ में जब वे दक्षिण अफ्रीकासे भारत लौटनेवाले थे, तब सहोके

भारतीयोंने उन्हें उनकी सेवाके उपलक्षमें बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट कीं; परंतु उन्होंने उन सबको वहीं एक दूसरेके सुपुर्द कर दिया; जिससे पहली भारतीय जनताकी सेवा होती रहे। गोंधीजीने इस सम्बन्धमें कहा, 'मेरा यह निश्चित मत हो गया है कि लोक-सेवकको जो भेंट मिलती है, वह उसकी निम्नी वस्तु कदापि नहीं हो सकती।'।

सन् १९०२ की बात है। गोंधीजी दक्षिण अफ्रीकाके लैटो ये और बम्बईमें सकलत आरम्भ करनेवाले थे। वहीं गिरावमें रहनेके लिये एक घर भीकियापर ले लिया था। परंतु भगवानकी इच्छा! घर लिये अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनका दस वर्षका दूसरा लड़का मंगिलाल बीमार हो गया। भयानक ज्वरने आक्रमण किया था; ज्वर उतरना ही न था। उसे चक्काहट तो थी ही; रातको छत्रिपात्रके लक्षण भी दिखायी देने लगे। डाक्टरने देखा तो कहा—'इसे दवा कम ही काम देती; अब तो इसे बंदा और सुगीका शोखा देनेकी आवश्यकता है।' गोंधीजीने उत्तर दिया—'डाक्टर साहब! हम तो सब अन्धकारी हैं। मेरा विचार तो इसे हलमेंसे एक भी वस्तु देनेका नहीं है। आप बूखी कोई वस्तु बतला सकते हैं।' डाक्टर बोले—'आपके लड़केकी जान खतरेमें है। दूध और पानी मिलाकर दिया जा सकता है; पर उसमें पूरा पोषण नहीं मिल सकता। आप जानते हैं कि मैं तो बहुतसे हिंदू-परिवारोंमें जाया करता हूँ; पर दमाके रूपमें जो हम चाहते हैं, वही उन्हें देते हैं और वे उठे लेते भी हैं।' मैं समझता हूँ कि आप भी अपने लड़केके साथ ऐसी सकती न करें, तो अच्छा होगा।' गोंधीजी बोले—'मैं तो समझता हूँ कि मनुष्यके धर्मकी कौटोटी ऐसे ही समयमें होती है। ठीक हो या गलत; मैंने तो इसको धर्म माना है कि मनुष्यको मोगादि नहीं खाना चाहिये। जीवनके आघातोंकी भी एक सीमा होती है। जीनेके लिये भी ऐसी वस्तुओंको हम नहीं ग्रहण करना चाहिये। मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे और मेरे परिवारके लोगोंको ऐसे समयपर भी मांस आदिका उपयोग करनेसे रोकती है। इसलिये आप जिस खतरेको देखते हैं, मुझको उसे उठाना ही चाहिये। आप बालककी नाड़ी एवं हृदयकी गतिको देखनेके लिये अवश्य पधारनेकी हुजा करते रहें; मैं स्वयं इसकी जल-चिकित्सा करूँगा।' मले पाखी डाक्टरने बात स्वीकार कर ली।

गोंधीजीने जल-चिकित्सा आरम्भ कर दी और कुछ

भगवान्पर छोड़ दिया। उस समय उनमें विचारोंकी बाढ़ आ रही थी और मन-ही-मन ये करते—'जीव! जो मैं अपने लिये करता हूँ, वही लड़केके लिये भी करेगा तो परमेश्वर बन्तोष मानेंगे। मुझे जल-चिकित्सापर भ्रष्टा है; दवापर नहीं। डाक्टर जीवनदान तो देते नहीं। वे भी तो प्रयोग ही करते हैं न। जीवनकी होर तो एकमात्र ईश्वरके हाथमें ही है। ईश्वरका नाम ले और उसपर श्रद्धा रख। अपने मार्गको न छोड़।' लड़केकी अवस्था तबरा हो गयी; रात्रिका समय था। उसे उन्होंने एक गीली निचोड़ी हुई चादरसे पैरसे लेकर सिरतक लपेट दिया और ऊपरसे दो कम्बल उड़ा दिये। सिरपर गीला तोलिया रख दिया। बालकका शरीर तबकी तरह तप रहा था; पसीना आना ही न था। गोंधीजी थक गये थे। वे लड़केको उसकी माँके पास छोड़ स्वयं चौपाटी चले गये और घूमने लगे। वे लिखते हैं—'रातके दस बजे होंगे। आदमियोंकी आवाज कम हो गयी थी। मेरा हृदय प्रार्थनामें तल्लीन था; कह रहा था—'हे ईश्वर! इस धर्मलक्ष्ममें तू मेरी लाज रख।' कुछेक समयकी रत चल रही थी।' भगवान् सच्चे हृदयकी पुकार सुनते हैं। लैटवर आये तो मंगिलालने मुकाय—'बापू, आ गये।' उसी रात मंगिलालको इतना पसीना आया कि ज्वर जाता रहा। मंगिलाल अच्छा हो गया और भगवान्ने गोंधीजीकी लाज रख ली।

सन् १९०२ की बात है; दक्षिण अफ्रीकामें वे विना परिवारके गये हुए थे। वहीं अपने देशके सोनीकी सेवा करनेका निश्चय किया। महाप्रदीताका अध्ययन फिरसे आरम्भ किया; जिससे उनकी अन्तर्दृष्टि बढ़ने लगी। गीताके तेरह अध्याय उन्होंने काटख कर लिये थे। गीताके प्रति उनकी यत्कि बढेने लगी और वह उनके लिये आचार-व्यवहारकी एक अचूक मार्गदर्शिका बन गयी। गोंधीजी कहते हैं—'उठते मेरा धार्मिक कोप ही कहना चाहिये। आचार-सम्बन्धी अपनी कठिनाइयों और उसकी अत्यन्त गतिधर्मोंकी गीताके द्वारा मुक्तता। उनके 'अपरिग्रह', 'समभाव' इत्यादि शब्दोंने मेरे मुझे जैसे पकड़ ही लिया। वही धुन रहती थी कि 'समभाव' कैसे प्राप्त करें, कैसे उसका पालन करें। हमारा अग्रमान करनेवाला अधिकांशः रिश्वतखोर, चलोवे रास्ते विरोध करनेवाले, कल जिनका साथ था ऐसे साथी—उनमें और उन सज्जनोंमें, जिन्होंने

हमपर भारी उपकार किया है, क्या कोई भेद नहीं है ? अपरिग्रहका पालन किस तरह सम्भव है ? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिये कम परिग्रह है ? स्त्री-मुक्च, बाल-बच्चे आदि यदि परिग्रह नहीं हैं, तो फिर क्या है ? धर्मका तत्व दिखायी पड़ा । दृष्टी यों करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हैं, पर उसकी एक पाईपर भी उनका अधिकार नहीं होता । इसी प्रकार मुमुक्षुको अपना आचरण रखना चाहिये—यह पाठ मैंने गीतासे सीखा । अपरिग्रही होनेके लिये, समभाव रखनेके लिये देवका और हृदयका परिवर्तन आवश्यक है—यह बात मुझे दीपककी भौंति स्पष्ट दिखायी देने लगी । मैंने एक दस हजारका जीवनबीमा सम्प्रदाईमें करा लिया था, तुरंत उसे रद्द करानेको लिख दिया । बाल-बच्चोंकी और शहिणीकी रक्षा वह ईश्वर करेगा, जितने उनको और हमको पैदा किया है ।” गाँधीजी कहते हैं—मेरे लिये तो गीता ही संसारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है । संसारके सब धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से-गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सबको यह मेरे लिये खोलकर रख देती है ।”

गीता और रामचरितमानसकी महिमा गाँधीजी एक जगह इस प्रकार कहते हैं—“भगवद्गीता और तुलसीदासकी रामायणसे मुझे अत्यधिक आन्ति मिलती है । मैं खुल्लमखुल्ला कहूँ करता हूँ कि कुरान, थाइविल तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुलसीदासकी रामायणका होता है ।”

१९०६ ई०में गाँधीजीने ३७ वर्षकी आयुमें जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्यपालनका व्रत लिया और अन्ततः निष्ठापूर्वक निभाया । ब्रह्मचर्यहीन जीवन उन्हें शुष्क और पशुवत् मान्य होता । इस सम्बन्धमें वे कहते हैं—“मैंने संयमभङ्ग करने-वाले विपरीतसे बचनेकी अटल प्रवृत्ति ली । व्रत लेनेके विषय जितनी भी छुमावनी दलीलें हो सकती हैं, उनमेंसे किसीके वशीभूत मैं न हुआ । अटल व्रत एक किलेकी तरह है, जो भयङ्कर मोह उसन्न करनेवाली वस्तुओं और प्रलेगनोंसे मनुष्यकी रक्षा कर सकता है; यह हमारी दुर्बलताओं और चञ्चलताओंका अच्छूक इलाज है । साधकवश्याम जब मनुष्यपर मोह और विकारोंका आक्रमण होता है, तब व्रत उसकी रक्षाके लिये अनिवार्य ही है ।”

ब्रह्मचर्यकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं—“ब्रह्मचर्यका

अर्थ है—मन, वचन और कर्मसे इन्द्रियोंका संयम । ब्रह्मचारी और भोगीके जीवनमें क्या अन्तर है, यह समझ लेना ठीक होगा । दोनों अपनी आँखोंसे देखते हैं; लेकिन ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है और भोगी नाटक-सिनेमा देखनेमें लीन रहता है । दोनों कर्णेन्द्रियोंका उपयोग करते हैं; लेकिन जहाँ ब्रह्मचारी ईश्वरभजन सुनता है, वहाँ भोगी विलासी गीतोंको सुननेमें मग्न रहता है । दोनों जागरण करते हैं; परंतु एक अपने हृदयस्थ ईश्वरकी आराधना करता है तो दूसरा नाच-गानमें अपनी सुख मुल देता है । दोनों आहार करते हैं; एक धारीको ईश्वरका निवास समझकर उसकी रक्षामर्के लिये कुछ खा लेता है और दूसरा स्वादके लिये भेटमें अनेक पदार्थ भरकर उसे और दुर्गन्धित बनाता है । ऐसे ही ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिये सतत प्रयत्नशील रहनेकी आवश्यकता है । परंतु जो ईश्वर-साक्षात्कारके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं, वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही ईश्वरपर श्रद्धा रखेंगे तो उन्हें निराश होनेका कारण नहीं हो रहेगा । इसलिये आत्मार्थी अर्थात् आत्माका साक्षात्कार करनेवालेके लिये अन्तिम साधन तो ‘राम-नाम’ और ‘राम-कृपा’ ही है । इस बातका अनुभव मैंने अपने जीवनमें किया है ।”

ईश्वरके प्रति श्रद्धा ही उनके जीवनकी धुरी थी, जिसके चलपर वे प्रत्येक क्षेत्रमें कूद पड़ते और सफल होते । ईश्वरको वे सदा-सर्वदा अपने सामने उपस्थित अनुभव करते और कभी भेद-भाव उनके मनमें नहीं आता । ईश्वरके अस्तित्वमें उनका अडिग विश्वास था । इसके सम्बन्धमें कोई शङ्का करता तो वे कहते—“यदि ईश्वर नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते । इसीलिये हम सब उसे एक आवाजसे—अनेक और अनन्त नामोंसे पुकारते हैं । वह एक है, अनेक है । अणुसे छोटा है और हिमालयसे भी बड़ा है । समुद्रके एक बिन्दुमें भी समा जा सकता है और ऐसा भारी है कि सत समुद्र मिलकर भी उसे सहन नहीं कर सकते । उसे जाननेके लिये बुद्धिवादका उपयोग ही क्या हो सकता है; वह तो बुद्धिसे अतीत है । ईश्वरका अस्तित्व माननेके लिये श्रद्धाकी आवश्यकता है । मेरी श्रद्धा बुद्धिसे भी इतनी अधिक आगे दौड़ती है कि मैं

समस्त सधारका विरोध होनेपर भी यही कहूँगा कि ईश्वर है, वह है ही है ।'

उन्ते किसीने भद्राका अर्थ पूछा, इसके उत्तरमें वे बोले—'भद्राका अर्थ है आत्मविश्वास। आत्मविश्वासका अर्थ है—ईश्वरपर विश्वास। जन चारों ओर वाले बादल दिखायी देते हों, किनारा कहीं नजर न आता हो और ऐसा मायम होता हो कि बस, अब हूँ, तब भी जिसे वह विश्वास होता है कि मैं हार्जिज न हूँ, उसे वहते हैं भद्रावान् ।' अपनी भद्राको व्यक्त करते हुए उन्होंने हिंदी मनजीवनमें एक बार लिखा था—'काशीविश्वनाथकी भव्य मूर्ति श्री० इसरत मोहानीके नवदीप्त एक पत्थरका डुबड़ा हो, पर मेरे लिये तो वह ईश्वरकी प्रतिमा है। मेरा हृदय उसका दर्शन करके द्रवित होता है, वह भद्राकी बात है। जब मैं गायना दर्शन करता हूँ, तब मुझे किसी भक्ष्य पशुका दर्शन नहीं होता, उसमें मुझे एक कवण-कवण दिखायी देता है। मैं उसकी पूजा करूँगा और फिर करूँगा, और यदि सारा जगत् मेरे विषय उठ खड़ा हो तो उसका मुकाबला करूँगा। ईश्वर एक है, पर वह मुझे पत्थरकी पूजा करनेकी भद्रा प्रदान करता है ।'

ऐसे भावसे ओनग्रोत होकर एक बार फिर उन्होंने लिखा था—' मैं यह कहनेका सारस करता हूँ कि भद्रा और विश्वास न रहे तो क्षणपरमे प्रलय हो जाय। सच्ची भद्रा न मानी है उन लोगोंके मुनिमुक्त अनुभवांगण आदर करना, जिनके कियमें हमारा विश्वास है कि उन्होंने सपत्न्या और भक्तिमें पवित्र जीवन बिताया है। इसलिये प्राचीन कालके अवतारों या भवियोंमें विश्वास करना कुछ बेमतलब विश्वास नहीं है; शक्ति वह है आत्माकी आन्तरिक भूतकी सन्तुष्टि ।'

गौंधीजीका जीवन जो इतना व्यापक और सार्वजनिक बना, उसका एक ही आधार उनकी 'एकमेवाद्वितीयम्' इश्वरमें अडिग और अमल भद्रा ही थी। उनके जीवनकी प्रत्येक क्रिया एक ही दृष्टिसे होती थी कि किस प्रकार आत्म दर्शन—ईश्वरका साक्षात्कार हो। वे कहते हैं—'मैं जो कुछ लिखता और करता हूँ, वह भी इसी उद्देश्यसे, और राजनीतिक क्षेत्रमें जो मैं कूदा, सो भी इसी बातकी सामने रखकर ।' इसीसे लक्ष्यरूप में अपना हृदय ही रोज़ देते हैं—'इस कल्पनारामगरी शोधके लिये मैं अपनी प्रिय-से प्रिय बस्तुको

भी छोड़ देनेके लिये तैयार हूँ और इस शोधरूपी यज्ञमें अपने शरीरको भी होम देनेकी मैंने तैयारी कर ली है। मुझे विश्वास है कि इसकी शक्ति मुझमें है। परंतु जबतक इस सत्यका साक्षात्कार नहीं हो जाता, तबतक मेरा अन्तरात्मा जिसे सत्य समझता है, उसी सत्यको अपना आधार मानकर, दीर्घ-स्वप्न समझकर, उसके सहारे में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूँ ।'

अक्टूबर १९२६ ई० में उन्होंने नवजीवनमें एक लेख लिखा था। उसका शीर्षक था रामनाम और राष्ट्रसेवा। उसका उपसंहार करते हुए उन्होंने लिखा—'मेरे लिये तो राष्ट्रमेवारा अर्थ मानवजातिनी सेवा है—वर्तमान कि कुटुम्बपरि निर्मित भावसे की गयी सेवा भी मानव-जातिनी सेवा है। इस प्रकारकी कौटुम्बिक सेवा अवश्य ही राष्ट्रसेवाकी ओर ले जाती है। रामनामसे मनुष्यमें अनात्मिक और समता आती है। रामनाम आपसिकतामें हमें कभी धर्मबन्धुन नहीं होने देता। गरीब से-गरीब लोगोंकी सेवा किये बिना या उनके हितमें अपना हित माने बिना मोक्ष पाना मैं अतमभव मानता हूँ ।'

१९४६ ई० की बात है। एक भार्दने प्रश्न किया कि 'शेवार्थके कठिन अवसरोंपर भगवद्भक्तिके नियमनियम नहीं निभ पाते, तो क्या इसमें कोई हर्ज है? दोनोंमेंसे किसको प्रधानता दी जाय। शेवार्थकी अथवा मालाजकी?'

इसके उत्तरमें उन्होंने लिखा—'कठिन शेवार्थ हो या उससे भी कठिन अक्षर हो, तो भी भगवद्भक्ति यानी रामनाम बंद हो ही नहीं सक्ता। उसका बाह्यरूप मसहके सुतारिक बदलता रहेगा। माला छूटनेसे रामनाम जो हृदयमें अक्षित हो चुका है, वह थोड़े ही छूट सक्ता है ।'

रामधुनकी महिमाका गान करते हुए गौंधीजी कहते हैं—'मैं बिना किसी हिचकिचाहटके यह कह सकता हूँ कि लाखों आदिमियोंद्वारा सज्जे दिलोंसे एक ताल और लयके साथ गायी जानेवाली रामधुनकी ताकत पीजी ताकतके निम्नलिखित विस्तृत चरित्र और सर्व गान नदी-तटों में फैली है।

भीतरी और बाहरी परिश्रमता उल्लेख करते हुए गौंधीजी कहते हैं—'जो आदमी रामनाम जपर अपनी

अन्तरात्माको पवित्र बना लेता है, वह बाहरी गंदगीको बरदाश्त नहीं कर सकता। अगर लाखों-करोड़ों लोग सच्चे हृदयसे रामनाम जपें, तो न तो दंगे—जो सामाजिक रोग है—हों और न बीमारी हो। दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय।'

यह सभी जानते हैं कि गाँधीजी हिंदू-मुस्लिम-एकताके बड़े पक्षपाती थे और इसके लिये वे बड़े-से-बड़ा त्याग करने-को तैयार थे। परंतु गौमें उनकी इतनी मत्कि थी कि वे गोरक्षाके प्रश्नके सामने हिंदू-मुस्लिम-एकताको भी त्याग सकते थे। काका कालेलकरजीने उनके कुछ संस्मरण लिखे हैं, उसमें आया है—

“मद्रासका सन् २६ का कांग्रेस-अधिवेशन था। हम श्रीश्रीनिवास अय्यंगरजीके मकानपर उठरे थे। वे हिंदू-मुस्लिम-एकताके निस्वत एक मतविदा तैयार करके बापूकी सम्मतिके लिये लाये। वह मतविदा उनके हाथमें आया तो वे कहने लगे—‘किसीकी भी प्रयत्नसे और कैसी भी शर्तपर हिंदू-मुस्लिम समझौता हो जाय तो मंजूर है। मुझे इसमें क्या दिखाना है।’ फिर भी वह मतविदा बापूको दिखाया गया। उन्होंने सरसरी निगाहसे देखकर कहा—‘ठीक है।’

“शामकी प्रार्थना करके बापू जल्दी सो गये। सुबह बहुत जल्दी उठे। महादेव भाईको जगाया। मैं भी जग गया। कहने लगे—‘बड़ी गलती हो गयी। कल शामका मतविदा मैंने प्यारसे नहीं पढ़ा। यों ही कह दिया कि ठीक है। रातको याद आयी कि उसमें मुसलमानोंको गोवध करनेकी आम इजाजत दी गयी है और हमारा गोरक्षाका सवाल यों ही छोड़ दिया गया है। यह मुझसे कैसे बरदाश्त होगा। वे गायका वध करें तो हम उन्हें जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते। लेकिन उनकी सेवा करके उन्हें समझा सकते हैं न ? मैं तो स्वराज्यके लिये भी गोरक्षाका आदर्श नहीं छोड़ सकता। उन लोगोंको अभी जाकर कह आओ कि वह समझौता मुझे मान्य नहीं है। नजीबा चाहे जो कुछ भी हो, किंतु मैं बेचारी गायोंको इस तरह छोड़ नहीं सकता।’

“सामान्य तौरपर कैसी भी हाज्जतमें बापूकी आवाजमें क्षेम नहीं रहता। वे शान्तिसे ही बोलते थे, लेकिन ऊपरकी बातों बोलते समय वे उत्तेजितसे मालूम होते थे। मैंने मनमें कहा—‘अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसितां वयम्।

यद्वाण्यलमलोभेन गां परित्यक्तुमुद्यताः ॥’ बापूकी हालत ऐसी ही थी।”

साम्प्रदायिक विद्वेकके मिटाने और मानवमें भाईचारे-की भावना जाग्रतकर उसे भगवद्गुणसुख करनेके लिये गाँधीजी नौआखालीमें गाँव-गाँव घूमकर अपना दिव्य सन्देश सबको सुना रहे थे। अधिक तितित्वासे उनका शरीर काफी कृश हो गया था; पर बुढ़ापेमें भी रामनामके प्रतापसे वे तेजस्वी दीखते थे। शरीरकी बढ़ती दुर्बलतापर उनका ध्यान नहीं था। एक दिन बकरीका दूध नहीं मिला। गाँधीजीने कहा—‘चलो, नारियलका दूध ही सही।’ आठ आँस—जितना वे बकरीका दूध पिया करते थे—उन्हें पिलाया गया; परंतु हजम करनेमें बहुत भारी पड़ा और उससे उन्हें दस्त होने लगे। इससे सन्ध्यातक गाँधीजीको इतनी कमजोरी आ गयी कि बाहरले छौपड़ीमें आते-आते उन्हें चक्कर आने लगे और रास्तेमें ही वे मूर्छित हो गये। उनके भाईकी सुपुत्री मनुबेन उनके साथ थी; वह घरवासी और डाक्टरको बुलानेके लिये पत्र लिखकर भेजनेवाली ही थी कि इतनेमें गाँधीजीको होश आ गया। मनुको उन्होंने बुलावा और कहा, ‘तुमको चाहिये कि सच्चे दिलसे रामनाम लेती रहो। मैं स्वयं अपने मनमें रामनाम ले ही रहा था। तुम भी किसीको बुलानेकी बजाय रामनाम शुरू कर देती तो मुझे बहुत धक्का लगता।’ ‘यदि रामनामका मन्त्र मेरे दिलमें पूरा-पूरा दम जायगा, तो मैं कभी बीमार होकर नहीं मरूँगा। यह नियम केवल मेरे लिये ही नहीं, सबके लिये है—’।’ यह घटना ३० जनवरी १९४७ के दिन घटी थी—बापूके निर्वाणसे ठीक एक वर्ष पूर्व।

अटल अझा, अचल विश्वास, सत्यका आग्रह, अहिंसाका पालन, बुरे करनेवालेका भी भया चाहना और भला करना, कोषका बदला सेवारे देना, रामनाममें अटल विश्वास, गोमाता-की भक्ति आदि अनेकों अप्रतिम गुणोंका समूह यदि एक जगह देखना हो तो वर्तमान युगमें वह गाँधीजीमें मिल सकता है। वे युगपुरुष थे, संत थे और सच्चे साधक थे।

रामनाममें उनकी यह अझा अन्तिम क्षणतक अटिय रही। वधिकने महात्मा गाँधीकी छातीमें तीन गोखियों पिस्तौलसे छोड़ा; वे रामनाम लेते हुए गिर पड़े और उनका आत्मा अपने अंशी यमवाग्में सदाके लिये मिल गया।

भक्त श्यामसुन्दर चक्रवर्ती

(स्नेहक—श्रीगुरुदेवचन्द्र देव)

श्यामसुन्दर बाबू का जन्म प्राचीन परम्पराके पुजारी एक कुलीन ब्राह्मणपरिवारमें हुआ था। बगलके बाहर इनकी ख्याति 'बन्दे मातरम्' नामक दैनिक पत्रके सम्पर्कमें आनेके बादसे फैली। किंतु जनताके सामने इनकी कीर्ति पताका विशेषकर राजनीतिक ही स्तम्भपर पटरी।

भगवत्प्रेमका यह बाज राजनीतिक उथल-पुथलके बीच भी धीरे धीरे अङ्कुरित और प्रफुल्लित होना रहा। जिस उत्साहसे वे राजनीति आन्दोलनोंमें भाग लेते थे, उसी उत्साहसे लोगोंमें पोंछे उन्हें दुष्ट और सत् नगर-सन्निहित करते करते देखा। क्भी-सो-सोके सुप्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर सुन्दरीमोहन दासके साथ वैष्णव भजनोंको गाते गाते श्यामसुन्दर बाबू अपनी सुष-सुष री बैठते थे।

सन् १९०२ के अन्तिम मासमें श्यामसुन्दर बाबू बर्माके थायरमो नामक नगरमें नजरबंद हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँके एकात्मवादकालमें उनकी भगवद्गुण-वृत्तिको विवक्षित होनेका अवसर मिला। भगवद्गीता ज्ञानके लिये 'अरुतिर्नैव सचिद्वि'की आवश्यकता श्रीकृष्णने स्वयं बतायी है। बर्मामें रहते हुए श्यामसुन्दर बाबूने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी—'Through Solitude and Sorrow' अर्थात् विजयता एवं विषादका प्रवाद। इसमें उन्होंने भगवत्चरण-समर्पणके पथपर अपने अन्तःकरणकी गतिका अच्छा चित्रण किया है। वे कहते हैं—

मेरी कामनाओंकी परिधि वर्द्धनशील नहीं थी। वह सदा सुपरिचित इच्छाओंके ही बीच घूमती गी। इन्हीं मीनी ही वस्तुओंके प्रति मेरा आकर्षण था तथा प्रेम और सहानुभूतिका क्षेत्र भी सर्वांगीण ही था। स्वयं चन्द्र एका नक्षत्रोंको निष्कामभावसे अपना कोप लुगते देखकर उनके प्रति मुझे ईर्ष्या होती। कामनामय जीवनका परिणाम पुनर्नम होना, इस सिद्धांतमें मुझे सत्य दिखायी पड़ता और प्रतीत होता कि आत्मविकासके लिये स्वसद्बुद्धिके लिये अथवा पूर्णता प्राप्त करनेके लिये अपने आपको लुग देने, बड़ा देनेकी आवश्यकता है और इसमें सर्वांगीणता, निष्काम अथवा विरामका कोई काम नहीं। मुझे लगता था कि अपनी परिपूर्णताके लिये, आत्मनिष्ठ जीवनके लिये बहुत पहले

प्रयत्न प्रारम्भ हो जाना चाहिये था। स्वार्थको पद-पदपर कुचल डालना चाहिये था और सबको छापा प्रदान करने वाले प्रेमचक्र वृक्षको हृदयमें उगा लेना चाहिये था। मैंने सोचा कि सम्पूर्ण आत्मसमर्पणका दण्ड मुझे पुण्यसे छीनना चाहिये, जो अपनी तनिक भी चिन्ता न करके दूसरोंकी कला सेना क्रिया करता है। बिना ऐसा बने जीवनकी प्रत्येक परिस्थितिमें निश्चित एवं प्रसन्न रहनेकी आशा करना व्यर्थ है।

'अज्ञान आत्मसमर्पणकी सुन्दर स्थिति प्राप्त करनेके पूर्व अपनी इच्छाओंको लेनामें नियोजित करना एवं दार्शनिक चिन्तन तथा अभ्यासके द्वारा स्थूल प्रवृत्तिमें नष्ट करते रहनेकी आवश्यकता है। मैंने शान्त एवं आत्मस्थित जीवन की प्रतिके लिये कोई साधना नहीं की; वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धिके लिये कोई चेष्टा नहीं की—यह बात मुझे झूठी तरह चुभती रहती थी, किंतु फिर भी मैं उस तत्त्वकी स्तोत्रमें निरन्तर लगा रहता, 'नो मनुष्यो विपत्तिर्धर्मो धाति प्रदान करता है।

मैंने प्रार्थनाका प्रयोग आरम्भ किया। प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सन्ध्या समय, जिनकी दुशरी बन पड़ती, उसकी एकाग्रताके साथ प्रार्थनामें बैठ जाता। इस क्रमसे मैंने छ मास तक जारी रक्खा। मैं धार्मिक ग्रंथोंको पढ़ता और उन स्तुतियों तथा भक्तोंको उतार लेता, जिनको महापुरुषोंने विपत्तिके समय काममें लिया था।

इसके अनन्तर मैंने दूसरी प्रादिया अपनायी। जब मेरे कमरेमें अंधकार और मेरे विद्या और कुछ नहीं रह जाता, तब मैं ही तथा हाथ पैर धोकर अपनी छात्रपर एक कमल फिज्जर आरामसे बैठ जाता। तब जो अनुभव होना आरम्भ हुआ, वह यदि अधिक बालक उठरने लगता तो फिर और कुछ पानेकी इच्छा ही दोष नहीं रहती। लगभग एक घंटेके लिये बिना प्रवादके सब प्रकारके निष्ठुर विचारों से छुड़ी पाकर मैं एक ऐसे राज्यमें पहुँच जाता, जिसकी शान्ति एवं खिरता किसी प्रकार भङ्ग होती ही नहीं। सरी अन्तस्त्वेतना, जिसमें केवल स्मृतियों और वासनाओंका ही स्वर भरा रहता, एकदम नीरस बन जाती और एक

ऐसी गम्भीर शान्तिमें डूब जाती, जहाँ न कोई अनुताप होता, न कामना और न कोई अभाव। सम्भव है मेरी यह क्षणिक एकतानता उस शाश्वती एकतानताका प्रतिबिम्बमात्र हो, जो उस कोलहलके अन्तरालमें स्थित है, जिसको जगत् संज्ञा दी गयी है। जिनके ऊपर यह एकतानता अमिटरूपसे छापी रहती है, केवल वे ही लोग सङ्कटों अथवा सङ्कटकी आशङ्कसे भयभीत हुए बिना जीवनके महान् उद्देश्योंकी ओर बढ़ सकते हैं। ऐसी शान्त और अविकल्प अवस्थामें, पता नहीं; ज्ञान और शक्तिकी ऐसी कौन-सी धारा उत्तरती होगी, जो जीवको परिष्ठावित करके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्-

के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित कर, देती होगी।
‘धरि धरि मैं इस क्षणस्वायी अनुभावको बढ़ानेकी चेष्टामें लगा। सन्ध्याकी नीरव बेल, जिसके अन्धकारमें आँखोंकी चपलता छिन्न जाती है और आत्मा मानो उन्मुक्त विचरने लगती है, मुझे इसी कार्यमें सहायक प्रतीत हुई।’

ऊपरके वर्णनमें साधनाकी वास्तविक लगनका दिग्दर्शन है, प्रियतम मगवान्के साथ चिर संयोगकी छत्रपाट दिखायी देती है। चक्रवर्ती महोदय उच्च श्रेणीके साधक, भक्त, अत्यन्त उदार, देवसेवी और आजीवन दुखियोंके दुःखका भार अपने ऊपर ढोनेवाले संत थे।

देशबन्धु भक्त चित्तरञ्जन दास

देशबन्धु भक्त श्रीचित्तरञ्जन दासका जन्म कलकत्तेमें सं० १९२७ वि० कार्तिक शुक्ल द्वादशीको हुआ था। इनके पिताका नाम भुवनमोहन दास और माताका नाम निस्तारिणी देवी था। श्रीभुवनमोहन दास ब्राह्म हो गये थे, इससे उनमें विदेशी आचार-विचार आ गये थे; परंतु वे ये बड़े ही सदाशय, उदार, कर्तव्यनिष्ठ, आजम्बरहीन तथा स्वजनवत्सल पुरुष। इसी प्रकार निस्तारिणी देवी भी अत्यन्त उदारहृदया थीं। वे पतिके ब्राह्मधर्मका अनुसरण नहीं करती थीं। घरमें जो हिंदू आत्मीय-स्वजनोंके लिये अलग रसोई बनती थी, उसीमें खाती थीं। खान-पानमें तथा आचार-विचारमें पति-से मेल न खानेपर भी वे अत्यन्त पतिभक्ता थीं। उन्होंने मरते समय कहा—‘जन्म-जन्ममें मुझे भगवान् वही पति और यही ‘चित्त’ पुत्र दें।’

चित्तरञ्जन बी० ए० परीक्षामें उत्तीर्ण होकर सिविल सर्विसकी परीक्षा देने विलायत गये। परंतु उसमें वे अनुत्तीर्ण हो गये। उन दिनों स्व० दादाभाई नौरोजी विलयतमें पार्लियामेंटकी सदस्यताके लिये खड़े हुए थे। उनके समर्थनमें श्रीचित्तरञ्जनने कई स्थानोंपर वही ओजस्विनी वक्तृताएँ दी थीं। इन-जैसे प्रवासी भारतीय छात्रोंकी सहायतासे दादाभाई पार्लियामेंटके सदस्य चुन लिये गये; परंतु कहते हैं कि इसी कारण आई० सी० एस्० की परीक्षामें चित्तरञ्जनको असफल होना पड़ा। चित्तरञ्जनकी इस असफलतासे उनके धरवालोंको—वास करके पिताको बड़ा दुःख हुआ; क्योंकि वे उस समय ऋणग्रस्त थे।

इसके बाद चित्तरञ्जनने वैरिस्टरी पढ़नेके लिये ‘ब्रेत-इन्’

में प्रवेश किया और उसमें उत्तीर्ण होकर वे भारत छोटे एवं उन्होंने १८९१ ई० में कलकत्ता हाईकोर्टमें प्रवेश किया। प्रसिद्ध अलीपुर बम-केसमें, जिसमें श्रीअरविन्द अभियुक्त थे, श्रीचित्तरञ्जनकी प्रतिभाका विशेष प्रकाश हुआ। श्रीअरविन्द उसमें वेदारा छूट गये। श्रीचित्तरञ्जनकी कीर्ति चारों ओर फैल गयी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्रीविपिनचन्द्र पाल तथा कलकत्तेकी प्रख्यात दैनिक पत्रिका ‘सन्ध्या’के सम्पादक तेजस्वी बृद्ध श्रीमद्व्यासध्व उपाध्याय आदिके मुकदमोंमें भी श्रीचित्तरञ्जनने बड़ी ख्याति प्राप्त की।

श्रीचित्तरञ्जनका साहित्यिक और राजनीतिक जीवन अत्यन्त गौरवपूर्ण था। उनकी प्रतिभा, तेजस्विता, मननशीलता, विचारशीलता, दृढ़ता, वाग्मिता, त्यागप्रियता आदिका इन दोनों क्षेत्रोंमें बड़ा ही अद्भुत विकास हुआ था। लाखों रुपयेकी आयपर लात मारकर इन्होंने असहयोग-युद्धमें सहर्ष आत्माहुति दे दी थी, यह सभी जानते हैं।

संसारके अनेकों ख्यातनामा पुरुष, जो अन्यान्य क्षेत्रोंमें आदर्श माने गये हैं, आर्थिक क्षेत्रमें दुर्बलताके शिकार हो गये हैं। अर्थलोहपतनने बड़े-बड़े लोगोंको मार्गभ्रष्ट कर दिया। परंतु देशबन्धु चित्तरञ्जन इस क्षेत्रमें भी सर्वत्र विजयी रहे। इन्हें अर्थलेश्म तो मानो था ही नहीं। इनकी ईमानदारी और उदारता सर्वथा आदर्श हैं। इनके पिता ऋणग्रस्त होकर दिवालिया (Insolvent) हो गये थे। कानूनके अनुसार इस ऋणका चित्तरञ्जनपर कोई दायित्व नहीं था। परंतु बृद्ध पिताके इस ऋणभारको इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और रुपये हाथमें आनेपर वषों बाद लगभग ६८ हजार रुपये पितृ-ऋणके

इन्होंने चुकाये। इनकी इस क्रियाका जस्टिस फ्लेवर, उस समयके आभिषिष्यल असाइनी मि० मे महोदय, समस्त फानूनजीवी समुदाय तथा समाजपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार चित्तरञ्जन बड़े दानवीर थे। उनका विशाल हृदय भान्स-कलान्त पथिकोंको आश्रय देनेवाले परोपकारपरायण वृद्धकी भाँति दूसरोंके लिये सदा ही प्रस्तुत रहता था। जिस समय वे स्वयं अर्थकष्टमें थे, उस समय भी दीनों दुखियों और अभावपीड़ितोंके आश्रय थे। उनके पिताने अपने शेष जीवनमें पुख्तियामे जो मकान बनाया था, चित्तरञ्जनकी उदारतासे वह उनकी अविवाहिता बहिन जमला दासगुप्तके परिचालनमें 'अनायाश्रम'में परिणत हो गया था। इसके लिये उनको मासिक दो हजार रुपये और व्यय करने पड़ते थे। नवद्वीपके नित्यानन्दधाम तथा मातृ मन्दिरमें ये सदा सहायता करते रहते। पण्डित कुलदासराव मल्लिक भागवतरत्नने बतलाया था कि 'नित्यानन्द-आश्रमके लिये चित्तरञ्जनने दो लाख रुपये दिये थे। इस बातको उनके घरवाले भी नहीं जानते थे।' संस्थाओंमें इन्होंने कितना दान किया, इसका हिसाब बताना सम्भव नहीं है। श्रीचित्तरञ्जनमें एक विशेषता थी। संस्थाओंमें दान करनेवाले लोग आजकल बहुत मिलते हैं, परंतु गुप्त व्यक्तिगत सहायता लोग प्रायः नहीं करते। परंतु चित्तरञ्जनको ऐसी सहायतामें बड़ा रस आता और वे बड़ी उदारताके साथ इस रसका आस्वादन किया करते थे। एक बहुत बड़े पुश्ताने इनसे एक बार कहा—'दास बाबू! आप जो असंख्य लोगोंको इतना दान करते हैं, क्या वे सभी दानके पात्र हैं?' आपकी उदारतासे लोग बहुत अनुचित लाभ उठाते हैं और आप ठगे जाते हैं।' दास बाबूने हँसकर उत्तर दिया—'ठीक है, कुछ लोग ऐसा लाभ उठाते होंगे; पर मैं कभी ठगा नहीं जाता। मेरी जगह आप होते तो आप अवश्य ठगे जाते; क्योंकि आपकी ऐसी भावना है। मेरा तो एक-एक पैसा मगवान्की जेबमें लगता है। फिर यदि मैं पात्रोंके चुनावमें लग जाऊँगा, तो उनके दोष-गुणोंमें ही मेरा मन रम जायगा; दानका अवसर ही मुझसे बँधे मिलेगा।' इनकी उदारताकी कुछ ही बातें लोग जान पाते थे, क्योंकि इनके ऐसे दान प्रचुर मात्रामें होनेपर भी होते थे गुप्त ही। ऐसी सदस्यों भटनाओंमेंसे दो एक यहाँ देखिये—

एक विधवा गरीब ली अपनी कन्याके विवाहमें सहायता प्राप्त करनेके लिये इनके पास आयी। इन्होंने पूछा—

'आपको कितने रुपये चाहिये?' विधवाने कहा—'कुलसात सौ रुपयेकी आवश्यकता है, उसमें तीन सौ तो मैंने पर-पर घूमकर इकट्ठे किये हैं।' -- 'चित्तरञ्जन बीचमें ही बोल उठे—'अच्छा, वे तीन सौ आप अपने पास रखिये, पीछे भी तो खर्च लगेगा, ये सात सौ रुपये ले जाइये।''

एक सज्जनको किसी कार्यके लिये दो सौ पचास रुपयेकी आवश्यकता थी, वे चित्तरञ्जनके पास आये। इन्होंने पूछा—'कितने हो गये?' उन्होंने कहा—'अमुक प्रसिद्ध बैरिस्टर महोदयने पचास रुपये दिये हैं।' उसी क्षण ये बोल उठे—'वाकी दो सौ मैं दूँगा, आपने कहीं जाना नहीं पड़ेगा।' जब चेक दिया, तब दो सौ पचास रुपयेका था। उस सज्जनने कहा—'दो सौ पचास रुपये क्यों?' इन्होंने कहा—'ये पचास रुपये जिन मौकर-चापरोंने काम किया है, उनके इनामके लिये हैं।''

दुमराँवकेसमें बहुत बड़ी रकम इन्हें मिली थी, पर सबकी-सब दानमें दे दी गयी। किसीको रेल भाड़ेके लिये, किसीको कर्न चुकानेके लिये, किसीको कन्याके विवाहके लिये, किसीको पढ़ाई या परीक्षाके लिये, किसीको बूढ़े माता पिताके लिये, किसीको रोगीकी दवा और सेवा शुभूराके लिये आवश्यकता होती और सभीकी आवश्यकता चित्तरञ्जनको पूर्ण करनी चाहिये।

इनकी सहायताका एक तरीका यह था कि जब ये देखते कि अमुक व्यक्ति अभावमें है पर वह लेगा नहीं, तब उसे किसी कामसे याह्र भेज देते और खर्चके लिये सौ-दो-सौ रुपये दे देते; काम होता पढ़-शिक्ष रुपयेके खर्चका। वह जब हिसाब देकर रुपये लौटाने आता, तब आप मुनी-अनमुनी करके या कामका बहाना बनाकर और कहीं-कहीं तो गुस्सा दिखाकर उसे छोड़ देते।

असहयोग-आन्दोलनमें पड़ जानेके बाद इन्हें अर्थकी मुविधा नहीं रही थी वरं आगे चढकर इन्हें अर्थकष्ट हो गया था। परंतु उस समय भी ये जैसे-तैसे सेवा करनेसे नहीं चूकते थे। मृत्युके कुछ ही दिनों पूर्व इन्होंने अपनी अँगूठी बेचकर एक कन्याकी विवाह माताकी उसके विवाहके लिये छ सौ रुपये दिये थे। यहाँतक कि मरनेसे पहले अपने रहनेका घर भी एक बत्तीयतनामा बनाकर दान कर दिया था। शत थी कि भयानक-जमीन बेचकर पहले श्रृण चुकाया जाय और बची हुई रकमसे—१. मन्दिर-निर्माण—(मूर्तिकी

स्थापना और उसकी दैनिक और सामयिक सेवाकी व्यवस्था), २. भारत-नारीकी शिक्षा, ३. हिंदू-बालकोंको धार्मिक शिक्षा, ४. मातृमन्दिरकी स्थापना और ५. दरिद्र तथा दुखी भारतवासियोंकी सहायता अथवा अन्य कोई ऐसा ही कार्य—ये काम किये जायें। श्रीविधानचन्द्र राय, श्रीनिर्मलचन्द्र चन्द्र, श्रीतुलसीचन्द्र गोस्वामी, श्रीसत्यमोहन घोषाल और श्रीनलिनीरञ्जन सरकार इस वरीयतके दूरदर्शी बनाये गये थे।

इस प्रकार ये तन, मन, धन, परिजन, प्रतिष्ठा, धर-द्वार—सभी कुछ भगवान्‌के अर्पण करके सच्चे फकीर बन गये थे।

देशबन्धु चिचरञ्जनको पितासे ब्राह्मधर्मकी शिक्षा मिली थी। यौवनकालमें ये ईश्वरमें अविश्वास करने लगे थे। इनके 'मालञ्ज' और 'माला' नामक काव्यसे इसका स्पष्ट पता लगता है। परंतु धीरे-धीरे इनकी चित्तधारका प्रवाह

बदलता गया। इनके 'अन्तर्यामी' और 'किशोर-किशोरी'में शुद्ध भक्तिभावकी परिणति और परिपुष्टि हो गयी। अन्तिम जीवनमें तो ये परम वैष्णव-हो गये थे। भगवान्‌के स्वरूप-दर्शनके लिये इनका चित्त कितना तरस रहा था; इसका पता इनके निम्नलिखित पदके अनुवादसे मिलता है। यह देशबन्धुका अन्तिम पद है—

लोभहार अब ज्ञान-गडगिया, सहन नहीं होता यह भार ।
सपन ही तन काँपे ठम है, छाया चारों दिशि अपिभार ॥
बही सीतपर मोर मुकुट हो, करमें हो मोहन बाँसी ।
पेसी मुरतिका दर्शनको प्राण बड़े हैं अमितायी ॥
लखित त्रिभङ्ग खडे होकर हरि । करो प्रकाश कुंजका द्वार ।
आओ, आओ, पारस-मणि । मम वृथा वेद-वैशान्त-विचार ॥

सन् १९२४ की ता० १६ जून मङ्गलवारको दार्जिलिङ्ग-में इस महान् भक्तने परमधामकी यात्रा की।

भक्त भाणसाहेब

(लेखक—श्रीमाणेलाल शर्माखल राणा)

गुजरातमें भाणसाहेब नामके एक प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं। उनको लोग कबीरदासका अवतार मानते थे। कुछ लोग कहते थे कि भाणसाहेब गुरु दत्तात्रेयके अवतार हैं। 'भाण-चरित्र' नामक ग्रन्थमें इनके पूर्वजन्मकी कथाका विचारपूर्वक वर्णन है। जो कुछ भी हो; पर वे महान् भक्त थे, इसमें सन्देह नहीं। उनका जन्म सं० १७५४ में माघी-पूर्णिमाको कनखीलोल ग्राममें एक लोहाणा रहस्यके घर हुआ था। पिताका नाम कल्याण भगत और माताका अम्बाबाई था। उनके बालचरित्रके विषयमें बहुतसी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। जीवन-चरित्रमें लिखा है कि बाल्यावस्थामें उनको देखनेके लिये अवधूत आये; संतोंने आकर दर्शनके लिये हठ किया। पाँच वर्षकी अवस्थामें अवधूतके वैषम्य आकर गुरु दत्तात्रेयने इनको उपदेश दिया; भक्त नरसीजीने दर्शन दिये इत्यादि।

भाणसाहेबका जीवनचरित्र अनेकों प्रकारके चमत्कारोंसे भरा है; इन्होंने गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छके गाँवोंमें भ्रमण करके भगवद्भक्तिका प्रचार किया। इनके शिष्योंमें रविसाहेब परम प्रसिद्ध संत और कवि हो गये हैं। इनके पुत्र संत सीमसाहेब कच्छके नामी भक्त थे। भाणसाहेबकी रची

संतबाणीको आज भी गुजरातके भक्तजन बड़े ही प्रेम और आदरसे गाते हैं और अपने जीवनको उज्ज्वल बनते हैं।

भाणसाहेबके उपदेशसे बहुतोंका उद्धार हुआ। कितने ही चोर-डाकू अपने दुष्कर्मका त्याग करके संत-जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि एक बार यात्रियोंका एक दल तीर्थयात्राके लिये निकला। रास्ता बड़ा बीढ़ड़ पड़ता था और छुट्टियोंका बड़ा डर था। इसलिये वे गुरु भाणकी शरणमें आये। भाण भक्तने उनको एक तुलसीकी माला दी और कहा—“इस मालाको लेकर चले जाओ और यदि कोई छुट्टेरा सामने आये तो उसे माला दिखाकर कह देना कि ‘यह गुरु भाणकी माला है’।” यात्रियोंने प्रसन्न किया; आगे जानेपर छुट्टेरोंने उनको पेश। वे माला दिखाकर बोले; ‘यह गुरु भाणकी दी हुई माला है, यही हमारी रखवाली करती है’। पर निर्दह छुट्टेरोंने हँसी करते हुए उन्हें लट्ठनेकी चेष्टा की। यात्रियोंने ध्वजारकर गुरुको याद किया। गुरु भाणसाहेब घोड़ेपर चढ़े वहाँ प्रकट हो गये और बोले—‘बुमलोग डरना नहीं; तुम्हारी रक्षाके लिये मैं आ गया’। संतको देखते ही छुट्टेरे स्तब्ध हो गये। भाण

लान्चर' नामक एक छुटेरा सतने धाममें सँध लगाकर घुमा । खूब जोग की, पर उस वहाँ कुछ भी नहीं दिखायी दिया । सतने उसको आश्वासन दिया, अब वह ज़िहर देखता, उधर घनका देर दिखायी पड़ता । गुहरी यह लीला देखकर मेधा ही उनके चरणामें गिर पड़ा । उस क्रूर डाकूने सद्गुरुने

भक्त-सत बना दिया । अरबका एक खलाशी भी श्रीमहादेव कृपापात्र बना । उनके अनेकों शिष्य थे । उन्होंने सब साक्षिक सामने महाप्रयाणकी तैयारी करके सन् १८१० में समाधि ले ली । कच्छ—धारमें समुद्रके किनारे उनकी समाधि आज भी विद्यमान है ।

भक्त मोरारसाहेव

(लेखक—श्रीमानेकलाल गड्डरवाल राणा)

मोरारसाहेब सौराष्ट्रके बड़े ही प्रभावशाली और परम वन्दनीय भक्त बन गये हैं । वे मारवाड़के घराने नामक राज्यके राजकुमार थे । रविसाहेबकी सतवाणी और उनके समागमका ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि उन्होंने राज्य-वैभवको कुछ समझकर उसे त्याग दिया और वे विरक्त जीवनका सच्चा आनन्द लेने लगे ।

राजपूतानेकी मरभूमिको छोड़कर वे काठियावाड़की ओर भाग आये और वहाँसे बड़ौदा प्रान्तमें शेडखीके सत धाममें पहुँचे । रविसाहेबने उनको दूरसे ही आते देखा और मानो वे पूर्वकालके परम परिचित हों, इस प्रकार 'मोरार ! आओ, आओ, भले आये—' कहकर स्नेहपूर्वक हृदयसे लगा लिया और दोनोंकी जाँखोंसे प्रेमालु वह चले । मोरार रविसाहेबके शिष्य बने और वहीं रहने लगे । जब उनकी माता रानी साहबाको इसका पता चला, तब वह पुत्रवियोगमें पगली हुई शेडखी आयी और पुत्रको देखकर रोने लगी । रविसाहेबने मोरारको समझाया कि 'माताके चरणोंमें कोटि तीर्थ निवास करते हैं । ऐसी परम वन्दनीया भगवती माताका त्याग करना उचित नहीं है ।' रविसाहेबके समझानेपर मोरार माताके साथ हलार चले गये । पर गुप्तका वियोग उनके णिगे बड़ा ही दुःखद हुआ । मोरारसाहेबने 'सद्गुरु वियोग' ग्रन्थ लिखा, जो बहुत ही हृदयप्राप्तक है । माता और मोरारका सवाद भी पदोंमें मिलता है ।

गुहके नियागमें मोरार बीमार हो गये । पुत्रकी बीमारीसे माताको बड़ा क्लेश होता था और वह दवा खरानेमें लगी रहती था । मोरारसाहेब बार-बार यही कहते थे— 'माताजी ! मुझे गुहदेव रविसाहेबके पास ले जाये बिना मैं अच्छा नहीं होऊँगा ।' माताजीने अन्तमें पुत्रको रविसाहेबके दर्शन करके पुनः

मोरार रविसाहेबके दर्शनके लिये शेडखीमें पहुँचे । वहाँ कुछ दिन रहकर और गुहका उपदेशामृत पान करके फिर वे हलार लौट आये और गौएँ चराने, सदाबत बाँने तथा अतिथि-अभ्यागतकी सेवा करनेमें जीवन बिताते लगे । माताके स्वर्गवासके उपरान्त वे फिर शेडखी रविसाहेबके यहाँ चले गये और पूर्णरूपसे साधन भजनमें लग गये । उसी समय जामनगरके खंभाळिया गाँवके एक भक्त बीरमजीने आकर मोरारको रविसाहेबसे माँगा । रविसाहेबने स्वीकार कर लिया । परन्तु प्रार्थना करके उन्होंने गुह रविसाहेबसे यह स्वीकार करवा लिया था कि 'वे अन्तिम कालमें खंभाळियामें रहेंगे और वहाँ समाधिस्थ होंगे ।' सन् १८४२ में मोरार भक्त खंभाळिया पहुँचे और वहाँ एक मन्दिर बनवाकर भक्तिसाधनामें लग गये । उनका प्रभाव सौराष्ट्रमें दूर-दूर तक फैल गया । उनकी रची हुई सतवाणीका गान घर-घर होने लगा । दूर-दूरसे यात्री उनका दर्शन करनेके लिये आने लगे । मोरारजीके सत्सङ्गसे अनेकों पुरुष सुधर गये और भजन-साधनमें लग गये । मोरारसाहेबका जीवन दुखियोंका दुःख निवारण करनेमें लगा । उनके जीवनके अनेकों चमत्कारोंकी कथाएँ सौराष्ट्रमें विख्यात हैं ।

जामनगरके राजा रणमलने एक सत-मेलेकी आयोजना की । दूर-दूरसे सत वहाँ फारे । जामनगरसे मोरारसाहेब १९०४ सन् ० में खंभाळिया लौट आये और महाप्रयाणकी तैयारी करने लगे । यह समाचार सुनकर सौराष्ट्रमें दूर-दूरस प्रमी जन दौड़ पड़े । जामनगरके राजा साहब भी व्याकुल होकर वहाँ पहुँचे और तज्ज्वर स्वीचकर बोले कि 'यदि आपने समाधि ली तो मैं आत्महत्या कर दूँगा ।' राजाने बलपूर्वक मोरारसाहेबको रोक लिया । श्रीफल दा'कर खुदी हुई समाधि बद दी गयी और एकत्रित जनसमूह बिखर गया । उस

स्थापना और उसकी दैनिक और सामयिक सेवाकी व्यवस्था), २. भारत नारीकी शिक्षा; ३. हिंदू-बालकोंको धार्मिक शिक्षा; ४. मातृमन्दिरकी स्थापना और ५. दरिद्र तथा दुखी भारतवासियोंकी सहायता अथवा अन्य कोई ऐसा ही कार्य—ये काम किये जायें। श्रीविधानचन्द्र राय, श्रीनिर्मलचन्द्र चन्द्र, श्रीतुलसीचन्द्र गोस्वामी, श्रीसत्यमोहन घोषाल और श्रीनलिनीरञ्जन सरकार इस बसीयतके ट्रस्टी बनाये गये थे।

इस प्रकार ये तन, मन, धन, परिजन, प्रतिष्ठा, पर-द्वार—सभी कुछ भगवान्‌के अर्पण करके सच्चे फकीर बन गये थे।

देशबन्धु चित्तरञ्जनको पितासे द्वादशवर्षकी शिक्षा मिली थी। जीवनकालमें ये ईश्वरमें अविश्वास करने लगे थे। इनके 'मालञ्ज' और 'माला' नामक काव्यसे इसका स्पष्ट पता लगता है। परंतु धीरे-धीरे इनकी चित्तधाराका प्रवाह

बदलता गया। इनके 'अन्तर्यामी' और 'किशोर-किशोरी'में शुद्ध भक्तिभावकी परिणति और परिपुष्टि हो गयी। अन्तिम जीवनमें तो ये परम वैष्णव हो गये थे। भगवान्‌के स्वरूप-दर्शनके लिये इनका चित्त कितना तरस रहा था; इसका पता इनके निम्नलिखित पदके अनुवादसे मिलता है। यह देशबन्धुका अन्तिम पद है—

लोखतार अब ज्ञान-गहरिया, सहन नहीं होता यह भार ।
सारा ही तन काँप उठा है, छाया चारों दिशि अभिचार ॥
वही सीसपर मोर मुकुट हो, करमें हो मोहन नौसी ।
ऐसी मूर्तिके दर्शनकी प्राण बड़े हैं अभिरुचि ॥
ललित त्रिम्ब खड़े होकर हरि ! करो प्रकाश कुंजका द्वार ।
आजो, आजो, पारस-मणि ! मम नुथा वेद-वेदान्त-विचार ॥

सन् १९२४ की ता० १६ जून मङ्गलवारको दार्जिलिङ्ग में इस महान् भक्तने परमधामकी यात्रा की।

भक्त भाणसाहेब

(लेखक—श्रीमाणिकलाल झाङ्गराल राणा)

गुजरातमें भाणसाहेब नामके एक प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं। उनको लोग कबीरदासका अवतार मानते थे। कुछ लोग कहते थे कि भाणसाहेब गुरु दत्तात्रेयके अवतार हैं। 'भाण-चरित्र' नामक ग्रन्थमें इनके पूर्वजन्मकी कथाका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जो कुछ भी हो; पर वे महान् भक्त थे; इसमें सन्देह नहीं। उनका जन्म सं० १७५४ में माघी-पूर्णिमाको कनखीलोड ग्राममें एक लोहाणा गृहस्थके घर हुआ था। पिताका नाम कल्याण भगत और माताका अम्बाबाई था। उनके बालचरित्रके विषयमें बहुतसी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। जीवन-चरित्रमें लिखा है कि बाल्यकालमें उनको देखनेके लिये अवधूत आये, संतोंने आकर दर्शनके लिये इठ किया। पाँच वर्षकी अवस्थामें अवधूतके वेषमें आकर गुरु दत्तात्रेयने इनको उपदेश दिया, भक्त नरखीजीने दर्शन दिये इत्यादि।

भाणसाहेबका जीवनचरित्र अनेकों प्रकारके चमत्कारोंसे भरा है; इन्होंने गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छके गाँवोंमें भ्रमण करके भगवद्भक्तिका प्रचार किया। इनके शिष्योंमें रविसाहेब परम प्रसिद्ध संत और कवि हो गये हैं। इनके पुत्र संत खीमसाहेब कच्छके नामी भक्त थे। भाणसाहेबकी रची

संतबाणीको आज भी गुजरातके भक्तजन बड़े ही प्रेम और आदरसे गाते हैं और अपने जीवनको उज्ज्वल बनाते हैं।

भाणसाहेबके उपदेशसे बहुतोंका उद्धार हुआ। किंतुने ही चोर-डाकू अपने दुष्कर्मका त्याग करके संत-जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि एक बार यात्रियोंका एक दल तीर्थयात्राके लिये निकला। रास्ता बड़ा भीड़-पड़ता था और छूटेरोंका बड़ा डर था। इसलिये वे गुरु भाणकी शरणमें आये। भाण भक्तने उनको एक तुलसीकी माला दी और कहा—“इस मालाको लेकर चले जाओ और यदि कोई छूटेरा धामने आये तो उसे माला दिखाकर कह देना कि ‘वह गुरु भाणकी माला है’।” यात्रियोंने प्रस्थान किया, आगे जानेपर छूटेरोंने उनको पेशा। वे माला दिखाकर बोले, ‘वह गुरु भाणकी दी हुई माला है, यही हमारी रक्ववाली करती है’। पर निर्दय छूटेरोंने हँसी करते हुए उन्हें लूटनेकी चेष्टा की। यात्रियोंने धवराकर गुरुको याद किया। गुरु भाणसाहेब घोड़ेपर चढ़े वहाँ प्रकट हो गये और बोले—‘गुमलोग ढरना नहीं, तुम्हारी रखाके लिये मैं आ गया।’ संतको देखते ही छूटेरे स्तब्ध हो गये। भाण

साहेबने उनको सम्बोधन करते हुए कहा—‘अरे दुष्ट अन्धो ! बैकुण्ठ छट, चोरी और कुर्मन्ना ही घधा जानते हो ? तुमने सतरी मालाही भी मर्बादा नहीं रक्ती !’ यह वाणी सुनते ही सनके-सन लुटेरे अन्धे हो गये । अतः तो वे घरराये और दीनता प्रकट करते हुए भाणसाहेबसे क्षमा माँगने लगे । उन्होंने मिड़मिड़ाकर सतके चरण पकड़े और फिर कुर्मन्ना न करनेकी प्रतिज्ञा करके शुद्ध जीवन बिगानेका मत लिया । सतक हृदय कोमल होता है, उनकी शाप भी वरदानके लिये ही होता है । भाणसाहेबकी कृपासे उनकी आँखें ठीक हो गयीं और वे घर लौट गये तथा साधुजीवन व्यतीत करने लगे । इस प्रकार अनेकों पुरुषोंको उन्होंने चन्मार्गमें लगाया । कच्छके रणकी ओर जाते हुए मौजुद्दीन नामक पठानको उपदेश देकर

अपनाया । आगे चलकर ये मौजुद्दीन धृक् मल भजना नन्दी भक्त बन गये । उत्तर गुजरातके किरात भक्त अभेमाल, बाँकानेरके अनेकों सत—सतकवि रतनदीम, ईंधारपाड़के कुवरजी, श्यामदास, शङ्करदास, माधवदास, चरणदास, गरीबदास आदि भाणसाहेबके सत्सङ्गमें प्रसिद्ध हो गये । प्रसिद्ध रविदासजी भी इन्हींके शिष्य थे । सन् १८११ में चैव शृङ्ग इको भाणसाहेबने जीतेजी समाधि ले ली । कमीजडाँ गोंधमें भाणोले तालाबपर उनका समाधि मन्दिर आज भी विद्यमान है ।

साधु नाम साहेबनु, मुई नदि जयम् ।

मण कहे मरी दे तो, त्पार कामज थाय ॥

बोल ते नीरा नदि, परमेश्वर पात ।

अहानी त ओषध अऊ ॥ जइो गीत ॥

महान् भक्त रविसाहेब

(रचक—मीमांसेका शङ्कराचार्य)

वाडियानाडम योग, वेदान्त, समाधि और ध्यान सम्बन्धी भक्तानां रचना करनेवाले प्रथम श्रेणीके महा सत भक्त रविसाहेबना जन्म १७८३ वि०में गुजरातके आमोद तालुकमें लगडा नामक गाँवमें श्रीमार्ग देवप्रजातिमें हुआ था । इनके पिताका नाम मजाराम और माताका नाम इच्छाबाई था । भाणसाहेब नामके एक सिद्ध महात्माके उपदेशसे रविसाहेबके मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे उनके शिष्य बन गये । तबसे रविसाहेब मराठका त्याग करके भजन-साधनमें रत रहने लगे । एक दिन भाणसाहेबने शेडशीमें रविसाहेबको बैठकर तथा उनको साधनका रहस्य बताकर घोड़ेपर चढ़ वहाँसे कमिजडाँ को प्रस्थान कर दिया । वहाँ मेलाभक्तके द्वारा रामदुर्गाई दिलानेपर १८११ वि०में चैत्र शुक्ल वृत्तीयाको आपने वाकित समाधि ले ली । भाणसाहेबके इस महाप्रयाणका समाचार शेडशीमें रविसाहेबको मिला । गुरुके वियोगसे उनका हृदय टूट-टूट हो गया । गुरु वियोगकी वेदना उनकी वाणीमें स्थान-स्थानपर व्यक्त होती है ।

भाणसाहेबके पुत्रका नाम लीमजी था । पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर उनको दारुण शोक हुआ । वे रविसाहेबके पाल गये और उनके साथ वातावरण करनेपर

उनके चित्तको शान्ति मिली, हृदयमें वैराग्य उत्पन्न हुआ । अब वे रविसाहेबके शिष्य बन गये । तत्पराणीमें ‘लीमसाहेब और रविसाहेबकी गोष्ठा’ बहुत विस्तारपूर्वक प्राप्त होती है ।

कुछ दिन रविसाहेबना सत्यज्ञ करनेके बाद लीम साहेबने वहाँसे विदा लेकर कच्छके लिये प्रस्थान किया । इस प्रकार भाणसाहेबके सत्सङ्गना दो शागर्ग्य हो गयीं । रविसाहेबकी शागर्ग्य नाद (शिष्य) नामसे और लीम साहेबकी शागर्ग्य बुन्द (पुत्र) नामसे प्रसिद्ध हुई ।

रविसाहेब भी वहाँसे भ्रमणके लिये निकले और रास्तेमें लोगोंको उपदेश देते हुए दूरत पहुँचे । हरतमें कुछ दिन सत्सङ्गमें व्यतीत करके बहुताको उपदेश देकर सन्मार्गपर चलाया । वहाँसे शेडशीमें लौट आये, जहाँ बैठकर उन्होंने विमल सतग्राणीकी रचना की ।

उनके शुभ भाणसाहेब जातिके लोहाणा थे । उनके मरनेके बाद लोहाणांमें भगवद्भक्तिका प्रचार रविसाहेबने किया । सात हजार लोहाणांने रविसाहेबकी शरण ली और उनका उपदेश प्राप्तकर अपना जीवन सफ़र किया । इसके बाद रविसाहेब लोककल्याणके लिये भ्रमण करने निकले । वे गाँव-गाँव घूमते, सत्यज्ञ करते, दुखियोंका

दुःख दूर करते आगे बढ़ते गये । इस यात्रामें रविसाहेबने अनेकों चमत्कार किये । उनके चमत्कारकी अनेक कथाएँ गुजरातमें प्रसिद्ध हैं । स्वानामावके कारण यहाँ नहीं दी जा रही हैं ।

इसी यात्रामें उन्होंने एक लखारा गाँवमें कुछ दिन प्रवास किया और 'अन्यचिन्तामणि' की रचना की । वहाँसे मार्गमें भक्तिरूपी सुरसरि की धारा बहाते हुए शेरलीमें लौट आये । यहीं गुजरातके प्रेमी भक्त कवि प्रीतमदास उनसे मिलने आये । दोनों भक्तोंके मिलनका और उनके सत्सङ्गका आनन्द प्राप्तकर वहाँके आसपासके गाँवोंके निवासी कृतार्थ हो गये । इसके बाद रविसाहेब गिरनारकी यात्राके लिये निकले । वहाँ उनको गुरु दत्तात्रेय और गुरु गोरखनाथके दर्शन हुए । वे कुछ दिन गिरनार पर्वतपर रहे और वहाँ उनको कच्छके संत निर्भयराम तथा अन्यान्य संतोंके समागमका आनन्द प्राप्त हुआ । वहाँसे वे कच्छकी ओर चले और उस प्रयासमें अनेकों सत्सङ्ग और ज्ञान-गोष्ठियों हुईं, तथा 'विमल संतवाणी' की रचना हुई । फिर खीमसाहेबसे भी मिलनेका सुअवसर मिला । खीमसाहेबने अपने पुत्र गङ्गादासको रवि गुरुके अर्पण कर दिया ।

रविसाहेबकी संतवाणी गुजरातसे मारवाड़तक पहुँच गयी । वहाँ थराद नामक राज्यके राजकुमार मोरार प्रेम-दीवाना होकर रविसाहेबकी चरणमें आये । आगे चलकर वही राजकुमार मोरार सीराष्ट्रके प्रतापी 'संत मोरारसाहेब' के नामसे प्रसिद्ध हुए ।

आगे चलकर रविसाहेब वॉकानेरमें पहुँचे । वहाँ श्रीरत्नदासजी मिले, उनके आग्रहसे रविसाहेबको कुछ दिन ठहरना पड़ा और वहाँ उन्होंने महान्याण किया । गुरु-विषयगमें व्याकुल श्रीमोरारसाहेब गुरुजीकी देशकी पालकीमें पधराकर अपने स्थान खम्भालिया ले जाने लगे । पालकी जोरसे चल रही थी । अंदरसे आवाज आयी—'मोरार ! जरा धीरे चलो ।' आखिर मोरारकी प्रार्थनापर रवि साहेबने करबंद बदलकर आँखें खोलीं । मोरारको उपदेश दिया । खम्भालियाके संतधाममें, मानो प्रेमसमुद्र उमड़ चला । मोरारसाहेबको, गुरुने जो खम्भालियामें अन्तिम समय रहने और वहाँ समाधि लेनेका वचन दिया था, इसकी सत्यता प्रमाणित देखकर वही ही प्रसन्नता हुई । संतका वचन सत्य होना ही चाहिये ।

इस प्रकार पुष्प प्रकाशमय जीवन बिताने सं० १८६० में वे अस्त हो गये ।

भक्त खीमसाहेब

(लेखक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

प्रातःसरणीय सहस्र भाणसाहेबके सुपुत्र खीमसाहेबका समय सं० १७९० से १८५७ तक है । खीमसाहेब रविसाहेबके शिष्य थे । गुरु भाणके आशुनुसार रविसाहेबने कृमिको कच्छके सापर गाँवमें जाकर रहनेका आदेश दिया । तदनुसार वे सापरमें रहे । ध्यानमें मग्न रहनेवाले खीमसाहेबने सुदीर्घकाल भगवत्स्मरणमें बिताया और वे एक बड़े ही प्रभावशाली संत हुए । उनके अनेकों चमत्कारकी कहानियाँ लोगोंमें प्रचलित हैं । उनको बहुतेरे स्वरूपका अवतार मानते थे । नायिक लोग इनको 'दरियायी पीर' कहकर बन्दना करते थे । सापर गाँव समुद्रके किनारे था । इसलिये यात्रामें जानेके पहले नायिकलोग खीमसाहेबके चरणोंमें उपस्थित होते और उनका आशीर्वाद लेकर जाते थे । खीमसाहेबके आशीर्वादसे सदा ही उनका वेड़ा पार हो जाता । समुद्रमें डूबते

समय प्रकाट होकर नौकाको बचानेके चमत्कारकी भी अनेकों कथाएँ सुनी जाती हैं । हैबत नामका एक सुसत्मान खलाशी नौका लेकर समुद्रमें यात्रा कर रहा था, अचानक नौका डूबनेकी नौबत आयी । खलाशीने, खीमसाहेबको स्मरण किया और उसकी नौका बच गयी । वह तभीसे उनका शिष्य बन गया । हैबतका भी विस्तृत चरित्र है ।

खीमसाहेब जैसे भवसागरसे तारनेवाले गुरु थे, वेसे ही दानी भी थे । कच्छके रणमें हरजीवन नामका एक लखपती बनजारा छुट गया । वह रोना-कलपता अपने साथियोंके साथ खीमसाहेबके पास गया । खीमसाहेबने उसे आश्वासन देकर रातको अपने वहाँ रक्खा और सबेरा होते ही उसको जगाकर छुटे हुए सवा लाख रुपये देकर विदा किया । खीमसाहेबके धाममें अनगिनत धन है, यह समझकर भेषा

‘जाचर’ नामक एक इटेरा सतके धाममें सँध ल्याकर हुआ । लूब खोज की; पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखायी दिया । सतने उसने आश्चर्यन दिया, अब वह ज़िहर देखता, उधर घनका देर दिखायी पड़ता । गुरुजी यह लीला देखकर मेधा ही उनके चरणामे गिर पड़ा । उन क्रूर डाकूने छद्मरुने

भक्त-सत बना दिया । अखका एक खलाशी भी सीमसाहेबका वृषापात्र बना । उनके अनेकों शिष्य थे । उन्होंने रवि साहेबके सामने महाप्रयाणकी तैयारी करके स० १८५७ में समाधि ले ली । कच्छ—घारमें समुद्रके किनारे उनकी समाधि आज भी विद्यमान है ।

भक्त मोरारसाहेब

(लेखक—श्रीमणिकण्ठ झङ्गुरलाल राणा)

मोरारसाहेब सौराष्ट्रके बड़े ही प्रभावशाली और परम वन्दनीय भक्त कवि हो गये हैं । वे मारवाड़के यराद नामक राज्यके राजकुमार थे । रविसाहेबकी सवयाणी और उनके समागमका ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि उन्होंने राज्य धैमपको कुछ समझकर उसे त्याग दिया और वे विरक्त जीवनका सच्चा आनन्द लेने लगे ।

राजपूतानेकी मरुभूमिको छोड़कर वे फाटियावाड़की ओर भाग आये और वहाँसे बड़ौदा प्रान्तमें शोधखीके सत धाममें पहुँचे । रविसाहेबने उनकी दूरसे ही आते देखा और मानो वे पूर्वकालके परम परिचित हों, इस प्रकार ‘मोरार ! आओ, आओ, भले आये’—कहकर स्नेहपूर्वक हृदयसे लगा लिया और दोनोंनीं आँखोंसे प्रेमाश्रु बह चले । मोरार रविसाहेबके शिष्य बने और वहाँ रहने लगे । जब उनकी माता रानी साहबाको इसका पता चला, तब वह पुत्रविशोगमें पगली हुई शोधखी आयी और पुत्रको देखकर रोने लगी । रविसाहेबने मोरारको समझाया कि ‘माताके चरणोंमें कोटि तीर्थ निवास करते हैं । ऐसी परम वन्दनीया भगवती माता का त्याग करना उचित नहीं है ।’ रविसाहेबके समझानेपर मोरार माताके साथ हालार चले गये । पर गुरुका वियोग उनके लिये बड़ा ही दुःखद हुआ । मोरारसाहेबने ‘सद्गुरु वियोग’ ग्रन्थ लिखा, जो बहुत ही हृदयद्रावक है । माता और मोरारका सवाद भी पदोंमें मिलता है ।

गुरुके वियोगमें मोरार नीमार हो गये । पुत्रकी बीमारीसे माताको बड़ा क्लेश होता था और वह दवा करनेमें लगी रहती थी । मोरारसाहब बार-बार यही कहते थे—‘माताजी ! मुझे गुरुदेव रविसाहेबके पास ले जाये बिना मैं अच्छा नहीं होऊँगा ।’ माताजीने अन्तमें पुत्रको रविसाहेबके दर्शन करके पुन लौट आनेकी आज्ञा दी ।

मोरार रविसाहेबके दर्शनके लिये शोधखीमें पहुँचे । वहाँ कुछ दिन रहकर और गुरुका उपदेशामृत पान करके फिर वे हालार लौट आये और गौएँ चराने, सदातत बाँटने तथा अतिथि-अभ्यागतकी सेवा करनेमें जीवन बिताने लगे । माताके स्वर्गवासके उपरान्त वे फिर शोधखी रविसाहेबके यहाँ चले गये और पूर्णरूपसे साधन भजनमें लग गये । उषी समय जामनगरके खमालिया गाँवके एक भक्त बीरमजीने आकर मोरारको रविसाहेबसे माँगा । रविसाहेबने स्वीकार कर लिया; परन्तु प्रार्थना करके उन्होंने गुरु रविसाहेबसे यह स्वीकार करवा लिया था कि ‘मे अन्तिम कालमें खमालियामें रहूँगे और वहाँ समाधिस्थ होंगे ।’ स० १८४२ में मोरार भक्त खमालिया पहुँचे और वहाँ एक मन्दिर बनाकर भक्तिआधनामें लग गये । उनका प्रभाव सौराष्ट्रमें दूर-दूरतक फैल गया । उनकी रची हुई सत-याणीका गान घर-घर होने लगा । दूर-दूरसे यात्री उनका दर्शन करनेके लिये आने लगे । मोरारजीके सत्सङ्गसे अनेकों पुष्ट सुधर गये और भजन साधनमें लग गये । मोरारसाहेबका जीवन दुष्टियोंका दुष्ट निवारण करनेमें लगा । उनके जीवनके अनेकों चमत्कारोंकी कथाएँ सौराष्ट्रमें विख्यात हैं ।

जामनगरके राजा रणमलने एक सत-मेलेली आयोजना की । दूर-दूरसे सत बहाँ पधारे । जामनगरसे मोरारसाहेब १९०४ स० में खमालिया लौट आये और महाप्रयाणकी तैयारी करने लगे । यह समाचार सुनकर सौराष्ट्रमें दूर-दूरसे प्रेमी जन दौड़ पड़े । जामनगरके राजा साहब भी व्याकुल होकर वहाँ पहुँचे और तलवार खींचकर बोले कि ‘यदि आपने समाधि ली तो मैं आत्महत्या कर दूँगा ।’ राजाने बलपूर्वक मोरारसाहेबको रोक लिया । श्रीफड डालकर खुदी हुई समाधि बंद कर दी गयी और एकत्रित जनसमूह बिखर गया । उस

दिनसे भक्त मोरारसाहेब ध्यानस्थ होकर बैठ गये और लगातार एक वर्षतक उसी स्थितिमें रहे । सं० १९०५ में चैन श्रुद्धा द्वितीयाको प्रातःकाल उन्होंने बंद की हुई समाधि खुलवायी और झटपट समाधिस्थ हो गये । इस महाप्रयाणका समाचार सारे सौराष्ट्रमें बात-की-बातमें फैल गया । राज-कोटमें अंग्रेज-अधिकारी (गवर्नर जनरलके एजेंट) ने यह समाचार सुना और जामनगरके नरेशके ऊपर मुकद्दमा चलाया । एक वर्षतक मुकद्दमा चला; अन्तमें अदालतने फैसला दिया कि समाधि खोद डाली जाय । लोग यह फैसला सुनकर काँप उठे । अंग्रेज अधिकारीने जामनगरके नरेशको समाधि खुदवानेका आदेश दिया । परंतु वे इसके लिये तैयार न हुए । इसलिये यह क्रोधमें भरकर एक सेनाकी टुकड़ीके साथ खंमालिया जा पहुँचा । आवेशमें आकर उसने मोरारसाहेबके धाममें प्रवेश किया ।

पर मन्दिरके चौकमें, जहाँ मोरारसाहेबकी समाधि थी, पहुँचते ही वह अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध हो गया । देखता क्या है कि समाधिके ऊपर संत विराजमान हैं । भारतीय संतके इस प्रकार प्रभावको देखकर उसका गर्व दूर हो गया । उसने टोपी उतारकर सिर झुकाकर बार-बार नमस्कार किया । तदनन्तर मन्दिरसे बाहर निकलकर अपनी सेनाके साथ वह शान्तचित्तसे राजकोटको लौट गया ।

सौराष्ट्रके प्रेमी भक्त आज भी उस गाँवको 'मोरार साहेबका खंमालिया' कहकर पुकारते हैं । उनके अनेकों शिष्य थे, जिनमें कई संत-जगत्में नखत्रके समान प्रकाशित हुए । इनमें चरणदास, दत्ताराम, सुन्दरदास, जीवाभक्त, साई करीमशाह और दास होयीका नाम विशेष उल्लेखनीय है । संत मोरारसाहेबद्वारा रची हुई संत-वाणी आज भी महागुजरातके भक्तजनोंमें प्रेमसे गायी जाती है ।

भक्त गंगसाहेब

(लेखक—श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)

सद्गुरु भाणसाहेबके पुत्र खीमसाहेबके लाडिले सपूत गंगसाहेब हुए । शेरछीमें रविसाहेबने मविष्यवाणी की थी कि 'खीमके घरमें एक पुत्ररत्न उत्पन्न होगा, वह परम विवेकी और प्रभातशाली संत बनेगा ।'

गंगसाहेब खीमसाहेबके द्वितीय पुत्र थे । जब उनका जन्म हुआ; तब समाचार पाकर शेरछीसे रविसाहेब आये और शिशुका मुँह देखकर प्रसन्न हो गये । तत्काल गङ्गाराम नाम लेकर पुकारा और उसके कानमें महामन्त्र सुना दिया ।

खीमसाहेबके घर आनेवाले साधु-संत बालकका मुख निहारकर चकित हो उठते थे और 'यह बालक होनहार और परम संत होगा'—ऐसा यशोगान करके विदा होते थे । कुछ वर्षोंके बाद रविसाहेबने आकर गंगको मन्त्र-दीक्षा दी । उसी समय गंगने कहा—'प्रभु ! मुझको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता । मैं तो आपके संग चलेगा ।' बालककी हृद् भावना देखकर संत खीमसाहेब भी सहमत हो गये । इसलिये गंगको साथ लेकर रविसाहेब शेरछी लौट गये । गंगको बचपनसे ही उन्होंने अग्र्यतपोध देना शुरू किया । उसको अवधूतका वेश दिया और विद्याभ्यास भी कराने लगे ।

कुछ वर्षोंके बाद रविसाहेब गंगको लेकर तीर्थभ्रमणके लिये निकले । रास्तेमें अनेकों साधु-संतोंका सत्सङ्ग और श्रान-चर्चा करनेका अवसर प्राप्त हुआ । लौटते समय वाराही

गाँवमें, जहाँ खीमसाहेब रहते थे, वे पहुँचे । गङ्गारामको देखकर खीमसाहेबका प्रेम उमड़ आया । रविसाहेबसे गंगको वापस माँगा । गङ्गाराम रविसाहेबका संग छोड़ना नहीं चाहते थे । पर उन्होंने समझा-बुझाकर पिताके साथ रहनेके लिये उन्हें राजी किया । रविसाहेबके जानेके बाद गंग सरोवरके किनारे निर्जनमें चले जाते और शान्तचित्तसे प्रभुके ध्यानमें बैठ जाते । दिनभर ध्यान-भजनमें ही बीत जाता । शामको खीमसाहेब आते और समझा-बुझाकर घर ले जाते । सद्गुरु रविसाहेबकी कृपासे उनको बालकपनमें ही योगसाधन और सहज समाधिका अनुभव प्राप्त हो गया था ।

कुछ वर्षों बाद आप तीर्थयात्रणके लिये निकल गये । यात्रामें अनेकों संतोंसे समागम हुआ । अनेकों भक्तजनोंको आपने रास्ता दिखलाया । सौराष्ट्रमें भ्रमण करते मोरारसाहेबसे मँट हुई और वहाँ दुर्लभ ज्ञानगोष्ठी हुई । काठियावाड़के रजवाड़ोंमें घूमते श्रानचर्चा करते कच्छकी ओर निकल गये । सापर गाँवमें अपने पिता खीमसाहेबके पास कुछ दिन रहे । फिर शेरछी चले गये । कुछ समय पुनः सापरमें आ गये । गंगसाहेब बड़े ही प्रभातशाली और ध्यानी भक्त थे । उनके चमत्कारकी बहुवर्गी कथानियाँ सुननेमें आती हैं । सं० १८८३ में सापरमें उन्होंने जीवित समाधि ले ली । आज भी वह समाधि विद्यमान है ।

महीकांठके भक्त मेहाजल

(लेखक—श्रीगणेशकलक सङ्करराज राणा)

गुजरात प्रान्तकी महीकांठा एजेन्सीके अन्तर्गत घोड़ाधर नामक गाँवमें श्यामदास और मुल्मी नामके राजपूत दम्पति रहते थे। शोहरतीके महात्मा रविसाहेबके बड़े भक्त थे। मेहाजल उठी दम्पतिके पुत्र थे।

एक दिन वे दम्पति अपने पुत्रको लेकर रविसाहेबके दरबारमें गये। पुत्रके मुखको देखकर रविसाहेब हर्षित हो उठे, परंतु दूसरे ही क्षण उनका मुद्रा ग्लान हो गया। यह देखकर मुल्मी परना गयी और उनसे इत्का रहस्य पूछने लगी—‘प्रभु! तुम हमसे कोई भेद न छिपाओ; जो बात हो, उसे स्पष्ट कह दो।’ मुखनीके इस आग्रहपर भी महात्मा चुपचाप बैठे रहे। अचानक आकाशमें बदली छायी और क्षणभरमें पानी बरसने लगा। गोदमें बालकको लिये हुए बहुत इत मेहाजलमें मानो स्नान कर रहे थे।

बसकि दिन न थे, फिर भी अचानक मेहाजल आ गया। यह देखकर सटुबने मुल्मीसे कहा ‘यह लड़केको श्वभ मेहाजलके नामसे पुकारना।’ बालकके भविष्यके बारेमें रविसाहेबने कहा कि ‘तुम्हारा यह लड़का मेहाजल भाषाके श्रृंगजलमें नहीं फँसनेवाला है।’ हुआ भी ऐसा ही, ग्यारह वर्षकी उम्र होनेके साथ ही एक दिन मेहाजल अपनी माताके चरणोंमें तिर नवाकर बहुत शीमतासे अरवली पहाड़की ओर भाग गया। माता उसके पीछे दौड़ी, पर वह कुछ ही क्षणोंमें वायुवेगसे आँखोंसे ओझल हो गया।

रविसाहेबके कथनानुसार मेहाजल माताका न रहा। पुत्र-वियोगमें माता निरन्तर व्याकुल रहने लगी। कुछ

दिनोंके बाद एक पहाड़ी भोमिया आया और उसने पत्र दी कि मेहाजल अरवलीकी कन्दारमें रहता है। माता-पिता व्याकुल होकर भोमियाके साथ वहाँ जा पहुँचे। माता दौड़ती हुई लड़केके पास गयी और ‘भेरा बेरा!’ कहकर धड़ामसे गिर पड़ी। कुछ देरके बाद जो माता स्वस्थ हुई, तब मेहाजलने जंगलसे पल-भूल बाहर माता-पिताको भोजन कराया। माताने इतपूर्वक कहा—‘बेटा! अब तुझे छोड़कर हमलोग यहाँसे नहीं जायेंगे।’

कुछ दिन माता-पिताके साथ रहनेके बाद मेहाजल एक दिन उनको छोड़कर दाससिंह आदि हिंसक पशुओंकी भयानक गर्जनासे परिपूर्ण पर्वतकी ऊँची कन्दारपर चढ़ गये। पुत्रको लपटा देकर माता-पिता कल्पसे हुए घर लौट आये। बाल्यावस्थामें ही आपन मारकर प्रेमसे श्रीहरिया ध्यान लगाये यह बालयोगी कई वर्षोंतक तपस्या करता रहा। उसके बाद वे अरवलीसे नीचे उतरे और शोडलीरा रास्ता लिया। दूरसे ही रविसाहेबने उन्हें आते हुए देखा और दौड़कर ‘मेहाजल! मेहाजल!’ कहते हुए हृदयसे लगा लिया। सटुबके नेत्रोंसे प्रेमाशु बह निकले। मेहाजल गत दिन सुषार्ममें रहे, दुर्जन उत्पन्न हुआ। आठवें दिन रिदा होकर वे पुनः अरवली पहाड़पर चले गये। सटुब व्याकुल होकर उनको खोजनेके लिये निकले। अरवलीके पहाड़ी जंगलोंके बीच घूमते हुए वहाँ पहुँचे, जहाँ मेहाजल पश्चात्तनसे बैठे ध्यान लगाये थे। सुफने देखा, साधकका ब्रह्मरत्न फूट गया है और ज्योति निकल गयी है।

• भक्त-चाणी

तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।

अथणमङ्गलं श्रीमदातवं मुनि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ —गोरीजन

प्रभो! तुम्हारी लीला-कथा भी अमृतस्वरूप है। विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन-सर्वस्व ही है। वास्तवमें उन्हें वही जिलाये रखती है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओंने उसका गायन किया है, उसकी महिमाका बखान किया है। वह सारे पाप-तापको तो मिटाती ही है, साथ ही परम मङ्गल, परम कल्याणका दान भी करती है। वह परम सुन्दर, परम मधुर और परम विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला-कथाका गायन करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं, सबसे अधिक दान करनेवाले हैं। उन्हींके द्वारा जगत्में सबसे अधिक उपकार होता है।

कच्छके महान् भक्त दादा मेकण

(लेखक—श्रीनन्दरुहीन राणपुरी)

दादा मेकण जातिके राजपूत और गुरु कापड़ी गणराजाके शिष्य थे । कच्छके छोरपर सिन्ध-गंगा पार करके रास्तेपर भ्रंग लाडोई नामक गाँवमें उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया । इनके पिताका नाम हरभोलजी और माता-का नाम पवांवा था । उनके पास लल्लाराम नामका एक गधा और मोतीराम नामका एक कुत्ता था । मेकण साधु गधेकी पीठपर पानीकी छोड़ डालते और दोनों बगलके खनौमें दो ठंडे पानीके भरे मटके डाल लेते और सिस्पर एक खाली डबल लेकर गधे और कुत्तेके साथ कच्छके रनकी ओर निकल जाते । इस प्रकारसे चार पैरवाले पशु चारों पहर रनमें फिरते । रास्तेमें प्यासे मुसाफिरोंको पानी पिलाते और रास्ता भूले हुआँको वे प्राणी मार्ग बताते थे । जब पानी खतम हो जाता, तब वे दोनों पशु वापस लौट आते । जंगलके कहीं-कहीं जंगली जानवर भी इन दोनों पशुओंसे घूर रहते थे । रास्तेके किनारे मेकणका स्थान कच्छ और सिन्धके मुसाफिरोंके लिये एक खास मुसाफिरखाना बन गया था । हजारों मुसाफिरोंके लिये वे काँचर भरकर रोटी लाते; उनको खिलाते और ठंडा पानी पिलाते थे और थके लोगोंको वहाँ विश्राम मिलता था ।

महात्मा मेकणने एक-एक धूनीपर बारह-बारह वर्ष तपश्चर्या की । अन्तमें तपोबलसे वे बड़े भारी भक्त हो गये । ख्याति खूब बढ़ी; प्रशंसा सुनकर दूर-दूरसे संत-महात्मा और मुमुक्षु सत्सङ्ग करनेके लिये आने लगे । उनके जीवनमें चमत्कार भी खूब हुए । भ्रंगमें मठस्थापना करके वे जनता-को और अपने शिष्योंको सदुपदेश देने लगे ।

महात्मा मेकणकी शिष्य-गण्डली मेकापंथी कापड़ी कहलाती है । साधुसमाजमें कापड़ियोंके दो पंथ हैं । आशापुरी मठके साधु अपनेको कापड़ी कहते हैं और मेकण-का शिष्यसम्प्रदाय अपनेको मेकापंथी कापड़ी कहता है । मेकापंथी मठके महंत त्यागी होते हैं; गृहस्थोंको शिष्य बनाते हैं । आशापुरी मठके कापड़ी माता जगदम्बाके पुजारी और शाक्त होते हैं ।

कच्छके राजा एक दिन शिकारके लिये निकले । दादा मेकणकी प्रशंसा सुनकर उनके दर्शनको गये । साधु-ने अतिथिको देखकर सत्कार किया; बैठनेके लिये आसन

दिया । राजाके देहपर चमकीली राजसी पोशाक मेकणके मनपर कुछ असर न कर सकी । राजाने कहा—‘दादाजी ! कुछ माँगो । कहे तो राज्यसे रुपये भिजवा दूँ ।’ मेकणने जवाब दिया—‘राजा ! रुपये रुपये क्या कर रहे हो । वह तो मायाकी वस्तु है । मर जानेपर तो मुँहमे धूल ही पड़ने-वाली है । कुछ चले गये और कुछ चले जायँगे । किस लिये सुख करते हो । मैंने तो शहरों-के-शहर मनुष्यके विना सुने पड़े देखे हैं ।’ राजाने कहा—‘मुझे कुछ उपदेश दीजिये ।’ भक्तने जवाब दिया—‘राजा ! शातरूपी मोती जैसे-तैसेको नहीं मिल सकता । सच्चा ग्राहक मिलनेपर ही हृदयरूपी हाट खुलनी चाहिये ।’ राजाने कहा—‘तब मेरी कुछ विनती हीस्वीकार कीजिये ।’ भक्तने कहा—‘राजा ! दुमसे एक ही चीज माँगनी है कि यहाँ मेरी कुटियाके आस-पास शिकार न खेले । आजसे ही यहाँ आस-पास शिकार खेलने-की मनाही है ।’

संत मेकण महान् त्यागी थे । उन्होंने कभी किसी वस्तुका सङ्ग्रह नहीं किया । जो मिला, उससे खोगीकी सेवा की । सं० १७८६ के आश्विन वदी चतुर्दशीको भ्रंगमें उन्होंने जीते-जी समाधि ले ली । उनकी समाधिपर आज भी मेला लगता है और हजारों हिंदू-मुसलमान जाकर भजन-कीर्तन करते हैं ।

उनकी वाणी अवतक कच्छ-काठियावाड़में घर-घर गायी जाती है । उनकी वाणीका कुछ नमूना यहाँ दिया जाता है—

जिसने रामको नहीं भजा, उसको बैलका जन्म मिलता है और वह खेत जोत-जोतकर जब मरता है, तब उसकी आँखें कौए मोचते हैं । × × × में श्मशानमें गया, वहाँ कोरा घड़ा चिताके ऊपर पड़ा था । अरे मनुष्यो ! एक दिन अपना भी ऐसा ही आनेवाला है । × × × वे वही बँगले हैं, वही जगह है, दीवालोंने रंग-विरंगे चित्र भी कायम हैं । मेकण कहता है—‘खोगो ! वे दीवाल रंगनेवाले चले गये ।

× × × अवतक जियो, किसीके साथ जहर न पैदा करो; सबके साथ शक्कर-जैसी मिठाई-से रहो । आदमी मर जायगा, पर उसकी भलाई रह जायगी ।

✓ भक्त कवि केशव

(लेखक—श्रीकृष्णदीन राणपुरी)

भक्त कवि केशवका जन्म मोरखीमे हुआ था। पिताका नाम हरिराम और माताका नाम शबेरगढ़ था। वे जवानमे सदा ही परमार्थचिन्तन, हरिभजन और प्रभुका नाम-गुण-गान करनेमे लगे रहे। उनके काव्यमे इसका पूरा पता मिलता है। उन्होंने 'केशव-कृति' नाममे नीति, ज्ञान, वैराग्य और भक्तिरसमे भरपूर एक ग्रन्थ लिखा है। उनका सारा जीवन बम्बईकी 'वेदधर्म मभा' की सुगमों अर्पित था और वहाँसे अग्रकाश लेकर 'आर्यधर्मप्रकाश' नामिक पत्रमे सनातन धर्मकी उन्नति और आर्य-संस्कृतिकी रक्षाके लिये सदा अच्छे-अच्छे लेख लिखा करते थे और उसका प्रभाव जनताके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता था। उनका अन्त ररण मन्त्रिसे भरपूर था। भगवा यज्ञ पढ़ने बिना ही उनका हृदय आन्तरिक वैराग्यसे रंगा हुआ था। वे सदा ही प्रभुभक्तिमें मस्त रहते थे। सधारी प्रत्येक वस्तुमे दासना का त्यागकर कविका हृदय भगवान्‌के श्रीचरणोंमें निभाम प्राप्त करता था। ईश्वर ही उनके सर्वस्व थे। यह बात उनकी प्रत्येक कवितासे झलकती है।

देहान्तके दो एक दिन पहले उन्होंने अपने समस्त आत्मीयनोंको पास बुलाया और यह स्वरचित नैमज सुनाया—(हिन्दी-अनुवाद)

हम तो आज तुम्हारे भाई। दो दिनोंके महमान।
मस्त करो यह महज समागम, सुखना यही निदान ॥

आप लोही चले जायँग, हम सब एक समान।
फिर कई दिन नहीं मिलेंगे करनेको समान ॥
मिसे सदा सम्बध परस्पर, रहे धर्मम ध्यान।
सृष्टण धारण करो-कराओ, दूर करो अभिमान ॥
लेख नहीं मर अन्तरमे मान और अपमान।
हो यदि कुछ कइयास हमारी, तो प्रिय। कर हो पान ॥
केशव हरिने शक्ति करणा की, भ्रमो न भूगै मान।
रहता तत्त्वज्ञान उसीको, हो न त्रा अज्ञान ॥

यह भजन सुनाकर कविने सबको विदा दिया और दो-ही तीन दिनोंके अंदर उनके प्राणपतेरु उड़कर प्रभुके चरणोंमें जा बैठे।

काठियावाड़मे केशव कविका यह भजन घर घर गया जाता है। यह मनन महात्मा गाँधीजीको बहुत मिय था।

मारी नाह तमारे हाथे, हरि समाजो र।
मुनने पोताना जाणीने प्रभु पद पाछो र ॥
पश्यापश्य नयी समजातु, दुःख सदेव रहे उमगलु।
मने हरो शु धातु, माय निहाळ्यो र ॥
अनादि आप बैद हो सचा, कई उपाय बिने नहि काचा।
दिवस रह्या छे टाँचा, बैठा बाळजो र ॥
विदेवेधर शु हरी विसारो, कायी हाथ छता कौं हारो।
महा मुझारो मारो नटवर। टाळजो र ॥
'केशव' हरि भाळें शु धारो, धाण बळघो शु गढ धेरो।
काज तमारी चारो, भूवर। माळजो र ॥

✓ रामभक्त श्रीगोपीनाथाचार्य

(लेखक—श्रीकन्देवालयक मारेश्वर दत्त)

गुजरातमें बहुतरे भगवद्भक्त हो गये हैं। उनमें श्रीगोपीनाथाचार्यका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी माताका नाम चण्णदेवी और पिताका नाम लक्ष्मीधर था। उन्होंने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी अनन्यमावस उपासना करके, सबे भक्तसे प्रभुकी सेवा करके उनका साक्षात्कार प्राप्त किया था। उनका चरित्र, नीति, व्यवहार और श्रीरामके प्रति अनन्य भक्ति अपूर्व थी। उनके जीवनम आकर्षण था, उन्होंने एक सचे योगीके समान जीवन बिताया और कीर्ति प्राप्त की थी। उनके उपदेशामृतसे सेरुझों आदमी उनके भक्त हो गये। आज भी उनका सम्प्रदाय अविरत गतिमे गुजरातभरमे चलता जा रहा है।

श्रीगोपीनाथाचार्यने शास्त्रोंका बहुत अच्छा अभ्यास किया था। उन्होंने ज्योतिर्मठके श्रीरामानन्द स्वामीसे उपदेश ग्रहण किया था—उनकी रामभक्ति रामानन्द स्वामीका अनुसरण करती थी। पूजा, चर्चा, उत्सवादि भी सब वे सदयुक्त ही करते थे। सिद्धपुरमें सरयवती नदीके किनारे विन्दुसरोवरके नजदीक बदलीवनके नामसे उनका आश्रम आज भी विख्यात है। उनके उपदेशामृतमें ये दस सिद्धान्त प्राप्त होते हैं—

१. ईश-सृष्टिके कर्ता, हर्ता और धर्ता प्रभु हैं।
उनकी प्राप्ति ही जीवनका सदा ध्येय है।

श्रीरवि साहेब [पृष्ठ ७००]

श्रीमोरार साहेब [पृष्ठ ७०१]

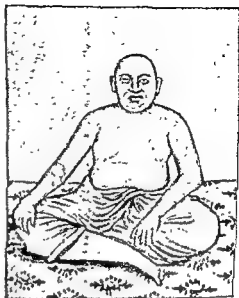
श्रीदयाराम भाई [पृष्ठ ७०७]

रामदास गोपीनाथचाये [पृष्ठ ७०८]

श्री श्री सुरेशदासजी महाराज [१४ ७१०]

महात्मा महेश्वरजी [१४ ७११]

श्री गारशी भक्त [१४ ७१४]

श्रीशंकरलाल महेश्वर शास्त्री [१४ ७१५]

२. सद्दिशा; सत्सङ्ग और सदाचार—आदि सबूत ईश्वरकी प्राप्तिके परम साधन हैं।

३. जीवनके परम ध्येय मुक्तिके लिये श्रीरामकी उपासना ही सर्वोत्कृष्ट साधन है।

४. निष्काम भक्ति ही सच्ची राम-उपासना है।

५. मातृ-भक्ति, पितृ-भक्ति और गुरुभक्ति रामोपासनामें बहुत ही आवश्यक हैं।

६. वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-धर्मोंके द्वारा ही जीवनको स्वच्छ बनाया जा सकता है।

७. चतुर्विध पुरुषार्थकी प्राप्तिके लिये प्रभुभक्तिको ही मुख्य ध्येय बनाना चाहिये।

८. दसों इन्द्रियों, मन और आत्मा आदिकी प्रवित्रता ही सत्य धर्मका सच्चा लक्षण है।

९. सद्गुणदेश और सच्चाईका चिन्तन मनुष्यको उच्च भूमिकामें ले जानेका श्रेष्ठ साधन है।

१०. मानवजीवनमें सुंस्कार ही जीवनको श्रेष्ठ बनाते हैं। उनका सम्प्रदाय गुजरातमें इन सिद्धान्तोंको प्रचार करता है।

भक्त कानस्वामी

(लेखक—गोसाईं पीताम्बरपुरी, प्रेमपुरी)

कानस्वामीका जन्म उन्नीसवीं सदीमें काठियावाड़ राज्जाके थोडका ग्राममें हुआ था। उनके पिता दसनामी गोसाईं रहस्य थे। उनके बचपनमें ही उनके पिताने परलोककी यात्रा की। पालन-पोषण और शिक्षाका भार माताके कंधोंपर आ पड़ा। उन्होंने कानस्वामीका विवाह पातके ही ग्राममें कर दिया। कानस्वामीका मन रहस्यमें नहीं लगता था। सहसा वैराग्यका उदय होनेपर वे गिरनार चले गये। साधु-संतोंके दर्शनका उनके हृदयपर बड़ा प्रभाव पड़ा, उनका जीवन बदल गया। लकड़भारती नामक एक महात्माने उनपर कृपा की, अपना शिष्य बना लिया। पर जब उनकी यह पता चला कि कानस्वामी विवाहित हैं, तब उन्होंने घर जाकर रहस्यी चलानेका आदेश दिया।

वे गुरुकी आज्ञासे घर चले आये; उनकी माताका उस समय देहान्त हो चुका था। अब उनका अधिकोश समय ईश्वर-भजन और पूजन तथा चिन्तन-स्मरणमें ही बीतने लगा। अब उनकी पत्नीको आशङ्का हुई

कि वे कहीं घर छोड़कर चले न जायें। एक बार वे घरसे नाता तोड़कर जानेवाले ही थे कि साध्वी पत्नीने उन्हींके साथ रहकर ईश्वर-भजन करनेकी इच्छा प्रकट की; कानस्वामीने इसको स्वीकार कर लिया।

अपने ग्रामसे थोड़ी दूरपर ही उन्होंने एकान्त स्थानमें अपना निवासस्थान स्थिर किया। वे सपत्नीक कुटीमें प्रसन्नतापूर्वक रहकर जीवन बिताने लगे। आपसालके लोगोंने ही नहीं, समस्त काठियावाड़-क्षेत्रमें उनकी ख्याति फैल गयी। वह भूमि-भाग उनके तपस्यापूर्ण जीवनसे धन्य और पवित्र हो गया; चारों ओर भगवद्भक्तिकी खेती लहरा उठी। निकटके एक धनी व्यक्ति बाळजी भाई कानस्वामीमें बड़ी श्रद्धा-भक्ति रखते थे। वे यथाशक्ति उनकी सेवामें लगे रहते थे। कानस्वामीने ईश्वर-भक्तिको ही जीवनकी अक्षय सम्पत्ति स्वीकार किया। उनका जीवन अत्यन्त सरल और पवित्र था।

भक्त-वाणी

भजन्त्यथ त्वामत एव साधयो व्युदस्तमायागुणविभ्रमोदयम्।

भवत्पदानुस्मरणद्वते सतां निमित्तमन्यद्भगवन्न विमोहे ॥

—श्रु

(४।२०।२९)

निष्काम महात्मा ज्ञान हो जानेके बाद भी आपका भजन करते हैं। आपमें मायाके कार्य अहंकारादिका सर्वथा अभाव है। भगवन्! मुझे तो आपके चरण-कमलोंका निरन्तर चिन्तन करनेके सिवा सत्पुरुषोंका कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी आपका ही भजन करना चाहता हूँ।

महात्मा सरयूदासजी महाराज

(लेखक—प० श्रीअम्बाप्रसाद नरयदासजी शुक्ल, पन्ना १०, साहित्यरत्न)

महात्मा सरयूदास ईश्वरके परम भक्त थे, भगवान्की कथा कहनेमें उनको बड़ा आनन्द मिलता था। उनका जन्म सं० १९०४ वि०में गुजरातके पारडी गाँवमें हुआ था। उनका जन्म नाम योगीश्वर था। बचपनमें उन्हें अपने बड़ोसी बजा भगतका सस्य झूझ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके भक्तिमूलक संस्कार उत्तरोत्तर विकसित होने लगे। उनकी शिक्षा-दीक्षा बहुत थोड़ी थी, अन्तरमें भगवान्की भक्ति तो जन्म-जन्मसे ही परित्याग थी। यद्यपि उनके माता पिता तथा परिवारके अन्य लोग जड़ित थे, फिर भी वे अपने मामाके ही घरपर रहकर उनके व्यापारका कार्य संभालते थे। कुछ दिनोंके बाद उनका विवाह हो गया। पर उनकी पत्नी अधिक दिनोत्तिक जीवित नहीं रह सकी।

एक दिन उनके गाँवमें कुछ साधु आये और एक सप्पन बरगदके पेड़के नीचे सत्सङ्ग आरम्भ हो गया, भोगीलालजीका साधुओंसे सम्पर्क बढ़ा; ईश्वरप्रेरणासे उन्होंने उनसे एक साधुसे दीक्षा ले ली। संतने उनका नाम सरयू दास रक्खा। तदनन्तर अनेक तीर्थस्थानोंका भ्रमण करते सरयूदास अहमदाबादके प्रेमदरवाजेके मन्दिरमें रहने लगे। इस पवित्र स्थानपर उन्होंने भगवत्कथा आरम्भ की। नित्यप्रति भक्तोंकी भीड़ बढ़ने लगी। लोगोंकी भक्तिपरक उपदेश देना, परोपकार करना तथा दीन दुखियोंकी सेवा करना उनके जीवनका आदर्श हो गया।

वे बड़े विनम्र और क्षमाशील महात्मा थे। एक बार वे रेलगाड़ीके तीसरे दर्जेमें बैठकर छात्रोकी यात्रा कर रहे थे, एक पठानने उनको छेड़नेके लिये उन्हींकी ओर बैर फैलाना आरम्भ किया। सरयूदासने क्षीणतासे उसके पैर पकड़कर सरलता और निष्कपटतासे कहा कि थोड़ा हो

रही हो तो दवा दूँ।' पठानने उनसे अपने अपराधके लिये क्षमा माँगी। 'सरयूदासजी महाराज बड़े त्यागी थे, उन्होंने वृष्णा और सोमकी कमी अपने पास नहीं पटकने दिया। वे सदा रूखा-सूखा सादा भोजन करते थे। एक सप्पन डब्बेमें रखकर उनका भोजन लाया करते थे। एक दिन महाराज जीने डब्बा खोलकर देखा तो रोटीमें घी अधिक लगा हुआ था, उन्होंने डब्बेको बंदकर अन्नपूर्णाकी प्रणाम क्रिया और उपवास किया। एक बार वे एक प्रसिद्ध सेठसे मिलने गये (पहले उसने कोई साधारण ध्यतिक समझकर उनसे मिलना जल्दीकर कर दिया) पर बादमें बैंगलेसे बाहर निकलनेपर उनको देखते ही चरणोंपर गिरकर क्षमा माँगी और उनकी त्यागनिष्ठा देखकर वह स्तब्ध हो गया। महाराजने कुछ विचारियों और व्याज्जनोंकी मोजन देते रहनेके लिये उसको आदेश दिया।

वे बड़े निष्ठावान् भक्त थे। सदा ईश्वर-चिन्तनमें मग्न रहते थे। एक दिन वे सरिता-स्नान करके लौटते समय एक रोगीसी सेवामें लग गये, उनको वहाँ अधिक समय लग गया। इधर मन्दिरमें कथा सुननेवालोंकी भीड़ बढ़ने लगी। महाराज अपने समयके बड़े पक्के थे, भगवान्ने भक्तका यश बढ़ाया। कहते हैं कि वे स्वयं प्रकट होकर कथा कहने लगे। कथा समाप्त होनेपर लोग अपने-अपने घर जाने लगे। महाराज जल्दी-जल्दी कथामण्डपकी ओर जा रहे थे, महाराजने कुछ थोताओंसे अपनी अदृष्टस्थिति के लिये क्षमा माँगी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे तो मेरी ही कथा सुनकर लौट रहे हैं। उन्होंने मन ही-मन भगवान्का सरण किया, प्रेमसे गद्गद हो गये।

संवत् १९६८ वि०में उन्होंने शांतेतल्लोककी प्राप्ति की। वे भगवान् रामके अनन्य भक्त थे।

भक्त-वाणी

यो नरो जन्मपर्यन्तं स्वोदरस्य प्रपूरकः। न करोति हरेः पूजां स नरो गोवृषः स्मृतः॥—रत्नमीव जो मनुष्य जीवनभर केवल उदर-पोगर्भ ही लगा रहता है, भगवान्की पूजा नहीं करता, उसको तो मनुष्यरूपमें बेल ही समझना चाहिये।

भक्त दासी जीवन

काठियावाड़में बहुत ही प्रेमी भक्त हो गये हैं और प्रभु-प्रेमकी मस्तीमें उन्होंने भजन बनाये हैं। पर उनमें सबसे प्रथम स्थान दासी जीवनका है। इनकी वाणी जंगलकी शोंपड़ी-शोंपड़ीमें गायी जाती है—'दासी जीवन' नामसे ये स्त्री-भक्त मालूम होते हैं, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इनका नाम संत जीवनदास या। ये गोण्डल शहरके पास घोघावदर गाँवके चमार थे।

एक दिन भजन-मण्डलीमें सुबने उनसे पूछा कि 'तुम पुरुष होकर दासी जीवन कहलाते हो, इसका क्या रहस्य है।' सुनते हैं कि इसके बाद भजनकी श्रृंखला धुन लगी और सब एकतार हो गये। सब संत जीवन सोलह वर्षकी गोपीके रूपमें सबको दिखायी दिये। गुरुने शाखाधी दी, तदनन्तर वे फिर अपने रूपमें आ गये।

एक बार साधु-सेवाके लिये उन्होंने हृदय वाहर खर्च कर डाला, इसलिये चमड़ेके झुजोकी रकम वे दरबारको चुका नहीं सके। सघरे जेडमें जानकी तैयारी हो गयी। उस दिन रातको नरसी मेहताजीके समान उन्होंने भगवान्से प्रार्थना की, गाथा—'मेरी टूटी गाड़ी और हूवती नावको तारने-वाले तुम एक ही हो। मैंने तो तुम्हारा आश्रय लिया है और आज तुम्हारी जानेवाली है।' सुनते हैं कि व्यापारीके रूपमें भगवान् दरबारमें आकर जितना देना था, उतना स्वयं भर आये।

दासी जीवन महान् सिद्ध भक्त थे। बड़े उपकारी और चमत्कारिक ढंगसे उन्होंने जीवन विताया। सं० १८८७ में आपका देहान्त हुआ।

भक्त लालजी

(लेखक—पं० श्रीमदलजी उडवजी शायी)

भक्त लालजी भगवान्के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म सौराष्ट्र प्रान्तके चिंघावदर ग्राममें सं० १८५६ वि० चैत्र शुक्ल नवमीको एक समृद्ध वैश्यकुलमें हुआ था। उनके पिताका नाम बलवन्तसाह और माताका वीरुबाई था। ऐसा कहा जाता है कि वे नरसिंह मेहताके अवतार थे। वचनसे ही उनका मन भगवद्रक्ति और साधुसेवामें बहुत लगता। उनके पिताने उनको कपड़ेके व्यापारमें लगा दिया। आड़ेका प्रभाव था, लालजी दूकानमें बैठे थे, संतोंकी एक मण्डलीने कुछ कम्बल माँगे; लालजी उनको भयानक धीरेसे आक्रान्त देखकर दयासे विचल गये, उन्होंने प्रत्येक साधुको एक-एक कम्बल दे दिया। एक पड़ोसी दूकानदारने लालजीके पितासे शिकायत की; उनके पिताने आकर कम्बलोंको गिना तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूकानमें जितने कम्बल थे, उनसे एक अधिक है। साधुमण्डली नगरसे थोड़ी ही दूर गयी थी कि पड़ोसीके साथ बलवन्तने उनके पास आकर कम्बलोंके सम्यग्धर्म पूछ-ताछ की। संतोंने प्रसन्नतापूर्वक दत्त लालजीके दान और उदारताकी सराहना की। उनके पिताने ऐसे भक्त पुत्रको पाकर अपने आपको धन्य समझा।

धीरे-धीरे लालजीकी ख्याति बढ़ने लगी। उनके

पीछे-पीछे भगवान्के भक्तोंकी एक अच्छी मण्डली चलने लगी। एक बार वे शयला ग्रामके ठाकुर मदारसिंहके घरपर भक्तमण्डलीके साथ आमन्त्रित हुए। ठाकुरको एक बड़ा कष्ट था। वे जब भोजन करने बैठते, तब उन्हें भोजनसामग्रीके खानमें रक्त-मांस दिखायी देते। इसलिये ठाकुरको यह आश्चर्य हो गयी थी कि कोई ब्रह्मराक्षस उनके भोजनालयमें आकर खाद्य-सामग्री छू देता है; इससे उन्हें भोजनके स्थानपर रक्त-मांस दीख पड़ता है। भक्त लालजीने उनको समझाया कि 'भोजन भगवान्को समर्पित करनेके बाद ही खाना चाहिये।' भक्तमण्डलीने भगवान्को समर्पित भोजन किया तथा ठाकुरने भी प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद लिया। लालजीकी कुपासे आज उनको पवित्र प्रसाद ही दीख पड़ा। उनका कष्ट दूर हो गया। ठाकुर उनके भक्त हो गये। उन्होंने लालजीकी प्रसन्नताके लिये एक सुन्दर मन्दिर भी बनवाया, जिसमें आजतक सदाप्रताका क्रम चलता आ रहा है।

एक बार लालजी भक्तमण्डलीके साथ बड़े प्रेमसे भगवान्का मजन-कीर्तन कर रहे थे। भावावेशमें कभी रोते, कभी हँस पड़ते थे। भजन समाप्त होनेपर वे स्वयं प्रसाद वितरण करने लगे। एक पारधीने, जिसकी शोलीमें दो मेरे हुए पक्षी थे, कहा कि मैं तबतक प्रसाद नहीं लूँगा, जबतक आप

यह न बता दोगे कि मेरी शोलीमें क्या है ।' भक्तराजने बड़ी निमग्नता और सादगीसे उत्तर दिया कि 'दो जीवित पक्षी हैं ।' पारधीने प्रतिवाद किया कि 'अप भगवान्‌के भक्त होकर अमृत भाग्य कर रहे हैं, दोनों पक्षी खरों ही मेरी बन्दूकमें मर चुके हैं ।' भक्तराजने कहा कि 'भगवान्‌का भजन अमृतसे भी बढ़कर है, अमृत पीनेवाला कभी नहीं मर सकता ।' पारधीकी शोलीके दोनों पक्षी जीवित निकले और शोली खोलते ही आनाशमें उड़ गये । उसने भक्त लालाजी की चरण धूति मस्तकपर चढ़ा ली, वातावरण उनके अघनादसे आह्लादित हो उठा ।

लालाजी क्षमाके तो मूर्तिमान् स्वरूप ही थे । एक समय वे भक्तमण्डलीतहित महाराजा भावनगरके अतिथि थे, राजधानीमें उनके स्वागत-सत्कारमें बड़ी चहल पहल थी । दूर दूरके सत और भक्तजन प्रसाद पा रहे थे । एक जटाधारी सतने लालाजीसे हाथसे प्रसाद पानेकी इच्छा प्रकट की । लालाजीने उनसे विनम्रतापूर्वक भोजन करनेकी प्रार्थना की, पर उन्होंने भोजनके पहले बल मोंगा । लालाजीने हाथ जोड़कर कहा कि 'भोजनके बाद बल प्राप्ति सम्भव है ।' सत धावेगमें आ गये, उन्होंने भक्तराजके मस्तकपर चिमटेसे प्रहार करके कहा कि 'तुम सतोंपर शासन करना चाहते हो ?'

वे बिना भोजन किये ही चल पड़े । लालाजी उनके पीछे दौड़ पड़े, कहा कि 'भटाराज । इस शरीरपर एकचिमटा और लगा दीजिये, यह अधम इसीका पात्र है ।' सत भक्तराजकी क्षमा और सहनशीलता देखकर चकित हो उठे । दोनों बड़े प्रेमसे गले मिले ।

एक समय उन्होंने सायलमें गहुत बड़ा उत्सव किया, उसमें दूर दूरसे सतों और भक्तोंने आकर भाग लिया । एक जटाधारी सतने भण्डारीसे कहा कि 'मैं अपना भोजन स्वयं अपने हाथसे बनाऊंगा, तुम धीसे मेरा तूँगा भर दो ।' उसने तूँबेमें घी डालना आरम्भ किया, पर वह भरता ही न था । भक्तराज भजन कर रहे थे । वे घटनाखबर स्वयं आये, अपने हाथसे ही तूँगा भरने लगे; पर न घीका पात्र जाली होता था और न तूँगा भरता था । सतने थोड़ी देरके बाद तूँगा फँक दिया, वे भक्तराजका आलङ्घन करके बोल उठे कि 'तुम भगवान्‌के पूरे भक्त हो, शान विमान आदिका अन्तिम परिणाम भक्ति ही है । तुम्हारा जीवन धन्य है ।' सत अहश्य हो गये ।

भक्तराज लालाजीने सवत् १९१८ वि० में भगवान्‌के धामसी यात्रा की । उन्होंने अपना प्रयाणकाल पहलेसे यथा दिया था । उनका भगवान्‌में अन्त विश्वास था ।

प्रेमी कवि वालाशङ्कर

महान् भक्त कवि वालाशङ्करका जन्म स० १९१४ में हुआ था । वे गुजरातके एक प्रसिद्ध प्रेमी भक्त थे । उनकी कवितामें गोप्रीमके दिव्य भाव यत्नतः भरे पड़े हैं । इसके सिवा ईरानका तत्त्वज्ञान, हाफिजकी दिव्य मस्ती उनके पाठ्यमें अद्भुत रीतिसे गुँथी हुई है । कवि हाफिजकी बहुतसी पारसी कविताएँ गुजराती पद्यमें अनूदित की गयी हैं । इन्होंने मौलाना रूमली मसनवी तथा शम्सु तब्रेन और दूसरे सुपी कवियोंके ग्रन्थोंका अच्छा अन्वय किया था । इसके सिवा अग्नेज कवि वायरन, शेली, शेक्सपियर आदिके काव्योंका अनुवाद भी इन्होंने गुजरातीमें किया था । गुजरातीने प्रसर विद्वान् होनेके साथ-साथ आपका जीवन निःस्पृह, मस्त और प्रसुप्तायण था । सतराके लोगोंसे ये सदा सावधान रहते थे । गुजरातके महान् कवियोंमें आपकी

गणना की जाती है । उदाहरणों के चालीस वर्षकी उम्रमें प्रेमेसे आप कालक्रान्त हो गये । इनकी कविताका नमूना अनुवादरूपमें दिया जाता है—

हे भाई ! परमात्मा तुम्हारे ऊपर जो सुख या दुःख डाले, उसे तुम आनन्दसे स्वीकार करो । अपने प्यारे प्रभुओं जो पक्ष हो, उसीको तुम सरसे अधिक प्रिय समझो । × × × साप्ताहिक लोगोंकी छल-कपटभरी धापीमें बड़ा ही दुःख प्रतीत होता है, पर तुम उससे अपने अदरके आनन्दको जरा भी कम न होने दो । × × × अपने आत्मानन्दमें मस्त रहो, बरी सच्चा सुख है । प्रभुके नामस्मरणरूपी अमृतके प्यालेको भर मरकर पीते रहो ।'

महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(लेखक—वैद्य कदरहीच राणपुरी)

आप मारवाड़की ओरसे काठियावाड़में आये थे और भावनगर राज्य तथा उसके आसपासके प्रदेशमें विचरण किया करते थे। वे मुद्रिकलसे एक जगह एक-दो दिन ठहरते थे। उनके जीवनके प्रसङ्ग ही उनके उपदेश हैं।

एक दिन भावनगरकी एक रातीमें एक नीमके पेड़के नीचे उन्होंने आसन लगा रक्खा था। उनके पास एक लँगोटीके सिवा और कुछ न था। जाड़ेमें पौषकी रात्रि थी; कड़ाकेका जाड़ा पड़ रहा था। उसी समय रातके नौ-दस बजे भावनगरके महाराज उधरसे निकले। उन्होंने महात्माको मुँगे बदन जाड़ेसे ठिठुरते देखकर अपना दुशाला, जितकी कीमत कम-से-कम छः-सात सौ रुपये थी, उद्धा दिया। मस्तरामने कहा—‘अच्छा, बेटे! तुम ऐसे ही करते रहो।’ आधी रातको वे ओढ़कर सो गये। सवें चार-पाँच बजेका समय था; थोड़ा भँबेरा था; तभी दो चोर उधरसे निकले। उन्होंने सोचा—‘साधुके पास बढ़िया दुशाला है, इसे ले लेना चाहिये।’ उन्होंने दुशाला खींचा। महाराजकी नींद टूट गयी। उन्होंने हँसते-हँसते कहा—‘ले जाओ बेटे, ले जाओ। तुम भी ऐसे ही करते रहो।’

श्रीमस्तरामजी घूमते-फिरते एक गाँवमें पहुँचे। वहाँके गिरासरदारने महाराजको भिक्षाके लिये निमन्त्रण दिया और थड़ासे कढ़ी-रोटी खिलायी। गिरासरदारकी कढ़ी इतनी बढ़िया होती थी कि बहुत दिनोंतक उसका स्वाद भुलया नहीं जा सकता। महाराज भोजन करके दूसरे गाँव चले गये। पर अब भोजन करने बैठे, तब कढ़ी याद आ गयी। इस तरह वीस-पचीस दिनोंतक कढ़ी किसी तरह उनके मनसे नहीं निकली। उन्होंने उसे भुलानेके लिये बहुत प्रयत्न किया; पर वह भुलाने नहीं गयी। भोजन करने बैठते कि कढ़ी याद आ जाती। महाराजने सोचा—‘धर-द्वार, बाड़ी-वैंगले, मौज-भजे, स्त्री-पुत्र—सब कुछ छोड़ा; पर वह-निगोड़ी कढ़ी कहाँसे पीछे पड़ गयी।’ वस; फिर उसी गाँवमें गये और गिरासरदारसे कहा कि ‘मेरी इच्छा आज कढ़ी पीनेकी है। एक टोकनी मरकर कढ़ी बनवाओ; और कुछ भी मत बनवाओ।’ गिरासरदारने बिचारा—‘ऐसा लगता है कि महाराज-को कढ़ी मुँह लग गयी है, इसीलिये लौट आये हैं। उसने

बड़े प्रेमसे कढ़ी तथा दूसरी भोजनकी सामग्री तैयार करवायी और महाराजको जीमनेके लिये बुलवाया। महाराजने कहा—‘और कुछ नहीं चाहिये। वस, कढ़ीकी टोकनी मेरे पास रख दो, मन होगा उतनी कढ़ी पीऊँगा।’ यों कहकर महाराज टोकनी मुँहमें लगाकर कढ़ी पीने लगे। तीन-चार सेर कढ़ी पेटमें चली गयी। पेट खूब ढटकर भर गया; अब कढ़ीके लिये जगह न रही। तब उन्होंने अपने मनसे कहा—‘कहरे मनवाँ! कढ़ी पी ले! क्यों नहीं पीता? रोज बड़ी याद करता था! पी ले, अच्छी तरहसे पी ले।’ फिर चारी कढ़ी जोरसे पीने लगे। थोड़ी देरके बाद उच्छी हुई। उन्होंने टोकनीमें ही उच्छी कर दी। फिर कढ़ी पीया; फिर उच्छी हुई। इस तरह पंद्रह-बीस बार पीते गये और उच्छी करते गये। अन्तमें कढ़ीको जमीनपर पटककर सात मारकर बोले—‘चल री; निगोड़ी कढ़ी! आज तू छूटी। छूटी तो छूटी; मगर जिंदगी भरके लिये छूट गयी।’ इतना कहकर वे चलते बने। फिर जीवनभर उनको कभी कढ़ी याद नहीं आयी। वे कहा करते—

छाया मीठा देखके जिरिया मर दे नीर।

तब लग जिंदा जानिये काया निपट कथौर ॥

एक घनी पुरुषने मनोली मानी थी कि ‘मेरे लड़का पैदा होगा तो मैं महाराजको एक हजार रुपये भेंट करूँगा।’ उसके घर लड़का पैदा हुआ। उसने रुपयेकी धैली ले जाकर महात्माजीके पैरोंपर डाल दी और कहा—‘मेरी वह भेंट स्वीकार कीजिये।’ महात्माने कहा—‘कैसी भेंट?’

घनी सेठने जवाब दिया—‘आपने मुझे पुत्र दिया है, उसकी।’

मस्तराम बोले—‘वाह! मेरे यहाँ क्या लड़का बनानेका कोई कारखाना है? यह तो भगवान्की इच्छासे हुआ है। हम पैसोंका क्या करेंगे। किसी गरीबको दे दो।’

सेठने कहा—‘महाराजजी! आपके पहननेके लिये तीन अंगुलकी लँगोटी मर है; फिर दूसरा गरीब मैं कहाँ दूँगा।’

मस्तरामजी आनन्दसे बोले—‘अरे भाई! तू क्या कहता है? मैं गरीब हूँ? जिसको किसी प्रकारकी भी इच्छा नहीं होती, वह शाईशाह होता है।’

यह न उता दंगे कि मेरी शोलीमें क्या है ।' भक्तराजन बड़ी विनम्रता और सादगीसे उत्तर दिया कि 'दो जीवित पक्षी हैं ।' पारधीने प्रतिवाद किया कि 'आप भगवान्‌के भक्त होकर असत्य भाषण कर रहे हैं। दोनों पक्षी खड़े ही मेरी बन्दूकमें मर चुके हैं ।' भक्तराजने कहा कि 'भगवान्‌का भजन अमृतसे भी उदर है, जमूत पीनेवाला कभी नहीं मर सकता ।' पारधीनी शोलीके दोनों पक्षी जीवित निरले और शोली खोलते ही आराधनमें उड़ गये । उसने भक्त लालाजी की चरण धूलि मस्तकपर चढ़ा ली, वातावरण उनके जयनादसे आह्लादित हो उठा ।

लालाजी क्षमाके तो नूतिमान् स्वरूप ही थे । एक समय वे भक्तमण्डलीसहित मधराजा भावनगरके अतिथि थे, राजधानीमें उनके स्वागत-सत्कारमें उड़ी चहल पहल थी । दूर-दूरके सत और भक्तजन प्रसाद पा रहे थे । एक जटाधारी सतने लाजाजीके हाथसे प्रसाद पानेकी इच्छा प्रकट की । लालाजीने उनसे विनम्रतापूर्वक भोजन करनेकी प्रार्थना की, पर उन्होंने भोजनके पहले वस्त्र मोंगा । लालाजीने हाथ जोड़कर कहा कि 'भोजनके बाद वस्त्र प्रति सम्भव है ।' सत आनेधमें आ गये, उन्होंने भक्तराजके मस्तकपर चिमटेमें प्रहार करके कहा कि 'तुम सतोंपर शासन करना चाहते हो ?'

वे मिना भोजन किये ही चक्क पड़े । लालाजी उनके पीछे दौड़ पड़े, करा कि 'महाराज । इस शरीरपर एकचिमटा और लप्पा दीजिये, यह अचम इमीना पात्र है ।' सत भक्तराजकी क्षमा और सहनशीलता देखकर चरित हो उठे । दोनों उड़े प्रेमसे गले मिले ।

एक समय उन्होंने सायलामें बहुत बड़ा उत्सव किया, उसमें दूर-दूरसे सतों और भक्तोंने आकर भाग लिया । एक जटाधारी सतने भूधारीसे कहा कि 'मैं अपना भोजन स्वयं अपने हाथसे बनाऊंगा, तुम घीसे मेरा तूँसा मर दो ।' उसने तूँवेमें घी डालना आरम्भ किया, पर वह भरता ही न था । भक्तराज भजन कर रहे थे । वे घटनास्थलपर स्वयं आये, अपने हाथसे ही तूँसा भरने लगे, पर न घीका पात्र खाली होता था और न तूँसा भरता था । सतने थोड़ी देरके बाद तूँसा फँक दिया, वे भक्तराजका आलिंगन करके बोल उठे कि 'तुम भगवान्‌के पूरे भक्त हो, शान विमान आदिका अन्तिम परिणाम मचि हो है । तुम्हारा जीवन धन्य है ।' सत अदृश्य हो गये ।

भक्तराज लालाजीने सन् १९१८ वि० में भगवान्‌के धामनी यात्रा की । उन्होंने अपना प्रयाणजाल पहलेसे धता दिया था । उनका भगवान्‌में अन्त विश्वास था ।

प्रेमी कवि वालाशङ्कर

महान् मस्त कवि वालाशङ्करना जन्म स० १९१४ में हुआ था । वे गुजरातके एक प्रसिद्ध प्रेमी भक्त थे । उनकी कवितामें गोपीप्रियके दिव्य भाव यत्न-तन भरे पड़े हैं । इससे सिवा ईशानका तत्त्वज्ञान, शास्त्रिणी दिव्य मस्ती उनके काव्यमें अद्भुत रीतिसे गुंथी हुई है । कवि शास्त्रिणी बहुत सी पारसी कविताएँ गुजराती पद्यमें अनूदित की गयी हैं । उन्होंने मौलाना रुमानी मसनवी तथा शम्श तब्रेज और दूसरे सफ़ी कवियोंके ग्रन्थोंका अच्छा अन्वयास किया था । इसके सिवा अंग्रेज कवि बायरन, शेली, शेक्सपियर आदिके काव्योंका अनुवाद भी इन्होंने गुजरातीमें किया था । गुजरातीके प्रखर विद्वान् होनेके साथ-साथ आपका जीवन निःस्पृह, मस्त और प्रभुपरायण था । सतारके लोगोंसे वे सदा वाक्‌पान रहते थे । गुजरातके महान् कवियोंमें आपकी

गणना की जाती है । यहीदेमें चागीव वर्षकी उम्रमें प्रेगसे आप काल-वशित हो गये । इनकी वाक्‌ताका नमूना अनुवादरूपमें दिया जाता है—

‘हे भाई । परमात्मा तुम्हारे ऊपर जो मुझ या दुःख डाले, उसे तुम आनन्दसे स्वीकार करो । अपने प्यारे प्रभुको जो पसंद हो, उसीको मुझ सबसे अधिक प्रिय समझो । ×××× साधारण लोगोंकी छल-कपटभरी वाणीमें बड़ा ही दुःख प्रतीत होता है, पर तुम उससे अपने अदरके आनन्दको जरा भी कम न होने दो । ×××× अपने आत्मानन्दमें मस्त रहो, यही सच्चा सुख है । प्रभुके नामस्मरणरूपी अमृतके प्यालेको भर भरकर पीते रहो ।’

महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(लेखक—वैद्य बदरसीन राणपुरी)

आप मारवाड़की ओरसे काठियावाड़में आये थे और भावनगर राज्य तथा उसके आसपासके प्रदेशमें निचरण किया करते थे। वे मुदिकलसे एक जगह एक-दो दिन ठहरते थे। उनके जीवनके प्रसङ्ग ही उनके उपदेश हैं।

एक दिन भावनगरकी एक गलीमें एक नीमके पेड़के नीचे उन्होंने आसन लगा रक्खा था। उनके पास एक लँगोटीके सिवा और कुछ न था। जाड़ेमें पौफकी रात्रि थी, कड़ाकिका जाड़ा पड़ रहा था। उसी समय रातके नौ-दस बजे भावनगरके महाराज उधरसे निकले। उन्होंने महात्माको नंगे बदन जाड़ेसे ठिठुरते देखकर अपना दुश्चाला, जितकी कीमत कम-से-कम छः-सात सौ रुपये थी, उद्धा दिया। मस्तरामने कहा—‘अच्छा, बेटे। तुम ऐसे ही करते रहो।’ आधी रातको वे ओढ़कर सो गये। सयरे चार-पाँच बजेका समय था; थोड़ा अँधेरा था; तभी दो चोर उधरसे निकले। उन्होंने सोचा—‘ताशुके पास बढ़िया दुश्चाला है; इसे ले लेना चाहिये।’ उन्होंने दुश्चाला खींचा। महाराजकी नाँद टूट गयी। उन्होंने हँसते-हँसते कहा—‘ले जाओ बेटे, ले जाओ। तुम भी ऐसे ही करते रहो।’

श्रीमस्तरामजी घूमते-फिरते एक गाँवमें पहुँचे। वहाँके गिरासरदारने महाराजको मिथ्याके लिये निमन्त्रण दिया और धन्दासे कढ़ी-रोटी खिलायी। गिरासरदारोंकी कढ़ी इतनी बढ़िया होती थी कि बहुत दिनोंतक उसका स्वाद भुलया नहीं जा सकता। महाराज भोजन करके दूसरे गाँव चले गये; पर जब भोजन करने बैठे, तब कढ़ी वाद आ गयी। इस तरह बीस-पचास दिनोंतक कढ़ी किसी तरह उनके मनसे नहीं निकली। उन्होंने उसे भुलानेके लिये बहुत प्रयत्न किया; पर वह भुलयी नहीं गयी। भोजन करने बैठते कि कढ़ी वाद आ जाती। महाराजने सोचा—‘घर-द्वार बाड़ी-वँगले, मौज मजे, स्त्री-पुत्र—सब कुछ छोड़ा; पर यह-निगोड़ी कढ़ी कहाँसे पीछे पड़ गयी।’ वर; फिर उसी गाँवमें गये और गिरासरदारसे कहा कि ‘मेरी इच्छा आज कढ़ी पीनेकी है। एक टोकनी भरकर कढ़ी बनवाओ; और कुछ भी मत बनवाओ।’ गिरासरदारने बिचार—‘ऐसा लगत है कि महाराज-को कढ़ी मुँह लग गयी है, इसीलिये लौट आये हैं। उसने

बड़े प्रेमसे कढ़ी तथा दूसरी भोजनकी सामग्री तैयार करवायी और महाराजको जीमनेके लिये बुलवाया। महाराजने कहा—‘और कुछ नहीं चाहिये। वर; कढ़ीकी टोकनी मेरे पास रख दो; मन होगा उतनी कढ़ी पीऊँगा।’ यों कहकर महाराज टोकनी मुँहमें लगाकर कढ़ी पीने लगे। तीन-चार सेर कढ़ी पेटमें चली गयी। पेट खूब डटकर भर गया; अब कढ़ीके लिये जगह न रही। तब उन्होंने अपने मनसे कहा—‘कह दे मनवाँ। कढ़ी पी ले। क्यों नहीं पीता? रोज बड़ी याद करता था।’ पी ले, अच्छी तरहसे पी ले।’ फिर सारी कढ़ी जोरसे पीने लगे। थोड़ी देरके बाद उल्टी हुई। उन्होंने टोकनीमें ही उल्टी कर दी। फिर कढ़ी पीया; फिर उल्टी हुई। इस तरह पंद्रह-बीस बार पीते गये और उल्टी करते गये। अन्तमें कढ़ीको जमीनपर पटककर छत मारकर बोले—‘चल री, निगोड़ी कढ़ी। आज तू, छूटी। छूटी तो छूटी; मगर जिंदगी भरके लिये छूट गयी।’ इतना कहकर वे चलते थने। फिर जीवनभर उनको कभी कढ़ी याद नहीं आयी। वे कदा करते—

छाया भीछ देखके जिनिया मर दे नीर।

तब लग जिंदा जानिये काया निपट कथीर ॥

एक धनी पुष्पने सनोती मानी थी कि ‘मेरे लड़का पैदा होगा तो मैं महाराजको एक हजार रुपये भेंट करूँगा।’ उसके वर लड़का पैदा हुआ। उसने रुपयेकी धैली ले जाकर महात्माजीके पैरोंपर डाल दी और कहा—‘मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिये।’ महात्माने कहा—‘कैसी भेंट?’

धनी सेठने जवाब दिया—‘आपने मुझे पुत्र दिया है, उसकी।’

मस्तराम बोले—‘वाह! मेरे यहाँ क्या लड़का बनानेका कोई कारखाना है? यह तो भगवान्की इच्छासे हुआ है। हम पैसोंका क्या करेंगे। किसी गरीबको दे दो।’

सेठने कहा—‘महाराजजी! आपके पहननेके लिये तीन अँगुलकी लँगोटी भर है, फिर दूसरा गरीब मैं कहाँ हँडूँगा।’

मस्तरामजी आनन्दसे बोले—‘अरे भाई! वू क्या कहवा है? मैं गरीब हूँ। जिसको किसी प्रकारकी भी इच्छा नहीं होती, वह शाईशाह होता है।’

श्रीकृष्णताचार्यजी

[पृष्ठ ७१६]

श्रीद्युगलानन्दशरणजी

[पृष्ठ ७१७]

सुमन्त. श्रीस्वामीजानकीधरशरणजी.

[पृष्ठ ७१७]

स्वामी रामवल्लभाशरणजी

[पृष्ठ ७१८]

चाह नहीं, चिन्ता नहीं, मनहीं बेपरवाह ।
 जाकी कछु न चाहिये, तो जग शाहदाह ॥
 निरिह समीको खा गया, निरिह समीका पीर ।
 निरिहको पीकी जो करे, उसका नाम फकीर ॥
 पेट समाता अन्न ले, देह समाता चीर ।
 अधिक सग्रही ना बने, उसका नाम फकीर ॥

भाई ! हम तो मौजूब फकीर हैं। हमें किस बातकी कमी है ? जिसको इच्छा ही नहीं, उसको कैसी गरीबी । ठीक है, भाई ! ये रुपये किसी गरीबको—जिसको जरूरत हो उसको दे दो ।

बातचीत हो ही रही थी कि इतनेमें भायनगरके राजा महतरामजीके दर्शनके लिये आ पहुँचे । महतरामने कहा—
 'लो भाई ! यह सब झा गरीब आ गया। इसको दे दो ।'
 महाराजा हैंचने लगे । 'महात्माजी ! मैं ही सबसे बढकर गरीब हूँ ? मैं तो राजा हूँ ।'

महात्माजीने हँसकर कहा—'क्यों नहीं । हजारों गाँव हैं, करोड़ोंकी सम्पत्ति है, फिर भी और अधिकके लिये इच्छा है। इसी कारण हम गरीब हो ।' महाराजा साइब हैंचने लगे, और फिर वे रुपये साधु-संतोंके मंढारमें खर्च किये गये ।

उसे आनन्दमें देखकर अपने भी हैंचने लगे । बोले—'अब ये गंगा भगवान् खुली हुए ।'

आपके हाथमें एक बड़ा पौड़ा हो गया और वह पककर फूट गया । खुल रहनेके कारण उसमें कीड़े पड़ गये । इस बातकी खबर वहाँके डाक्टरको लगी और वह महाराजके पास आकर देखाकर बोला—'आपके हाथमें कीड़े पड़ गये हैं, इनको निकालना पड़ेगा ।'

महाराजने कहा—'भगवान् ने जब इनको मेरा मास खानेके लिये रख छोड़ा है, तब इनको निकालना नहीं है ।' इतनेमें चार-छः कीड़े घावसे निकलकर नीचे गिर पड़े । 'अरे राम-राम ! ये बेचारे भूरे रह जायेंगे' यों कहकर उनको उठाकर फिर घावमें डाल लिया ।

डाक्टरने कहा—'महाराज ! इन कीड़ोंको नहीं निकालेंगे तो सारे शरीरको नुकसान पहुँचेगा ।' महाराज बोले—'अरे भाई ! क्या नुकसान पहुँचेगा । यह तो हमारे मालिककी मीठी देन है । वे सुख भर्जे, तब तो हम उसे खुरी-खुरी ले ले; और दुःख भेजनेपर उसे बापल लौटा दें ! यही क्या सच्ची प्रीति है ! हम तो दोनोंको समान अपनानेवाले हैं । देह छूट जाय तो क्या हर्ज है ! उनकी दी हुई भेंट स्वीकार करके राम राम करते हुए देह छोड़ देंगे ।' कहा जाता है कि इसी

चेहरेपर या उनकी बोलियों में कभी दुःखका कोई चिह्न नहीं देख पड़ा। उनके पास थोड़ी देरतक बैठनेपर भी जीवनमें शान्तिका अनुभव बहुतोंको हुआ था। वे पवित्रता और सादगीकी मूर्ति थे। आजकलके जमानेमें लोगोंके दुःख और श्लेशको देखकर उनको बहुत दुःख होता था और वे कहते थे—‘हम धर्म, नीति, सदाचार और भगवान्‌को भूल गये;

इसीसे नाना प्रकारके दुःखोंकी उत्पत्ति हुई है।’ उनके विचारसे कलियुगमें तरनेके साधन दो हैं—हरि-भजन करना और भूखेको भोजन देना। उनकी अच्छे-अच्छे साधु-संतोंका संसर्ग करनेका शुभ अवसर मिला था। उनका जीवन प्रमुख होनेके कारण दिव्य था, स्वभाव शान्त; निर्भय और संतोषी था।

महाराज श्रीरामदासजी

(लेखक—श्रीगुरुजीनी)

श्रीरामदासजीका जन्म काठियावाड़के बाँटावदर गाँवमें एक अहीरके घर हुआ था। चार वर्षकी उम्रमें उनकी माता स्वर्गवासिनी हो गयीं और दादीने उनको पाल-पोसकर बड़ा किया। जब दस वर्षके हुए, तब दादी भी स्वर्ग सिंघार गयी और पिताका भी देहान्त हो गया। फिर तो वे भगवान्‌पर भरोसा करके जंगलकी ओर चले दिये। शाम हो गयी और कोई गाँव समीप न देखकर वे एक पेड़के नीचे बैठकर रोने लगे। वहाँ अचानक उनको एक साधुका दर्शन हुआ। साधुने पूछा—‘बेटा! तू क्यों रो रहा है और अकेला यहाँ कैसे आया?’ रामदासने जवाब दिया—‘वाला! मेरे माता-पिता नहीं हैं, मैं अलहाय हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ सक्षता नहीं। इसीलिये रो रहा हूँ।’

साधुने दयादृष्टिसे देखा और कहा—‘बेटा! जिसको कोई नहीं होता, उसके भगवान् हैं। इसलिये ध्वरा मत। ववाणियामें रामबाई रहती है। तू उसके पास जा और वह जैसा कहे, वैसा कर।’ बालक सबैरे ववाणिया पहुँचा। रामबाई उसकी मौसी थी। उसे पहचानकर उसने पास रख लिया। एक दिन रामबाईने उससे कहा कि ‘पामा! आज तू रामायण वाँच।’ पर वह तो अपढ़ था, वाँचता कैसे। उसे साधु महाराजकी बात याद आ गयी, उसने रामायण हाथमें ली और दोहा-चौपाई रामसे गाकर भावमय अर्थ करने लगा। यह देखकर लोग चकित हो गये।

एक रातको मीरमञ्ज महादेव स्वप्नमें आये और बोले कि ‘तुम सायबल जाओ और वहाँ लालजी महाराजसे दीक्षा लो और अपने रामनामको सार्थक करो।’ रामदास सायबल

गये। लालजी महाराजने अपने शिष्य कृष्णदाससे दीक्षा करा दी और कहा—‘ता भाई! साधु होकर श्रमिमान न करना; साधु तो जगत्की सेवाके लिये जन्म लेता है। इसलिये तुम ववाणिया लौट जाओ और वहाँ साधुओं तथा जगत्की सेवा करो।’

रामदास ववाणिया लौट गये और भजन-साधनमें लग गये। वे जहाँ रहते, नाम-स्मरणकी माला उनके हाथमें रहती। रातको प्रायः लोग उनको बैठकर माला जपते देखते थे। उनके वहाँ निरव्य रामायणकी कथा होती थी और बहुतसे लोग कथा सुनने आते थे। उन्होंने ववाणिया और समीपके नवलखी बन्दर—दोनों जगह सदाव्रत थॉटनेका काम लगा दिया था।

संवत् १९५६ में बड़ा भारी अकाल पड़ा। महाराज रामदास रोज सिंहाया हुआ चना बाँटने जाते थे। कोठारीने कहा—‘महाराज! रोज दस मन चने लगते हैं, यों कहंतिक काम चलेगा। कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिये।’ उन्होंने जवाब दिया—‘भाई! हम साधु होकर ऐसा क्यों कहते हो। हमसे-तुमसे कहीं कोई काम चलता है। हजार हाथवाले समर्थ प्रभु ही सब काम पूरा कर सकते हैं।’

उन्होंने त्याग, वैराग्य, भक्ति और ज्ञानोपदेशसे भरे हुए भजन बनाये। उनकी राम-भजनावली नामकी पुस्तक छपी है। बहुत सुन्दर वाणी कही है। उनका जीवन बड़ा चमत्कारी था। संवत् १९७० के फाल्गुन मासमें श्रीवीतारामका स्मरण करते-करते आपने अपनी आत्माको श्रीरामके चरणोंमें समर्पित कर दिया।

चाह नहीं, चिन्ता नहीं, मगलों वेष्टवाह ।
जको कलू न चाहिये, सो जग शाहशाह ॥
फिकिर समीको छा गया, फिकिर समीना पीर ।
फिकिरकी पौकी जो कर, उसका नाम पकीर ॥
पेट समझा अन्न र, देह समझा चीर ।
अधिक सग्रही ना बने, उसका नाम पकीर ॥

भाई ! हम तो मौजी पकीर हैं । हमें किस बातकी कमी है ! जितना इच्छा ही नहीं, उसको कैसी गरीबी । ठीक है, भाई, ये रुपये किसी गरीबको—किसको जरूरत हो उसको दे दो ।'

बातचीत हो ही रही थी कि इतनेमें भावनगरके राजा मल्लरामजीके दर्शनके लिये आ पहुँचे । मल्लरामने कहा—
'लो भाई ! यह तब झा गरीब आ गया, इसको दे दो ।'
महाराजा हँसने लगे । 'महात्माजी ! मैं ही चक्के बंदकर गरीब हूँ ! मैं तो राजा हूँ ।'

महात्माजीने हँसकर कहा—'क्यों नहीं । हजारों गाँव हैं, करोड़ोंकी सम्पत्ति है, फिर भी और अधिकके लिये इच्छा है, इसी कारण तुम गरीब हो ।' महाराजा साहब हँसने लगे, और फिर वे रुपये साधु-संतोंके महारमें रचके किये गये ।

एक दिन मल्लरामजी गलीमें धूनी लगाये बैठे थे, किसी भक्तका भेंट किया हुआ बटिया रेसमी पत्र पास पड़ा था । इतनेमें पास ही एक गधेकी खड़ा देखा । उसकी पीठपर पोड़ा था और उसपर कोए चोच मार रहे थे, उससे धून निकल रहा था । मल्लरामजीका हृदय भर आया—'बेचारा कितना दुखी हो रहा है ।' तुरंत ही पास पड़े हुए रेसमी कपड़ेको पाड़कर गधेकी पीठपर बाँध दिया और

उत्ते आनन्दमें देखकर अपने भी हँसने लगे । बोले—'अब ये गधा भगवान् सुखी हुए ।'

आपके हाथमें एक बड़ा पोड़ा हो गया और वह पककर फूट गया । खुला रहनेके कारण उसमें कीड़े पड़ गये । इस बातकी खबर वहाँके डाक्टरको लगी और वह महाराजके पास आकर देखकर बोला—'आपके हाथमें कीड़े पड़ गये हैं, इनको निकालना पड़ेगा ।'

महाराजने कहा—'भगवान्ने जब इनको मेरा मास खानेके लिये रख छोड़ा है, तब इनको निकालना नहीं है ।' इतनेमें चार-छ कीड़े धावसे निकलकर नीचे गिर पड़े । 'अरे राम-राम ! ये बेचारे भूले रह जायेंगे' यों कहकर उनको उठाकर फिर पावमें डाल लिया ।

डाक्टरने कहा—'महाराज ! इन कीड़ोंको नहीं निकालेंगे तो सारे शरीरको मुकसान पहुँचेगा ।' महाराज बोले—'अरे भाई ! क्या मुकसान पहुँचेगा । यह तो हमारे भालिककी मीठी दैन है । ये मुझ भेजें, तब तो हम उसे खुशी-खुशी छे लें, और तु छ भेजनेपर उसे वापस लौटा दें । यही क्या सच्ची प्रीति है ! हम तो दोनोंको समान अपनानेवाले हैं । देह छूट जाय तो क्या दर्ज है । उनकी दी हुई भेंट स्वीकार करके राम-राम करते हुए देह छोड़ देंगे ।' कहा जाता है कि इसी पीड़ासे उनका भगवत्स्मरण करते-करते बोधादमें ही देहान्त हुआ था ।

एक पारसी एहसने उनकी बड़ी सेवा की थी । उस पारसी एहसने यह लेखक मिला और उससे महाराजके सम्बन्धमें बहुत-सी बातें मादूम हुई । आज भी उनकी समाधिसे ऊपर असण्ड धीका दीप जलता है और आज भी उस समाधिसे दर्शनसे नर-नारियोंको शान्ति मिलती है ।

श्रीधारशी भगत

काठियावाड़की पंचाल भूमि सतों और मकोंकी खनि समशी जाती है । उसी भूमिमें चौदीला गाँवमें श्रीधारशी भक्त अमी कुछ ही दिन हुए, परन्तु धामको प्राप्त हो चुके हैं ।

युवावस्थामें जब उनके ब्याहका निश्चय होने लगा, तब उन्होंने अपने पितासे कह दिया कि 'मुझे ब्याह नहीं करना है ।' और उसके बाद सारा जीवन ब्रह्मचर्यपालन करते हुए प्रभुसक्ति और परमार्थमें विलाया । अब इस समय पंचालमें

उनकेजैसा कोई सत मिलना कठिन है । उन्होंने कवितामें भक्त-चरित्र लिखे हैं । जब वे इन भक्तगाथाओंको स्वयं गाते थे, तब श्रोताओंकी आँखोंसे अश्रुकी धारा बह निकलती और उन्हें अपना मान नहीं रहता । भगतजी रामायणके प्रखर विद्वान् थे । उनके यहाँ बराबर रामायण-कथा होती और बहुत-से लोग सुननेके लिये आते थे । वे मुझ दुःख, मानापमान आदि इन्द्रोंसे परे थे । मयङ्कर बीमारीके समय भी उनके चित्तकी शान्ति वैसी ही बनी रहती थी । उनके

चेहरेपर या उनकी बोलीमें कभी दुःखका कोई चिह्न नहीं दीख पड़ा। उनके पास थोड़ी देर तक बैठनेपर भी जीवनमें शान्तिका अनुभव बहुतांको हुआ था। वे पवित्रता और सादगीकी मूर्ति थे। आजकलके जमानेमें लोगोंके दुःख और क्लेशको देखकर उनको बहुत दुःख होता था और वे कहते थे—‘हम धर्म, नीति, सदाचार और भगवान्‌को भूल गये;

इसीसे नाना प्रकारके दुःखोंकी उत्पत्ति हुई है।’ उनके विचारसे कलियुगमें चलनेके साधन दो हैं—हरि-भजन करना और भूखेको भोजन देना। उनको अच्छे-अच्छे साधु-संतों-का सख्त करकेका शुभ अवसर मिला था। उनका जीवन प्रभुभय होनेके कारण दिव्य था, स्वभाव शान्त; निर्भय और संतोषी था।

महाराज श्रीरामदासजी

(लेखक—श्रीतुलसीजी)

श्रीरामदासजीका जन्म फाटियावाड़के घाँटावदर गाँवमें एक अहीरके घर हुआ था। चार वर्षकी उम्रमें उनकी माता स्वर्गवासिनी हो गयीं और दादीने उनको पाल-पोसकर बड़ा किया। जब दस वर्षके हुए, तब दादी भी स्वर्ग सिंघार गयी और पिताफा भी देहान्त हो गया। फिर तो वे भगवान्‌पर भरोसा करके जंगलकी ओर चल दिये। शाम हो गयी और कोई गाँव समीप न देखकर वे एक पेड़के नीचे बैठकर रोने लगे। वहाँ अचानक उनको एक साधुका दर्शन हुआ। साधुने पूछा—‘घेठा! तू क्यों रो रहा है और अकेल यहाँ कैसे आया?’ रामदासने जवाब दिया—‘बाबा! मेरे माता-पिता नहीं हैं, मैं अशहाय हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ सहायता नहीं। इसीलिये रो रहा हूँ।’

साधुने दयादृष्टिसे देखा और कहा—‘घेठा! जिसको कोई नहीं होता, उसके भगवान् हैं। इसलिये धरना मत। ववाणियामें रामबाई रहती है। तू उसके पास जा और वह जैसा करे, जैसा करे।’ बालक संवरे ववाणिया पहुँचा। रामबाई उसकी मौसी थी। उसे पहचानकर उसने पास रख लिया। एक दिन रामबाईने उससे कहा कि ‘रामा! आज तू रामायण बाँच।’ पर वह तो अपढ़ था, बाँचता कैसे। उसे साधु महाराजकी बात याद आ गयी, उसने रामायण हाथमें ली और दोहा-चौपाई रागसे गाकर भावमग्न अर्थ करने लगा। यह देखकर लोग चकित हो गये।

एक रातको भीरभञ्जन महादेव स्वप्नमें आये और बोले कि ‘तुम सायल जाओ और वहाँ लालजी महाराजसे दीक्षा लो और अपने रामनामको सार्थक करो।’ रामदास सायल

गये। लालजी महाराजने अपने शिष्य कुण्ठदाससे दीक्षा करा दी और कहा—‘जा भाई! साधु होकर अभिमान न करना, साधु तो जगत्‌की सेवाके लिये जन्म लेता है। इसलिये तुम ववाणिया लौट जाओ और वहाँ साधुओं तथा जगत्‌की सेवा करो।’

रामदास ववाणिया लौट गये और भजन-साधनमें लगा गये। वे जहाँ रहते, नाम-स्मरणकी माला उनके हाथमें रहती। रातको प्रायः लोभ उनको बैठकर माला जपते देखते थे। उनके यहाँ नित्य रामायणकी कथा होती थी और बहुतसे लोग कथा सुनने आते थे। उन्होंने ववाणिया और समीपके नवलखी बन्दर—दोनों जगह सदाव्रत बाँटनेका काम लगा दिया था।

संवत् १९५६ में बड़ा भारी अकाल पड़ा। महाराज रामदास रोज शिखाया हुआ चना बाँटने जाते थे। कोठारीने कहा—‘महाराज! रोज दस मन चने लगते हैं, यों कहाँतक काम चलेगा। कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिये।’ उन्होंने जवाब दिया—‘भाई! तुम साधु होकर ऐसा क्यों कहते हो। हमसे-तुमसे कहीं कोई काम चलता है। हजार हाथवाले समर्थ प्रभु ही सब काम पूरा कर सकते हैं।’

उन्होंने त्याग, वैराग्य, भक्ति और ज्ञानोपदेशसे भरे हुए भजन बनाये। उनकी राम-भजनावली नामकी पुस्तक छपी है। बहुत सुन्दर धाणी कही है। उनका जीवन बड़ा चमत्कारी था। संवत् १९७० के फाल्गुन मासमें श्रीचीतारामका स्मरण करते-करते आपने अपनी आत्माको श्रीरामके चरणोंमें समर्पित कर दिया।

भक्त केशवदासजी

(लेखक—श्रीवदरूहीन रामपुरी)

भक्त केशवदासजी जातिके चारण थे। काठियावाड़में आवरही गाँवके निवासी थे। लड़कपनसे ही साधु-सत्सोंकी सेवा करते थे। ४५ वर्षकी उम्रमें आपने मेघ स्वामीसे दीक्षा ली। उसके बाद उनके शीबनमें महान् परिवर्तन हुआ और वे भजन, ध्यान, समाधिमें ही सारा समय लगाने लगे। वे महान् निवेकशील थे। बहुत दूर-दूरसे साधक और भक्त

उनका ससङ्ग करने आते थे। बालदास नामक खूनी चारणको उन्होंने अपने उपदेशसे उच्च कोटिका साधु बना दिया था। दीक्षा लेनेके बाद वे प्रागध्राके पास बालरोही गाँवमें रहने लगे। उनको समाधिका पूरा अनुभव था। संवत् १९६० में उनका देहान्त हुआ। आज भी हजारों आदमी उनकी समाधिका दर्शन करके पवित्र होते हैं।

श्रीमत् स्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज

(लेखक—भक्त श्रीरामचरणदासजी)

श्रीरामानुज-सम्प्रदायके आचार्य महान् विद्वान् भक्ति स्वरूप स्वामी महामा जगद्गुरु श्रीमद् अनन्ताचार्यजी स्वामी महाराजका वैकुण्ठवासे अभी कुछ ही वर्षों पहले छपरामे हुआ था। उस समय आपकी अवस्था ६३ वर्षकी थी। आपके वैकुण्ठवाससे श्रीवैष्णवसमाजमें जो स्थान रिक्त हुआ, उसकी पूर्ति होना बहुत ही कठिन है। आपका जीवन बड़ा ही आदर्श था।

आपका जन्म स० १९३० की फाल्गुन-कृष्णा-चतुर्थी शनिवारको महान् प्रान्तान्तर्गत तिवरपति नामक स्थानमें अपने नानाक यहाँ हुआ था। आपके पूर्वज, जिनके कारण आपको 'प्रतिनादिभयकर' की उपाधि मिली, भगवान् श्रीरामानुजाचार्यके सुपुत्रकी दसवीं पीढ़ीमें थे। शिष्य परम्पराके शिष्यरूपसे तो आठवीं पीढ़ीमें ही आपका आविर्भाव हुआ था। अतः मूलपुरुषद्वारा स्थापित की हुई एक ७४ पीढ़ी है; उनमेंसे ३६ पीढ़ीके आप अधीश्वर थे। जब आपकी अठ्ठा पौंच वर्षकी हुई, तभी आप पाठशालामें प्रविष्ट करा दिये गये थे और आठ वर्षकी अवस्थामें आपका यशोपवीत संस्कार सम्पन्न हुआ था। यशोपवीत संस्कार हो जानेके बाद आपने वेदाध्ययन शुरू किया और ग्यारह वर्षकी अग्रस्तात शठकोप पाठशालामें पढ़ते रहे। तत्पश्चात् उभयवर्षीनी पाठशालामें आपका प्रवेश हुआ। सत्रह वर्षकी अवस्थामें लेजर इक्कीस वर्षकी अवस्थातक आपने अपने मामा श्रीरामाचार्यजीके यहाँ दर्शन, वेदान्त, व्याकरण आदि शास्त्रों की पढ़ाई की तथा और भी अनेक भाषाओंका ज्ञान प्राप्त किया। तदनन्तर प्रतिपादनविषयक योग्यता बढ़ानेके लिये आपने 'गीर्वाणविद्योत्तमिनी' नामक समाधी स्थापना की। वैष्णव

उम्मेदकी स्थापना भी आपके ही कर कमलोंद्वारा हुई थी।

आपने सम्पूर्ण भारतमें भ्रमण करके सैरङ्गों देव मन्दिरों और रामानुजकूर्तोंका निर्माण कराया था। रोळ (मारवाड़) के दिव्यदेग और बम्बईकी पानसवाड़ीके श्रीवैकुण्ठेश्वर-मन्दिरके लिये तो आपको अत्यधिक त्याग और कष्ट उठाना पड़ा था। इन दोनों मन्दिरोंमें क्रमशः आपकी तीन लाख और आठ लाखकी सम्पत्ति संग्रह करके लगानी पड़ी थी। मीलोंकी अदिक्षा देखकर आपका दयाई हृदय द्रवित हो गया था और आपने उनके प्रान्तोंमें अनेक विद्यालय तथा छात्रावास बनवाये थे। धर्मप्रचारमें भी आपने खूब भाग लिया था। समातनधर्म-सभा और वर्णाश्रमस्वराज्य संघके कई महाधिवेशनोंमें आप सम्मिलित हुए थे। आपका प्रमाण्ड पाण्डित्य देखकर कलकत्तेके विद्वानोंने आपको 'वेदान्तवारिनिधि' की उपाधि दी थी। उसी प्रसार विद्याप्रचारके क्षेत्रमें भी आपके द्वारा क्यात काम हुआ था। सन् १९१८ में आपने 'सुदर्शनचन्द्रालय' की नींव डाली थी, जिसके द्वारा सङ्कलन भाषाके अनेकानेक सुन्दर ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है। सङ्कलन भाषा की कई पत्र-पत्रिकाएँ भी आपके तत्त्वबोधनमें निकली थीं। तात्पर्य यह कि आपने मसिकप्रचारके लिये विभिन्न क्षेत्रोंमें सकलता पूर्वक कार्य किया था और आप एक प्रचुर वाचनसम्पन्न आचार्य थे; परन्तु फिर भी आपमें बहमाव प्रायः नहीं था और न जीवनमें कभी सफलता और ही आपका ध्यान गया था। बल्कि आपने जो कुछ किया अथवा आपमें जितनी भी शक्तियाँ थीं, वे कौनों और यशकी प्राप्तिके लिये नहीं, बर भगवत्सेवाके लिये थीं। वैयक्तिक जीवन तो आपका इतना अल्पवयी और सीधा सरा था कि आपका

श्रीधनन्ताचार्यजी

[पृष्ठ ७१६]

श्रीयुगलानन्दशरणजी

[पृष्ठ ७१७]

स्यनन्त श्रीस्वामीजानकीदरशरणजी

श्रीजानकीवरशरणजी

[पृष्ठ ७१७]

स्वामी

पं० श्रीरामवह्मभादरणजी महाराज [पृष्ठ ७१९]

श्रीसियारामभादरणजी [पृष्ठ ७२०]

दर्शन करते ही प्राचीन कालके ऋषि-मुनियोंका स्मरण हो आता था और हृदयमें सात्विकता आ जाती थी। जरा भी नहीं मालूम होता था कि आप इतने बड़े गद्दीधर हैं। आप सबसे दिल खोलकर मिलते थे। अन्तिम समयमें आपके उपदेशोंका जिनको सुननेके लिये सर्वत्रकी जनता समुत्सुक रहा करती

थी, एकमात्र विषय 'भगवच्छरणागति' रह गया था। संकीर्तन और भगवन्नाम-जपके माहात्म्यपर भी आप खूब बोलते थे। इन सब विषयोंपर भाषण देते समय आपमें जो तन्मयता आ जाती थी, उसे देखते ही बनता था। आज आपके अभावका अनुभव कौन नहीं करता।

परमाचार्य श्रीयुगलानन्दशरणजी महाराज

(लेखक—श्रीरामलक्ष्मणजी)

संवत् १८७५ की कार्तिक शुक्ल ७ को फल्गुनदीके तटवर्ती ईसरामपुर (इस्लामपुर) के सारस्वत ब्राह्मणवंशमें आपका जन्म हुआ था। उपनयन एवं विद्याध्ययनके पश्चात् आप विभिन्न भाषाओंका अध्ययन करने लगे। उस समय आप नदीके किनारे किसी झाड़ीके नीचे बैठकर भगवद्-भजनमें तल्लीन हो जाते; भूख-प्यास विसर जाती। बड़े प्रेमसे भगवान् शंकरकी आराधना करते। आप संगीतविद्या एवं मल्लविद्यामें भी बड़े निपुण थे। कहते हैं कि स्वप्नमें स्वयं भगवान् शंकरने दर्शन देकर आपको षडक्षर (ॐ रामाय नमः) मन्त्रराजका उपदेश किया था।

भक्त श्रीमालीजीकी आज्ञासे आप चिराननिवासी श्रीस्वामी जीवारामजी महाराजसे संस्कार कराकर वैष्णव हुए। तबसे अनेकों स्थानोंमें विभिन्न महापुरुषोंसे सस्नग्ग करते रहे। अनेक तीर्थोंमें होकर श्रीअवधजी पहुँचे।

घरों गौन रहकर अनुष्ठान किया। सीतारामके अतिरिक्त पाँचवें अक्षरका उच्चारण नहीं करते थे। एक समय जौकी दो रोटी पाकर सरयूजलका पान करते। इनके आत्मीयतासे बहुतोंका सांसारिक कल्याण हुआ। आपने अनेकों मन्दिर बनवाये। सिपाही-विद्रोहके समय इनके स्थानके पास ही छपनी बन गयी थी। आपका सुयश सुनकर पौजके कमाण्डरने गवर्नमेंटको लिखा और उसके फलस्वरूप निर्मलीकुण्डकी बाबन धीधा जमीन सर्वदाके लिये इन्हें माफ़ी दी गयी। रीवाँके दीवानने मन्दिर बनवाये और गाँव लगा दिये। इनके बनाये हुए एक-से-एक षडक्षर ८६ ग्रन्थ हैं। सुमुखजनोंको उनका अध्ययन करना चाहिये। आपके सद्गुणदेशोंसे बहुतोंका कल्याण हुआ। 'कल्याण'के पाठक आपके उपदेशोंसे बहुत कुछ परिचित हैं।

श्रीजानकीवरशरणजी महाराज

(लेखक—श्रीजानकीशरणजी 'स्नेहलता' रामायणी)

फैजाबाद जिलेके कलाहरपुर नामक ग्राममें मेहरवान मिश्र नामक एक सरयूपारी ब्राह्मणके घर इनका जन्म हुआ था। छोटी उम्रमें ही ये संस्कृत और पारसीके उद्भट विद्वान् हो गये। युवावस्थामें माता-पिताने विवाह कर दिया। अनन्ध शिवाराधनके फलस्वरूप श्रीयुगलानन्दशरण स्वामीने प्रसन्न होकर इन्हें 'श्रीसीताराम' इस युगल मन्त्रकी दीक्षा दी। दीक्षाके बाद कालीमें रहकर इन्होंने सांख्यदि पद्धतियोंका विशेष अध्ययन किया। उसी समय इनका मन यथादिष्टे विवकुल हट गया। घर छोड़कर अनन्धभावसे भजन करते हुए इन्हें शीघ्र ही भगवत्कृपाकी प्राप्ति हो गयी।

थोड़े दिनों बाद गुरु-आज्ञासे ये चित्रकूट चले गये

और वहाँ गुह्येवा करने लगे। वहाँसे श्रीनीलाचलधाम, कागाधा आदि तीर्थस्थानोंमें होते हुए फिर श्रीअयोध्याजी आ गये। फिर काशीमें एक वर्ष रहकर तपस्या की। वहाँसे रीवाँ गये; वहाँके दीवानद्वारा उपस्थित की हुई नाना योगसामग्रीसे धनरांकर भागकर चित्रकूट चले गये। चित्रकूटसे बंगालके रामपुर, चितुड़ा और मुर्शिदाबाद होते हुए फिर अवधमें आ गये। इनका त्याग तो अद्वितीय था ही। चितुड़ाकी ठाकुरवाड़ीके महन्त और मुर्शिदाबादमें गोपालदास महन्तने इन्हें महन्ती देनी चाही परन्तु ये दुरंत वहाँसे लुपके-से खिसक गये।

अवधसे मुलतानपुर जाकर वहाँ कई मास रहे। वहाँसे कहीं जाते समय वे एक भयंकर जंगलमें जा

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज [पृष्ठ ७१९]

श्रीसियारामशरणजी [पृष्ठ ७२०]

श्रीसियालालशरणजी (प्रेमलताजी) [पृष्ठ ७२३]

दर्शन करते ही प्राचीन कालके ऋषि-मुनियोंका स्मरण हो आता था और हृदयमें सात्विकता आ जाती थी। जरा भी नहीं मालूम होता था कि आप इतने बड़े गद्दीधर हैं। आप सबसे दिल खोलकर मिलते थे। अन्तिम समयमें आपके उपदेशोंका जिनको सुननेके लिये सर्वश्रेष्ठकी जनता समुत्सुक रहा करती

थी; एकमात्र विषय 'भगवच्छरणागति' रह गया था। संकीर्तन और भगवन्नाम-जपके माहात्म्यपर भी आप खूब बोलते थे। इन सब विषयोंपर भाषण देते समय आपमें जो तन्मयता आ जाती थी; उसे देखते ही बनता था। आज आपके अभावका अनुभव कौन नहीं करता।

परमाचार्य श्रीयुगलानन्दशरणजी महाराज

(लेखक—जीरामलालशरणजी)

संवत् १८७५ की कार्तिक शुक्ल ७ को फल्गुनदीके तटवर्ती ईश्वरामपुर (इस्लामपुर) के सारस्वत ब्राह्मणवंशमें आपका जन्म हुआ था। उपनयन एवं विद्याध्ययनके पश्चात् आप विभिन्न भाषाओंका अध्ययन करने लगे। उस समय आप नदीके किनारे किसी झाड़ीके नीचे बैठकर भगवद्-भजनमें तल्लीन हो जाते; भूख-प्यास भिन्न जाती। बड़े प्रेमसे भगवान् शंकरकी आराधना करते। आप संगीतविद्या एवं मूलविद्यामें भी बड़े निपुण थे। कहते हैं कि स्वप्नमें स्वयं भगवान् शंकरने दर्शन देकर आपको षडक्षर (ॐ रामाय नमः) मन्त्रराजका उपदेश किया था।

भक्त श्रीमालीजीकी आशासे आप चिराननिवासी श्रीस्वामी जीवारामजी महाराजसे संस्कार कराकर वैष्णव हुए। तबसे अनेकों स्थानोंमें विभिन्न महापुरुषोंसे सत्सङ्ग करते रहे। अनेक तीर्थोंमें होकर श्रीअवधजी पहुँचे।

यहाँ मौन रहकर अनुष्ठान किया। सीतारामके अतिरिक्त पाँचवें अधरका उच्चारण नहीं करते थे। एक समय जौकी दो रोटी पाकर सरयूजलका पान करते। इनके आशीर्वादसे बहुतोंका सांसारिक कल्याण हुआ। आपने अनेकों मन्दिर बनवाये। छिपाही-विद्रोहके समय इनके स्थानके पास ही छावनी बन गयी थी। आपका सुपुत्र सुनकर पौष्पके कमाण्डरने गवर्नमेंटको लिखा और उसके फलस्वरूप निर्मलीकुण्डकी वाघन वीधा जमीन सर्वदाक लिये इन्हें माफ़ी दी गयी। रीवाँके दीवानने मन्दिर बनवाये और गाँव लगा दिये। इनके बनाये हुए एक-से-एक बटकर ८६ ग्रन्थ हैं। सुमुमुक्षुजनोंको उनका अध्ययन करना चाहिये। आपके सदुपदेशोंसे बहुतोंका कल्याण हुआ। 'कल्याण'के पाठक आपके उपदेशोंसे बहुत कुछ परिचित हैं।

श्रीजानकीवरशरणजी महाराज

(लेखक—श्रीजानकीशरणजी 'मन्दहल्ला' रामाफकी)

फैजाबाद जिलेके कलापरपुर नामक ग्राममें मेहरवान मिश्र नामक एक सरयूपारी ब्राह्मणके घर इनका जन्म हुआ था। छोटी उम्रमें ही ये संस्कृत और फारसीके उद्भट विद्वान् हो गये। युवावस्थामें माता-पिताने विवाह कर दिया। अनन्य शिवाराधनके फलस्वरूप श्रीयुगलानन्दशरण स्वामीने प्रसन्न होकर इन्हें 'श्रीसीताराम' इस युगल मन्त्रकी दीक्षा दी। दीक्षाके बाद काशीमें रहकर इन्होंने सांख्यादि पद्धतियोंका विशेष अध्ययन किया। उसी समय इनका मन गृहादिसे विल्कुल हट गया। घर छोड़कर अनन्यभावसे भजन करते हुए इन्हें श्रीश्री ही भगवत्कृपाकी प्राप्ति हो गयी।

थोड़े दिनों बाद गुरु-आश्रमसे वे चित्रकूट चले गये

और वहाँ गुरुसेवा करने लगे। वहाँसे श्रीनीलाचलधाम, कामाधा आदि तीर्थस्थानोंमें होते हुए फिर श्रीशैवधामी आ गये। फिर काशीमें एक वर्ष रहकर तपस्या की। वहाँसे रीवाँ गये; वहाँके दीवानद्वारा उपस्थित की हुई नाना गौतमसामग्रीसे धवराकर भागकर चित्रकूट चले गये। चित्रकूटसे बंगालके रामपुर, चिचुड़ा और मुर्शिदाबाद होते हुए फिर अवधमें आ गये। इनका त्याग तो अद्वितीय था ही। चिचुड़ाकी ठाकुरवाड़ीके महन्त और मुर्शिदाबादमें गोपालदास महन्तने इन्हें महन्ती देनी चाही परंतु ये तुरंत वहाँसे चुपकेसे खिचक गये।

अवधसे मुजतानपुर जाकर वहाँ कई मास रहे। वहाँसे कहीं जाते समय ये एक भयंकर जंगलमें जा

पहुँचे। जगलमे ही रात्रि हो गयी। ये एक वृद्धके नीचे भूले ही पड़ रहे। उस समय खीलामयने सुन्दर बालकका रूप धारण करके इन्हें भोजन बनाकर खिलाया और सुरत अदृश्य हो गये। गुरु-आज्ञा पाकर फिर ये काशी, हरिद्वार, गङ्गोत्तरी, बदरिकाश्रम आदिकी यात्रा करते हुए अवध आये। इसके बाद तीन बार जनकपुरी गये और वृन्दावन एवं पंजाब प्रान्तकी यात्रा की। जनकपुरीमें इन्हें अतिशय सुखकी प्राप्ति हुई। अतः एक बार फिर बदरिकाश्रमकी यात्रा करके पुनः मिथिलापुरीमें ही कुटी बनाकर रहने लगे।

श्रीमहाराजजीने अनेक जिज्ञासुओंको साधनमार्गमें अग्रसर किया तथा अनेकोंको भगवद्भजनमें प्रवृत्त किया। कष्टा और उदारताके तो ये समुद्र ही थे। भगवान्‌के प्राय सभी गुण भक्त्तमें उतर आये थे।

इस प्रकार अपनी दिव्यलीलाओंसे धरणीतलको पवित्र करते हुए सन् १९५८ वि० की माघी अमावस्याको श्रीमहाराजजी सरयूतटपर देह त्यागकर शीतलितधाम पधार गये।

स्वामी रामवल्लभाशरणजी

बाराबंकी जिलेके तिलोत्तपुर गाँवमें वि० स० १९१५ की फाल्गुन शुक्ला तृतीया सोमवारको स्वामी श्रीरामवल्लभाशरणजीका आविर्भाव हुआ। आपके पिताका नाम था प० गणेशदास। पण्डित गणेशदासजी बड़े ही आक्षिप्त पुरुष थे और श्रीमद्भागवतपर आपकी विशेष समता थी। रामवल्लभाशरणजीका पहला नाम बलदेव था।

एक बार आप माता पितাকে साथ श्रीअयोध्याजी आये। स्वप्नमें श्रीरघुनाथदासजीके दर्शन हुए और आप खूब जोर-जोरसे रोने लगे। किसी तरह भी चुप नहीं होते थे। स्वप्नमें ही श्रीरघुनाथदासजीके अनुग्रहसे आपको श्रीसीताराम लक्ष्मणकी अत्यन्त दिव्य तेजोमय मूर्तिके दर्शन हुए। अब तो आपका जीवन आमूल बदल गया।

पिताकी मृत्युके अनन्तर लोगोंके आग्रहपर आपने गुड़का व्यापार शुरू किया, परंतु ये सभी गुड़ साधु-महात्मा, गरीब-बनारसोंमें ही बाँट देते। जिसे प्रभु अपनी ओर ले लेना चाहता है, उसे समारके किसी भी व्यापारमें उलझने नहीं देता और इसीलिये उसमें मग्नता भी नहीं मिलने देता; नहीं तो सफलतासे ही उससे उत्तर आगति बढने लगती है। धया-रोजगार सब छोड़ छाड़कर आप श्रीजगन्नाथधाम दर्शनके लिये चले और बीचमें काशी उठरे। आपने भगवान्‌ विश्वनाथसे श्रीसीतारामजीके नाम, रूप, लीला, धाममें धनन्य भक्ति प्रीति माँगी।

श्रीजगन्नाथजी पहुँचकर आपकी स्थिति विचित्र हो गयी। आनन्दान्तरेकमें आप तन-मनकी सारी सुख-सुख खो बैठे। वहाँ श्रीहनुमान्‌जीके दर्शन करके आप कृतकृत्य हो गये।

श्रीअयोध्याजीमें आकर आप श्रीहरिमक्तिन माईके स्थानपर उठे और अपनी इच्छा माईजीसे कह सुनायी। माईजीने कहा कि 'श्रीसरयूजीमें स्नान कर आओ तो मैं बतलाऊँ

किया करना चाहिये।' आपको यह सुनकर अत्यन्त उत्कण्ठा हुई। आपने श्रीरामगङ्गामें स्नानकर श्रीसीतारामके चरणोंमें प्रीति माँगी। स्नानसे लौटनेपर श्रीमाईजीने अनन्त श्रीपण्डितराज श्रीजानकीवरशरणजी महाराजको इनका परिचय देते हुए कहा कि 'ये गुरुमुख होने आये हैं, श्राद्धाणके लड़के हैं।' उस समय आपकी अवस्था २४ या २५ वर्षकी थी।

इन्हें देखकर महाराज श्रीजानकीवरशरणजी बहुत प्रसन्न हुए और पूजकें घरसे श्रीरामरज, आचमनी, गङ्गाजलीमें श्रीसरयूजल, तुलसीदल, कठी, माला, पद्मसुप्ता और एक छोटी-सी साड़ी—ये चीजें मँगवायीं और विभिन्न आपकी दीक्षा हुई। अब आपका नाम रामवल्लभाशरणजी हुआ। आपको भगवान्‌ श्रीराम, भगवती श्रीसीता तथा श्रीलक्ष्मणजीके कई बार कई स्थलोंपर दर्शन हुए। लीला-स्वरूपोंमें आपकी बड़ी आस्था थी। आपने यावज्जीवन कभी किसीसे कुछ माँगा ही नहीं। आपकी गुरुभक्ति ससारमें सदाके लिये आदर्शरूपमें बनी रहेगी। गुरु-आशोक विना आपने कभी कुछ किया ही नहीं। 'सरल स्वभाव न मन कुटिलई' की आप सजीव मूर्ति ही थे। सदैव श्रीसीता रामके रसमें डूबे रहते।

सन् १९८८ की वैशाख शुक्ला नवमीको, जो 'जाननीनवमी' कहलाती है, आपने अपने प्रयाणकी बात अपने एक अन्तरङ्ग शिष्यसे कहा है। उसीके तीसरे दिन एकादशीकी रात्रिमें तीन बजे महाप्रयाणकी तैयारी आपने की। नामध्वनिके बीच आपने श्रीभगवान्‌की सेवा की। प्रातः काल ६॥ बजे ज्यों ही मन्दिरकी आरतीका घड़ी घण्टा बजा; त्यों ही आपने अपनेको भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमें निवेदित कर दिया। पूर्ण श्रद्धा करके सुन्दर सजे विमानपर सवार होकर बड़ी धूमधामसे आप चले और श्रीरामघाटपर श्रीसरयूकुञ्जमें जाकर विश्राम किया।

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

श्रीभगवान्की भक्ति ही वास्तविक सम्पत्ति है, इसका वही प्राणी पूर्ण अधिकारी होता है, जो भगवान्के रूप-रूप-सौन्दर्य-माधुर्य और लीलासरसा आस्वादन कर आत्मकल्याण-की पवित्र साधनामें निरन्तर तल्लीन रहता है। श्रीदधरयनन्दन रामके असीम सौन्दर्यसागरमें निमग्न रहनेवाले संत-शिरोमणि रतिकभक्त रामवल्लभाशरणजी महाराजके जीवनमें इसी तरहकी दिव्य सम्पत्तिके अवतरणने भक्तिके प्रमुख क्षेत्र भगवान्की लीलाभूमिमें, अवधमें, भगवती सरयूके पवित्र तटपर आस्तिकताका पाञ्चजन्य फूँका था।

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराजका जन्म संवत् १९१५ वि० में आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशीको बुन्देलखण्डके पन्नाराजमें रणेह ग्राममें हुआ था। उनके पिता रामलालजी और माता रमादेवीपर श्रीभगवान् और संतोंकी बड़ी कृपा थी। श्रीरामवल्लभाशरणजीके बचपनका नाम धनुषधारी था, वे जन्मजात भक्त थे। उनकी बाल्यावस्थाका अधिकांश पौड़ी ग्राममें बीता। एक समय रणेहसे वे अपने पिता-माताके साथ कहीं जा रहे थे; सघन वनमें एक महात्माका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने बालक धनुषधारीको फिर दर्शन देनेका आशीर्वाद दिया। कुछ समयके बाद उन्होंने फिर दर्शन दिया।

बालक धनुषधारीने पौड़ी ग्राममें अपने माता-पिताकी छत्र-छायामें श्रीहनुमान्की मन्दिरमें नित्य दर्शनकर, उनकी पूजा और उपासना करके उनसे रामभक्तिका वरदान माँगा। उन्होंने काशी जाकर विद्याध्ययन करना चाहा, पर श्रीहनुमान्जीने समाधि अवस्थामें उन्हें न जानेका आदेश दिया। वे संवत् १९३३ चैत्र शुक्ल ९ श्रीरामनवमीके दिन मन्दिरके अण्डस्थ संतप्रवर रामवचनदासजीसे राममन्त्रराजकी दीक्षा लेकर एक अपरिचितकी तरह ग्रामकी सीमापर पूर्ण वैराग्य, तप और ब्रह्मचर्यके साथ एकान्त-सेवन करने लगे। श्रीहनुमान्जीकी कृपासे उनका श्रीरामकी दिव्य लीलाओंके प्रति पूर्ण अनुराग हो गया, रामभक्तिके प्रचारको उन्होंने अपने जीवनका उद्देश्य स्थिर किया। संवत् १९३५ वि० में उन्होंने निवृत्तिमार्गकी दीक्षा लेकर अपना भक्तिपथ प्रशस्त कर लिया।

उसी समय महात्माजीने इनका दूसरा नाम 'श्रीरामवल्लभाशरण' रखा। पौड़ीमें अयोध्याके प्रसिद्ध रामायणी रामदासजीके श्रीमुखसे रामकथाकारसत्सादन करके वे अपने शुरूके आदेशसे उनके साथ ही तीर्थभ्रमणके लिये निकल पड़े। वे रामदासजीके ससङ्ग और सम्पर्कसे अत्यन्त प्रभावित थे। चित्रकूट-भ्रमण-कालमें एक दिन सड़सा आकाशमें काले बादल छा गये, जलवृष्टि होने लगी। भगवान् श्रीरामकी चरणधूलिसे अङ्कित शिलाखण्डोंको चूमनेवाले पर्वतीय शरनेमें वे स्नान करने लगे कि एक विशालकाय बन्दरने उनका हाथ पकड़कर जलधारासे अलग खींच लिया। उसी समय एक शिला जलकी धारासे टूटकर उसी जगह आकर गिरी, जहाँ श्रीरामवल्लभाशरणजी स्नान कर रहे थे। इधर वह वानर अदृश्य हो गया। अब इनको रहस्य मात्रम हुआ कि इस प्रकार हाथ पकड़कर जलधारासे हटाकर प्राण बचानेवाले श्रीहनुमान्जी ही थे। यों श्रीहनुमान्जीके दर्शनकर उन्होंने अपने-आपको परम कृतार्थ माना।

प्रयागसे आगे बढ़नेपर नैनाजारके वैष्णवभक्त जानकीदासको धन्य कर वे अवधवासी महात्मा हरिहरदासजीके साथ काशी आये। काशीमें स्वप्नमें भगवान् शङ्करजीने दर्शन देकर उनको अयोध्या जानेका आदेश दिया। संवत् १९३८ वि० की अश्वयुज्यमासीको उन्होंने जन्म-जन्मसे चिरपरिचित श्रीअयोध्याधाममें प्रवेश करके रामभक्तिकी मागीरस्थीमें आत्माभिषेक किया, अपने प्राणेश्वरकी राजधानीकी परिक्रमा की। उनके अङ्ग-अङ्गमें दिव्यता समा गयी, नयनोंमें सरयूकी पवित्र तरङ्गों और कनकमवनके दर्शनकी अभिरामताका रास होने लगा। कान सीतारामकी अमृत-ध्वनिसे पूर्ण चैतन्य हो उठे, रत्नाने शम्भके वैदिक रूपकी जयध्वनि की, हाथ रामकी चरणधूलिसे मस्तकको अलंकृत करनेके लिये बढ़े तो आजीवन बढ़े ही रह गये, पैर परिक्रमाके लिये उठे तो उठे ही रह गये, जनकनन्दिनीके चरणारविन्द-पर मस्तक बन्दानाके लिये नत हुआ तो साकेत-प्रवेशपर्यन्त नत ही रह गया। पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराजकी साधना, आराधना और उपासना अवधकी दिव्यताकी श्रीवृद्धिमें सफल हो गयी।

श्रीअयोध्यामें उन्हें बाल्यावस्थामें दर्शन देनेवाले चित्र परिचित सत श्रीविद्यादासजी महाराजके दर्शन हुए । वे उनके अन्तरङ्ग शिष्य हो गये । इस समय पण्डितजीका जीवन सर्वथा भजनमय था । आठों पहर भजन-सत्सङ्गमें ही बीतते थे । श्रीविद्यादासजीके प्रति आदरबुद्धिसे उन्हींके आदेशसे श्रीरामवल्लभाशरणजीने रामकथामृत-लहरीमें समस्त अयोध्याकी सङ्घटित कर दिया; कभी भित्तियंत्रिका और गीतावलीकी व्याख्या चली थी तो कभी रामचरितमानसमें सत, परमहंस और भक्तमण्डली विहार करती थी । भगवद्गीता चिन्तनमें रामवल्लभाशरणजी महाराज इतने उन्मत्त रहते थे कि कभी कभी वे बाह्यशान्त्यर्थ हो जाते थे । एक समय दोपहर को वे कुएँपर जल भर रहे थे, अचानक गुनगुना उठे, 'बहु कपि बन रघुनाथ बृषा करि हविर्द्वे निज वियोग सम्भव हुल ।'—ठहरे भक्त ही, जानकीकी विरह-सीलाका चित्र सामने आ गया । राधवेन्द्रकी प्राणप्रिया राक्षसराजके अयोध्यावनमें तड़पती हो और भक्त यों ही रड्डा रहे, यैर लड़कटा ही तो गये, कुएँमें गिर पड़े; पर आश्चर्य तो यह था कि बाहर निकाले जानेपर बल्लवत नहीं भीगा था । श्रीरामकी लीलामें उनकी अचल अनुरक्ति थी । वे रामलीला मण्डलीके शृङ्गार-समलङ्कृत स्वरूपमें पूर्ण भाग्यवती निष्ठा रखते थे ।

उनकी भक्तिनिष्ठा, कथा-सुधा और अघ्यात्मविद्याकी पूर्ण सज्जतासे आश्चर्य होकर भक्तों और शिष्योंकी सख्या बढ़ने लगी । उनकी कथाकारितासे प्रसन्न होकर पौंडीसे मराठामें रामवचनदासजी भी चले आये । पं० श्रीरामवल्लभा

शरणजी महाराजने उनके प्रति अपनी पवित्र गुरुनिष्ठा नितान्त अनुष्ण रखी ।

सन् १९५१ वि०में महात्मा विद्यादासजी और राम वचनदासजी महाराजकी साकेत प्रार्थिके बाद पं० श्रीराम वल्लभाशरणजीरा मन बहुत खिन्न हो गया । भगवान् श्रीरामके रँगिले सत्ता भक्त सियारामशरणजी और रसरंग भणिके साथ विशेष आग्रहके फलस्वरूप वे कुछ दिनोंके लिये चित्रकूट चले आये । वहाँ श्रीहनुमान्जीके दर्शन देनेपर उनसे जन्म-जन्मके लिये रामभक्ति माँगी । चित्रकूटसे हृन्दावन आये, राधेदेवर श्रीनन्दनन्दनकी दिव्य झाँकीका स्वास्वादन कर वे अयोध्या लौट आये । वे स्वायीरूपसे जानकीघाटपर रहने लगे । वे वैकर्मनिष्ठाके सत थे । श्रीरामके चरण कमलोंकी सेवामें उनका जीवन समर्पित था ।

एक समय श्रीसरयूने अयोध्या छोड़कर तीन मीलकी दूरीपर अपनी धारा खिर कर ली । सतमण्डलीके प्रार्थना करनेपर पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीने उनसे अयोध्याके ही तन्निष्ठ रहनेकी कृपायाचना की; सरयूने धारा बदल दी, उनका जल अयोध्याका स्पर्श करने लगा ।

सन् १९९८ वि०की कार्तिक शुद्धा दशमीमें उन्होंने दिव्य साकेत धामकी यात्रा की । अन्तिम समय गीतारामजी जयध्वनि छहरीमें बनक भवनाधिपति श्रीराधवेन्द्र और जनक नन्दिनीका चरणामृत पानकर उन्होंने अलख समाधि ली । मराठामें पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज आदर्श सत, लीला रविक परम भगवद्भक्त थे ।

स्वामी श्रीसियारामशरणजी (श्रीरूपलताजी)

(लेखक—श्रीरामगुलामजी नायगी)

श्रीअयोध्याजीके प्रसिद्ध महात्मा श्रीरूपलताजीही, जो 'पुजारीजी' के नामसे भी प्रसिद्ध रहे हैं, सियारामशरणजी थे । इनका सेवा प्रकार, गहरी भक्ति और उच्च ज्ञानावस्था अनुपम थी । ये बड़े ही सेवा ध्यान ज्ञान निष्ठ थे । इन्होंने श्रीरामघाट अयोध्याजीमें प्रथम प्रथम बहुत समयतक एकात्म में बैठकर निरन्तर प्रेममग्न रहकर भजन किया । फिर भगवत्कृपासे इनकी भजनशक्ति बहुत बढ़ गयी । भोजनमें एक समय चतुर्थ प्रहरमें एक पैसेभर मिर्गोया चना चचाकर

ये शरीरपोषण कर लेते थे । इतना भी शरीरको भाड़ा देने और क्षुधा-कुत्तियों को डुकड़ा डालनेके रूपमें ही था । यही समय एक सुदुर्घटना बतचित कर लेनेका था । इनका और सब समय दिन-रात भजन ध्यानमें लगता था ।

इतना हो जानेपर ईश्वरानुग्रहे आपको श्रीअयोध्याजीके सुप्रसिद्ध कनकमवनमें भगवत्-पूजाका कार्य मिला । इन्ने आपने बड़े चाव भाव, तन-मन, पूर्ण तल्लीनता और हार्दिक भक्तिसे किया । तभीसे ये 'पुजारीजी' विख्यात हो गये ।

श्रीवाल्मीकीय रामायणका नवाहारायण कड़ी उत्तमता-से किया करते थे। आप अच्छे पण्डित और कवि थे। इनकी रची हुई अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं, जिनमें 'विनयचावली' और 'अष्टधाम' हमारे संग्रहमें हैं। विनयचावलीसे पाँच दोहे नीचे दिये जाते हैं। ये वे पाँच उत्तम दोहे हैं, जिनको छापनेवालों-ने छोड़ दिया अथवा उनको प्राप्त नहीं हुए। हमारे पासकी प्राचीन प्रामाणिक हस्तलिखित पुस्तकमें ये दोहे हैं। ये दोहे बहुत अर्थ और सारभरे हैं।

आपके ही सद्बुद्धि, परिश्रम और साधनसे श्रीअयोध्या-जीके श्रीरामकोटमें 'श्रीअनन्दभवन' नामका उत्तम विशाल स्थान बना; जिसका अच्छा प्रबन्ध है और जहाँ श्रीजीकी सेवा आदि उत्तमतासे होती है। अन्ततोगत्वा बड़ी अवस्थामें आप संवत् १९५० की वैशाख बदी ११ (एकादशी) को श्रीलक्ष्मीधाम (परमधाम) पधार गये। आपके कई शिष्य थे। उनमें जयपुरके श्रीवीरारामजीके बड़े मन्दिर (प्रसिद्ध

सेठ लूणकरणजी नाटाणीका बनवाया—शिखरबन्ध बाज़ार-की आमेरकी चौपड़में) के सुविख्यात महन्त भक्तवर श्रीस्वामी रामानुजदासजी मुख्य थे। दोहे ये हैं—

चतुरानन गहि कलम को रचे अनेकन छंद ।
सिंघ मुख समता ना लखी लिखत मिठावत छंद ॥ १ ॥
मार्थिक तन से नहीं बने निरमायिक तसवीर ।
कृपा करै सिंघ लखिनी पावै दिव्य शरीर ॥ २ ॥
स्वस्वरूप को पाइ कै परस्वरूप दरसाय ।
तुरिया लखि तुरिया भई अतागमन नसाय ॥ ३ ॥
कोन कहै, अब को सुनै, छवि में छवि दरसाय ।
भई पूतरी लौन की रही जु सिंघु समाय ॥ ४ ॥
परा अवस्था में सदा रहत सदा यह मुन्य ।
कृपा लहैतै लख की सेवा बान्ही नित्य ॥ ५ ॥
'अष्टधाम'की रचनाएँ भी इनकी बहुत सरत और सारभरी हैं, जिनसे भक्तिरस और सेवारस्यका तत्त्व अच्छा प्राप्त होता है।

भक्त श्रीहंसकलाजी

(लेखक—श्रीद्वारकाप्रसादसिंहजी बी० ए०)

सारन जिलेमें गङ्गा और सरयूके सङ्गमके समीप रंगहरा नामका एक गाँव है। संवत् १८८८ में वहाँ नागा पाठकका जन्म हुआ। वैराग्य और धान्ति आपके जीवनके चिर सहचर थे। आपने बहुत थोड़ी अवस्थामें घर छोड़कर जंगलका रास्ता लिया। आप श्रीवैद्यनाथ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान् आश्रुतोषके दर्शन हुए। पासकी एक झाड़ीमें छिपकर आप निरन्तर वाचना करते और नित्य नियमपूर्वक भगवान् शङ्करके दर्शनके लिये आया करते थे। भगवान् शङ्करने छठे महीने आपको एक यतिके रूपमें दर्शन दिया और आदेश किया कि 'लक्ष्मीपुर'के झारखण्डी स्थानके

महात्मा रामदासजी वृत्त्यकलाजीका दर्शन करो।'

आप लक्ष्मीपुर पहुँचे और महात्मा रामदासजीने आप-को अच्छी तरह अपना लिया। आपको शरणागतिमन्त्र तथा विरक्त संन्यासीका बाना दिया तथा आपका नाम रामचरणदास हंसकला रक्खा। आपका शील-स्वभाव और वात्सल्यमेव संसारके लिये आदर्शस्वरूप था। भगवत्प्रेमकी तो आप मूर्ति ही थे। भगवन्नामस्मरण तथा कीर्तनमें आपकी बड़ी निष्ठा थी।

आखिर शुद्धा द्वादशी सं० १९६८ को आपने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और श्रीलक्ष्मीधामकी महायात्रा की।

भक्त श्रीरूपकलाजी

वैष्णवरत्न श्रीरूपकलाजी एक उच्च कोटिके महात्मा थे। आपके प्रभावसे हजारों पथ-भ्रष्ट, भ्रान्त नास्तिकोंने भगवान्की सत्तामें विश्वास करके सन्मार्गका अवलम्बन किया—हजारों दुराचारियोंके जीवन सुधर गये। हजारों नर-नारियोंने मोक्षद्वार छोड़ा। आप संतसमाजके एक अमूल्य रत्न तथा महान् गौरवस्वरूप थे।

श्रीरूपकलाजीपर आरम्भसे ही भगवत्कृपा रही। आप जिस आश्रममें रहे, आपने उसके नियमोंको तत्परताके साथ पाठन किया और उसमें अपनी उन्नति की। वीथ बर्षोत्तक विहारग्रन्तमें शिक्षा-विभागके दायित्वपूर्ण पदोंका भार वहन करते हुए भी आप निरन्तर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते ही गये एवं विभिन्नतामें रहते हुए भी अपने

अनन्यताके भावको आपने दृढतर रक्खा ।

भगवद्भक्ति एवं वैराग्यसाधनका तो क्या कहना है, उसके लिये तो मानो आपने जन्म ही ग्रहण किया था । आप उठते बैठते, चलते फिरते निरन्तर अपने प्रेममय स्वामीके पादपद्ममें सखीभावसे ली लगाये रहे । इसी अनुसंगके कारण इष्टदेवकी भी आपपर विशेष कृपा रही तथा आश्चर्यमयी एवं रहस्यमयी रीतिसे सभी कठिनाइयोंमें आपको सहायता मिलती गयी ।

एक बार कर्ज लुकानेके लिये आपको कुछ व्ययोंकी बड़ी आवश्यकता थी । सर्वत्र चेष्टा करके हार गये, किंतु कहीं भी व्ययोंका प्रबन्ध होता नजर नहीं आया । तब आप भगवान्‌पर भरोसा करके बैठ गये । उसी दिन सन्ध्यासमय आपके पास एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने सबके सामने आपके हाथोंमें एक लिफाफा देकर कहा—‘आपसे कुछ बातें करनी हैं, इसे अपने पास रखिये, मैं अभी आता हूँ ।’ लिफाफा कई दिनोंतक यों ही आपके पास पड़ा रहा—वह आदमी फिर लौटकर नहीं आया । अन्तमें जब खोला गया, तब उसमें उतने ही रुपये मिले, जितनेकी आपको जरूरत थी ।

श्रीरूपकव्याजीने जब अपना पद-परित्याग किया, उस समय आपकी अवस्था केवल ५४ वर्षकी थी । सरकारी नियमोंके अनुसार आप कम-से-कम एक वर्ष और नौकरी कर सकते थे, किंतु उसी समय एक ऐसी घटना हुई, जिससे आप बिल्कुल प्रेममुग्ध हो गये तथा आपके लिये अब फिर धनभर भी नौकरीमें रहना अवम्भव हो उठा ।

आप स्कूल निरीक्षणार्थ विहटा रेलवे स्टेशनसे कई मील दक्षिण पटना जिलेके एक देशतमें गये थे । उसी समय तत्कालीन शिक्षा विभागके डाइरेक्टर मि० क्राफ्ट पटना आये । इन्स्पेक्टर मार्टिन साहबने आपके पास पत्र भेजा, जिसमें डाइरेक्टर साहबके कन्कत्ता लौट जानेके पूर्व किसी एक महत्त्वपूर्ण विषयपर उनकी सम्मति लेनेका आदेश किया गया था । पत्र आपको ऐसे समयमें मिला, जब पटनासे डाइरेक्टर साहबकी गाड़ी खुलनेमें केवल १५२० मिनट बाकी रह गये थे । इतने समयमें पटना पहुँचना सर्वथा अवम्भव था । वे बड़े चिन्ताकुल हो गये और मारे चिन्तके

उनकी आँखें क्षण गयीं । कुछ देर बाद कानमें टीकी जावाज पड़नेसे आप चौंकर उठे और अपनेको सरे आवश्यकीय कार्योंके साथ कचहरीके कमड़े पड़ने पटना स्टेशनके वेटिंग रूममें पाया । गाड़ी दानापुरसे छूट चुकी थी । आपने प्रेस्टर्भामपर जाकर डाइरेक्टर साहबसे बातें कीं तथा गाड़ी छूट जानेपर फिर वेटिंग रूममें जाकर इस आश्चर्यमयी घटनापर विचार करने लगे । इसी चिन्तामें आपको फिर नौद आ गयी और उठनेपर आपने अपनेको पुनः विहटामें पाया । किंतु डाइरेक्टर साहबके साथ जो बातें हुई थीं, वे स्मृतिपटपर पूर्णरूपमें अंकित थीं ।

प्रमुक्ता अपने ऊपर इस प्रकार अपार अनुग्रह देर आप गद्गद हो गये । आप उसी क्षण अपना त्याग पत्र देकर छीपे श्रीगोप्याधामको प्रस्थान कर गये ।

एक दिन श्रीरूपकव्याजी अपने कुछ प्रेमियोंके पास सोये हुए थे, एकएक आप उठ बैठे तथा औरोंको भी जगाकर प्रार्थना करनेकी आज्ञा दी । कारण पृथ्वीपर आपने कहा—‘गुरुदेवका विमान जा रहा है । अन्तिम विदा लेने आये थे ।’ प्रातःकाल तारद्वारा अनुसन्धान करनेपर ज्ञात हुआ कि भागलपुर गुरुद्वारेके महंत श्रीहृदयगजीका ठीक उसी समय साकेतवास हुआ था । श्रीहृदयगजीसे ही आपने कान्ता भावकी दीक्षा ली थी । रामानन्दी सम्प्रदायकी दीक्षा इन्होंने छपरानिवासी स्वामी श्रीरामचरणदासजीसे ली थी । स्वामीजीने ही इनके असल नाम (भगवानप्रसाद) के आगे ‘श्रीगोप्यारामचरण’ जोड़ दिया था । श्रीहृदयगजीसे दीक्षित होनेके अनन्तर ये ‘हरकृष्ण’ नामसे विख्यात हुए ।

आपको अपने साकेतवासका समय बहुत दिनोंसे विदित था । बीस वर्ष पूर्वकी दासरीमें एक जगह लिखा पाया गया है—‘अधुन तिथिको श्रीमासतिथी स्वयं आकर ले जायेंगे—यह श्रीवचन है ।’

वि० सवत् १९८९ की पौष शुक्ला द्वादशीको तीन बजे रात्रिमें आप चाटीस वर्षके अरण्य अश्वधारके अनन्तर अपनी अमर कीर्ति, उच्च आदर्श और अमूल्य वचनामृतको इस सत्तारमें छोड़कर साकेतवास कर गये ।

परमहंस श्रीसियालालशरणजी महाराज*

(श्रीप्रेमलताजी)

(लेखक—श्रीनेहलताजी)

छप्पथ

मागि मधुकरी खाहिं अजब मस्तान सुचाव्य ।
विचरि अचनि प्रभु भजहिं सवन ते ढंग निराव्य ॥
कछु दिन मियलि कछुक अवध कछु दिन रहि काशी ।
नाम रटन बल कलि महुँ सियवर भक्ति प्रकाशी ॥

लहि रामबह्मभारण गुरु शरण भये तारण-चरण ।
सियलालशरणजी संतवर नाम प्रचारक दुखहरण ॥

गल गुदरी अलकी सुअङ्ग तिर टोप विराजै । -
होरि कमण्डल खप्पर घरे फकीरी साजै ॥
कण्ठी पुग लर कण्ठ भाल लल तिलक रखाव ।
बिन्दु और चन्द्रिका सहित सोहत श्री लाव ॥

श्रीवैष्णव रसिक विरागि बर नाम-प्रेम छके रहैं ।
जय सियाराम जय जय सियाराम नाम अहनिशि कहैं ॥

रटत रटत श्रीनाम गये होइ तत्व-सुशान्ता ।
अनुभव चख खुलि गयो भजन बल छायो गाता ॥
यदपि सविधि नहिं पढ़े तदपि शुभ नाम कृपा ते ।
भये सुकवि किये काव्य सरस भक्ती रँग राते ॥

पुनर्गुरु कृपा प्रकाश' तेहि नाम ग्रन्थ सुन्दर परम ।
लखि 'नेहलता' मानी कविहिं होत अधिक ईर्षा शरम ॥

पै भावुक जन काहिं निरखि वादत आनन्दा ।
जिनायुन को होत प्रेम पद सिय-रखुचन्दा ॥
'प्रेमलता' अस नाम काव्य महुँ सुन्दर सोहै ।
प्रकट नाम गुण कवित वाणि अरु रूप सु जोहै ॥

किमि करै प्रशंसा मन्दमति 'नेहलता' कलिमल असित ।
अहि सब बिधि नाम मरोस तेहि गुण वर्णत ब्रह्मादि नित ॥

जय सियाराम जय जय सियाराम

(प्रेषक—सियारजुनाथशरणजी)

भक्त श्रीश्यामदासजी महाराज

(लेखक—श्रीजानकीशरणजी 'नेहलता' रामायणी)

श्रीश्यामदासजी महाराजका जन्म-स्थान गया-जिलान्तर्गत दौलतपुर नामक ग्राम था । ये वाल्यकालसे ही श्रीसियारामजीके परम अनन्य और सच्चे भक्त थे । भगवान्‌के सिवा अन्य किसीका आश्रय स्वप्नमें भी स्वीकार नहीं करते थे । भजनके प्रभावसे ये वचनसिद्ध महात्मा हो गये थे । इन्होंने पहले संत रंगाचारीसे दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की । परंतु रंगाचारीजीने योगबलसे जानकर कहा कि धर्म दोनों पूर्व-जन्मके शुभभाई रह चुके हैं, अतः मैं तुम्हें दीक्षा न देकर श्रीदोहनदासजीसे दीक्षा लेकर ये छः वर्षतक निरन्तर शुद्धसेवा करते हुए उनके पास ही रहे । फिर शुद्धदेवका आधीर्वाद पाकर उनकी आज्ञासे-धरमर आये और आठों पहर मगवत्

पूजन और नामजप तथा सत्सङ्ग-कीर्तनमें ही रत रहने लगे । चौथेपनमें भी जब इनके पुत्र नहीं हुआ, तब गाँवमें लोग अनेक प्रकारकी चर्चा करने लगे । प्रभुने पुत्र देकर भक्तकी यह चिन्ता भी मिटा दी । परंतु जब बालक छः मास-का हुआ, तब किसी अशुभ ग्रहके कारण उसकी दोनों आँखें जाती रहीं । श्रीमहाराजजीने बालकको मन्दिरमें भुला दिया और हृद् विश्वासके साथ भगवान्‌से प्रार्थना करने लगे । तुरंत ही भगवान्‌ने बालकको नेत्रदान देकर भक्तकी धात रख ली ।

एक बार ये भ्रमवश अर्धरात्रिके समय ही गङ्गा-स्नानके लिये चल पड़े । रास्तेमें एक दुष्टोंके समूहने इन्हें पेर लिया । इतनेमें ही श्रीरजुनाथजीने एक चोरका रूप धारण करके

* इनका बहुत सुन्दर वृहद् जीवनचरित्र 'श्रीसद्गुरु-चरित्र' नामसे मगवत्कृपापात्र आसियारजुनाथशरणजी, 'श्रीप्रेमशरी', सद्गद्-मोचन, बनारससे प्रकाशित हुन है; वह देखने योग्य है ।

हुओंको मार मगाया और इन्हें गङ्गातटक पहुँचाकर अदरन हो गये ।

एक बार इनकी कथामें यह प्रसङ्ग चला कि कथामें श्रीरघुनाथजी स्वयं पधारते हैं । इतनेमें ही एक अधिभाषीने मजाकमें कहा कि 'यदि कथामें रघुनाथजी स्वयं पधारते हैं तो यहाँ कहाँ हैं ? दिललाओ !' कहते हैं कि भगवान्‌पदों परम सुन्दर छोटी अवस्थाके संतका रूप धारण करके पधारे । कथों समाप्त

होते ही ये तुरंत अन्तर्धान हो गये । यह बहुत लीला देखकर वह अत्यन्त लजित हुआ और पैरों पड़कर क्षमा-याचना करने लगा । इसी प्रकारकी अनेक लीलाओंसे महाराजजीकी कृपासे हजारों मनुष्य भगवद्भजनमें लग गये ।

इन्होंने सं० १९५८ वि० में मुखसे श्रीरामनाम लेते हुए शरीरका त्याग करके साकेतधामको प्रयाण किया ।

परमहंस रामदासजी

(लेखक—श्रीकेशरीनन्दनप्रसादजी)

परमहंस रामदासजी बाबा रघुनाथदासजीके प्रिय शिष्य थे । आपकी जन्मभूमि छत्ता थी और आपने ब्राह्मणकुलको सुशोभित किया था । बहुत छोटी उम्रसामे ही आपको वैराग्य हुआ और आपने चारों धामकी प्रदक्षिणा बारह बरोंमें समाप्त की । इसके अनन्तर आप अयोध्या आकर अपने गुरु महाराजजी सेवामें रहने लगे । चित्रकूटके वनमें जाकर एकान्तवासके साथ-साथ आपने योगाभ्यास किया । कार्याके स्वामी विशुद्धानन्दजीसे आपको साधनामें बड़ी सहायता मिली । परमहंस ब्रह्मणदासजी, रामकृष्ण परमहंस, भीष्मकहाकिदाबाबा आदि प्रसिद्ध महात्माओंसे आपने भेंट की । इसके बाद आपने अनसूया-आश्रममें जाकर तपस्या की और तीन महीनेतक आप केवल नीमकी पत्ती खाकर रहे । बारह वर्ष आप केवल फल और दूधपार रहे । परंतु इससे भी आपको संतोष नहीं हुआ । आप वृन्दावन गये । वहाँ तीन वर्ष यमुनाके किनारे बिना कपड़े पदने अथर्वतकी तरह नंग घंडंग रहे । कोई कुछ खाने-को देता, यही पाकर अश्रममें होठते । क्या भेटकी भारी और

क्या मापका जाड़ा, आप उदा दिगम्बर हो रहे । तीन वर्षकी इस परमहंसावस्थाका रस लेकर आपने पुनः कण्ठी तिलक धारण किया ।

आपके पास जो कोई भी, जिस किसी भी कामके लिये साधन पूछता, आप उसे भगवान्‌का नाम ही बतलाते । कितने भोविष्योंने इनकी प्रेरणासे कण्ठी-नाला ली । आपको नंगे पैर देशाटनका बहुत शौक था । सायमें केवल एक तुमड़ी और कुछ पोपियोंकी झोली रखते थे । आपने एकान्त-वासके देतु कुछ समय गयामें बिताया । वहाँ इनकी विभूतियोंका दर्शन पहले-पहल हुआ । कितने ही लोगोंका आपके द्वारा बहुत अधिक कल्याण हुआ । सेरियाघाटमें आपके योगाभ्रमका नाम रामबाग था । योगके साथ-साथ आप अनेक विद्याओंके श्रोत थे । आपने भक्ति प्रेम-योगसम्बन्धी बहुत सुन्दर पद रचे हैं । आपका जीवन अनेकों विचित्र चमत्कारी घटनाओंसे पूर्ण है । खानाभावसे वे सब यहाँ नहीं खिली जातें ।

भक्त श्रीभगवान्‌दासजी मधुकरिया

(लेखक—श्रीमजजीनन्दनप्रसाद श्रीश्रीतलसहायजी)

आपकी चरित और नाम दोनोंमें निष्ठा थी । जगत्‌अवध साये, धामसे बाहर नहीं गये । कभी किसीको अवध छोड़नेकी आज्ञा नहीं देते । भगवान्‌ने आपकी निष्ठा निवाह दी । एक बार आप बहुत बीमार हुए; छः मास हो गये, शरीर स्वस्थ न हुआ । तब बहुतसे प्रेमियोंने आपसे हठ किया कि कुछ दिनोंकि चिये बाहर जाकर अन्न बदल आँयें; पर आप न गये । इसके पीछे कुछ दिनों बाद आप ही-

आम मनमें आया कि 'अच्छ चलो, कुछ दिन बाहर रह आँयें ।' पर मनकी किसीसे करनेमें लज्जा लगती थी, इससे आप जुपचाय स्थानसे चल दिये । रास्तेमें जब मणिपर्वतके समीप पहुँचे, तब एक मुहम्मन खिपाहीविषमें आपको मिला; पूछा—'किधर जाते हो ?' आप बड़े संकोचमें पड़ गये, कुछ उधर न दिया । खिपाही बोला—'हम यहाँते आगे न जाने देंगे, लौट जाओ ।' ये दूसरी तरफ गये, उधर भी

वह पहुँच गया । जिधर आप जाते, उधर ही वह सिपाही आकर आपकी राह छँक लेता । चारों तरफसे रास्ता बंद । क्या करें ? उस दिन लौटे । दूसरे दिन चले, दूसरे दिन भी वही हाल हुआ । रास्ता बदल-बदलकर चार-पाँच दिन-

तक आप गये, पर नित्य वही सिपाही आपको जिस ओरसे आए जाते, उधर ही आकर रोकता । अन्ततोगत्वा आप फिर स्थानमें लौट आये । इस चरितके बाद तीसरे दिन आपका शरीर श्रीअवधमें ही छूटा । सं० १९४३के लगभग आपका संकेतपात्र हुआ ।

स्वामी श्रीगोमतीदासजी

आपका शुभ जन्म अवधे प्रायः सौ वर्ष पूर्व पंजाबमें किसी सारस्वत सद्ब्राह्मणके घर हुआ था । कहते हैं कि प्रारम्भिक अपनी वात्स्यायनधर्ममें ही आपको गृहस्थाग करना पड़ा था और आप किसी साधुके साथ अमृतसरके दुर्गाना नामक गुरुद्वारे या साधुओंके अखाड़ेमें सम्मिलित हो गये थे । आपके दीक्षागुरु श्रीसरयूदासजी थे । इस गुरुद्वारेमें बड़े-बड़े सिद्ध तथा विरक्त होते आये हैं । एक समय वहाँ आपसे 'मठाधीश' होनेका अनुरोध किया गया, पर आपके हृदयमें तो वात्स्यायनधर्म ही वैराग्यका सच्चा भाव पैदा हो गया था । इसलिये आप चुपचाप अपने गुरुद्वारेसे निकल भागे । आप पैदल ही अनेकों तीर्थोंमें घूमते रहे । तीर्थोंमें विचरते हुए आप चित्रकूट पहुँचे । चित्रकूटमें आपने बारह वर्षतक मौनव्रतका अवलम्बन किया । तदुपरान्त आप मर्यादापुत्रोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी जन्मभूमि श्रीअयोध्यापुरीकी गोदमें आ विराजे और वहाँ भी मौनव्रतका ही पालन करते हुए बारह वर्षतक मणिपर्वतपर टिके रहे । मौनव्रत समाप्त करनेपर आप 'वाल्मिकिके सेठ प्रह्लाददासके प्रेमपूर्ण अनुरोधसे 'संतनिवास' में रहने लगे । आपने निरन्तर अपनेको छिपाये रखनेकी ही चेष्टा की; पर सच्ची विभूति क्या कहीं छिपी रह सकती है ! 'लक्ष्मणकोट'के महंत श्रीरामोदरशरणजी आपके इस योगान्वास और अनुपम तपोबलपर मुग्ध हो गये और आपको अपने प्रेमपाशसे ही आवद्धकर लक्ष्मणकुलेमें ले आये । आप जहाँ ठहराये गये, उस स्थानका नाम आपने 'श्रीहनुमन्निवास' रखा । आपके इष्टदेव श्रीहनुमानजी थे, यद्यपि आपकी अनन्य उपासना श्रीसीतारामके युगलनामकीर्तनकी ही थी ।

कहते हैं कि आपको श्रीहनुमान्जीका साक्षात्कार भी हुआ करता था और उनके प्रत्यक्ष आदेश मिलता था ।

आपकी उम्र सौसे अधिक हो गयी थी; पर आपकी दिनचर्यामें कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा । आप रात्रिके बारह घण्टेतक जागते और पहर रात रहते उठकर तीनसे छः तक अपनी श्रीसीताराम-नाम-पाठशाला में सम्मिलित होते और शुद्ध भजनानन्दमें तल्लीन हो जाते । सुषोदय होनेपर दुबारा श्रीसरयूजीमें स्नान करके अपने उपालय और इष्टदेव श्रीराम तथा रामकिङ्कर श्रीहनुमान्जीकी पूजा में लग जाते । पूजा समाप्तकर प्रातःकालीन 'हवन' आदि धर्मकृत्य किया करते । श्रीचिद्दीक्षा शृङ्गार और सेवा तथा अर्चा भी अपने ही हाथों किया करते ! आलस्य तो आपमें आपकी वृद्धा-वस्थातक नहीं फटक पाया था । दसनवारह बजे फिर आप अपनी भजनमण्डलीके साथ श्रीसीतारामजीकी मधुर नामध्वनि करते हुए श्रीसरयूजी स्नान करने जाते और वहीं सरयू-तटपर घंटामर भजन-कीर्तनमें लगे रहते । फिर मध्याह्नकालीन हवन समाप्तकर अपने सामने ही संतोंको भोजन कराते और बड़े ही विलक्षण प्रेमसे भगवत्प्रसाद पचाते । श्रीसीतारामजीकी जपध्वनि या 'रामध्वनि' कराते हुए भजनानन्दमें मग्न हो जाते । साधु-संतोंके प्रवाद पा लेनेपर संतोंको अपने हाथसे पान-इलायची देते, अन्यागतों और दरिद्रनारायणोंको भोजन कराते और तब आप फलाहार-मात्र करते । दोपहरसे चार घण्टेतक आप नित्य अपनी एकान्त कोठरीके किवाड़ बंदकर ध्यानस्थ रहते । एक बार और स्वानार्थ बाहर आते और फिर सन्ध्या-प्रवेशतक जप-ध्यानमें ही लीन रहते । सन्ध्याको दिया-वर्तिका वाद आँगनमें आसनपर विराजकर भजन करते और संत-समाज श्रीरामायणजी आदिकी कथा, श्रीराम-नाम-कीर्तनका आनन्द लूटते । रात्रिके समय आठ, साढ़े आठ बजे फिर स्वानादि कुत्तोंसे निवृत्त हो हनुमान्जीकी सेवा करते और तब श्रीरामायणका गायन हुआ करता ।

गौओंको अपने हाथसे ही रोटियाँ खिलाते और स्वयं

ही उनकी देर भाउ किया करते । अपने सेवकों तथा शिष्यवर्गों को भी गो सेवाके लिये सदा उत्साहित किया करते । फिर शयनासनपर विराजमान हो अपनी उपस्थित

सतमण्डलीमें 'रामकथा' या विविध रहस्यमय राम चरित्रोंका आस्तादन किया करते । अपनी अन्तिम जीवन लीला भी आपने अपने श्रीहनुमन्निवासमें ही समाप्त की ।

भक्तवर श्रीरामाजी

(लेखक—डा० भीमलनारायणसहायजी)

सारन (छपरा) जिलेके खेदाय गाँवमें श्रीवासव कायस्थकुलमें साकेतवासी श्रीरामयादलालजी (श्रीराम प्रियाशरण) की धर्मपत्नी श्रीलालम्हारी देवीके गर्भसे स० १९२६ भाद्रपद कृष्ण सप्तमीको श्रीरामाजीका आविर्भाव हुआ । जन्मते ही आप सरल, विनम्र और भाउक प्रकृतिके थे । बाल्यावस्थामें ही इनके विद्वान् गुणोंको देखकर अनेक साधु महात्माओंने कहा था कि यह बालक परम भक्त होगा । पठन पाठनमें इनका मन लगता ही नहीं । कोई साधु सत देखते ही ये उनकी सेवामें लग जाते । साधुसेवामें इन्हें बड़ा सुख मिलता था । आपके गुप्त पठनाके सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीस्वामी भीष्मजी महाराज थे ।

स्वभावसे ही विनम्र और साधुसेवी होनेके कारण श्रीरामाजी सन्नीके अष्टापात्र बन गये । 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत'—सारा ससार भगवान्का स्वरूप है और मैं हूँ उसका विनम्र सेवक—इसी भावसे आपने समस्त चराचरकी प्रभुरूपसे उपासना की । आप सदा जमीनपर बैठते । आप उचासनपर कभी नहीं बैठे, न किसी सवारीपर चढ़कर बर्षा गये । विवाहमें लोगोंके बड़ा आग्रह करनेपर एक बैठेके लिये बालकपिठ बैठे थे, परन्तु परिलक्ष्मके बाद पैदल ही ससुराल गये । साधु ब्राह्मणके सामने अथवा अपनेसे बड़ेके सामने उचासनपर बैठना अथवा सवारीपर बैठना आप बैदवी मानते थे और ऐश्या मानते थे कि इससे भगवान् असन्तुष्ट होते हैं ।

भगवान् श्रीरामकी उपासना आपकी थी । रामलीलामें आपकी बड़ी भाँति थी । भगवान्की बन यात्राकी झाँकी कण्ठरससे पूर्ण होनेक कारण पहले आपके हृदयको बहुत आहृष्ट करती थी । आप कण्ठरसकी मूर्ति ही थे । परन्तु इस झाँकीकी उपासना स्थायी नहा हुइ । आपको एक बार

सह्या भगवान्के दृष्टारूपका ध्यान हुआ और वह हृदयमें ऐसा घर कर गया कि आप एक प्रकारसे उसी रूपपर बिक गये । फिर एक क्षणके लिये भी उस 'नौसे बबुआ'की छविसे मनको कभी अलग नहीं होने दिया ।

अपने गाँवके अड़ोस पड़ोसमें ऊँच-नीच किसी भी जातिके बालकका अब प्रियाइ होता, तब रामाजी दृष्टेको जोड़ा पहनाते और उसे दृष्टा रामका रूप समझकर आनन्द पुलकित होते । ससारेके सारे सत्तेलोंसे अलग होकर आप प्रत्येक क्षण भगवत्स्मृतिमें ही मग्न रहते । आपकी शरणागति सच्ची थी । एक क्षणके विस्मरणमें आप परम व्याकुल होकर छटपटाने लगते । 'दृष्टारूप रामकर ध्याना' में आपकी निद्रा इतनी दृढ़ थी कि आप किसी भी दृष्टेको जाते देखते तो पालकीके साथ हो लेते और चँवर ढुलाने लगते, उसका चरण चौपते । इस पाद-सबाहनमें आपको स्वयं श्रीभगवान्के पाद-सबाहनका आनन्द मिलता ।

एक बार आपकी इच्छा 'अर्चाविग्रह' का विवाहोत्सव मनानेकी हुई । श्रीकिशोरीजीकी मूर्ति अपने यहाँ थी ही । सभी सामान तो आ गया, परन्तु श्रीकिशोरीजीके लिये आपूषणार्था शक्य नहीं हो सका । मन मारे आप विन्मत्तपन्न होकर एक वृक्षके नीचे बैठे थे । इतनेमें क्या देरते हैं कि एक मुनार छानेके अनेक बहुमूल्य गहने लाकर आपके कहता है, 'इन गहनोंको रख लो । जब दाम हो, दे देना ।' विवाहके अनन्तर भक्तवर रामाजीने उस 'मुनार' को बहुत रोज़ा, परन्तु इस रोज़में उन्हीं ही रोज़ा जाना पड़ा ।

कुछ दिन बाद सरपों गाँवमें आप अपने प्रेमी बाबू नगनारायणलालके यहाँ वास कर रहे थे । वहाँ सन् १९८५ की जेठ बदी दूजमें भगवान् श्रीरामचन्द्रके चरणोंका चिन्तन करते हुए आप साकेत गङ्गको पथारे ।

सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज गोवर्धनवाले

(लेखक—ठाकुर श्रीचन्द्रसिंहजी, बी० ए०)

गोवर्धनवाले श्रीकृष्णदासजी उत्कल-देशवासी कर्णवंशीय श्रीसनातन कानूनगोके पुत्र थे। प्रथम पत्नीसे सन्तान न होनेके कारण सनातनने जड़ी मंगराजकी कन्यासे विवाह कर दिया। उनके रामचन्द्र, प्रसादी तथा घटकृष्ण—तीन पुत्र हुए। जिस समय कृष्णदासजी केवल बारह वर्षके थे, उनके पिताका देहान्त हो गया; माता उनके साथ सती होने लगी; तब उन्होंने पहले पुत्रको मंगराज-उपाधिसे विभूषित किया, दूसरेसे कहा कि 'गुम्हारा संश सदा बना रहेगा'; छेठे पुत्रको ब्रजमें वैष्णव बनकर भजन करनेका आशीर्वाद दिया। चार साल धरपर रहकर शिक्षा प्राप्त करनेके बाद वे सोलह सालकी अवस्थामें पैदल ब्रज चले आये।

श्रीकृष्णदासजी गृह-प्रणालीके अनुसार नरोत्तमदासजी ठाकुर महाशयके परिवारमें दीक्षित थे, पर ब्रजमें आकर उन्होंने ब्रह्मकुण्डपर श्रीवैष्णव चरणदासजीके आदेशसे भजन करना आरम्भ किया। उनके स्वर्गस्थ होनेपर आप श्रीरूप गोस्वामीजीके सेव्य श्रीनोविन्देवजीके दर्शनके लिये जयपुर चले आये और दस वर्ष उन्होंने गोविन्देवके श्रीविग्रहकी सेवा की। इस समय वे अपने पूर्ण यौवनपर थे। मदनोन्मादसे पीड़ित होनेपर वे 'ब्रज' चले आये। पौष्टिक राजभोग आदिके सेवनसे उन्हें कामसताने लगा। उन्होंने कामबनके तत्कालीन प्रसिद्ध संत श्रीजयकृष्णदासजी महाराजसे काम-पीड़ा-निवृत्तिको उपाय पूछा। महाराजने उनको समझाया कि विषय-त्याग किये बिना जीव भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। विषय-रसका आस्वादन जितनी मात्रामें कम होगा, उतनी ही मात्रामें भक्तिरसका अनुभव होगा। विषयसुख इन्द्रिय-संयोगसे प्राप्त होता है और भगवान्का आनन्द उसके त्यागमें ही सनिहित है। विषयोंके द्रव्यसे खरीदा गया महाप्रसादतक राजसिक वृत्ति उदय करता है। महाप्रसादसर्वथा चिन्मय है, तो भी इसका स्वादान केवल भक्तिमें सने प्राणी ही कर पाते हैं।

तदनन्तर श्रीकृष्णदासजीने नन्दग्राममें आकर त्याग, वैराग्य और कठोर तपस्यापूर्ण जीवन अपनाया, वे भिक्षामें केवल आटा स्वीकार करते थे और नीमकी पत्ती घोलकर उसे पी जाते थे। धीरे-धीरे उनका शरीर क्षीण होने लगा; नेत्रोंकी ज्योति कम होने लगी। तबकेवल कुण्डसे जल लाकर ही क्षुधा-शान्त

करने लगे। थोड़े ही समयके बाद वे कुण्डतक जानेमें भी असमर्थ हो गये। उनकी इस दशापर ब्रजेश्वरी राधारानीका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने श्रीललिता तखीको आदेश दिया कि 'प्रसाद ले जाकर भक्तको भोजन कराये।' श्रीललिताजीके मधुर वचनों और सरस प्रसाद तथा चिन्मय स्पर्शसे श्रीकृष्णदासके शरीरमें नयी शक्ति और और दिव्य चेतनाका सञ्चार हुआ एवं उनके नेत्रोंकी ज्योति भी वृद्ध गयी। बालिका-रूपधारिणी ललिताजीके अन्तर्धान होनेपर वे आश्चर्यमें पड़े रहे। तीन दिनोंतक निराहार रहनेपर श्रीमती राधाजीने स्वप्नमें दर्शन देकर रहस्योद्घाटन किया। गोवर्धन जाकर मेरे उपासक वैष्णवोंको उपदेश दो कि मेरी प्राप्ति किस तरह हो सकेगी।'—इतना कहकर वे अदृश्य हो गयीं। श्रीप्राज्ञाकी आदेशानुसार वे गोवर्धनमें मानसी-गङ्गाके तटपर आकर रहने लगे।

वे संस्कृत-बोधके लिये व्याकरणका अध्ययन करने लगे। भजनमें बाधा उपस्थित हुई। भजन और व्याकरण दोनोंको वे यथाक्रम चलाना चाहते थे; पर सफलताकी आशा न देखकर उन्होंने मरण-संकल्प किया; उन्हें श्रीललिताजी और श्रीसनातन गोस्वामीने साक्षात् दर्शन देकर क्रमशः भजन-स्फूर्ति और सर्वशास्त्रबोधका आश्वासन दिया। इस घटनाके पश्चात् उनका हृदय समुद्रके समान गम्भीर हो उठा। श्रीकृष्णदासजीका रागानुगा भक्तिमें विशेष अभिनिवेश था। कीर्तन आदिके समय उनके नेत्रोंसे अश्रुका वेगपूर्ण प्रवाह होता था और दो सेवक बैठकर पोंछ करते थे। गौड़ीय वैष्णव-सम्प्रदायमें रागानुगा भक्तिका पूर्ण मद्दत स्वीकार किया गया है।

एक दिन सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज होली-छीलाके जनेश्वरमें ध्यानस्थ थे कि वैष्णवोंको उनके शरीरमें दिव्य राधाकृष्ण-होली-छीलाकी सामग्री—रंग, कुङ्कुम, गुलाब आदि—दीख पड़ी। बारीमें दिव्य युगनयकी परिचयार्ति थी।

एक समय वे मानसी गङ्गाके तटपर बैठे थे कि वैष्णवोंने उनके आस-पास अतर-सुगन्धकी अनुभूति की। कारण पूछनेपर श्रीकृष्णदासजीने कहा कि 'स्नानके उपरान्त श्रीराधाकृष्ण दोनों यहाँ उपस्थित हैं; सखियाँ उनकी सेवामें लीन हैं, मेरे-से अमागके हाथसे अतरकी खीरी गिरकर टूट गयी। मैं

एक छोटी सेवा भी न कर सका। वैष्णवोंने शीघ्री गिरनेका कारण उनके शरीरमें साम्प्रदायिकता उदय समझा, उसी दिनसे वे सिद्धकी उपाधिसे समलङ्कृत किये जाने लगे। नित्यानन्ददास, बलरामदास, मधुसूदनदास आदि उनके अनेक सिद्ध शिष्य तथा अनुयायी अत्यन्त विख्यात हैं। सिद्ध श्रीकृष्णदासने भावना-सार-संग्रह पद्धति, प्रार्थनामृत

तपस्विणी आदि ग्रन्थोंकी रचना की। उन्होंने सन् १८७८ से १८८३ ई० की अवधिमें इनमेंसे अधिकांश ग्रन्थोंकी रचना की। उन्होंने सौ वर्षकी पूरी आयु भोगकर परमधामकी यात्रा की। गौड़ीय सम्प्रदायमें उनके ग्रन्थोंका बड़ा आदर है। उनकी निधन तिथि आश्विन शुक्ल चतुर्थी है। उनकी समाधि गोवर्धनमें चक्रेश्वर महादेवके समीप है।

सिद्ध श्रीमधुसूदनदासजी महाशय

(देखें—श्रीगुरुसिंहजी, बी० पृ०)

सिद्ध मधुसूदनदासजीके जन्म स्थानका पता नहीं चलता, पर यह तो निश्चित ही है कि वे एक कुलीन बंगाली ब्राह्मण और श्रीकृष्णचरणानुरागी विरक्त भक्त थे। उनकी इच्छाके विरुद्ध उनके मातापिताने विवाह कर दिया, पर विवाह होते ही वे ससुरालसे ब्रजके लिये चल पड़े। परिचयके भयसे बिना कुछ खाये पीये ही वे वनमें पड़े रहते थे। एक समय उनके मनमें वैष्णवी दीक्षा लेनेकी उत्कण्ठा हुई, अचानक उसी समय एक महात्मा आ गये और दीक्षा देकर अद्वय हो गये। मन्त्र ग्रहण करनेके बाद वे इतने भावविश्रुत हैं कि उनका परिचयतक न जान सके। दीक्षाके उपरान्त भजन आदिकी विधि समझनेके लिये उन्होंने गोवर्धनवाले सिद्ध श्रीकृष्णदासजीका आश्रय लिया। महाराजने उनसे गुरुपरम्पराके विषयमें पूछा तो वे निरुत्तर रहे, सिद्ध श्रीकृष्णदासने कहा कि 'बिना गुरु परम्परा जाने भजनकी रीति बताना असम्भव है।' मधुसूदनदासजीको मार्मिक वेदना हुई। महाराजने उनको कामवनके सिद्ध बाबाके पास भेज दिया, पर उन्होंने भी वही उत्तर दिया और कहा कि 'गुरु परम्परा बताये बिना रागातुंगा भजनमें अधिकार नहीं है। भजन करते रहो; श्रीराधा रानोंकी इच्छासे सब कुछ अच्छा ही होगा। कभी-न-कभी तुम्हारी इच्छा वे पूरी करेगी ही।'।

मधुसूदनदासजी खिन्न होकर राधाकुण्ड चले आये, उन्होंने मरण-सङ्कल्प कर लिया। रातमें एक गोवर्धनशिंग्य बाँधकर वे राधाकुण्डमें कूद पड़े। जल्के तलपर उनको एक दिव्य पुरुषका साक्षात्कार हुआ; उन्होंने उनके गलेसे शिला अलगकर एक तालपत्र प्रदानकर जल्के ऊपर फेंक दिया। वे बहुत प्रसन्न हो उठे, तालपत्रपर कुछ अव्यक्त शब्द अङ्कित थे। पहले ता उन्होंने उसे श्रीकृष्णदासको दिखाया; वे उसका रहस्य न समझ सके; अतएव कामवनके सिद्ध बाबाके पास भेज दिया। सिद्ध बाबाने तालपत्र देखते

ही कहा कि 'श्रीप्रियाजी तुमपर पूर्ण प्रसन्न और कुपलु हैं। यह तालपत्र सर्वथा अव्यक्त है। बहिर्जगतके समझने योग्य नहीं है। तुम राधाकुण्डपर जाकर प्रियाजीसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारा मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगी।' वे राधाकुण्डपर चले आये, प्रियाजीने दर्शन दिया, सूर्यकुण्ड जानेका आदेश दिया और उन्होंने निषेध किया कि 'उस मन्त्रकी दीक्षा और किसीकी न देना।'।

वे प्रतिवर्ष हो-गै-खीला देखने बरसाने जाया करते थे। एक साल स्वेत-वस्त्र धारणकर होलीके अवसरपर बरसाने जा रहे थे। थोड़ी दूर गये थे कि रास्तेमें भगवान्की लीलाका दर्शन करके वे मुग्ध हो गये। गिर पड़े; सन्ध्यातक उसी दशामें पड़े रहे। ग्वाँने आकर उठाया; उनकी विश्रुत दशा थी। नयनोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा प्रवाहित थी, शरीरमें अद्भुत रोमाञ्च था, वस्त्र विचित्र रंगोंसे रंगे थे, प्रियेय प्रकाशकी सुगन्ध आ रही थी।

मधुसूदनदासजीके पूर्वाभ्रमकी पत्नी उनके दर्शनके लिये बसाछसे ब्रज आयी थीं; बाबाने दर्शन देना अस्वीकार कर दिया और वे आश्रम छोड़कर वनोंमें भ्रमण करने लगे। सती साध्वी पत्नी पतिकी शान्तिमें बाधा नहीं उपासित करना चाहती थीं; वे घर छोड़ गयीं। उनके चले जानेके बाद मधुसूदनजी महाशयके पैरोंमें घाव हो गया; अतएव पीड़ासे दुखी होनेपर प्राण-त्यागका सङ्कल्प करके वे गम्भीर घनमें चले आये। तीन दिनोंतक भूले पड़े रहे, राधाशरानी बालिका येव धारणकर उनको भोजन कराया, धुधा शान्त हुई; घाव भी ठीक हो गया। बाबाजी ब्रजशालिके घरपर प्यारे; उसकी मांसे पूछा कि 'बाली कहाँ है?' उत्तर मिला कि 'वह तो तीन माहसे ससुरालमें है।' बाबाजीको महान् रोद हुआ कि 'मेरे कारण श्रीराधाशरानीको इस तरह कष्ट उठाना पड़ा।' उनकी प्रार्थना बटने लगी। भयोंका समूह एकत्र होने लगा। उन्होंने मार्गशीर्षकी शुक्ल अष्टमीको महाप्रयाण किया। उनकी समाधि सूर्यकुण्डपर है।

रणवारीवाले सिद्ध श्रीकृष्णदासजी

(लेखक—श्रीशङ्करसिंहजी, वी० प०)

रणवारीवाले श्रीकृष्णदासजीका जन्म बंगालके यशोहर जनपदके मुहम्मदपुर ग्राममें एक कुलीन ब्राह्मण श्रीगोकुलचन्द्रजी चट्टोपाध्यायके घर हुआ था। उनका बचपनकानाम कृष्णप्रसाद चट्टोपाध्याय था; घरमें भगवान्‌के श्रीभिन्नहृकी सेवा थी। अतएव उनका मन भगवान्‌के प्रति पूर्णरूपसे आसक्त हो चला; विवाहका प्रस्ताव सुनते ही उनके मनमें बैराग्यका उदय हुआ। वे वृन्दावन चले आये और इसके बाद रणवारीमें भजन करने लगे। कृष्णदासजी गोवर्धनवालेसे भी उनका विशेष सौहार्द था।

कुछ दिनोंके बाद उनके मनमें चारों धामकी यात्रा करने की इच्छा हुई; पर श्रीराधा-रानीने स्वप्नमें निषेध किया। उन्होंने स्वप्नकी ओर विशेष ध्यान न देकर तीर्थयात्रा आरम्भ की; द्वारका पहुँचकर तत्तुभ्रा धारण करनेपर उनके चित्तमें विशेष हुआ और वे वृन्दावन लौट आये। श्रीराधाजीने फिर स्वप्न दिया

कि 'तत्तुभ्रा छपके कारण तुम द्वारकाके परिकरमें सम्मिलित हो गये हो; तुमने ब्रजवासका अधिकार खो दिया है।' महाराजजीने स्वप्नको सच माना, उनको बड़ी धास्मयानि हुई। राधा-रानीकी चरण-सेवाका सुख न मिलेगा—यह सोचकर वे बहुत दुखी हुए। उनका हृदय विरहानलमें जलने लगा। तीन मास तक बिना कुछ खाये-पीये पड़े रहे; भीतरका विरह-ताप बाहर प्रकट हो चला; सारा-का-सारा कुद शरीर सुख उठा; बन्ध-स्थलतक शरीरके दहमान होनेपर भी उनका हरिनाम-उच्चारण बंद नहीं हुआ। ग्रामवासी उनकी स्तुति करने लगे। महाराजने आशीर्वाद दिया कि इस ग्राममें कभी महामारी और दुर्मिन्नका प्रकोप नहीं होगा।

उन्होंने षौष मासकी अमावस्याको संसार-त्याग किया। इस पुण्य तिथिपर रणवारीमें उनकी समाधिपर प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है।

सिद्ध श्रीरामकृष्णदासजी

(लेखक—श्रीशङ्करसिंहजी, वी० प०)

श्रीरामकृष्णदासजीका जन्म सं० १९१४ वि०के भाद्रपद मासमें जयपुर नगरके अन्तर्गत भूराट्टीया पंचगलीमें एक कुलीन गौड़ब्राह्मणवंशमें हुआ था। उनके पिताका नाम रामप्रताप मिश्र था। वे बंश-परम्परासे जयपुर महाराजके अध्यापक थे। उन्हें राज्यकी ओरसे ज़ामीर भी मिली थी।

बाल्यावस्थासे ही श्रीरामकृष्णदासका भगवान्‌के चरणारविन्दमें अनुराग था। वे अपना समय श्रीगोविन्दजीके मन्दिरमें ही दर्शन और खेल-कूदमें बिताया करते थे। गायत्री-मन्त्रकी दीक्षाके अनन्तर उन्होंने अतुष्टानके पल-स्वरूप श्रीगायत्री देवीका साक्षात्कार किया। देवीके आदेशसे वे वृन्दावन चले आये और सिद्ध श्रीनित्यानन्ददासका दर्शन करके वे तेरह वर्षकी अवस्थासे ही वृन्दावनमें गोविन्ददेवजीके मन्दिरमें निवास करते हुए विद्याध्ययन करने लगे। उन्होंने श्रीसुदर्शन शास्त्रीसे न्याय और श्रीनीलमणि गोस्वामी तथा श्रीगोपीशङ्क गोस्वामीजी महाराजसे भक्तिशास्त्रकी विद्या प्राप्त की। उन्होंने विद्या प्राप्तिके बाद श्रीनित्यानन्ददासजी

महाराजसे वैष्णवी दीक्षा ली। वे विनम्रता और साधुताकी प्रतिमूर्ति थे; अमानी और सहिष्णु महात्मा थे। दीक्षा लेनेके बाद वे भजन करने बरहाना चले आये। वहाँ एक बृद्ध महात्मासे वे गानविद्या सीखने लगे; अतएव मजनमें विशेष होने लगा। उनका मन ऐसी स्थितिमें पड़ गया कि न वे सङ्गीत ही सीख पाते थे और न स्वतन्त्रतापूर्वक भजन ही कर पाते थे।

तदनन्तर उन्होंने गुरुके आदेशसे उद्धव-कथारीमें बैठकर ग्यारह दिनोंतक गोपाल-मन्त्रका अनुष्ठान किया; फलतः उन्हें श्रीराधा-कृष्णका साक्षात्कार हुआ। भगवान्‌की आज्ञासे वे गोवर्धन पूँछरीमें श्रीराधप पण्डितकी शुभ्रमें तीस सालतक लगातार भजन करते रहे; प्रत्येक तीन-चार दिनपर मधुकराष्टमिसे भोजन करते थे। इसी बीचमें जयपुरसे उनकी माता भी आ गयीं; सात-आठ सालतक भजन करनेके बाद वे परमधाम चली गयीं। तत्कालीन ग्वालिपर-नरेश श्रीमाधवराजजीके ज्येष्ठ भ्राता बलवन्तरावजी

कमी-कमी उनसे मिलने आया करते थे । उन्होंने एक बड़ी रकम भेंट करनी चाही, पर रामकृष्णदासजी महाप्रभुने उसको आसीनार बर दिया । वे भूँछरीसे श्यामकुटी और श्यामकुटीसे वृन्दावन चले आये एवं दाऊजकी उद्यानमें रहने लगे । पड़े-बड़े महात्मा उनके दर्शनके लिये आया करते थे । श्रीरामकृष्णदासजी सदा अपनी साधनामें लगे रहते थे । वे उरदेरा देनेसे सदा दूर रहते थे; पर विशेष आमदपर निष्ठापूर्ण हरिभजनपर ही जोर देते थे । वे स्वार्थकी बात चउने-सार्ने और कुछ ध्यान ही न देते थे । वे उच्च कौटिके विरक्त और आदर्श भक्त महात्मा थे ।

कमी-कमी मरणोपम कष्ट होनेपर भी दार्शनिक मुखके लिये उन्होंने अपने इष्टदेवको नहीं पुकारा । उनका हृदय मत था कि दैर्घ्य, ऐहिक और पारलौकिक आदि सुखकी चाह परमेश्वरसे करना कदापि उचित नहीं है । उनसे प्रेमात्मिनी याचना करना ही विप्रेकी मनुष्यका कर्तव्य है । वे कमी अपना फोणे नहीं खिचवाते थे तथा प्रचारसे बहुत दूर रहते थे । एक बार एक चित्रकारने फोटोके

लिये प्रयत्न किया; पर उनका चित्र नहीं आया । जिन सवके कन्धेपर वे हाथ रखकर खड़े थे, उनका आ गया था । उनकी दृष्टि, वैराग्य, आर्चिञ्जना भक्ति, गुरु तथा व्रत और सम्प्रदायके प्रति निष्ठा अत्यन्त स्तुत्य थी । उनका स्वभाव सहज, सरल और प्रीतिमय था । यह एक विचित्र बात थी कि समस्त वैष्णव-सम्प्रदायोंके सत-महात्मा उनके सत्सङ्गमें सम्मिलित होते थे । उनकी ब्रजरासमें अष्टाधारण निष्ठा थी, वे ब्रजवासीके ही घरकी भिक्षा आदि स्वीकार करते थे । ब्रजवासियोंके पटे वस्त्रोंसे कनी हुई गुदड़ी और मक्की मिट्टीका कपड़ा ही उनका सवत्र था । उनका आदेश था कि उनको अन्तैष्टिकिषामें ब्रज और ब्रजवासीकी ही वस्तु और सामग्रीका उपयोग हो । वे अपने पास आने-जानेको सदा नाम जरना उपदेश दिया करते थे । श्रीरामकृष्णदासजी महाराजने सन् १९१७ वि०के आश्विन मासकी कृष्ण चतुर्थीको परम शमकी यात्रा की । उनके सिध्द श्रीकृष्णविभूतदासजी महाराजने भीभागवत निवाच-आभारमें उनकी समाधि स्थापित की ।

भक्तवर बाबा मनोहरदासजी

(ऐहिक—य निरजनरासजी)

बाबा मनोहरदासजी उच्च कौटिके भक्त और महात्मा थे । वे गिरिराज गोवर्धनके सन्निकट गोविन्द-कुण्डपर रहते थे । वे उच्च कौटिके पण्डित थे । आजसे लगभग सदा ही सत्य पढ़ते उन्होंने बंगालमें एक कुलीन शास्त्रण-परिवारमें जन्म लिया था । कुछ बड़े होनेपर माता पिताने उनको विवाहके बन्धनमें जड़नेका निश्चय किया । एक रातको वे वैराग्य भावसे अनुप्राणित होकर पड़े निद्रा पड़े । यद्यपनसे ही वे सकार और उसके प्रयोजनके प्रति पूर्ण अनासक्त थे । यात्रा-कालमें एन विद्वान् पण्डितसे उन्होंने वेद-वेदाङ्ग, वेदान्त तथा अन्य शास्त्रोंका अध्ययन किया । उनकी वृत्ति ब्रह्म चिन्तनमें लीन रहने लगी । उन्होंने दिवालयजी तलहटीमें एक अनुभवी योगीके सगर्भमें अष्टाङ्ग-योगका साधन किया; धीरे-धीरे उनके मनपर श्रीमद्भगवत्तममें वर्णित गोपीप्रेमकी छाप पड़ी । वे भावना तो थे ही, भगवान् श्रीकृष्णके नयनाभिराम रूप गङ्गाधरा आसुादन करनेके लिये ब्रजकी ओर चले पड़े और वृन्दावनमें भगवत्-स्विकर्षके सत्सङ्गसे जीवनका परमानन्द प्राप्त किया । उसके पश्चात् निधुवन;

कुमुदसरोवर, शशाङ्कुड आदिपर रहकर तपस्यापूर्ण जीवन अपनाया तथा-गोविन्द-कुण्डपर स्थायी रूपसे रहने लगे । नाम जप और भगवान्के स्वरूप चिन्तनमें उनका मन हम तरह लगा कि वे भोजन भिक्षा आदिकी भी सुष-सुष भूल गये । यदि क्योंकि वे आग जलमें घोलकर पीते और नीम की पत्ती चराकर ईश्वर भजनके लिये पर्याप्त समय निवाड लेते थे । रातभर ध्यान और सत्सङ्गमें जागते रहते थे ।

उनका त्याग उच्च कौटिके था । लैंगोटी, गाढेकी चादर और मिट्टीके लोटेके सिवा वे अपने पास कुछ नहीं रखते थे । श्रीकृष्णने राधारानीसमेत उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया था । वे उन्मत्तकी तरह इश्वर-उभर घुमा करते थे । एक बार तो एक बदरके पेड़के नीचे तीन दिनोंतक समाधिरु होकर खड़े रहे । वे रातरात गोविन्द कुण्डमें खड़े रहते थे । कभी रोते, कभी हँसते थे । भगवान्का नाम ले-लेकर जोर-जोरसे प्रेमपूर्वक पुकारते थे, उस समय मुखे मोटे टिकड़ और नीमके शोड (रसा) से ही काम चलाते थे । उनकी प्रेम-याचना विरक्षण थी ।

उन्होंने अपने किसी भी शिष्यसे कमी शारीरिक सेवा नहीं ली। नब्बे वर्षकी अवस्थामें भी वे स्वावलम्बी ही बने रहे। वे बड़े सहिष्णु थे। एक बार एक शिष्यने मूर्खतावश उनपर भालेसे प्रहार किया। वे मौन रहे, मुक्तकारते रहे। अन्य शिष्योंने उसे आश्रमसे निकालनेकी प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि यदि मैं नहीं रखूँगा तो वेचारेको दूसरा

कौन रखेगा। यदि उनको कोई साष्टाङ्ग दण्डवत् करता तो वे धरतीपर माथा टेककर प्रतिनमस्कार करते थे।

कमी-कमी भक्तिके आवेशमें बँगलाके पद भी रचते थे। उनका ग्रन्थ विदग्ध-विलास अत्यन्त प्रसिद्ध है। वे भजनानन्दी महात्मा थे।

महात्मा श्रीअवधदासजी

मैंने जिस दिन उन महापुरुषके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया, उस दिन उस समय उनके चरण क्षीतल हो चुके थे। उनमें किसीको पहचाननेकी शक्ति नहीं रही थी। उनके पश्चात् कुछ घंटों ही वे इस धरापर और रहे।

वे श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके (गौड़ीय) सम्प्रदायके विरक्त वैष्णव थे। उनकी निष्ठा थी कि श्रीमद्भागवत ही साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्र हैं। वे श्रीमद्भागवतका ही पूजन, आराधन और पाठ करते थे। जीवनभर वे श्रीमद्भागवतका पाठ करते रहे।

उनकी अवस्था सौ वर्षसे अधिक हो चुकी थी, दृष्टि-शक्ति क्षय हो गयी थी; किंतु उनको तो श्रीमद्भागवतका पूरा ग्रन्थ कण्ठस्थ था। वह भी स्मरण था कि उनके पाठ-ग्रन्थके किस पृष्ठमें कितने श्लोक हैं। आसनपर बैठकर

ग्रन्थके पृष्ठ यथाक्रम पलटते जाते और पाठ करते जाते थे।

उस दिन जब हमलोग उनके दर्शन करने गये, जाङ्गल-के दिन थे। मध्याह्नमें पाठ-विश्राम करके वे आँगनमें भूपर्पमें लेटे थे। उनके एक शिष्यने उन्हें पुकारकर सूचना दी थी। हमलोग तो दर्शन करके चले आये। वे कुछ देरपर उठे और हाथ-पैर धोकर, आचमन करके पाठ करने अपने आसनपर जा विराजे। हाथमें श्रीमद्भागवतका पन्ना; सामने श्रीमद्भागवतकी खुली प्रति। उनका पाठ कब चलते-चलते रुक गया; किसीको पता नहीं। नित्य समयपर जब वे न उठे, तब शिष्योंने जाकर उठाना चाहा। आसनपर वे ऐसे बैठे थे, जैसे अब भी पाठ करनेवाले हों। हाथमें पन्ना लिये जैसे अब उसके श्लोक बोलेंगे ही; किंतु वे तो जा चुके थे उस नित्यधाममें; जहाँ जाकर फिर कोई छोटता नहीं।

पं० श्रीअमोलकरामजी शास्त्री

एक सीधे-सादे वैद्य एवं सरल स्वभावके ब्राह्मणको देखकर कौन विश्वास करता कि वे न्यायशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् हैं। वे कुक्कुत्तरीय ब्राह्मण थे। उन्होंने काशीमें विद्या-ध्वनिका प्रारम्भ किया और नवद्वीप (बंगाल) जाकर न्याय-शास्त्रकी विशेष योग्यता सम्पन्न की। परंतु जिल्लको आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र अपनाता चाहें, वह न्यायके तर्क-जालमें कैसे उलझा रह सकता है। शास्त्रीजीको तर्कके अपार विस्तारमें रसानुभूति नहीं हुई। वे निम्नार्क-सम्प्रदायकी दीक्षा लेकर श्रीवृन्दावनवास करने लगे। मज्जा बास ही तो समस्त पुण्योंका परम फल है।

शास्त्रीजी स्वामी श्रीहरिदासजीकी परम्परामें दीक्षित हुए थे। शास्त्रोंके अध्ययनसे यदि श्रीवृन्दावनन्दनके चरणोंमें अनुराग न हुआ तो अध्ययन व्यर्थ गया; यह बात उनके

हृदयमें आयी और मूर्तिमान् हो गयी। वृन्दावनका बास करके उन्होंने आहार-शुद्धिपर ध्यान दिया। ब्राह्मणको दान लेनेका अधिकार है; यह बात ठीक होनेपर भी यह बात शास्त्रोंमें स्पष्ट आयी है कि दान लेनेसे ब्राह्मणके सप तथा तेजका ह्रास होता है। पवित्र उपार्जनसे प्राप्त अन्न ही पवित्र मनका निर्माण करता है। शास्त्रीजीने ब्राह्मणके लिये इस युगमें सर्वोच्च आजीविका शास्त्राध्यापन समझा और अन्ततः अध्यापन करके ही वे जीवन-निर्वाह करते रहे। बहुत आग्रह करनेपर भी किसीसे दान लेना उन्होंने कमी स्वीकार नहीं किया।

नित्य श्रीविश्वरीजी एवं टाटीस्थानके श्रीठाकुरजीके दर्शन करना और भगवान्की सेवा-पूजा करके प्रसाद ग्रहण करना; यह नियम शास्त्रीजीका कमी भङ्ग नहीं हुआ। भीनिम्नार्क-

सम्प्रदायके अनेक ग्रन्थोंका शास्त्रीजीने प्रणयन किया। अनेक विद्वान् शास्त्रीजीके ग्रन्थोंको सम्प्रदायाचार्योंकी कृपियोंने समान ही महत्त्व देते हैं।

विष्णुके गर्वको छोड़कर सीधा-सादा, नम्र, श्रद्धापूर्ण जीवन ही श्रीकृष्णजीने प्रवर्णन करता है। अपने पूरे जीवनके द्वारा शास्त्रीजीने यही शिक्षा दी।

भक्त ग्वारिया बाबा

(लेखक—श्रीछद्मनमोहजी)

अभी पन्द्रह सोल्ह वर्ष पूर्वकी ही बात है, वृन्दावनमें एक सत्र रहते थे। गौर वर्ण, लंबा शरीर, पैरतन लटनता दीला डाला चुनौती, शरीरका एक एक रोमतक खेद हो गया था। उनके शरीरकी थोड़ी छुरियाँ, रोम एवं केशोरी प्रवेता ही कहती थी कि उनकी अस्त्रा पर्याप्त अधिक है। परन्तु उनके कुतें या चोरेना घबल सात आठ सेरसे अधिक ही रहता होगा। उसे पहने थे जून्चोंनी भोजन चौड़ते थे। उनका स्वास्थ्य एवं शारीरिक बल अच्छे स्वस्थ सत्रल सुषणके लिये भी स्तुतनीय ही था। श्रीवज्राज कुमारमें उनकी सख्य निष्ठा थी; अतः वे अपनेको ग्वारिया (चरवाहा) कहते थे। समारकी भी उनके परिचयके रूपमें उनका यह 'ग्वारिया बाबा' नाम ही प्राप्त है।

शास्त्रीजी आका है कि गहल्यागी साधु अपने पूर्वाश्रमका स्मरण न करे, पूछनेपर भी घर तथा घरका नाम न बताये। श्रीग्वारिया बाबाके इस आकाश इतनी दृढतासे धारण किया कि उनके पवित्र परिचयमें रहनेवाले भी नहीं जानते कि बाबाकी जन्मभूमि कहाँ थी, उनका घरका नाम क्या था; या उनका पूर्व परिचय क्या है। किसीने पूछा—'बाबा! आपने किन सम्प्रदायमें दीक्षा ली है?' तो उत्तर मिला—'सभी सम्प्रदाय मेरे ही हैं।'।

वृन्दावन आनेसे पूर्व श्रीग्वारिया बाबाका महाराज जयपुर (श्रीमाधवसिंहजी), महाराज ग्वारिया (श्रीमाधवराजजी) तथा दक्षिण एवं चरपारीके राजकुलसे पवित्र सम्पर्क रहा। ये नरेश बाबाको अत्यन्त सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे और प्रयत्न करते थे कि वे उनके यहाँ अधिकसे अधिक रहे। ग्वारिया बाबा सगीतके कुशल समझ थे। राजमहलोंमें उनके भीतर जानेपर कभी प्रतिशब्द नहीं रहा। उनसे राजकुलकी महिलाएँ अनेक बार सङ्गीत एवं वाद्यकी शिक्षा प्राप्त करती थीं।

गहापुरुषोंकी प्रशंसितो समझना सामारिक लोगोंके लिये कभी सरल नहीं रहा। उसमें भी चपल-बुद्धिमति

श्रीवाममुन्दरके सगाओंकी वृत्तिना तो पूछना ही क्या। ग्वारिया बाबाकी प्रकृतिमें यह अद्भुत भाव बहुत पर्याप्त था। जब वे किसी राजमहलमें रहते, तब स्वयं महलमें झाड़ू लगाया करते। उनके चारोंपे बाधा देनेवाला तो कभी कोई साहस करता ही न था। एक बार आपने जयपुर महाराजसे आग्रह किया—'मैं जेलमें रहूँगा। तू मुझे जेलमें रत।' महाराजने एक लोहेके साँसचाना पिंजड़े जैसा कमरा बनवाया। यह कमरा महलमें रहे और उसमें ग्वारिया बाबा रहकर सन्तुष्ट हो जायें, ऐसा महाराज चाहते थे, किन्तु ग्वारिया बाबाको तो जेलमें रहना था। अन्तमें महाराजको सदासद स्वीकार करना पड़ा। यह पिंजड़ा जेलमें रक्खा गया। बंदियोंके वस्त्र पहनकर ग्वारिया बाबा जेलमें उस पिंजड़ेमें रहे। उन दिनों वे जेलका सामान्य भोजन ही करते थे और सामान्य बंदियोंके समान ही व्यवहार करते थे। वृन्दावन आनेपर वह पिंजड़ा भी बाबा अपने साथ लिया लाये थे।

जयपुर रहते हुए ग्वारिया बाबा एक बार कई दिनोंतक पूरे दिनभर राजमहलसे बाहर रहते थे। किसीको कुछ विरोध पता नहीं था। उन दिनों जयपुरमें कोई मनान बन रहा था। प्रातः साँझ मजदूरके वेशमें डाठा बाँधकर आप वहाँ मजदूरी करने पहुँच जाते थे। दिनभर परिश्रम करते थे। सायं साँझ ठेकेदारसे कहते—'मालिक! कलसे मैं नहीं आऊँगा। मुझे छुट्टी दे दी जाय। मेरे पेटे देखीजिये।' ठेकेदार इतने परिश्रमी मजदूरको छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा—'तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। पैसे तो सबको साथ ही देंगे।' सप्ताहके अन्तमें मजदूरी बंटनेका दिन आया। उस दिन ग्वारिया बाबा मजदूरके वेशमें न जानकर अपना लंबा लंबा पहनकर गये। ठेकेदार और मजदूर चर्चित रह गये। जो सत्र महाराज जयपुरके साथ बगीचपर घूमने निजन्ते हैं, वे सात दिन उनसे पटों सयने चठोर भ्रम करते रहे—बढ़ समझना ही उनके लिये अद्भुत था। बाबाके अपनी

मजबूतीके पैसे टेकेदारसे लिये और उनके चने खरीदे । छोटे बालकोंको, मयूरोंको और बंदरोंको वे चने बड़ी उमंगसे उन्होंने खिलाये ।

एक बार पतंग उड़ते समय एक लड़का मकानकी छत-से गिर पड़ा । पतंगके पीछे देशमें ऐसी दुर्घटनाएँ प्रचलित होती हैं; किंतु सत्पुरुष तो घटनाओंको यों घटना ही नहीं रहने देते । वे तो उनसे गम्भीर शिक्षा जगतको देते हैं । ग्यारिया बाबा ने लड़केके छतसे गिरनेकी बात सुनी तो अपने पूरे सुलममें फ़ालिख पोत छी और एक पतंग छोटे घाघमें बाँधे कई दिन वे नगरमें घूमते रहे । किसीने ऐसा करनेका कारण पूछा तो बोले—‘देखो, पतंग उड़ते हुए वह लड़का मर गया और मेरा मुख काला हुआ । ऊपरकी ओर देखना और नीचेका ध्यान न रखना ऐसा ही सर्वनाश कराता है ।’

ग्यारिया बाबा सदा ब्रजभाषा ही बोलते और लिखते थे । बृन्दावन आनेपर अन्तिम कई वर्षोंतक वे मौन रहे । उस समय भी ब्रजभाषामें ही लिखकर बात करते थे । दिन-में वे कहीं भी रहें, रात्रिमें बृन्दावनके समीपके जंगलोंमें घूमा करते थे । एक बार घूमते समय चोरोके एक दलने उन्हें देखा । बाबाको तो वे पहचानते ही थे, सपने कहा—‘ग्यारिया ! चोरी करिये चलेगो !’ बाबाको लगा कि ध्यामसुन्दरके सखा कहीं दही चोरी करने जा रहे हैं, सो प्रसन्नतासे साथ हो गये । एक घरमें चोर घुसे । चोर तो अपने काममें लग गये और ग्यारिया बाबा कोई खाने-पीनेकी सामग्री ढूँढ़ने लगे । उन्हें केवल गुड़ मिला और कहीं एक ढोलक लटकता मिला गया । आप ढोलक बजाने लगे । चोरोंने भागते-भागते भी इन्हें पीटा और धरके छोड़ने भी जगकर अन्धकारमें पीटा । जब प्रकाशमें पहचाने गये, तब सबको यड़ा दुःख हुआ । धरके लोगोंने देखा कि बाबा हाथमें जरा-सा गुड़ लिये हैं और कह रहे हैं—‘घारोंके साथ चोरी करने आया था, सो मार तो खूब पड़ी ।’

शरीर छोड़नेसे पंद्रह शीश दिन पहले ही उन्होंने अपने इस धामको छोड़नेकी बात लोगोंसे कह दी और आग्रह किया—‘मेरी शोक-सभा मेरे सामने ही मना लो ।’

बड़ी कठिनाईसे बाबाको लोग समझा पाये कि उनके रहते ऐसी अमङ्गलपूर्ण योजना करनेका साहस कोई कर नहीं पाता । मेरा कोई स्मारक न रखवा जाय, कोई चरित न लिखा जाय । यह बाबाका आदेश था । नन्दर शरीरकी स्मृति रखी जाय, यह उन्हें विष्कुल स्वीकार नहीं था । उन्होंने शरीर छोड़ते समय भगवान्‌के मन्दिरसे आया हुआ भगवान्‌का चरणामृत तथा संतोंका चरणामृत लेनेके लिये ही मुख खोला । उस समय उनके शरीरको क्षिप्र देखकर कुछ लोगोंने औरष देना चाहा, पर औरषके लिये बाबा ने मुख खोला ही नहीं ।

जैसी ग्यारिया बाबाकी इच्छा थी, उनका शरीर बृन्दावनके प्रमुख मन्दिरोंके सामनेसे होकर निकाला गया । मन्दिरोंसे उस निर्वच-सखाकी देहके सत्कारके लिये माला, चन्दन आदि प्रसाद आया । इस प्रकार सभी प्रमुख मन्दिरोंका प्रसाद लेकर वह देह पंथावटके समीप श्रीयमुना-जीर्णो गोदमे विचर्जित कर दिया गया ।

सबसे आश्चर्यकी बात यह रही कि बृन्दावनके एक बंगाली डाक्टर कहीं साहर गये थे । वे बाबाके शरीर छोड़नेके दो-तीन दिन बाद आये और एक संतसे कहने लगे—‘मैंने सुना था कि ग्यारिया बाबा केवल ब्रजवासियोंके घर ही प्रसाद लेते हैं; पर आज प्रातः वे मेरे यहाँ आये और माँगकर दूध पी गये हैं ।’ जब डाक्टरको बताया गया कि बाबा का शरीर तीन दिन पूर्व ही छूट चुका है, तब वे इसपर बड़ी कठिनाईसे विश्वास कर सके । इसी प्रकार अपने एक श्रद्धालुको बाबा ने स्वप्नमें दर्शन दिया और बताया—‘मैं तुम्हें भगवान्‌के पास ले आने आऊँगा ।’ वह व्यक्ति बीमार था, पर स्वप्न देखकर स्वस्थ हो गया । निश्चित तथिक्तो उसका शरीर सहजा ही छूट गया ।

श्रीग्यारिया बाबा बृन्दावनके इस पिछले समयके सबसे प्रसिद्ध संतोंमें हुए हैं । उन्होंने अपनी मस्तीसे केवल एक शिक्षा दी है कि श्रीब्रजराजकुमार केवल भावके वश हैं । जो जिस भावसे उन्हें अपना मान ले, भाव दृढ़ हो तो वे उसके उसी सम्बन्धको सर्वथा सत्य स्वीकार कर लेते हैं ।

विद्यावारिधि श्रीकृष्णानन्ददासजी

(लेखक—श्रीरामदासजी दाणी)

आपका जन्म जालन्धर जिलेका था। ६० वर्षोंकी आयु में स. १९१८ के फाल्गुन मासमें आपने वृन्दावन-रज प्राप्त की। आप पदार्थानन्दके विद्वान् थे, काश्यामें अध्ययन हुआ, वहाँ सत्यासकी दीक्षा ग्रहण की। आपका त्याग वैराग्य एक विलक्षण दृढता ही था, जो आज बहुत कम देखनेमें आता है। आप श्रीकृष्ण भक्तिके रसिक थे। विद्याभ्यासके अनन्तर आप गङ्गातटपर भ्रमण करते रहे, चिंतु हृदयसे शान्ति न मिलती थी। तत्कालीन महात्मा श्रीअच्युत मुनिजीने आपसे प्रजमण्डलका रास्ता बताया। प्रजमें आकर आपने चार चार, छ छ दिनोंके एल्ले मधुस्त्रीने छन्दे साध्यान्तर भागवत अध्ययन और प्राचीन लीला ग्रन्थोंका स्वाध्याय किया, तथा आपने नयद्वीपके माचगौडीय आचार्यवशमें वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की और सत्समावेश आश्रम ग्रहण किया। प्रायः आप ग्यारिसा रासारा सत्सङ्ग करते थे।

प्रजमें रहते आपकी विचिन दशा थी। एक सार्प, एक हेंगोली, करपान, मिश्रा सत्सङ्गमें एक दिन, एक हृदयके नीचे एक दिन, मौनव्रत, स्त्री अदर्शन आदि नड़े कड़े नियम थे। आप नामव्रती पक्के थे, निम गोवंशमें अगण्ड क्रीतन न हो, जिस भक्तके घरमें भगवत् पूजा न हो, वहाँ आप जत ग्रहण नहीं करते थे। लोगोंसे आप एक ही उपदेश देते—

‘मादं। नीध, अनामि, गणिकाने तुम गये-सीते नहीं हो, मनुष्यसी देह मिली है। हरिनाम जसो और चलते निरते प्रभु-नामारा क्रीतन करते रहो—

नहि कर्जि कर्म न धर्म बिबेकू। राम नाम अवर्त्तन पकू॥

बस, वही आपका मुख्य उपदेश था।

एक दिन आपने साथ दैवी घटना घटी। आपके सारे शरीरसे एक तेज पुञ्जने जड़-जड़ लिया और कहा—‘क्या तुम छोकरीसी तरह अपने ही काममें लगे रहते हो? विद्यामें इतना धम किया है, इससे जन फलप्राप्त क्यों नहीं करते?’ बस, उसी समयसे आपने प्रचार-कार्य शुरू किया। आचार्योंको आदर्श बनाया और घमस्वार्थ अपने प्राणाका लोभ भी परित्याग कर दिया। उत्तर प्रदेशके उत्तरी जिलोंमें ग्राम ग्राममें आपने धर्मप्रचार किया। तीसरी सदीके प्रथम चरणमें जन आर्य समाज, देवसमाज, ब्रह्मसमाज आदि विविध मार्ग जोर पकड़ रहे थे; तब आपने एक एक दिनमें पंच-गोत्र ग्रामों में सभा करके धर्मरत्नाय प्रगट आन्दोलन किया। प्रज और उसके सादर लगभग २०० क्रीतन सस्यार्थ स्थापित कीं, निजरा सचालन आज भी उनके चार सम्प्रदाय आश्रम, वृन्दावनद्वारा हो रहा है। आपने कई धार्मिक एक भावार्थक ग्रन्थ भी लिखे हैं, यह कहनेमें कोई सन्देह नहीं कि वहाँ भोगी प्रामीण जनताने आपने उपदेशोंसे मार्ग प्राप्त किया था।

भक्तप्रवर श्रीराधिकादासजी महाराज

(लेखक—एक भक्त)

महात्मा ६० रामप्रसादजी अथवा श्रीराधिकादासजीने जयपुर राज्यके चिड़वा नामक ग्राममें पण्डित जन्मीरामजी मिश्रके घर वरर १९३३ माघ कृष्ण अष्टमी रविवारको जन्म ग्रहण किया था।

आप जन्म जाट वर्णके थे, तभीसे चिड़वाके प्रसिद्ध मन्दिर श्रीरत्नगणरायजीके नित्यप्रति दर्शन करनेको जाया करते और भगवान्से अनेक प्रार्थनाएँ करते। अन्तमें कहते—‘दे कृपा। सारे ससारका भला करके मेरा भी भला करना।’

आप उच्च कौटिके भक्त और श्रीमद्वक्त्रामके बड़े शक्ति थे। आपने भगवत्साम, भगवद्भक्ति, भक्तमहिमा आदि गिनियोंपर गङ्गासतत, सञ्चरत भजनरत्नावली, भागभजन रत्नावली, त्रैश्वप्रभुधाविन्दु, भक्तिमुधाविन्दु, विज्ञानमुधा विन्दु, हरिनामोपदेश, हरिजनमहिमोपदेश, भक्तनामावली, श्रीमत्पद्मक्रीपनचरित, विद्वान्तमुधाविन्दु, भक्तमन्दकिनी, श्रीमदाचार्यसुति, सिद्धातपद्मदी, विनयपदावली और श्रीकृष्णपरलव आदि ग्रन्थोंकी रचना की। इन पुस्तकोंके मनन करनेसे जीवका कल्याण हो सता है। इन्हींकी कृपासे

‘शेकसरिया संस्कृतपाठशाला’ जिज्ञासामें सन्ध्याको हरि-
नामसङ्कीर्तन हुआ करता है ।

आप श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके परम वैष्णव थे । भिन्न-भिन्न
मतानुवादिनियोंमें प्रायः परस्पर द्वेष रहा करता है, किंतु
आप इस प्रमादके नितान्त अन्वयाद थे । आप वैष्णव
होते हुए भी किसी अन्य देवके प्रति न तो अश्रद्धा रखते
थे न किसी तरहकी विद्वेष-भावना ही आपके मनमें थी ।
मृत्युत कहा करते थे कि ‘सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति
गच्छति !’ धन्य है, सबी महानुभावता इन्हींका नाम है ।

आपकी दिनचर्या बड़ी ही विचित्र थी । आप रात्रिके
लगभग तीन बजे, कभी-कभी दो बजे ही उठ जाते थे और
लघुवाङ्मयसे निवृत्त हो हाथ-पैर धोकर भजन करने बैठ
जाते थे । बादमें करीब दस बजे भजनसे उठकर शौचादि
नित्यकर्मसे निवृत्त होकर फिर भजनमें बैठ जाते थे । इधर
एक विद्यार्थी आपके नित्य-कर्मसे निवृत्त होनेके पहले ही
लगभग दिनके तीन बजे श्रीगोपालजीका प्रसाद तैयार कर
लिया करता था । तब आप अपना मौन तोड़ते थे और
प्रसाद पाते थे । भजन-समयमें यदि कोई विशेष कार्य होता
तो लिखकर या संस्कृतभाषामें बोलकर सम्पादन करते थे ।
आप नित्य एक लाख हरिनामके जप करनेका संकल्प करते
थे । आपका यह भी एक दृढ़ नियम था कि श्रीभगवान्‌के
अर्पण किये बिना जलतक ग्रहण नहीं करते थे और
प्रसादके नामसे तो विपतकसे नहीं हिचकते थे ।

आपकी भक्ति बहुत ही ऊँची थी । श्रीराधाकृष्णका
नान लेते ही आपकी आँखोंमें प्रेमाश्रु भर आते थे ।
दीनताकी तो आप मूर्ति ही थे । भगवान्‌का नाम लेनेवाला
प्रत्येक व्यक्ति आपकी दृष्टिमें भक्त था । आप बड़े भारी
विद्वान् और ब्राह्मण होनेपर भी भक्तमात्रके चरणरजको
ग्रहण करना चाहते थे । इदृश ऐसा सरल और शुद्ध
था कि आपकी दृष्टिमें चायद ही किसीका दोष दीखता
था । आपमें दैवीसम्पत्तिका विशेष विकास था । श्रीराधे-
श्यामके नाम और लीलापर आप मुग्ध थे । परंतु भगवान्‌के
किसी भी स्वरूपसे आपको अवचि नहीं थी । हुना है एक
बार कहीं श्रीरामजीका हो रही थी । आप देखने प्यारे ।
भगवान् श्रीराम, श्रीलक्ष्मण तथा माता सीताजीके स्वरूपोंको

देखते ही आप प्रेमावेगमें वेमुग्ध हो गये । आपने श्रीरामजीके
चरण पकड़ लिये । औरोंकी दृष्टिमें वे रामजीका एक
बालक थे, परंतु आपकी दृष्टिमें साक्षात् भगवान् श्रीराम ही
थे । आप स्तवन करने लगे । उस दिन रामजीला दक
गयी । परंतु अगली रामजीला तो हो ही गयी । आपकी
साधुता, श्रीकृष्णैकराग्यता, नामप्रेम, विनयका वर्तव्य बहुत
आदर्श था ।

वैसे तो आप प्रतिवर्ष दो बार अर्थात् श्रावण
और पवसुतमें वृन्दावन अवश्य जाया करते थे, किंतु
श्रीवृन्दावनवाससे पूर्वके पाँच वर्षोंमें तो आपका ध्यान
श्रीवृन्दावनकी ओर विशेष आकर्षित हो गया था । इन दो
वर्षोंमें आपको अपने शरीरपातकी शक्का हो गयी थी । अतः
आपने निरन्तर श्रीवृन्दावनमें रहना ही निश्चय कर लिया
था । सं० १९८९ के चैत्र मासमें आप रण्य हो गये
और साधारण चिकित्सासे कुछ लाभ नहीं हुआ ।
आपका मन औषध ग्रहण करनेका कम था, परंतु
सेठोंके विशेष दायग्रह तथा और भक्तोंके कहनेके अनुसार
आपने दवा लेनी आरम्भ की; किंतु ईश्वरेच्छा और ही थी ।
आपके रण्य होनेसे आपकी धर्मपत्नी और पुत्र तथा सेठ
गोरखरामजी तथा द्वारकादासजी आपके पास वृन्दावन
चले गये और आपकी सेवा करने लगे । आपके
आशानुसार वहाँपर महीनों पहले आठ पहरका हरिकीर्तन
होने लगा और कलियुगमें भी सत्ययुगका-सा समय आ
गया । आपने श्रीवृन्दावनवास होनेके पच्चीस दिन पहलेसे
वलण्ड मौनव्रत धारण कर लिया था और श्रीराधेश्याम-शब्दके
अतिरिक्त अन्य समस्त शब्दोंका उच्चारण करना त्याग दिया
था । मोनवासामें एक बार आपने स्लेटपर लिखा कि ‘सात
दिन रासजीला तथा सात दिन श्रीमद्भागवतकी कथा अच्छे
सुयोग्य विद्वानोंसे होनी चाहिये ।’ महात्माजीके कथनानुसार
सात दिन रासजीला तथा सात दिन श्रीमद्भागवतका पठन
निर्विघ्न हुआ । इस तरह सच्चे भक्तका जीवन व्यतीत करते
हुए श्रीमहाराजका सं० १९८९ श्रावण शुद्ध त्रयोदशीको
प्रातःकाल नौ बजे श्रीवृन्दावननिकुञ्जवास हो गया और
हमारी दृष्टिमें सदाके लिये एक दुर्लभ महापुरुषका अवसर
हो गया ।

श्रीरामनामके आढतियाजी

(लेखक—प० ज्ञानमोहनी रामा)

आढतियाजीना नाम प० बाटुरामजी था। उचपनमे ही उनको रामनामकी लगन लग गयी थी। साधारण पदना लिपिना जानकर भी उन्होंने जो कार्य कर दिया था, वह बड़े-बड़े ग्रंथ रटकर विश्वविद्यालयकी ऊँची-से ऊँची डिग्री पानेवालोंके लिये भी सहज साध्य नहीं है। उन्होंने चुपचाप एक महान् सत्साका काम कर दिया था। राजस्थान तो उनका घर ही था, आसाम, बंगाल, बिहार, युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, दक्षिण, गुजरात आदि भारतके समस्त प्रान्तोंमें भी जितापहारी रामनामका प्रचार करके वे घन्य हो गये हैं। उनकी उपदेशप्रणाली सरल किंतु हृदयप्राण्ही थी। मामूली समझके लोगोंसे लेकर बड़े-बड़े विद्वान्, वकील, बैरिस्टर, न्यायाधीश, राजा और जमींदार ताड़ुकेदार आदि उनके उपदेशोंसे प्रभावित होकर रामनामकी माला जपनेका नियम ले चुके हैं। इसका प्रमाण श्रीआढतियाजीके वे बड़े-बड़े बहीखाते हैं, जिनमें रामनामकी माला फेरनेकी प्रतिज्ञा करनेवाले ऐसे हजारों नहीं, लाखों मनुष्योंके हस्ताक्षर हैं। महामना मानवीयजी सरीखे पुरुषोंके हस्ताक्षर भी आपसी बहीमें हैं।

लोगोंने आढतियाजीकी सुझ दु छमें सम भावनाया पता उस समय लगा, जब स० १९८१में उनके नौजवान विवाहित पुत्रकी मृत्यु हो गयी। वह मृत्यु नहीं, वज्रपात था, किंतु सबने उस दारुण दुःखदायक प्रसङ्गपर भी भक्त हृदय आढतियाजीकी रामनाम लहर नाचत हुए ही देखा था। जेलोपस्थले उनकी मस्तिष्क-स्वापत्नी समझकर उनकी हँसी उड़ाया करते थे, वे भी उनकी धीरता, अचिन्तित देपर दग रह गये थे।

आढतियाजी परमार्थरूपी उदार सजनोंकी सहायतासे नाथिन, पद्मभक्तेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, काशी, प्रयाग, अयोध्या, हरिद्वार, गङ्गोत्री आदि स्थानोंमें अन्नसत्र और पाठशालाएँ स्थापित करनेमें भी समर्थ हुए थे। लक्ष्मणगढ़ डानीरी सस्कृत हिंदी पाठशाला भी उन्हींका स्मृतिचिह्न है। और लक्ष्मणगढ़से पतहपुर जानेवाले मार्गपर प्रायः दो मीलतक की लम्बी पत्थरका दृष्टावली तो उनकी जीर्णितया करनेके लिये चिरकालतक विद्यमान रहेगी

ही। उनके अपने बतगाय हुए आत्मपरिचयना सशेषमें यह सार है—

“मेरा जन्म शेखावती सीसर राज्यान्तर्गत लक्ष्मणगढ़म स० १९३३ फाल्गुन शु० ८ को हुआ था। पिताजीका नाम रतीराम था। वे सुझरी पढनेके लिये गुजरीके यहाँ भेजते थे, किंतु मैं अन्त करणकी प्रेरणासे पढने न जाकर मन्दिरमें चला जाता था। एक जगह मैंने प्रह्लादजीकी कथा सुनी, वह मुझे बड़ी प्यारी लगी और पढनेकी ओरसे आकर्षित हटकर रामनामके माहात्म्यमें ही मेरा ध्यान जम गया। पिताजीने मुझे पढानेकी बड़ी कोशिश की, किंतु साधारण पढनेके लिये और मामूली हिसाब किताब सीख लेनेके अतिरिक्त मेरी पढ़ाई आगे न बढ़ सकी। पश्चात् पिताजीकी आशासे मैंने कुछ समयतक बूजानदारी की, परंतु उस काममें भी मेरा जी नहीं लगा। अंत उसी भी छोड़ना पड़ा।

“स० १९६८ मे मैं नवलपरादे के प्रसिद्ध मानसिंहका घरानेके श्रीयुक्त गणशदान कन्हैयालाल—फर्ममें तीस रुपये मासिक वेतनपर मुनीम होकर आसामके तेलिया नामक स्थानमे गया। कुछ समय काम करनेके बाद सुझरी कपड़ा खरीदनेके लिये कच्छता भेजा गया। वहाँ तेलियावालोंके निरन्तर कुटुम्बी श्रीयुक्त सोनीराम हनुमानदासजी मार्फत कपड़ा खरीद लिया गया। उस फर्मके दूकानदार उन दिना बाबू खान्गराम मानसिंहका थे। उन्होंने कपड़ा खरीदनेके दूधरे दिन सुझरी कपड़ेकी गोंठ बँधवानेके लिये कहा। उनकी आज्ञा सुनकर भरे मनमें सत्ता यह विचार उठा कि ‘मौनीरी भी की जाय तो श्रीभगवान्की ही। भगवान्की मूर्ति करते हुए दूसरेकी मौनीरी करनेसे क्या लाभ है?’ वह, उड़ी क्षण मेरे चित्तरी जलखा बदल गयी। खान्गराम बाबूने जब कई बार मुझसे कपड़ेकी गोंठ बँधवानेके लिये कहा, तब मैंने उनसे साफ साफ बंद दिया कि ‘मुझे कपड़ेकी गोंठोंके मतलब नहीं है। आप ही बँधगाइये और तेलिया भेज दीजिये।’ इसपर जब उन्होंने मुझसे फिर खाम्बर्ष पूछा कि ‘शुभ क्या काम करोगे?’ तब मैंने कहा कि ‘मैं तो राम नाम जपूँगा, पूँगा और मौन करूँगा।’

“निदान सालगरामजीने ही कपड़ेकी गाँठ बँधवायी और तेतलिया भेजी । मैं पंद्रह-बीस दिनोंतक कलकत्तेमें ही रहकर रामनामकी माला जपता रहा । तदनन्तर तेतलियासे कन्हैयालालजीकी चिट्ठी मेरे पास आयी; जिसमें उन्होंने बड़े आग्रहसे वहाँ बुलाया था । मैं चिट्ठी पाकर तेतलिया गया; परंतु जब उन्होंने भी मुझे दूकानपर खरीदारोंको कपड़ा दिखाने-देने आदिका काम सौंपना चाहा; तब मैंने उनसे भी कह दिया कि भैया ! कपड़ा लेने-देनेका अपना काम तुम्हीं करो ।” इस प्रकार मेरेद्वारा इनकार करनेपर भी कन्हैयालालजीने मुझको चौदह महीनोंतक अपने यहाँ

रक्खा था; जो उनकी बड़ी भारी सज्जनता और उदारता थी । तेतलियासे ही मैंने लोगोंको चिट्ठियाँ देनी आरम्भ करके राम-नामकी आदतका कारोबार जारी कर दिया था । अब मैं प्रायः समस्त भारतको अपना कार्यक्षेत्र बनाकर भ्रमण करता हुआ अपनी रामनामकी आदतका विस्तार करता हूँ । करनेवाले तो मगवान् हूँ, मैं केवल निमित्तमात्र हूँ । राम-नामके जपद्वारा लोगोंको प्रभुका स्मरण बना रहे—यही मेरा मतलब है ।” वे कहते—

उसी गलीमें पूत है, उसी गलीमें मृत ।
राम भजे सो पूत है, नहीं मृतका मृत ॥

संत गङ्गानाथजी महाराज

(लेखक—श्रीगङ्गारामजी कोठारी)

संत गङ्गानाथजीका जन्म बीकानेर-राज्यके अन्तर्गत उदरामसर ग्रामके एक राजपूत-कुलमें हुआ था । वे बड़े विद्वान्, क्षमाशील और पूर्णरूपसे भगवत्परायण थे । प्राणिमात्रके प्रति दयाभाव, रखना तो उनका जन्मजात और सहज स्वभाव ही था । उनका त्याग अत्यन्त सराहनीय था । वे रुपये-पैसेसे तो सदा दूर ही रहते थे । उन्होंने बरोबर ग्राममें नित्यप्रति कवूतरोंके लिये दस-ग्यारह सेर चूनी देनेकी व्यवस्था की थी । आजतक उनके आदेशका पूर्ववत् पालन होता चला आ रहा है । संयासी-वे

अपनाकर भी उन्होंने एक सीधे-सादे भक्तकी तरह सदा भगवत्प्रतिमाका श्रद्धापूर्वक बड़ी भक्तिसे पूजन किया । उन्हें भजनके सामने खान-पानकी तनिक भी चिन्ता नहीं रहती थी । वे भजनानन्दी महात्मा थे । नाम-जपका उन्हें बड़ा सुन्दर अभ्यास था । सोते समय भी उनका जपका अभ्यास अनवरत चलता रहता था ।

उन्होंने संवत् १९९९ वि० में बरोबर ग्राममें इस जीवनकी यात्रा समाप्त की; उनकी कुटीमें उनकी समाधि बनी हुई है ।

रसिकभक्त प्रेमगोपीजी

(लेखक—श्री जी० भीखमचन्दजी पुरोहित विशारद)

रसिकभक्त प्रेमगोपीजीकी उपासना गोपीभावकी थी; वे उच्च कोटिके रसिक थे । राजस्थानके भक्तिश्रेष्ठमें उनका नाम चिरस्मरणीय है । उनका जन्म जोधपुरके एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुलमें हुआ था । उनका पहला नाम सुरेशचन्द्र था । उनकी अभिबन्धित विशेषतया मत्स्य-और वैराग्यमें थी । घरवालोंने उनको विवाह-बन्धनमें फँसाकर घरमें ही रखना चाहा; पर वे इस प्रयत्नमें सर्वथा विफल रहे । प्रेमगोपीजी नित्य नये पदकी रचना करके भगवान् श्रीकृष्णके

चरणोंमें समर्पित किया करते थे । केवल श्रीकृष्णलीलापर ही उन्होंने तेरह सौ पदोंकी रचना की थी । उनके जीवनका अधिकांश समय सखीवेषमें ही बीता । उनके पदोंमें निर्गुण तथा सगुण उपासनाका अत्यन्त मधुर सम्मिश्रण हुआ है । संयोग और वियोग दोनों तरहके भावोंका समीचीन समन्वय पाया जाता है ।

उन्होंने अभी हालमें ही शरीर-त्याग किया है । जोधपुर, बड़ौदा आदि स्थानोंमें उनके बहुतसे अनुयायी हैं ।

श्रीरामकृष्ण परमहंस

श्रीरामकृष्ण परमहंस, जिनकी जन्मशताब्दी भारतवर्ष भरमें तथा यूरोप और अमेरिकाके विभिन्न भागमें मनायी गयी है तथा जो एक मतसे आधुनिक भारतके सत विरोधी गिने जाते हैं, १७ फरवरी सन् १८३६ को बंगालप्रान्तान्तर्गत हुगली जिलेके 'पामारपुकुर' नामक एक अप्रसिद्ध गाँवमें पैदा हुए थे । इनका पक्ष १५ गदाधर चमोपाध्याय था और इनके माता पिता बड़े ईश्वरप्रेमी, धार्मिक और उच्च आध्यात्मिक आदर्शोंमें सज्जन सनातनी ब्राह्मण थे ।

श्रीरामकृष्णका अवाधारण घटनाओंसे परिपूर्ण प्रारम्भिक जीवन जन्मस्थानमें ही व्यतीत हुआ । चार सालकी अवस्थामें ही वे पहले पहल समाधिस्थ हुए और दिनों दिन उनकी यह प्रवृत्ति बलवती होती गयी । पुस्तकी विद्यार्थे अरवि होनेके कारण प्राचीन ब्राह्मणी पाठशालासे उनकी विद्या समाप्त हो गयी, परन्तु अपने अनुकरणीय चरित्र, कर्मानुष्ठाता, सधुर सुरीले स्वतः अपूर्व आनन्द मय अनुमन, अलौकिक व्यक्तित्व, अवाधारण बुद्धि तथा सभी जातियों और सम्प्रदायोंके लोगोंसे निष्पन्न प्रेमके कारण वे आज पाके समस्त माननिवाहियोंकी प्रशंसा तथा भक्तिके पान हो गये ।

सन् १८५३ ई० में श्रीरामकृष्ण अपने सबसे बड़े भाई रामकुमार चटर्जीके साथ कलकत्ते आये और सन् १८५६ ई० में जब रानी राधामणिने इनके बड़े भाईको कलकत्तेके निरुद्धवर्ती दक्षिणेश्वरमन्दिरका प्रधान पुजारी नियुक्त किया, तब वे उनके सहायक बन गये । रामकुमारकी मृत्युके बाद वे कई प्रतीने वर्षों बड़े भाईके स्थानपर रहे । इसी समय इनकी हिंदूधर्मके विभिन्न अद्वैतीय धारणा आरम्भ हुई, जो बारह वर्षतक चलती रही । यहाँपर इन्होंने निश्च प्रकार वेपस्था और त्यागमय जीवन व्यतीत किया, जिस प्रकार तोलपुष्टिसे स-पाछ लिया और उन्होंने इनका नाम 'रामकृष्ण परमहंस' रखवा और जिस प्रकार इन्होंने तांत्रिक साधना तथा स्त्री और इस्लाम धर्मके अनुसर उन-उन धर्मके अनुयायियोंकी भाँति उपासना की—इन सब बातोंका वर्णन स्वानामावके कारण नहीं हो सकता ।

बचपनसे ही श्रीरामकृष्ण गदी शम्भुदायिकता तथा

सकुचित भावोंके विरोधी थे, किंतु साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सभी सम्प्रदाय और मत मतान्तर एक-विशेषताओंसे समस्त धर्मोंके सर्वसम्मत लक्षण पहेँचानेके लिये भिन्न भिन्न रास्ते हैं । सभारके भिन्न भिन्न सम्प्रदायों और मत मतान्तरोंके अनुसार साधना करके उन्होंने प्रत्येक विशिष्ट धर्मके सर्वोच्च ध्येयको प्राप्त किया और साधनाद्वारा प्राप्त अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियोंका पुत्र मानवजातिको दिया । उनके प्रत्येक विचार कीधरे ईश्वरसे प्राप्त होते थे । उनमें मानवीय बुद्धि, सद्धार अथवा पाण्डित्यकी करामतों का सम्मिश्रण नहीं था । जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त उनका प्रत्येक कार्य अवाधारण था । उनके जीवनकी प्रत्येक अवस्था किसी नये शास्त्र का एक अध्याय थी, जिसे मानो पौरुष और शास्त्रार सभी लोगोंको लाभ पहुँचानेके लिये तथा धीमर्मी शताब्दीकी अवाधमन्यवी आपरधकताओं को पूर्ण करनेके लिये स्वयं भावावतने अपने अलक्ष हाथोंसे खाव तौरपर लिखा था ।

उनके चरित्र और उपदेश इनके अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण थे कि इनके १६ अगस्त १८८६ को सवाछे कृच करनेके दस वर्षके भीतर ही भूतपूर्व प्रोफेसर सी० एच० टॉन्नेने स्वयंके 'यूनीवर्सल और क्वार्टरली रिव्यू' के सन् १८९६ ई० के जनवरीके अङ्कमें 'एक आधुनिक हिंदू सत' (श्रीरामकृष्ण) शीर्षक लेख छपवाया था । दिवगत प्रोफेसर मैक्समूलरने भी सन् १८९६ ई० के 'आइस्टीन्स सजुरी' (उच्चीतवी शताब्दी) नामकी अमेरीकी पत्रिकाके अगस्त अङ्कमें 'A Real Mahatma' (एक वास्तविक महात्मा) इस शीर्षकसे महात्मा रामकृष्णके जीवनका संक्षिप्त परिचय लिखा और बादमें 'Ram Krishna His Life and Sayings' (श्रीरामकृष्ण, उनके चरित्र और उपदेश) नामकी पुस्तक लिखी ।

सन् १९०३ ई० में न्यूयार्क (अमेरिका) की वेदान्त सोसायटीने 'Sayings of Ramkrishna' (रामकृष्णके उपदेश) तथा सन् १९०७ ई० में 'Gospel of Ramkrishna' (रामकृष्णका सन्देश) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किये । इससन्देश का बादमें यूरोपीय सैवियर, पुर्तगीज, डैनिश, स्कैण्डिनेवियन और जेकोस्लेवानी भाषाओं अनुवाद हुआ ।

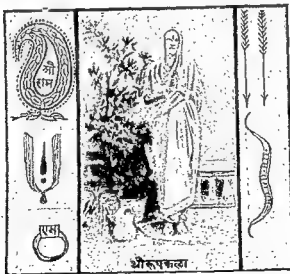
कल्याण

श्रीगोमतीदासजी [पृष्ठ ७२५]

परम भक्त श्रीग्वारिया बाबा [पृष्ठ ७३२]

श्रीरूपकलाजी

[पृष्ठ ७२१]

वर्षकी उम्रमें पट लिपकर बालक अपने घर छोट आया । आनेके बाद और सब पुस्तकें तो बाँधकर रख दीं, एक गीताको हृदयसे लगाकर रक्खा ।

तदनन्तर गायत्रीमन्त्र सिद्ध करनेके लिये आप यथा विधि मन्त्रजप करने लगे । प्राय एक लाख मन्त्रजप हो जानेपर एक दिन गायत्रीदेवीने आकाशमण्डलमें आविर्भूत होकर आदेश दिया—‘बल ! तूम अब बाकीका जप श्रीज्वालामुखीमें जाकर पूरा करो और घर ग्रहण करो ।’ रामदासने कहा—‘माता ! सतानपर तुम्हारी कृपा प्रतिक्षण बनी रहे, यही प्रार्थना है ।’ भगवती गायत्री ‘एवमस्तु’ कहकर वन्तर्धान हो गयी ।

इस घटनाके बाद ज्वालामुखी जानेके समय रास्तेमें एक दिव्यकान्ति ज्योतिर्मय पुरुष मिले और रामदासजी उनके शरण हो गये । इन महात्माने कृपापूर्वक रामदासको शिष्यरूपमें ग्रहण कर लिया । इनका नाम था स्वामी देवदासजी । ये निम्बार्कसम्प्रदायके एक पूर्वाचार्य थे । पुनर्के सन्यासकी पश्चर पान्तर पिता आये और उनके गुरुदेवसे अनुनय विनय करके कुछ दिनोंके लिये रामदासजी की घर ले गये । अत्यधिक स्नेहवश माता सदा रोती रहती, इससे साधनमें बिभ्र होता देखकर ये घरसे निकल गये और फिर कभी जीवनभर अपने गाँवमें गये ही नहीं ।

इस समयसे ये गुरुदेवकी सेवामें रहकर उनके आशु सुसार साधन करने लगे । गुरुदेवने समय-समयपर इनकी बड़ी कठिन परीक्षा ली । एक बार घूमते घूमते गुरुशिष्य हिमालयमें जा पहुँचे और वहाँ गुरुदेव एक कुटियामें रहने लगे और रामदासजी बाहर खुली जगहमें आसन जमाकर भजन-साधन करने लगे । शामसे सुवहृतक वर्ष पड़ती । इससे सामने आग जलाकर रातभर ये गुरुके आशुसुसार भजन करते । इन्हें रातको अपने आसनसे उठनेकी आश नहीं थी । एक दिन रातमें कोड़ी देरके लिये कुछ आलस्य आ गया, वर्ष गिरनेसे आग बुझ गयी और जाड़ेके गारे रामदासजी काँपने लगे । सोचा, धूनी चेतन गिये बिना तो

जाड़ेसे ठिठुरकर मरना ही पड़ेगा । शरीर क्रमशः ठिठुरा जा रहा था । मनमें गुरुजीका डर था कि ये क्या कहेंगे । अन्तमें साहस करके गये और चुपचाप कुटियाके बाहर खड़े हो गये । भीतरसे गुरुदेवने कहा—‘बाहर कौन है ?’ शिष्यने कहा—‘महाराज, सेवक रामदास ।’ पश्चात् गुरुके पृष्ठनेपर सब बातें बताने दीं । गुरुदेवने धमनाकर कहा—‘श्वेय ! क्या सोनेके गिये ही मा-बापको क्लान्त घर छोड़कर यहाँ आये हो ? आज तो आग ले जाओ, पर सावधान, आगे कभी ऐसा न हो ।’ इतना कहकर गुरुदेवने एक जलती हुई लकड़ी बाहर फेंक दी । रामदासजी उसे ले आये और उससे धूनी जगाकर भजन करने लगे ।

एक बार गुरुदेवने इन्हें पहाड़से कूद जानको कहा, ये तैयार हो गये । एक बार इन्हें बहुत मारा था । एक बार कहा कि मैं जगतक न लौहूँ, तबतन इसी आसनपर बैठे रहना और आप लौटकर आये नवें दिन । रामदासजी आठ दिन, आठ रात एक आसनपर बैठे रहे । इस तरह बड़ी कड़ी-कड़ी परीक्षाएँ लेकर अन्तमें प्रसन्न होकर कहा—‘बल ! तुम्हारी परीक्षाएँ घोर हो गयी हैं । तूम इस शरीरसे भगवत्स्वरूपत्वकी प्राप्ति होओगे । श्रद्धाविद्धि तुम्हारे चरणोंमें जोरेंगी ।’

गुरुदेवके अन्तर्धानके बाद आपने आठ बार वैदल बल्लर भारतके सब सीधोंमें भ्रमण किया । अन्तमें भरतपुरके सैलानीकुण्डपर आपनी भगवान्का साक्षात्कार हुआ । इसके सम्बन्धमें ये कहा करते—

रामदासको राम मिले है सैलानक कुडा ।

सब सदा यह सत्थी नानें कूठी मानें गुडा ॥

अन्तिम जीवन आपका श्रीवृन्दाधनमें बीता । काठकी लेंगोटी लगानेसे आपका नाम ‘ठाठियाबाबा’ पड़ा । यहीं साधु-महात्मा आपके प्रभावसे देखकर आपको ‘भ्रजविदेही’ कहने लगे । एक दिन शेषरानिके समय योगासनसे बैठकर आपने नभर देहका त्यागकर परमधामको प्रयाण किया ।

श्रीसंतदास बाबाजी

श्रीसन्तदास बाबाजी महाराम रामदासजी काठियाबाबाके शिष्य थे । आपका जन्म बैंगला सन् १२६६ के २८ ज्येष्ठके दिन सिलहट जिलेके वासी गाँवमें एक ब्राह्मण परिवारमें हुआ था । आपका गृहस्थाश्रमका नाम था— भीताराफिशोर चौधरी । ये बड़े अच्छे बकौल थे ।

आखिर काठियाबाबाके प्रभावसे इन्होंने वृन्दाधनमें उनसे दीक्षा ले ली । तब इनका नाम बाबा सन्तदासजी हुआ । ये बहुत बड़े विद्वान्, साधुस्वभाव, तत्त्वज्ञ तथा महान् भक्त उद्योग थे । कुछ ही वर्षों पहले इनका देहान्त हुआ था ।

स्वामी शिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी

(लेखक—पण्डित श्रीमहेन्द्रनाथ मट्टाचार्य)

स्वामीजीके रहस्याश्रमका नाम था शशिभूषण सान्याल । जन्मस्थान था हवड़ा जिलेके बरहानगरका गंगातीर । इनके पिताका नाम रामजीधन सान्याल था । छड़कपनसे ही इनमें प्रतिभा और योगप्रपञ्च पुढके लक्षण दीखने लगे थे । चौदह-पंद्रह वर्षकी उम्रमें इन्होंने बँगला, अंगरेजी और संस्कृत पढ़ ली और बिना ही गुरुकी सहायताके ये वेद, वेदान्त, पञ्चदर्शन, ज्योतिष तथा पुराणादि समस्त शास्त्रोंके पण्डित हो गये । पाश्चात्य दर्शन और विज्ञानका सम्पर्क अध्ययन करके उनकी भी योग्यता प्राप्त की । फिर साधनमार्गमें प्रवेश करके कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग—तीनोंका साथ ही अन्यास किया । योगान्याससे आप समाधिस्थ हो जाते । आश्चर्यकी बात है कि रहस्यमें रहते हुए ही आपने यह साधन किया । आपके धर्मपत्नी और तीन पुत्र थे । चिकित्साविज्ञानमें आपकी बड़ी पहुँच थी । फलकचेके केम्बल मेडिकल स्कूलमें कुछ दिनोंतक पढ़े थे । फिर अपनी प्रतिभासे ऐलोपैथी, होमियोपैथी, बायोकेमी और आयुर्वेदविज्ञानके पण्डित हो गये । इनकी विविध प्रतिभाकी बात कहनेपर शायद आजकलके लोग विश्वास नहीं करेंगे, परन्तु ये वस्तुतः वड़े ही विलक्षण महापुरुष थे ।

त्यागी, संन्यासी, संत अनेक हैं; किन्तु श्री-पुत्रादिके साथ रहस्याश्रममें रहकर भगवान्पर निभर हो कुछ भी उपार्जन न करते हुए अनन्य शरणागत होनेपर ये अनन्त कृपाणामय दयासागर भगवान् उस निर्भर-भक्तके भभावोंको किस प्रकार दूर करते हैं, स्वामीजीका जीवन इसका एक फलन्त उदाहरण है । शास्त्रानुसार सदाचारका पालन, आहारशुद्धि आदिका परिवारके सभी लोग पालन करते थे । स्वामीजी जित कोठरीमें साधन-भजन करते, शौचादिको छोड़कर अन्य समय उस कोठरीसे कभी बाहर नहीं निकलते; न किसीसे बातचीत ही अधिक करते । वह कोठरी सदा ही सात्विक सुगन्धसे परिपूर्ण रहती । स्वामीजीकी बड़ी ही मनोरम मधुर मूर्ति थी । उन्हें जो कोई भी आसनपर बैठे देख लेता, मुग्ध हो जाता । वहाँसे दृष्टि हटानेकी इच्छा न करता । मुखमण्डलपर कभी किसी चिन्ताकी रेखा नहीं रहती, सर्वदा आनन्दमय हास्यमय !

स्वामीजीकी माताके बीमार होनेपर उन्हें काशी ले

जाया गया और उनका काशीवाप होनेपर स्वामीजीने लौटकर बरहानगरमें एक छोटेसे मकानमें रहना शुरू किया । अर्थोपार्जनकी चेष्टा छोड़ ब्रह्मण्यकी अव्याचित भिक्षावृत्तिका अवलम्बन करके और पूर्णरूपसे भगवान्के चरणोंका आश्रय ग्रहणकर स्वामीजी श्री-पुत्रादिवहित आनन्दसे रहने लगे ।

बराहानगर कलकत्तेसे उत्तर तीरपर है । स्वामीजीके घरका आँगन सदा सर्द रहता था । स्वामीजी एक फोठरीमें कम्बल बिछाकर बैठे ग्रन्थादि देखा करते; साधन-भजनके समय दरवाजा बंद कर लेते । दोपहरको एक बार दरवाजा खोलते । भोजनके लिये कोई दे जाता तो खा लेते; नहीं तो फिर दरवाजा बंद करके अपने काममें लग जाते ।

एक बार घरमें अब नहीं रहा । साध्वी स्त्रीने किसी प्रकार दो-तीन दिन तो काम चलाया, पर अन्तमें उसके पास कुछ नहीं बचा । इसी समय सतीशचन्द्र नामक एक युवक आया और उसकी छापी हुई सामग्रीसे रसोई बन गयी । एक दिन फिर ऐसा हुआ कि घरमें कुछ भी नहीं रहा । रसोई नहीं बनी । बच्चे उपवासी रहे । 'इतनेमें ही फालीकृष्णदत्त नामक एक सज्जन, जो बराहानगरमें ही रहते थे और स्वामीजीको अपना गुरु मानते थे, दौड़े हुए आये और स्वामीजीके चरणोंमें दो रुपये रखकर प्रणाम किया । पूछनेपर बोले कि मैं अपनी आफिसमें काम कर रहा था, दो बच्चे लगभग हडाट् ह्यामसे मेरे काममें यह आवाज आयी कि तुम जिनको अपना गुरु मानते हो, वे आज सपरिवार भूखे हैं । मैं खड़म गया और उसी वक्त मालिकसे खुश्री लेकर नाचसे यहाँ चला आया ।' सतीशको रुपये दिये गये । सामग्री आयी और रसोई बनी । कुछ दिनों बाद शालीके जमींदार श्रीराजेन्द्र सान्याल स्वामीजीको सपरिवार कलकत्ते ले गये और आवश्यक खर्च देने लगे । इसके बाद राजेन्द्र बाबूके सहायता बंद कर देनेपर महेन्द्रदास नामक एक कन्वक्टर स्वामीजीके इच्छानुसार उन्हें काशी ले गये और वहाँ दुनारपुरामें मकान भाड़ेपर लेकर स्वामीजीको टिका दिया । काशीमें प्रसिद्ध दण्डी स्वामी श्रीजनन्ताश्रमजी तथा और भी बहुत-से लोग स्वामीजीके पास आते और वेदान्तकी अद्भुत व्याख्या सुनते ।

स्वामीजीने १५-१६ वर्षकी उम्रमें ही दण्डी स्वामी

श्रीशिवरामानन्दजीने दीक्षा ली थी, इसीलिये उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा लेकर अपना नाम शिवरामकिंकर योगप्रधानन्द रक्खा। स्वामीजीकी भक्ति, ज्ञान और योगमें समान रति थी। काशीमें नन्दईके अठनीं श्रियुत भाईशरर आये और स्वामीजीसे अग्रेजीमें वेदान्ततत्त्वको सुनकर मुग्ध हो गये। बम्बईमें देहत्यागके समय भाईशररजीने अपने वसीयतनाममें 'ई हजार रुपये स्वामीजीको दिये थे। स्वामी जीके पाप बन्धइसे रुपये आये और उन्होंने उसी समय किसी ब्राह्मणको षण्मादानके लिये, किसीको धृष्टमुक्तिके लिये स्र दे डाले। सुनारपुरसे मदनमें आकर रहने लगे। वहाँ स्वर्गीय कमीरनरेश आये और स्वामीजीको कभीर ले जानके लिये आम्रह घरने लगे। काशीके राजा मोतीचंद तो स्वामीजीके भक्त ही थे। 'कल्याण' के खेलक ख० श्रीगुल नन्दकिशोर मुखोपाध्यायके पिता श्रियुत कालीपद मुखोपाध्याय रिटायर्ड सबजने स्वामीजीसे शिष्यत्व ग्रहण

किया। कालीपद बाबूने स्वामीजीके लिये राजघाटमें एक मकान बनवा दिया। स्वामीजी उसी मकानमें रहने लगे और रचके लिये सौ रुपये मासिक कालीपद बाबू देने लगे। तदनन्तर राधिकाप्रसाद राय इनीनिपर कन्कसेमें तीन सौ रुपये मासिक भाड़ेपर मकान लेकर स्वामीजीको कलकत्ते ले गये। कन्कसेमें हल्का-मुल्का विरोध होनेके कारण स्वामीजी उत्तरपाड़ा गङ्गातीरपर चले गये। मुजफ्फरपुर के चक्रीज बाबू नगे-द्रनाथ चौधरी खर्च देने लगे। इसके बाद गतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय स्वामीजीकी सेवा करने लगे। कहनेका मतक यह कि भगवानने अपने निर्भर भक्तों योगशेम बड़ी खुशीसे चलाया; यद्यपि स्वामीजीको साधारिक योगशेमकी कमी कोई परवा नहीं थी।

स्वामीजी अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, महाद्व, शान्ति और परम आदर्श भक्त थे। उनके जीवनकी हजारों घटनाएँ हैं। यहाँ अधिक लिखनेके लिये स्थान नहीं है।

आराध्यपाद श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय

(लेखक—पण्डित श्रीगौरीशङ्करजी मिश्र)

उत्त सुख-सुविधाते विपत्ति सहस्रगुनी उत्तम है, जिसमें भगवान्के प्राणप्रिय भक्तके दर्शन और सन्निधि मिलती है तथा इसी कारण मैं अपनी प्रारम्भिक विपदाओंकी भगवत्कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। दौड़ते ही मैं सड़कोंमें बढ रहा था, सासारिक आपदाओंसे अत्यन्त आकुल हो गया था और तब मनमें बार-बार साधु महात्मा और भगवद्भक्तोंकी आशीर्वादाने शान्ति प्राप्त करनेकी कामना लिये उनकी शोइने लगा रहता था।

'यह जन सूर्य विसाल भवन किछका है' काशीमें राजघाटके समीर ही नया महादेव मुरलीमें श्रीगङ्गाजीके तटके समीप ही उस भवनको कई बार देखा था। वह चारों ओरसे बढ रहता, जैसे उसमें कोई रहता ही नहीं। इसी कारण मेरे मनमें जिज्ञासा हुई और पासके एक व्यक्तिसे मैंने पूछ लिया।

'यह मकान श्रीकालीपद मुखोपाध्याय पेन्शनर एवं जजसा था।' उन्होंने उत्तरमें कहा। 'किंतु इसे उन्होंने अपने गुरु श्री० श्रीशिवरामकिंकर योगप्रधानन्दजी सहाराजकी दे दिया था। श्रीयोगप्रधानन्दजी यह जगत् छोड़ चुके हैं, किंतु उनके शिष्य श्रीनन्दकिशोरजी मुखोपाध्याय इसमें

रहते हैं। ये श्रीकालीपद मुखोपाध्यायके पुत्र हैं। श्रीनन्द किशोरजीने श्रीयोगप्रधानन्दजीका एक बार दर्शन किया और उसी दिन सुविषीको ठीकर मार दी। अनुपम विद्वान्, नैष्ठिक गुरुभव, त्यागकी प्रतिमा और तपस्याकी सजीव मूर्ति हैं ये। धन-सम्पत्तिसे तो इन्हें कुछ लेना नहीं है, फिर मकान भाड़ेपर क्यों दें और तब कोलाहल कैसे हो! समाधि निरत साधु पुरुष हैं। इनके गुण कहतक कहे जायें।'

'मैंया कुछ और बता दो।' वे सज्जन जाने लगे थे। मैंने उनसे विनयपूर्वक श्रीमुखोपाध्यायजीके सम्बन्धमें पूछा। वे कदाचित् उनसे कुछ परिचित थे।

'आप उनसे स्वयं मिल लें।' उन्होंने कहा। 'जीवन सफल हो जायगा आपका। ऐसे भगवद्भक्त इस धरतीपर बहुत कम आते हैं। इनके पित्तकी हनपर अद्वितीय मीति थी, पर ये श्रीशिवरामकिंकरजीके हार्मो बिन चुके थे। विवाहके लिये परिवारका आग्रह कुछ नहीं कर सका। आजन्म ब्रह्मचारी हैं ये। इनके पित्तने अपनी समस्त सम्पत्ति मृत्युके पूर्व इनके नाम कर दी। किंतु इन्होंने सब अपने भाइयोंके नाम परिवर्तित कर दिया। पता नहीं कैसे इनका

काम चलता है। इनकी माताजी भी इनके साथ ही रहती हैं। ऐसे भगवद्भक्त पुत्रको छोड़कर वे कहाँ जायेंगी। वे भी भजनमें सतत संलग्न रहती हैं।

‘आपने मुझपर बड़ी कृपा की, जो इतनी बातें बता दीं।’ मैंने उनका आभार प्रदर्शन किया। वे चले गये। मैं वहीं बैठ रहा। दरवाजा बंद था। ‘कैसे पुकारें उन्हें?’ मन-ही-मन सोच रहा था कि खड़ाऊँकी ध्वनि कानमें पड़ी। मैंने सॉफ़ल हिला दी।

‘कौन है?’ उन्होंने प्रश्न किया और दरवाजा खुला।

दुबली-पतली तपोमूर्ति। मैं एकटक उनकी ओर देखने लगा। मेरे प्राणोंमें, मेरे रगरगमें जैसे विद्युत्-धारा प्रवेश कर रही थी। मैं अपना सय कुछ भूल गया था। तनिक-सी चेतना लौटी तो मैं उनके चरणोंमें गिर पड़ा। दोनों चरण कसकर पकड़ लिये।

‘आओ, ऊपर चलो।’ अत्यन्त स्नेहसिक्त स्वरमें उन्होंने कहा। उनकी बाणोंमें तनिक भी बंगीयताका पुट नहीं था। जैसे वे इधरके ही निवासी हों। आगे-आगे वे सीढ़ियोंसे ऊपर चढ़ रहे थे; पीछे-पीछे अपने भाग्यकी सराहना करता हुआ आनन्दमग्न मैं चल रहा था। वे छत पारकर अपने कमरेमें पहुँचे।

वहाँ चारों ओर डेर-की-डेर मोटी-मोटी पुस्तकें पड़ी थीं। पुस्तकोंके बीचमें तीन कुशासन एकमेंही फैले हुए थे। ये उड़ी-पर बैठते और लेखादि लिखा करते थे। सामने ही एक छोटी-सी काठकी चौकीपर उनके गुरुदेव श्रीशिवरामकिंकर योगनयानन्दजीका चित्र अत्यन्त पवित्र, पर सुन्दर वस्त्रसे ढका हुआ था। धूपपत्ती जल रही थी। घास ही नारिकेल-कमण्डल पड़ा था। धूपकी सुगन्धसे कमरा भर गया था।

‘कैसे आये?’ उन्होंने मुसकराते हुए पूछा।

मैंने उत्तर दिया—‘सांसारिक विपत्तियोंसे आकुल, नामका ब्राह्मण हूँ। वही भाग्यसे आपके दर्शन हो गये। मैं आपकी कृपा चाहता हूँ।’

‘भगवान्की कृपा सपर है। हम उसका अनुभव नहीं कर पाते।’ उन्होंने कहा। ‘एक पशु मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूसरा पागुर करता रहता है। वही दया आज मनुष्यकी हो गयी है। वह प्रतिदिन जोगोंको मृत्यु-मुखमें जाते देखकर भी निश्चिन्त है। भगवान्को पानेके

लिये तनिक भी प्रयास नहीं करता। मानव-जीवन फिर कब मिले, पता नहीं। यह अत्यन्त दुर्लभ है। अति शीघ्र इसका उपयोग कर लेना चाहिये।’

उन्होंने मुझे पढ़नेके लिये उपदेश किया; तब मैंने हाथ जोड़कर उन्होंने कुछ पढ़ानेके लिये प्रार्थना की और उन्होंने कृपापूर्वक अपने भजनके समयसे एक घंटा निकाल-कर रात्रिके नौसे दसतक लघुकीमुदी पढ़ाना स्वीकार कर लिया।

उस दिनसे प्रतिदिन मैं उनके चरणोंमें उपलित हो जाता और वे ठीक नौ बजे भजनसे उठ जाते और मुझे पढ़ाने लगाते।

श्रीमुखोपाध्यायजी उज्ज्वल वस्त्रमें संन्यासी थे। एक गैरिक वस्त्र भीतर पहनते; उसके ऊपर सूती उज्ज्वल मिर्झा पहने रहते। प्रातः पाँच बजे सन्ध्यामें बैठते तो साढ़े नौ बजे मध्याह्न-सन्ध्या सम्पन्न करके ही उठते। गायत्रीका मानसिक जप तो उनका निरन्तर चलता ही रहता। साढ़े नौ बजे वे नीचे उतरते और जलते चूल्हेपर बटुलीमें एक छटाँक चावल छोड़कर ऊपर आकर जपमें लग जाते। घड़ीकी सूई देखकर उठते और नीचे जाकर चावल उतार देते और दूसरी बटुलीमें शाक बाल पुनः ऊपर जा जपमें लग जाते। फिर समयपर नीचे उतरकर कुशासनपर बैठ भोजन करने बैठते। अत्यन्त क्षीण काया और कुल डेढ़ छटाँक आहार। उसमें कुछ तो नीचे ‘ॐ भूपतये नमः, ॐ ध्रुवपतये नमः, ॐ भूतानां पतये नमः’ आदि मन्त्रोंसे चढ़ा दिया जाता और शेष सब एक साथ ही एकमें मिलाकर नेत्र बंदकर भगवान्का ध्यान करते हुए एक-एक ग्रास कण्ठके नीचे उतारते रहते। श्रीस्वामीजीका निपटुर संयम देखकर मैं अत्यन्त हुली रहता था; पर क्या करता कोई धन नहीं था। उन्हें लोग स्वामीजी कहते; इसलिये मैं भी उसी नामसे उल्लेख कर रहा हूँ।

सायंकाल सन्ध्याके बाद कीर्तनके लिये वे अपने छोटे उपवनमें तुलसी-सड़के समीप नियमित रूपसे बैठते और—

राम राघव राम रावद राम राघव पाहि माम् ।
जानकी वर मधुर भूरति राम रावत रख नाम् ॥
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण नेशव पाहि माम् ।
‘राधिका नर मधुर भूरति कृष्ण केशव रख नाम् ॥

—की रट लग जाती। यह उनके कीर्तनका सर्वाधिक प्रिय मन्त्र था।

नीरव राजको वे एकान्तमें शान्त भजन किया करते ! वे जब सोते, यह कहना कठिन था । मध्याह्नमें घंटे-बेद घंटे बैठे बैठे सो लेनेके अतिरिक्त उनका समस्त समय भजनमें बीतता । वे यथार्थ योगी किंवा ये और वे स्वयं योगसिद्ध महापुरुष, साथ ही भगवत्प्रेम, भगवद्भक्ति, भगवन्निष्ठा, त्याग और तप तथा सयम सत्य-सर्व-उत्तमों में पूट-कूटकर भरे हुए थे ।

एक बार एक अमेज अपसरके अत्यन्त आग्रहसे श्रीस्वामीजी उससे मिलने मुगलसराय गये । श्रीस्वामीजीका उपदेश सुन पढ़ उनका मुँह देरता रहा । कुछ ही क्षणके लिये अपनी पत्नीको महाराजजीके पास छोड़ बैठ जाते ल्या, तब महाराजजीने सुरत कहा—‘एकान्तमें किसी भी स्त्रीके साथ बैठना मेरे लिये सम्भव नहीं । शास्त्र यही आदेश देते हैं ।’ अमेज मग ही-मन रोपता हुआ अन्वतक उनके समीप बैठा रहा । बड़ी ही श्रद्धा-वृत्तिसे उसने श्रीस्वामीजीने विदा किया । कई वर्षतक उनके साथ रहने पर मैं इसी निष्कर्षको पहुँचा कि श्रीस्वामीजीने किसी भी स्त्रीको कभी भी अपना चरण भी स्पर्श करनेका अवसर नहीं दिया ।

‘शिव शिवार्चनतत्त्व’, ‘दुर्गा दुर्गार्चन-तत्त्व’, ‘देवता तत्त्व’, ‘शक्तितत्त्व’, ‘पूजातत्त्व’ आदि श्रीयोगप्रधानन्दजी महाराजके उत्कृष्ट उपदेशोंका सङ्कलन श्रीस्वामीजी महाराजने ही अपने जीवनका कण कण जपाकर किया है । उनकी लिखी विपुल सामग्रियाँ—जो आध्यात्मिक जगत्की अशुद्ध निधि हैं—अब भी श्रीनकुलेश्वर मञ्जुमदार, हेडमास्टर हरिहर विशालय, काशीके पास सुरक्षित पड़ी हैं, निरु खेद है अवतक उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया है ।

उनके पास एक पाई नहीं, पर उन्हें कोई चिन्ता नहीं । उनका त्याग, वैराग्य एवं भगवत्प्रेम देख कुछ भक्त समयपर जो भेज देते, उखीसे जैसे-तैसे काम चलता । उनके तीन भाई भी थे, पर अपने लिये ये कभी किसीसे कुछ नहीं चाहते थे । मेरे सामनेकी बात है, एक शुनराती सज्जन आये । स्वामीजीके दर्शन और ज्ञानोपदेशसे अत्यन्त आनन्दित हुए । कुछ सहायताके लिये प्रार्थना की तो स्वामीजीने उसे स्वीकार नहीं किया, फिर भी देय जाकर उन्होंने एक हजार रुपया मनीजार्डसे भेज दिया । उस समय आपको रुपयेकी अत्यन्त आवश्यकता थी,

किंतु आपने उसे शीघ्र ही वापस कर देनेके लिये पोस्टमैनसे कह दिया । मुझे उन्होंने कहा, ‘यह दानकी रकम मेरे लिये विपतुल्य है, जिसे मैं नहीं पचा सकता ।’ मैंने ऐसे किन्ने अवसर देखे हैं, जब उनके पास एक पैसा भी नहीं था । पर वे निश्चिन्त और आनन्दमग्न रहते थे । श्रीस्वामीजीकी भगवान्पूर निर्भरता और भगवान्की ओरसे समुचित व्यवस्था देकर गीतके—

अनन्याश्रितपन्तो मां ये जना पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

—इष्ट चाक्षर मेरी हृद आस्था हो गयी ।

गुमान नामक एक महाद्वारा श्रीस्वामीजीके यहाँ बर्न आदि साध करनेका काम करता था । उक्त निवासका कष्ट था । आपके अधिकारमें छोड़ी भूमि थी । काशी-जैसे नगरकी भूमि आपने उसे बेते ही दे दी और उसके लिये मकान भी बनवा दिया । कल्याणकी तो मूर्ति ही थे वे । किसी की किञ्चित् भी वयस देकर वे अधीर हो जाते ।

श्रीस्वामीजी शास्त्र-वाक्यकी भगवद्वाक्यकी भाँति आदर देते । शास्त्र और धर्मके विषय बातसे उन्हें बहुत धका लगता । किसीकी आलोचना तो उन्होंने अपने जीवनमें की नहीं । सत्यके वे सच्चे उपासक थे । किसी प्रकार भी मिथ्या भाषणको वे जयन्त कर्म समझते थे ।

उपदेश देना स्वाभारण बात है । पर विरुद्ध परिस्थितिमें भगवत्कृपाका अनुभव करते रहना भगवद्भक्तके ही यशकी बात होती है । गुरु, भाई तथा अन्य सगे-सम्बन्धीकी मृत्युके अवसरपर श्रीस्वामीजी भजन करते रहते और अपनी वृद्धा माताको इत प्रचार भगवत्कृपाका प्रभाव बताते कि वे तनिक भी चिन्ता नहा कर पातीं अपितु ‘जय दुर्गा, जय जय दुर्गा’ का गान करने लगतीं ।

जीवनके अन्तिम दिनांमिसे प्रायः कहा करते—‘जगत्से मैं घबरा रहा हूँ । दुनिया मुझे फाटने लौझती है । अब तो श्रीगुरुजीसे यही प्रार्थना है कि वे मुझे अपने चरणोंमें ही बुला लें ।’

कलकत्तेमें वे अपने गुरुपुत्रसे मिलने गये और वहीं बीमार पड़ गये । शरीर यों ही नाकिहीन था । बीमारीसे उठना-बैठना कठिन हो गया । उन्होंने कहा—‘मुझे बाबा विश्वनाथकी पुरीमें शरीर छोड़ना है ।’ उनके आदेशानुसार

श्रीशिवरामकिंकर योगप्रयामन्दजी [पृष्ठ ७४५]

श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय [पृष्ठ ७४६]

स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज [पृष्ठ ७४९]

श्रीदाशरथि स्मृतिभूषण [पृष्ठ]

पानल हरनाथ [पृष्ठ ७४३]

इभु जगद्वन्धु [पृष्ठ ७४३]

श्रीकाठयाव न जा [पृष्ठ ७४३]

श्रीसतदास बाबाजी [पृष्ठ ७४४]

वे गाड़ीमें लिटाकर काशी लाये गये। काशी पहुँचनेपर एक घंटे बाद भगवान्का स्मरण करते हुए उन्होंने मानव-काया त्याग दी।

जिन्हें उनके दर्शन मिल चुके थे, वे दुखी हुए; पर

जो उनके चरणोंमें रहकर उनकी कृपाका लाभ उठा चुके हैं, उनकी व्यथा व्यक्त करना सम्भव नहीं। फिर भी जो उनका चरण संस्पर्श या चुके हैं, उनके भाग्यकी सराहना करनी ही पड़ेगी—यह भगवान्के भक्तकी महिमा है।

श्रीमत्स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज

(लेखक—ब्रह्मचारी श्रीरमेशजी)

पूर्वबंगालके एक साधारण गाँवमें इस महापुरुषका जन्म हुआ था। इनके पिता जगन्नाथ शिवदेवता नीलकण्ठ महादेवके अनन्य उपासक थे। महादेवकी कृपासे ही उनको बहु पुत्ररत्न प्राप्त हुआ था। बालकपनसे ही वे प्रायः उदास और अनासक्त भावमें रहते थे। बहुधा घरसे गायब हो जाते थे और माता-पिता जब व्याकुल होकर हँदने निकलते, तब किसी पेड़के नीचे अकेले उनको ध्यानस्थ सिद्धार्थके समान बाह्यशान्तशून्य अवस्थामें बैठे हुए मिलते। बाल्यावस्थामें वे न तो अनावश्यक कोई बात बोलते और न अनावश्यक किसी वस्तुके लिये आग्रह करते थे। अनावश्यक किसी और उनकी दृष्टि न जाती और न अनावश्यक किसी दिशामें पैर रखते थे। मानो पूर्ण संयम ही बालमूर्तिमें इस धराधाममें अवतीर्ण हुआ था। उनका नाम विनोद रक्खा गया था।

अब वे विद्यालयमें पढ़नेके लिये जाने लगे। वहाँ भी छुट्टी होनेके बाद जब शिक्षक और छात्र क्लाससे बाहर निकल जाते, तब विनोद प्रायः न जाने किस चिन्तामें मग्न बाह्यशान्तशून्य बैठे ही रहते। वे शिक्षक और छात्र दोनोंको प्रिय थे, इसलिये कोई उनके इस भावमें याधा नहीं डालता था। घरपर उनको बहुधा लोग रात्रिमें देरतक ध्यानमें बैठे पाते।

वे तुलसीके बड़े भक्त थे। अपने संघकी संस्थापी सन्तानको कहा करते थे कि 'तुलसी जगन्नाथ देवता हैं। अर्द्धा और अनन्य भावसे देखनेपर कृपा प्रदान करती है।' सुनते हैं कि तुलसी-वृक्षकी अधिष्ठात्री तुलसी देवीने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया था।

सरल और आदर्शशून्य जीवनयापन करना ही उनकी महान् साधना थी। साधारण आलू और नून-भात ही उनका प्रधान भोजन था। भोजनमें अदृष्ट संयम और अखण्ड ब्रह्मचर्य-पालन करके उन्होंने अमिष शक्ति सञ्चय कर ली थी। उनकी साधनकुटीमें सोने-चैतन्यके लिये एक तल्ला,

कुछ पुस्तकें, देवताओंके चित्र तथा एक जोड़ा व्यायामके लिये विशाल मुगदर था। पहननेके लिये उनके पास सय श्रुतुओंके लिये एक भगवाँ वस्त्र और ओढ़नेके लिये चादर रहती थी। रातको वे केवल एक घंटा सोते थे। आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और लगातार छः बर्षोंतक निद्रारहित तपस्याका जीवन व्यतीत किया। एक बार वे नौ दिनोंतक लगातार समाधिमग्न अवस्थामें रहे। पहले शीतकालमें एक कमल ओढ़ते थे और बादको उसका भी त्याग कर दिया। वे प्रायः कहा करते थे कि 'उपादेय, गुरुपाक, पुष्टिकर भोजन करनेसे शरीरमें उच्चैःप्राप्ति आती है और शक्ति क्षीण होती है। अदृष्ट ब्रह्मचर्यके पालनसे मेरे शरीर और मनमें असीम आनन्दकी अनुभूति होती है।'।

१९१३ ई० में १७ बर्षकी उम्रमें उन्होंने बंगिराज बाबा श्रीगम्भीरनाथजीसे दीक्षा ली। दीक्षा लेनेके बाद वे प्रायः बाह्यशान्तशून्य ध्यानमग्न अवस्थामें या अर्द्धमास अवस्थामें एकान्तमें पड़े रहते थे। बाबा गम्भीरनाथ उनकी जंगल-शाड़ीमेंसे खोजकर निकाल लते और कुछ भोजन कराते थे। उनके बाद नाथजीकी आशासे वे काशीपुरीमें अस्वीघाटपर ध्यान-साधना करते रहे। उस समय उनकी अवस्था २० बर्षकी थी। उन्होंने जिस स्थानपर सिद्धि प्राप्त की थी, वही आज श्रीनगचमठ स्थापित है।

उन्होंने कतलया था कि प्यागादि रिपुओंका दहन और इन्द्रियसंघम ही धर्मसाधनाके मूल हैं। ब्रह्मचर्यका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। समाहित मन ही निर्जन गुफा है, मगवच्छ्वालाभके लिये निर्जन गिरि-गुहाकी आवश्यकता नहीं है। मनको संयत और समाहित करनेके लिये सारे विषयोंमें संघमका अवलम्बन करना परमावश्यक है।

वे कहते थे कि धर्मका प्राय अनुभूति, अनुशान

और निष्ठामें निहित है। शास्त्र पदकर या लोगिकों मुखसे सुनकर कभी धर्मकी प्राप्ति नहीं होती। त्याग, सयम, सत्य और ब्रह्मचर्य-पालन ही धर्म साधनाके मूल स्तम्भ हैं।

‘यन जीवस्तत्र मित्र’ इस महामन्त्रकी साधनामें विधि प्राप्त करते, जातिनो नतीन आदर्शमें गठित करनेके लिये

आचार्य स्वामी प्रणयानन्दने अपने कर्ममय जीवनको लोकहितमें उलटाय कर दिया था। भारतीय आर्यजातिके धर्म और साधनामें उन्होंने आधुनिक युगकी विकृतिसे मुक्त करनेका प्रयत्न किया था। उनका अस्वात्म-साधनासे समुज्ज्वल जीवनका महान् आदर्श हमारे लिये सत्य सिद्ध है।

प्रभु अतुलकृष्ण गोस्वामी

(लेखक—आचार्य श्रीप्रणयचिंतोर गोस्वामी एम० ए०, विद्याभूषण, साहित्यरत्न)

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके नित्यसगी श्रीनित्यानन्द प्रभुके वरमें तेरहवीं पीढ़ीमें प्रभु अतुलकृष्ण गोस्वामीका जन्म सन् १९२५ वि० की फाल्गु कृष्ण दशमीकी रात्रिको हुआ। उस समय बङ्गदेशमें घर घर महाशक्तिकी पूजा हो रही थी, आवाहन-मन्त्र उच्चारित हो रहे थे। ऐसे पुण्यकालमें श्रीअतुल कृष्ण गोस्वामी शिशुरूपमें अवतीर्ण हुए। उस समय महामायाकी पूजाका भृदग मानो मगल-वाद्य बजा। शङ्ख ध्वनिने विजय घोषणा की। वैष्णवी शक्तिके आवाहन-मन्त्र उनके जन्मकालका स्वस्तिशब्दन धन। वरकचेष्टा शिशुलिया गोंव उनके आविर्भावसे कृतार्थ हो गया।

शाल्यकालमें अध्ययन किया, यौवनमें उत्साह रखकर संगीतकी शिक्षा प्राप्त की और गायके पण्डा कन्हारिवाल्ले इसराज बजाना सीखा। इस प्रकार रसिकता और सङ्कटयत्ताके द्वारा वे एक विदग्ध नागरिकके रूपमें प्रसिद्ध हो गये। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनोंतक व्यवसाय भी किया। परन्तु साधारिक उल्लास विलासमें उनकी रुचि कहीं मिलनी। उनके अन्तःकरणमें तो अन्त सञ्जाल फल्युके सदृश भस्मिकी भास प्रभावित हो रही थी। साधारिक जीवनमें उनकी रस कैसे मिल सकता था।

फिर तो उनका मन सत्यज्ञकी ओर झुका। श्रीरामानुजा नुयामी वासुदेव महाराज, पुरी धामके बड़े गायत्री, बंगालके प्रसिद्ध तान्त्रिक साधक तारासेपा, वृन्दावनके बाबा रामकृष्ण दासजी, सुप्रसिद्ध महात्मा पागल हरनाथ, परमहंस रामकृष्ण, राजपूतानेके खण्डारीबाबा, सच्चिदानन्द बालकृष्ण मजनाल, वृन्दावनके ग्वारियाबाबा, श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभृति साधकोंके सत्यज्ञ और प्रभावसे उनके जीवनमें नव जीवनका सञ्चार हुआ। वे खड्गदाके श्रीराममुन्दरकी सेवा करनेमें लगे हुए एक महान् साधक थे। लक्ष्मण शास्त्री

द्रविड़, महामहोपाध्याय प्रमथनाथतर्कभूषण, महामहोपाध्याय पण्डीराम तर्कगोपी आदि विद्वान् उनके प्रभावसे गौड़ीय वैष्णव धर्ममें अनुरक्त हुए थे। गौड़ीय वैष्णव-सम्मेलनके वे प्रतिष्ठावा और समापति थे। उनका जीवन प्रेममय और वैराग्यके साधनमें अतिवाहित होता था। वे एक प्रसिद्ध यत्ता और शास्त्रव्याख्याता थे। उन्होंने जो उदार मत और साधनाकी बढ़ति चलायी है, उससे अनुपाणित होकर लक्षों भक्तोंने वैष्णवधर्मको अपना जीवनादर्श बना लिया है। वृन्दावनीय रसवी साधना उनके जीवनमें मूर्तिमत्त हो गयी थी। कभी कभी वे प्रेमसमाधिमें डीन हो जाते थे। उनके यत्न ‘समुत्तिष्ठप्रह’ नामक पुस्तकमें प्रकाशित हुए हैं। ‘नामान निधि’, ‘भक्तेर जय’, ‘पूजार गत्त’ आदि ग्रन्थोंमें साधना और अनुभूतिके विचित्र विन्यास साधकोंको विस्मित कर देते हैं। साहित्यके द्वारा भागवत-रस वितरण करना उनके जीवनकी विशेषता है। वे आदर्श भक्त महापुरुष अपने नित्यके व्यवहारकी सामग्रीको भी प्रार्थियोंको दान कर देते थे। उन्होंने जीवनमें जो अर्थवैश्वर्य किया था, उसका अधिकांश घरमारोगियोंकी चिकित्साके लिये कारिदा अस्पतालको दान कर दिया।

सगीताचार्य विष्णुदिगम्बरजी उनके अन्तरंग मित्र थे। कश्मिरवाजारके राजा स्वर्गीय मर्गान्द्रचन्द्र नन्दी उनके प्रधान अनुरागी भक्तोंमेंसे थे। वे कभी काशी, कभी पुरी और कभी वृन्दावनमें वास करते थे। महात्मा तुलसीदासजीकी नाम-महिमा-दोहावलीको ‘तुलसी-मञ्जरी’ नामसे बैंगन भापा में व्याख्याके साथ उन्होंने प्रकाशित किया था। वे स० २००१ में गांधी जयन्तीके दिन इस लौकिक शरीरका त्याग करके अपने प्रियतम श्रीराधा-श्याममुन्दरके पादपद्मोंमें विजीन हो गये। उन्होंने कहा था—भक्तकी जय हो, बड़ मरण है, बड़ नित्य प्रकाशरूप है, भक्त स्वयंराश भगवान्को भी प्रणम्य करता है, इसलिये भक्त भगवान्में भी बड़ा है।

भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण

(लेखक—आचार्य श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी एन० ए०, विद्याभूषण, साहित्यरत्न)

बंगालके बीरभूमि जिलेके एकचक्रा ग्राममें इनका जन्म हुआ था। इन्होंने किसी स्कूल वा कालेजमें शिक्षा नहीं पायी थी। घरपर एक मराठी पण्डित रहते थे। उनसे ही इन्होंने पाणिनीय व्याकरण और अन्य शास्त्र पढ़े थे। लिंडिस्टॉन नामक एक विदेशी पण्डितसे घरपर ही इन्होंने अंग्रेजी सीख ली थी। इस तरह पूर्व पश्चिमके अच्छे पण्डितोंका साथ करके इन्होंने खुने हुए ग्रन्थोंका एक पुस्तकालय कर लिया था जो एक विद्यालय ही हो गया था।

सतरह वर्षकी अवस्थामें पितृ-विशोग हो जानेके कारण इनके जीवनमें एक विशेष परिवर्तन हो गया। ये पूर्व-बंगालके ढाका शहरमें जाकर दुखी-नारीयोंकी सेवामें लग गये। परंतु पूर्ण सेवाके लिये चिकित्साशास्त्रके जाननेकी आवश्यकता थी। ये कलकत्ते वापस आये और किसी प्रकार मेडिकल कालेजमें चिकित्साशास्त्रका अध्ययन किया। साथ-ही-साथ संस्कृत कालेज पुस्तकालयसे संस्कृतकी पुस्तकें लेकर संस्कृत-भाषाका भी अभ्यास कर लिया।

इसी समय महात्मा विधिरकुमार घोषने इनको श्रीगौराङ्गकी ओर लगाया। इस विषयपर ये 'विष्णुप्रिया', 'आनन्द-बाजार' आदि पत्रिकाओंमें प्रयत्न लिखते। आपने श्रीमत् रूपसनातन-शिक्षामृतः, श्रीराय रामानन्दः, श्रीङ्गणमाधुरी, गंभीरामें श्रीगौराङ्ग, श्रीगोपीगीता, श्रीनाममाधुरी, चण्डीदास-विद्यापति, जगन्नाथवल्लभः, अद्वैतवादः, आनन्दमीमांसा, आत्मनिवेदनः, श्रीगीतगोविंद आदि बहुतसे वैष्णव-ग्रन्थोंकी रचना और अनुवाद भी किया था। बहुत-सी पत्र-पत्रिकाओंका सम्पादन भी ये करते रहे। अग्रगण्य अखिल

भारत वैष्णवसम्मेलनके ये सभापति हुए थे।

विश्वकवि रवीन्द्रनाथसे इनकी खास घनिष्टता थी। एक बार श्रीधितिमोहनके साथ ये कविगुरुसे मिलने गये थे। बातें करते बहुत देर हो गयी; विदा होते समय इन्होंने कहा—“इतना समय बीत गया है; वह तो पता ही नहीं था। सचमुच हम न तो 'काल'की ही जानते हैं और न 'काली'को ही। हम तो वैष्णव हैं; कहीं कोई जान या अनजानमें भाव (प्रेम)के घरमें अपराध करेंगे तो प्रेमके ठाकुर हमें कभी धम्मा नहीं करनेके। यतः, यह अपराध कभी न हो।” कविगुरुने उत्तरमें कहा—“विद्याभूषणजी! स्वार्थी मनुष्योंकी भाँति केवल अपने ही लिये यह प्रार्थना न करें; अपितु हमारे लिये और सारे जगत्के लिये भी यही प्रार्थना करें। भावके घरमें कोई अपराध न करे। जगत्के सारे अपराध क्षम्य हैं; पर इस अपराधसे कहीं छुटकारा नहीं।”

एक वीर ब्राँसे अधिक जीवित रहकर इन्होंने आदर्श जीवन बितानेका पथ दिखलाया है।

ये उल्लूक-मधुर भक्तिमार्गके उच्चश्रेणीके सिद्ध पुरुष थे; पर कर्मोंकी अवहेलना नहीं करते थे। यहल्य थे; परंतु अपना जीवन संन्यासीकी तरह बिताया करते थे। इनके पुत्र और स्त्रीकी मृत्यु छोटी अवस्थामें ही हो गयी थी। इन्होंने अपनी भक्ति-प्रेमप्रापित दार्शनिक प्रतिभासे और अपने दीर्घजीवनके आदर्श कार्यकलापसे वैष्णव-जगत्की जो अपूर्व सेवा की है; उसकी कहीं तुलना नहीं मिल सकती।

भक्त दाशरथि स्मृतिभूषण

(लेखक—संत श्रीसीतारामदास बोकरनाथ महाराज)

हुमली जिलेके दिगमुई ग्राममें इनका जन्म हुआ था। इनके पितामह श्रीनारायणचन्द्र मट्टाचार्य बड़े भगवद्भक्त थे। भगवन्नामका जप करते हुए उन्होंने गङ्गा-जीके पवित्र जलमें बैठकर अपने पार्थिव शरीरका परित्याग किया था।

श्रीदाशरथिके बाल्यकालमें ही इनके पिताका देहविवर्ण

हो गया था। उस समय इनकी दो बहिनें अविवाहिता थीं। माताने किसी प्रकार कष्ट सहन करके इनकी पढ़ाया-लिखाया एवं इनकी बहनोंका विवाह-कार्य सम्पन्न किया। बाल्यवस्थामें ही ये प्रतिभासम्पन्न थे। गुरुश्रीगण इनसे सदा प्रभावित रहते। गौर शरीर, प्रयत्न ललट एवं हँसला-या मुख सबको मोहित कर लेता। माताके इकट्ठेते पुत्र

होनेके कारण ये इन्हें अधिक दुखारसे रखती । इस दुखारसे इनको स्वामाविक ही उद्विग्न बना दिया ।

चौदह वर्षकी अवस्थातक इन्होंने व्याकरणकी शिक्षा प्राप्त की । इसके अनन्तर श्रीशारदाचन्द्र स्मृतिरत्ने इन्होंने स्मृतिशास्त्रका अध्ययन किया । अध्ययनकालमें सरकारी ओरसे इनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी । दुर्भाग्यवश अध्ययन कर ही रहे थे कि बीचमें ही माता यातव्याधि ग्रस्त हो गयीं, जिसके कारण इनको बाध्य होकर घर जाना पड़ा । माताका यह रोग बढ़ता ही गया । सेवा श्रुश्रूषामें रहनेके कारण ये फिर पढ़ने न जा सके ।

अब अपने गौरवमें ही इन्होंने एक पाठशाला स्थापित कर ली । जो भी इनसे मिलता, वह इनका भक्त हो जाता । इनकी सब बातें अद्भुत थीं । किसीके घरमें कोई भी बीमार होता तो ये स्वयं उसकी सेवामें लग जाते । चिकित्सा आदिकी व्यवस्था करते, आवश्यकता होनेपर मित्रमण्डलीसहित रातभर जागरण करते और रोगीकी सुविधाओं ध्यान रखते ।

तेतरिया गाँवके दामोदर गोस्वामी बड़े भक्त थे । उनसे ही इन्होंने दीक्षा ली थी । दीक्षाके बाद ही ये अपनी साधनामें प्रवृत्त हुए । गाँवसे दूर जेठोंके बीचमें भीतरग माताका मन्दिर था । वहाँ जाकर ये ध्यान लगाया करते । एक दिनकी रात है, ये ध्याननिमग्न थे कि बड़ा भारी सोंप आकर उनके शरीरपर चढ़ने लगा । उसके शीतल स्पर्शसे इनका ध्यान भंग हुआ । इन्होंने देखा कि सोंप है, परन्तु ये निश्चित बैठे रहे । सोंप स्वयं बिना कष्ट दिये उतरकर धीरे धीरे चला गया ।

ये यजमानोंसे अपनी जविका चलाते । कुछ दिन तो इनका जीवन कष्टमय ही बीता । दरिद्रता चरम सीमापर थी । वेचल यजमानोंकी दयापर ही ये निर्भर थे । खेती-बारी कुछ थी ही नहीं, किसी प्रकार बाजारसे आगल छे आते और पेट भरते । परंतु कमी-कमी तो अज्ञाभावके कारण अनसनकी भी गौत आ जाती । मनमें आया कहीं कोई नौकरी मिले तो कर लें, पर भगवान् की इच्छा कहीं नहीं मिली । साधन बढ़नेपर तो इसी इच्छा भी भर गयी ।

कुछ मित्रोंके साथ एक बार ये दीर्घाचर्याक्रममें मगध दर्शनार्थ प्यारे । वहाँ पहुँचकर माताप्रेममें ये इतने निमग्न हो गये कि बाल्यकाल दृष्ट हो गया । साधियोंने उनके शरीरको हिलवा-झुड़ाया, परन्तु कोई बाध चेष्टा उननी न

हुई । शरीरको न सँभाउ सकनेके कारण ये सहसा समुद्रतटपर गिर पड़े ।

मगधाम्में इनका हृदय इतना आहत हो गया था कि नीलाचर्याक्रमसे लौटनेपर ये सदा भगवान्के चिन्तनमें ही निमग्न रहते और इनके नेत्रोंसे अश्रुधारा अकल बहा करती । अपने एक मित्रके अनुरोधसे मगध होकर इन्होंने एक सन्ध्या में नगरी, जिसका उद्देश्य जगत्कल्याण और आत्मोन्नति था । प्रति रजिमारको नगरवीर्तनका दल निकलता था । शरीर्तनमें मस्त होकर ये दोनों हाथ उठाकर नाचते थे । भावोन्मत्तमें अश्रुधारासे इनका मुख भीग जाता, शरीर रोमांचित हो उठता । कीर्तन-समाप्तिके बाद भी वे शरीरात भाव-समाधिमें ही रहते ।

श्रीभागवतमहापुराणकी कथाओं इनकी रचि थी ही और इसीकी रचना वे यजमानोंके घरोंमें जाकर कराकर सुनाया करते थे । श्रीकृष्णलीलासम्यन्धी अनेक प्रयोगोंका इन्होंने समझ लिया । श्रीकृष्णलीलाके वर्णनमें ये सहज ही जाते और उनके ये इतनी मधुर वाग्वि सुनाते कि लोग गद्गद हो जाते ।

एक बार उन्हें निमोहिता हो गया । दो-तीन दिनोंतक ये थाहासनस्थ रहें । इस बीच एक दिन वे उपस्थित लोगोंसे कहने लगे कि मैं अभी एक नये प्रदेशमें गया था । वहाँ मैंने बहुतसे मशपुष्पोंको देखा । उनके छत्रे-चौड़े दूधके समान सदैव शरीर थे । जब मैं उनके समीप पहुँचा, तब मेरा रूप भी वैसा ही हो गया । मशपुष्पोंकी बद मण्डली जिनके उदरके छिपे ही आयोजित हुई थी । सब मत-मत्तन्त्रोंके अनुसार सर्वथापारणके श्रिये एक कल्याण कारक मार्ग निश्चित करना था । घारे मशपुष्पोंने अपना अग्रा मत मण्डलीक सम्पुष्ट रखी । अन्तमें मुझे भी अपना मत प्रदान करनेकी आज्ञा मिली । मैंने शास्त्रप्रमाणसहित बतलाया कि 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥'—इस मन्त्रका कीर्तन ही सर्व साधन है । इसपर सब बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवत्प्राम वीर्तनसे वह स्थान उसी समय गूँच उठा ।

उनकी इच्छासब देवोंमें भगवत्प्राम-वीर्तनके प्रचारकी थी और साधनसमितिमें इस महामन्त्रकी ही शरीर्तन होता था । चारों ओर जोरसे नाम प्रचार होने लगा । बालक, युवा, वृद्ध, सभी भगवान्के नामकीर्तनमें मत्तपड़े होने लगे । इस प्रकार

संकीर्तनकी चारों ओर मानो एक बाढ़-सी आ गयी।

एक बार वे अपने किसी यजमानकी कन्याके विवाहमें धनबाद गये थे। वहाँसे तारीफाट गये। वहाँ अचानक वे निमोनियासे ग्रस्त हो गये। अवस्था बिगड़ने लगी। काशी जानेकी उनकी इच्छा थी; परंतु प्रभु वहाँ उनको काशीवास कीर्तन जारी है।

भक्त श्रीसरोजकुमार

(लेखक—श्रीकमोदनाथ मुखोपाध्याय)

श्रीसरोजकुमारका जन्म बंगालमें हुगली जिलेके 'विधाटी' नामक ग्राममें हुआ था। वे चौबीस परगनेके आगडपाड़ा नामक स्थानके रहनेवाले थे। इनकी माताका देहान्त इनकी बाल्यवस्थामें ही हो गया एवं विमाताने ही इनका लाइन-पोलन किया। अभ्ययनकालमें पितासे भी वियोग हो गया; अतः अर्थाभावमें ही किसी प्रकार इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कालेजसे एल्० एम्० एस्० डिग्री प्राप्त की। कुछ दिन पूना कृषि-कालेजके अध्यापक-पदपर रहकर आगडपाड़ा लौट आये और चिकित्साद्वारा ही अपना जीवन-निर्वाह करने लगे।

यहाँ इनका परिचय पानीहाटी ग्रामके भक्तप्रवर, शिक्षावती नरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्यायसे हो गया। उनके प्रभावसे इन्होंने वैष्णवसाधना-पथ प्रदश कर लिया। पानीहाटी ग्राममें उन दिनों भगवन्नामका सूत्र प्रचार था। अन्ततम स्वातन्त्र्यनामा नामप्रचारक श्रीराधारमण चरणदास यावाजी भी कभी-कभी वहाँ आकर निवास किया करते एवं हजारों लोग उनकी नाम-कीर्तन-सरितामें स्नान करके कल्याण-लाम करते। नरेन्द्रनाथ अच्छे लेखक थे। इन्होंने चैतन्य-चरितपर कई नाटक लिखे थे। सरोजकुमार अपने मित्रोंको उत्साहित करके उनके साथ इन नाटकोंका अभिनय करते। इन अभिनयोंमें हजारों लोग आते और इस प्रकारसे वे महाप्रभुकी कीला और नामका प्रचार किया करते।

देनेवाले थे। बाकी रातको वे होठोंमें आये, सिरहाने गञ्जाबल था और भगवान्का नाम निरन्तर चल रहा था। इसी अवस्थामें उन्होंने नित्यधामकी यात्रा की।

उनकी साधन-समितिद्वारा आज भी भजन, नाम-कीर्तन जारी है।

सरोजकुमार एक ख्यातिप्राप्त चिकित्सक और उच्च ओरके प्रभावशाली व्यक्ति थे। नाम-कीर्तन-प्रचार आदिका अच्छी प्रकार सञ्चालन करनेके लिये उन्होंने एक संस्थाकी नींव डाली। इसका नाम 'हरिभवा' रक्खा गया। आगडपाड़ा-में इस संस्थाका एक मकान बनाया गया। इस 'हरिभवा' में ये रोज नियमित रूपसे रात्रिमें सामूहिक नाम-कीर्तन किया करते एवं बादमें उपस्थित भक्तोंको सरोजकुमार उपदेश देते थे।

जीवनके लिये सर्वोपयोगी वस्तु एवं भवभोगकी एकमात्र अमृतोपधि ये भगवन्नामको ही बताया करते। महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके प्रेमकी अति उच्च एवं चिह्नक्षण चमत्कारोंसे पूर्ण स्थितिका वे वर्णन करते; उस समय ऐसा लगता मानो साक्षात् चैतन्यदेव ही स्वयं लीलाका अनुष्ठान कर रहे हैं। ये भावावेशमें गद्गद हो उठते और सभीको भगवन्नाम-कीर्तनका ही आग्रह लेनेके लिये उत्साहित करते थे। इन दिनों इनके द्वारा भक्तोंमें नाम-कीर्तनका प्रचार अत्यन्त बढ़ा।

वे अपने जीवनकी बात किसीसे नहीं कहते। यहाँ किसीकी पहुँच नहीं थी। हाँ, उनका जीवन एक नवीन पयका अनुसरण कर रहा है; यह सब लोग अनुभव करते थे।

सत्य है, ऐसे ही महापुरुषोंके आविर्भावसे अद्यान्तिमय जगत्में धान्तिका प्रवाह बढ़ सकता है; जीवोंमें पशु-प्रवृत्तिकी कमी होकर मानवताके भावोंका आविर्भाव हो सकता है।

भक्त-वाणी

यथा तरोर्मूलनिवेचनेन तृप्यन्ति तत्सकन्धभुजोपशखाः।

प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या ॥ (श्रीमद्भा० ४।३१।१४)

—देवर्षि नारदजी

जिस प्रकार वृक्षकी जड़ोंको सींचनेसे उसके तने, शाखा, उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता है और जैसे भोजनद्वारा प्राणोंको तृप्त करनेसे समस्त इन्द्रियों सचेत हो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीभगवान्की आराधना करनेसे सभीकी आराधना हो जाती है।

ब्रह्मर्षि श्रीसत्यदेवजी महाराज

(लेखक—प० श्रीगणेशीलालजी शर्मा)

ब्रह्मर्षि सत्यदेवजी महाराज शान्तिप्रिय और एकाग्रान्तिष्ठ महात्मा थे । वे भगवान् को सा कहा करते थे, माँके रूपमें ही उनकी उपासना करते थे । उनका जन्म पूर्ववक्त्रके बरिसाल जिलेके नवग्राममें हुआ था । वे प्रसिद्ध साधक भैरवचन्द्रके दौहित्र कैलाशचन्द्रके पुत्र थे । उनकी माता खारदासुन्दरीने प्रसिद्ध तारापीठ-देवता श्रीमुनन्दा देवीकी उपासनाके पञ्चरूप उनको पाया था । बचपनसे ही उनके घरफार शुभ थे । वे अपने पिताकी देखा देती नित्य भगवद्भिग्रहके सामने बैठकर ध्यान और चिन्तन किया करते थे । उनका नाम घरचन्द्र था । उनकी बासबासछाये ही छात्रोंमें बड़ी अच्छी पहुँच थी । वे माताजी आशुते जीविका निर्वाहके लिये कृषकत्वे चले आये । लोग उनकी सत्यिकतासे आकृष्ट होकर शिष्य बमनेकी प्रार्थना करने लगे पर उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं अन्धा हूँ एक अन्धाया (ईश्वर) का प्रकाश किस तरह दिया सकता है । धीरे धीरे उनकी दृष्टि भगवान् की ओर बढ़ने लगी । स्वावलम्बनका भाव विकसित होने लगा । उनका मन विवाहित जीवनमें नहीं लग सका, वे रातको गङ्गा तटपर विचरणकर माँको पुकारते रहते थे । उनकी माताको आशङ्का हुई कि कहीं वे घर छोड़कर चले न जायें, पर उन्होंने घर न छोड़नेका पूरा पूरा विश्वास दिलाया । वे घरपर रहकर ईश्वर भजन करने लगे ।

एक बार वे विरह-कातर होकर प्रियतम प्रभुकी योजना बल्कलेकी चौड़ी सड़कपर चले जा रहे थे, वे अपने मित्र गाल महोदयके घर जा रहे थे । आधी रातका समय था, उन्होंने थोड़ी दूरपर वाली भगवती रातमें एक मन्द प्रकाश देखा । पहले तो उन्हें कुछसेका भ्रम हुआ, पर आधी रातको कुहलिकी सम्भावना तो थी नहीं । उन्होंने मन ही मन उस पवित्र ज्योतिषी प्रणाम किया । उनको विश्वास हो गया कि मा—(ईश्वर) ने दर्शन दिया है । उनका जीवन बदल गया । सतारके प्रति वातावरण वैराग्यका उदय हुआ । उन्होंने त्यागपूर्ण जीवनका चरण किया, परिवारवालोंकी सम्मतिसे वैराग्य धारण कर लिया ।

ब्रह्मर्षि सत्यदेवजी महाराजने 'साधन-समर'—दुर्गा सप्तशतीका विरक्षण साध्य लिया । वे भाव कहा करते थे कि भगवान् सर्वत्र व्याप्त हैं । उनका दर्शन बग कणमें करना चाहिये, उनको खोजनेकी आवश्यकता नहीं है, वे तो—जड़ और जङ्गलमें नियमान ही हैं । भक्ति प्राप्तिके मूलधार भद्रा और विश्वास हैं । वे बड़े सत्प्राणायामी महात्मा थे ।

उन्होंने समाधि लेते समय कहा था—मैं नित्य सनातन ब्रह्म हूँ, जन्म मृत्यु मिथ्या हैं, केवल ब्रह्म ही सत्य है । बैंगला सन् १३३९ में उन्होंने समाधि ले ली ।

भक्त महेश

(लेखक—श्रीगोपालचन्द्र शर्माजी, वेदान्तशास्त्री)

भक्त महेशका जन्म बंगालमें हुआ था । विद्यार्थि जीवन-कालमें ही पूर्ववक्त्रके शुभ सहकारोंके फलस्वरूप उनके मनमें शुद्ध भक्तिभावका उदय हुआ । उनके गाँवमें एक जटाधर नामक साधु रहते थे, उनके उत्सङ्गसे उनकी भक्ति निष्ठा उत्तरोत्तर दृढ़ होती गयी । भक्त महेश एकान्तमें बैठकर निष्कामभावसे भगवान् को दर्शनकी याचना किया करते थे । घरमें भगवान् की श्रृङ्खणकी मूर्ति स्थापित थी, वे भगवान् के विग्रहके ध्यानमें रात दिन मग्न रहते थे । भगवान् के ही श्रृङ्खार आदिमें वे अपने समयका सदुपयोग करते थे । माता पिताको यह आशङ्का थी कि महेश घर

छोड़कर चले न जायें, इसलिये वे उन्हें सतरह वर्षकी कोमल आयुधामें विवाह-चपनमें जड़नेके लिये तैयार हो गये । महेश विवाहके पूर्व ही एक रातको भगवान् के जप करते हुए श्रृङ्खणके लिये चल पड़े । रतनपुरा ग्रामके हरिकीर्तन उत्सवमें सम्मिलित होकर वे प्रजेके प्रेम देवता श्रीकृष्णका ध्यान कर रहे थे कि एक साधुने उनके कानमें धीरे धीरे मन्त्रोंका उच्चारण किया । वे वहींसे आगे बढ़े ।

उन्होंने कुछ दिनोंकर काशीमें निवासकर एक साधुके कक्षेपर विन्यासचक्री यात्रा की, वे सती और साधुओंके

मिलनके लिये बड़े उत्सुक थे । कुछ दिनोंतक अष्टशुद्धी पहाड़ और उसके आस-पासके भागोंमें भ्रमण करते रहे । उन्होंने भगवान्‌के चिन्तन, ध्यान, पूजन तथा स्मरणमें खाने-पीनेकी चिन्ताको भुला दिया । तदनन्तर वे हरिनामकी ध्वनि करते हुए वृन्दावन-की ओर चल पड़े । नयन और हृदय भगवान्‌ श्यामसुन्दरके दर्शन तथा मित्रनेके लिये लाजपित थे । महेद्य भक्तिकी राजधानी वृन्दावनमें पहुँच गये । वे गोविन्दजी-के मन्दिरमें गये । उस समय भगवान्‌की आरती हो रही थी । उन्होंने गोविन्ददेवकी कमनीय कान्ति और रमणीय

छविका देवदुर्लभ रसास्वादन किया । उसके बाद वृन्दावनके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मन्दिरोंकी परिक्रमा करके भगवान्‌के दर्शन-रसामृतसे अपने आपको रूत किया । उनका मन तो गोविन्ददेवजीके रूपपर वासक्त हो चुका था । वे गोविन्दजीके मन्दिरमें लौटकर भगवान्‌को निहारने लगे । मन्दिरके गोस्वामीजीकी दृष्टि उनपर पड़ी, वे उनके रूप-लावण्यसे आश्चर्यचकित होकर पास आये । महेद्यने अपने मनकी बात बता दी, उन्होंने कहा कि—महाराज ! मैं तो पूर्णरूपसे गोविन्दजीका ही हो चुका हूँ । गोस्वामीजीने उनको मन्दिरमें स्थायी निवास प्रदान किया । वे आजीवन गोविन्दजीकी ही सेवा करते रहे ।

भक्त स्वामी श्रीरामतीर्थ

प्रसिद्ध महापुरुष स्वामी रामतीर्थका जन्म पंजाब-प्रान्तके मुरलीवाला गाँवमें एक उत्तम गोस्वामी ब्राह्मणकुलमें सन् १८७३ की दिवालीके दिन हुआ था । जन्मके कुछ ही दिनों बाद आपकी माताका स्वर्गवास हो गया और आपके पालन-पोषणका सारा भार आपकी बुआपर पड़ा । बुआ परम साध्वी थी और बालक रामको लेकर वह कथा-कीर्तन तथा मन्दिरोंमें जाया करती थी, इनका नाम तीर्थराम था ।

गौचकी पढ़ाई समाप्तकर तीर्थराम गुजरौवाला आये और वहाँ भगत धनारामकी देख-रेखमें आपकी शिक्षा शुरू हुई । आर्थिक स्थिति शोचनीय थी ही और विद्यार्थी-अवस्थामें आपको अनेकों महान्‌ सङ्कटोंका सामना करना पड़ा । प्रायः ऐसा होता कि भूख लगी है, पर पासमें पैसे नहीं हैं कि भोजन मिले । फिर भी बड़े मस्त रहते । पढ़ने-लिखनेमें आपकी विचक्षण बुद्धि और अप्रतिम मेधा देखकर सभी चकित हो जाते । बी० ए०में प्रथम आनेपर आपको साठ रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलने लगी । गणितमें एम्० ए० करके आप उसी कालेजमें गणितके प्रोफेसर हो गये ।

श्रीकृष्ण-प्रेमका नशा छाने लगा, राखी-किनारे प्रातः-सायं बंटो प्रेममें लगे रहते । होशमें आते-तब 'हा कृष्ण ! हा कृष्ण' कहकर रोने-तड़पने लगते । छुट्टियोंमें मथुरा-वृन्दावन पहुँचते और श्रीकृष्ण-भक्तिका अमृत पीते । उपनिषद् और वेदान्तके अन्यान्य ग्रन्थोंके अनुशीलनके साथ-साथ उत्तरा-

खण्डमें जाकर एकान्तसेवनका चसका लगा । दृढ़ वैराग्य और अपार प्रेम । गङ्गा और यमुनाका अद्भुत मिलन ! उत अममलीका क्या कहना ! 'मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ, संसाररूपी बुद्धिपाके नखरे-टखरे और हावभाव मुझे सुगन्ध नहीं कर संकते ।'

सन् १९०० ईस्वीमें नौकरी आदि छोड़कर आप बनकी पधारे । तीर्थराम अब स्वामी रामतीर्थ हो गये । राम 'राम बादशाह' बन गया । अब आप सर्वथा उन्मुक्त होकर ॐ । ॐ । गुनगुनाते फिरते और अपने-आपको प्रभुमें खोये रहते । लोगोंके विशेष आग्रहपर विश्वधर्म-परिषद्‌में सम्मिलित होनेके लिये आप जापान गये और वहाँसे अमेरिका । जो भी आपकी मस्ती देखता, वही मुग्ध हो जाता । अमेरिका-के पत्रोंने आपका परिचय Living Crist 'जीवित ईसा मसीह'के रूपमें दिया । वहाँ कई लोगोंने आपसे संन्यासकी दीक्षा ली ।

दाई वर्ष विदेशोंमें बिताकर आप पुनः उत्तराखण्ड लौट आये । सन् १९०६ की दिवालीका प्रातःकाल था । आज आपकी मस्तीका कुछ और ही अंदाज था । ॐ । ॐ । की धुन लग रही थी । गङ्गामें डुबकी लगाने उतरे । गङ्गाकी प्रखर धारोंमें शरीर बह-चढ़ा । शरीर गङ्गामें बहा जा रहा है और राम ॐ । ॐ । की धुनमें चूर है ! दिवालीके ही दिन बह आया था और दिवालीके ही दिन वह लौट गया अपने प्रभुमें ।

संत श्रीनाग निरङ्कारीजी

(लेखक—स्वामीजी श्रीफलनिधिजी महाराज)

संत श्रीनाग निरङ्कारीजी महाराजका जीवन चरित अलौकिक और चमत्कारपूर्ण विदियों और घटनाओंका प्रतीक ही नहीं; तपस्या, योगसाधना, वैराग्य और सवमसा सजीव साहित्य भी है। अपनी कुछ ही वर्षों पहले उन्होंने फार्मिक शुद्धा चतुर्दशीको महासमाधि ली थी। यह घटना जगान नहीं है कि उनका जन्म विक्रमजी किशु शताब्दीमें हुआ था। उनकी आयुका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। उनकी बाणी और पररचनासी ऐतिहासिक समीक्षासे पता चलता है कि उन्होंने उस समय जन्म लिया था, जब भारतमें सामान्य प्रभुता अपने तीसरे पहरपर थी, मोरी-सत्ताका प्रवेश नहीं हुआ था। वे पञ्जाब प्रान्तके अलीपुरके राजाके परमें पैदा हुए थे। बचपनसे ही साधु सत्तोंमें उनकी प्रगाढ़ रुचि थी। वे बड़े अहङ्ग और मत्त रहा करते थे। मगलान्ते आश्रममें उनकी उसी समयसे हृद विश्रार था। वे कीमती-से-कीमती धार, सोनेकी अँगूठी आदि सङ्कपर लेते समय साधुओंको दे दिया करते थे।

उनके पिता यवनोंसे लड़ते हुए एक युद्धमें मारे गये। नागाने राजमहल त्यागकर प्रभुतिजी रमणीय गोदमें, चरिताओंके तपः, धर्म और पहाड़ोंकी गुफाओंमें अलख जगाना आरम्भ किया। वे बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे 'भक्त निरङ्कन' कहा करते थे। धीरे धीरे उनकी मन्द नामकजीके तथा उनके उत्तराधिरारिणों—रामदास, अमरदास, अमर आदिके भक्तिशिद्धान्तकी ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने अपनी ब्रह्मचारीमें मानव आदिवा बड़ी भक्तिसे क्षरण किया है और नि रुन्दे उनसे स्वयं उनकी बड़ी आस्था और अचल निष्ठा भी थी।

नागानी महाराज हठयोगी, राजयोगी और लक्ष्मणी—सब कुछ थे। वे परमहंस थे, अवधूत थे। पञ्जाब प्रान्तके

बाद उन्होंने उत्तर प्रदेशमें भावती भागीरथी, कालिन्दी, सरयू तथा गोमती आदिसे तर्पण अलख जगाना आरम्भ किया। विशेषतया (कर्णपुर) कलपुरके आत पापके जनपदोंमें उनके जीवनका अधिराज्य बीता। कानपुर जनपदका पापी राज्य उनकी तपोभूमि है।

कभी कभी महा होकर वे पद लिखाया करते थे, उनके पदोंसे पता चलता है कि वे होश लोकांतर और जन्म जन्मान्तरकी अनुभूतिमेंके प्रतीक थे। शिष्यतत्त्वमें नाग निरङ्कारीजी पूर्ण पटुंन थी, ऐसा लगता है कि वे बाह्यशान ध्यान होकर कैलाशतोनेत्रमें त्रमण किया करते थे। सिद्धिओं उनके चरणोंपर नव रदती थीं। वे तिग्रस, नैपाल और चीन पैदल गये थे, चीनमें कैला एन दिन ठहरे थे। एक अमेज के उद्यानमें विश्राम कर रहे थे कि वह आया, श्रद्धापूर्वक उसने स्वाय-स्वाय करपा।

एक बार आप दरबारमें गङ्गाजीमें बृद्धकर अहस्य हो गये थे, लोगोंने सनका अत समाधि ले ली, पर कुछ दिनोंके बाद अपनी सपोभूमि पालीमें दीख पड़े। वे पूरे अवधूत थे, छोटे-छोटे लङ्कानोंसे लय लेते थे। छड़के उन्हें शीत, बरपात अथवा धूमने जहाँ भी बैठा देते, वे तपकक बैठे रहते, जबतक कोई बालक उन्हें दूसरी जगह न ले जाता। अलोचरके राजाने पागल तमझकर उन्हें एक बार कनोमें बद्ध करवा दिया था। उन्होंने 'अकल' शब्दका उच्चारण किया, राजाने उन्हें मुक्त कर दिया।

उन्होंने अपने पदोंमें भगवान् श्रीहृण्णके प्रति पूर्ण निष्ठा दिखायी है। उनकी ब्रह्मचारी सत-साहित्यकी अद्भुत देन है। वे सत्य-रोगी थे। स. १९९९ वि० में पालीमें उन्होंने समाधि ले ली। वहाँ फार्मिन्में बहुत बड़ा मेल लगता है।

भक्त-बाणी

अकाम. सर्वकामो या मोक्षकाम उदात्तः । तन्निष्ठे भक्तियोगेन यजेत पुरुषं पटम् ॥

—श्रीभुवनेश्वरी

(श्रीमद्भा० २।३।१०)

जो बुद्धिमान् पुरुष है —उह चाहे निष्काम हो, समस्त कर्मकाओंसे युक्त हो अपना मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीन भक्तियोगसे कोष्ठ पुरुषोत्तम भगवान्की ही आराधना करनी चाहिये।

भक्त रत्नमोहन विद्याभूषण [१४ ७५१]

श्रीसत्यदेवजी महाराज [१४ ७५४]

प्रभु श्रीअनंतलक्षण गोस्वामी [१४ ७५०]

ठाकुर सरोजकुमार [१४ ७५३]

खामी रामतीर्थ [पृष्ठ ७५५]

सत श्रीसियारामजी [पृष्ठ ७९०]

भक्त श्रीरघुजी [पृष्ठ ७५८]

भक्त कोटिलजी [पृष्ठ ७९१]

रसिकभक्त सरसमाधुरीजी

(लेखक—श्रीरामलखनदासजी, श्रीवैजनाष्टदासजी)

अभी केवल कुछ ही दिनोंकी बात है। परम रसिक भक्त महात्मा सरसमाधुरीजीने भगवान्‌के रूप-लावण्य और सौन्दर्य-माधुर्यका चिन्तनकर राजस्थानमें श्रीराधा-कृष्णकी भक्तिका बड़ा प्रचार किया। केवल जयपुर ही नहीं, समस्त उत्तरी भारतकी भक्ति-चिन्तन-धारा, उनके सरस पदों और लीला-चिन्तनसे प्रभावित हुई।

ग्वालियर राज्यके मन्दसौर ग्राममें सं० १९१२ वि० में सरसमाधुरीजीने जन्म लिया था। उनके पिताका नाम धर्मराम और माताका पार्ष्णी था। वे गोड़ ब्राह्मण थे। उनका परिवार अत्यन्त भगवद्‌भक्तिसम्पन्न था। पाँच वर्षकी अवस्थामें वे अपनी माताके साथ ननिहाल—अलवर आये। वहाँ बड़े-बड़े महात्माओं और साधु-संतोंके दर्शनने उनके हृदयमें श्रद्धा और भक्तिके बीज पूर्णरूपसे अंकुरित हो गईं, प्रस्फुटित भी कर दिये।

उनके सत्सङ्गसे उनकी बड़ा लाभ हुआ और मनमें

शुद्ध भगवत्प्रेमका उदय हुआ। माताकी आज्ञासे उन्होंने विवाह कर लिया और जीवनपर्यन्त गृहस्थ बने रहे। उनके दीक्षा-गुरु श्रीवल्लभदासजी थे। सरसमाधुरीजी श्रीसम्प्रदायकी वैष्णवी निष्ठामें आस्था रखते थे। माधुर्यमिश्रित शृंगार-रसकी उपासनाको भक्तिका सारं तत्त्व समझते थे। उनके जीवनका अधिकांश समय जयपुरमें बीता।

सरसमाधुरीजीकी उपास्य और सेव्य, भवतार-अवतारीसे परे स्वकीया-परकीया-भावरहित नित्य-पूर्ण किशोर-अवस्था-वाले द्विभुज राधा-कृष्णके नित्य-विह्वलमें ही प्रगाढ़ धृष्टा थी। उनकी उपासनाके राधाकृष्ण निर्गुण-सगुणरूपसे परे सर्वथा दिव्य और अलौकिक हैं। उन्होंने राधा-कृष्ण-कीला-विषयक अनेक पदोंकी रचना की है। सं० १९८२ वि०में मार्ग-शीर्ष शुक्ल पक्षकी चतुर्दशीको उन्होंने स्वर्गकी यात्रा की। सरसमाधुरीजी वास्तवमें भगवद्‌भक्तिके माधुर्यनायक थे। उनका स्मरण परम पवित्र और मधुर है।

भक्त नन्दलाल

(लेखक—श्रीरामचन्द्रजी विजयपती)

भक्त नन्दलालने कोटाके साँगोद ग्राममें जन्म लिया था। उनका परिवार अत्यन्त धर्ममयी था; उनके पिता बहुत अच्छे भगवद्भक्त थे; अतएव उनकी निष्ठाका प्रभाव संस्कारी नन्दलालपर भी पड़ा था। थोड़े ही दिनोंके बाद उनके पिताकी मृत्यु हो गयी। भक्त नन्दलालने गृहस्थीका कार्य योग्यतापूर्वक निवाहा। गृहस्थीमें दत्तचित्त रहकर भी उनके नियम-संयम और भक्तिभाव तथा भजन-कार्यमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ी। वे नित्य प्रातःकाल पवित्र नदीमें स्नानकर प्रत्येक मन्दिरमें भगवद्‌विग्रहका दर्शन करते थे, कभी-कभी यादके समय वे नदीके दूसरे तटपर स्थित रंगनाथमन्दिरमें स्वयं तैरकर पहुँच जाते थे।

भगवान्‌ अपने भक्तकी कड़ी-से-कड़ी अति-परीक्षा लेते हैं, विपत्तिका कष्टीयंकर कठकर भक्तिका प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। उनके जीवन-खेपमें त्याग और दयाकी कण्ठ हरी-भरी हो उठी। उन्होंने धनके लैन-देन-भ्रम-व्यापको छोड़

दिया; श्रृणियोंको श्रृणुमुक्त कर दिया; जो श्रृणु चुका सकते थे, उनके पैतोंका उन्होंने देव-कार्य, मन्दिर-निर्माण, सदाव्रत और साधुसेवा आदिमें सदुपयोग किया। कुछ समयके बाद वे निर्धन हो चले। लक्ष्मीसे वे सदा निःस्पृह रहते थे; अतएव निर्धनताको उन्होंने भगवत्प्रेमके रूपमें वरण किया। दरिद्रतामें भी उन्होंने पूर्ण सन्तोषकी ही अनुभूति की। उनके पूरे परिवारका जीवन सङ्कटग्रस्त हो चला। नन्दलाल तो भगवान्‌के समर्पित ही थे; पर परिवारकी दैन्यापूर्ण स्थितिसे वे झुञ्च हो उठे। एक रातको कमरेमें पड़े-पड़े कुछ सोच रहे थे कि भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने दरवाजा खटखटाकर कहा कि 'तुम निर्धन नहीं हो; तुम्हारा परिवार दुखी नहीं रह सकता; तुम्हें फल प्रातःकाल पुष्टियापर जीविका-निर्वाहका साधन मिल जायगा।' भक्तलालने परिचय पूछा। भगवान्‌ने कहा—'लक्ष्मीपति' और वे अदृश्य हो गये। वे तो कष्टतकके मूलाधार हैं; चिन्तामणिके भास्वर हैं, मरने

भगवान्की कृपावा उपयोग किया। वे प्रातः रात्र सुलियापर पहुँचे और आपको जीविकाया साधन भिज गया। उनका पारिवारिक जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा।

एक दिन भक्त नन्दलालजी नियमानुसार उपासाले कुछ पूर्व ही उठे और नित्यकर्मके लिये स्नान करने नदीपर गये। नित्यकर्मके अनन्तर वे नदीके दूसरे तटपर स्थित श्रीरगनाथजीके मन्दिरमें दर्शनार्थ गये। मन्दिरमें पुजारी प्रतिदिन उपासाले पूर्व उठकर भगवान्को सुवर्जित करता है। परन्तु उस दिन ईश्वरकी लीलासे पुजारीजी निद्रा नहीं दूटी। भक्त नन्दलालजीने दर्शन करनेके लिये अपनी सड़ार्ज खोलनेके विचारसे दृष्टि नीचेनी ओर की। उस समय आप देखते हैं कि मन्दिरके प्राङ्गणमें मगवान् चतुर्भुजस्वरूपे विराजमान हैं। उनकी छटा मिराली है। चरणामृत का पात्र भरा हुआ धरा है। छलटपर गोरौचन लेप किये हुए सुशोभित हैं। सामने सजी हुई आरती रखी है, परन्तु पुजारीजी नहीं हैं। आपने नियमानुसार आरती लेकर चरणामृतका पान किया और तिलक लगाया।

उपशुक्त धनार्थे कुछ दिनों पश्चात् ही एक दूसरी आश्चर्यघटना हुई। ग्रामके मन्त्रमें श्रीरगमीनाथजीका राजमन्दिर है। वहाँ आप एक दिन नियकमसे निवृत्त हो दर्शनार्थ गये। उस दिन पुजारीजी प्रगाढ़ निद्रामें मस्त थे, परन्तु आप देखते हैं कि श्रीरगमीनाथजी स्नान, तिर्क और शृङ्गार करके सुवर्जित हैं। शृङ्गार विशेषरूपसे हो रहा है। जारती हो चुकी है। आपने आनन्दसे दर्शन किये और दण्डवत् किया। इसके पश्चात् आपने पुजारीजी का पता लगाया तो गत हुआ कि पुजारीजी शयन कर रहे हैं। तब आपको अत्यन्त आश्चर्य हुआ। आनन्दकी सीमा न रही। आपने पुजारीजीको साथ लिया और मन्दिरपर पहुँचे। पुजारीजीने भी दर्शन करके अपने आपको इतक व समझा। दोनों प्रेममें मग्न होकर कीर्तन करने लगे और उन दिन मगवान् भास्कारके उदय होनेतक वहीं कीर्तनमें तन्मय रहे।

इन घटनाओंसे उनमें भर पूर्ण वैराग्यका उदय हो गया। वे सब कुछ तजकर भजनमें ही लग गये। नन्दलालजीकी निद्रा और भक्ति धन्य थी।

✓ विरही भक्त रघुजी

भूल्ले, प्रमादसे या जान-बूझकर लोगोंको ठगनेके लिये भक्त या सतका-सा भेष बनानेवाले या सतोचित शाणी बोलनेवाले लोग बहुत मिलेंगे। किसी चमत्कारको दिखलाने या चमत्कारके नामपर दुनियाको धोखा देनेवाले बहुत मिलेंगे, परन्तु सच्चे सिद्ध या साधक सत भक्तका मिलना कठिन है। बहुत आज़ोके जगत्में जितना दम्भ पैदा है, उतना अन्धे एक शताब्दी पूर्व भी नहीं था। त्रिल वेश या नेमी चापे लोग धोखेमें आवें, उसीको धारण करके अपना काम बनानेके लिये आजकल स्त्री, धन और मानके भूये हजारों धूर्त अन्धे सांख्यिक भेष और सुन्दर चालोंको वन्दित कर रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगोंके झरसे सच सतरी पहचान और सेवा होना भी आज कठिन हो रहा है। सत समझकर जहाँ आमसमर्पण किया जाता है, वही आगे चटकर जब उस सतका अश्लील स्वरूप सामने आता है, तब हृदय बाँप उठता है, घृणासे चिच यर जाता है, ऐसे सतपनेके विरुद्ध हृदयमें विद्रोह खड़ा हो जाता है। यही खास कारण है जिसने स्वामी श्रीधरदासके अङ्कुरको

धर्मप्राण भारतवर्षमें अपनी जड़ जमाने और पनपनेके लिये स्थान दिया है। परन्तु बाद रखना चाहिये ऐसे रंगे विचारोंसे भगवान् कभी धोखा नहीं खाते—आदित्य उनका पापरा पड़ा फूटता ही है। सचमुच ऐसे धूर्त नेत भगवान् को बड़े झुरे लगते हैं। सच्चे भक्त इन समय भी हैं, परन्तु वे आज़ारमें अपनी भविष्य दिङ्गोरा नहीं पीटते, इनीसे हम उ हँसचान नहीं सकते। यहाँ एक ऐसे ही सच्चे भक्त का जीवन-परिचय लिखा जाता है।

इनका नाम था ठाकुरदासजी उदेशी। जन्म सन् १९६४ माघ मासमें रानीपुर सिन्धमें हुआ था। इनकी जाति भाटिका (भनी राजपूत) थी। इनके पूर्वज दस बारह पीढ़ी पहले जैवलमेर (मारवाड़) से उठकर सिन्ध में आ बसे थे। आपके पिताका नाम शवलभद्रदासजी उदेशी है, जो क्राचीमें रहते थे। स्त्रीका देहात पचीस वर्षकी उम्रमें हो गया था। माता पिताके बहुत आग्रह करनेपर भी आपने पुन विवाह नहीं किया। इनकी माताका देहात कुछ ही वर्षोंपहले हुआ था। क्राचीमें एफ० ए० तक पढ़नेके बाद

तीन वर्षतक बन्धुईमें पड़े और वहाँ बी० कॉम० की परीक्षा देकर कराची लौट गये। बन्धुईमें किसी महापुरुषके संगसे आप श्रीरामकी उपासना करने लगे। उपासनाकी वड़ी लगन लग गयी। भगवान्‌के ध्यान और नामस्मरणका अभ्यास उत्तरोत्तर बढ़ता गया। बोलना-चालना कम हो गया, धीरे-धीरे भगवान्‌के नाम और गुण सुनकर हृदय प्रवृत्ति होने लगा। तदनन्तर किसी मित्रसे कुछ सुनकर आप गोरखपुर आ गये। यहाँ कुछ दिन रहकर फिर कराची लौटे। पिताजीने काम-धंधेकी बातचीत की, पर इनका मन दूसरी ओर जाता ही न था। इसलिये इन्होंने अखण्ड मौन धारण कर लिया, जो जीवनके अन्ततक रहा। इसके बाद फिर गोरखपुर चले आये। यहाँ लगभग साठभर रहनेके बाद हमलोगोंने आग्रह करके कराची भेज दिया। परंतु वे घर नहीं गये। कुछ दिन इधर-उधर रहकर फिर गोरखपुर लौट आये। यहाँसे बीचमें कुछ दिनोंके लिये क्रमशः अयोध्या, चित्रकूट और प्रयाग गये थे। फिर अन्ततक यहीं रहे।

वैष्णव-शास्त्रोंमें वर्णित विरहकी दस दशाओंमेंसे बहुत-सी इनमें प्रत्यक्ष देखी जाती थीं। चिन्ता, ज्ञानरग, उद्वेग, क्रुधता, मलिनता, प्रलय, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु—ये विरहकी दस दशाएँ हैं। ये जब विषयवासनसे प्रेरित लौकिक पाशभौतिक किसी पुतलेके लिये होती हैं, तब इनका स्वरूप तामसी होता है और फल दुःख होता है। परंतु ये ही जब सबिदानन्दधन, अचिन्त्य अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यनिधि भगवान्‌के लिये होती हैं, तब ये मोक्षपदको तुल्य कर देती

हैं; और सत्त्वगुण तो निरन्तर ऐसे विरहीकी सेवा किया करता है। विरहकी दस दशाओंकी भाँति ही प्रेमके आठ लक्षण माने गये हैं—सम्भ, कम्प, स्नेह, अश्रु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, पुलक और प्रलय। इन आठों लक्षणोंका भी प्रादुर्भाव रघुनाथजीमें था। आँसू तो उनके सुखते ही नहीं थे। लेखकने किसी-किसी समय बीच-बीच बंदे उन्हें रोते देखा है, वे सदा भावावेशकी-सी अवस्थामें ही रहते थे। सत्संगकी बात तो सुनते थे, परंतु अन्य कोई भी चर्चा पास बैठे हुए भी वे नहीं सुनते थे। वे किसी अन्य ही राज्यमें विचरण करते थे।

वे भगवान्‌श्रीरामके अनन्य उपासक थे, भगवान्‌श्रीरामके एक चित्रपटकी पूजा करते थे। वह चित्र उनके लिये यदुमूर्त्यु यत्न था। ये इसमें साक्षात् भगवान्‌को देखते थे। इनका दर्शन वे किसीको नहीं कराते थे। कंगालके धनकी भाँति सदा इन्हें छिपाये रखते थे। दिन-रात 'रघु' नामका उच्चारण मन और वाणीसे करते थे; इसीसे उनका नाम 'रघुजी' पड़ गया। बहुत दिनोंसे मौन थे। एक बार इतना बोले थे—'मैं तो प्रेम दिवानी मेरो दरद न जाणू कोय।'

रामनवमीका उत्सव मनाया; एकादशीका निर्जल व्रत किया; रातको नियमानुसार स्वाध्याय करते रहे। एक तावकको बुलाकर उनसे जटायुकृत अन्तकालकी स्तुति दो बार सुनी—और द्वादशीको प्रातःकाल प्रयाण कर गये। शरीरत्यागके पहले दिनतक उन्होंने स्वयं कुर्छे जल निकालकर अपनी नित्यक्रिया की। न किसीसे सेवा करवायी, न प्रणाम कराया। बड़े ही छिपे सच्चे मत्त थे।

श्रीमत्त कोकिलजी

संसारके नश्वर भोगोंमें आसक्त हो मोहनिद्रामें सोये हुए जीवोंको जगाकर उन्हें दिव्य मगबधेमका रसास्वादन करानेके लिये स्वयं भगवान्‌ ही अपने प्रेमी संतोंको इस धराधाममें भेजा करते हैं। श्रीमत्त कोकिलजी ऐसे ही उच्चकोटिके प्रेमी संतोंमेंसे एक थे। इनका आविर्भाव वि० संवत् १९४२ में सिन्धुप्रान्तके जेकवावाद जिलेके अन्तर्गत मीरपुर गाँवमें हुआ था। इनके पिताका नाम स्वामी रोचलदास और माताका नाम सुखदेवी था। छः महीनेकी आयुमें ही इन्हें माताका विछोह प्राप्त हुआ था।

पिताने जन्मके कुछ दिन बाद ही अपने इत नवजात शिशुको संत स्वामी आत्माराम साहबकी गोदमें अर्पित कर दिया था। बचपनसे ही साधुसंग सुलभ होनेके कारण संतोंकी सेवामें इनकी स्वाभाविक लगन थी। पाँच वर्षकी अवस्थामें जब ये पाठशालामें पढ़नेके लिये भेजे गये, उस समय इन्होंने अपने अव्यापकको पहले श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाकथा सुनायी; उसके बाद उनसे वर्णमालाकी शिक्षा ग्रहण की। कहते हैं, दो ही महीनोंमें इन्होंने सिन्धी भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा फारसी आदि कई भाषाएँ सीख लीं।

इनकी विलक्षण प्रतिमा देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। सभी विचारों इनको स्वतः सिद्ध थीं। छ वर्षकी आयु होते होते इनके पिताका भी परलोकवास हो गया। जब ये दस वर्षके हो गये, उस समय सत आत्माराम साहब भी ससारे तिरोंदित हो गये। मानो भगवान् अपने भक्तका एक एक बन्धन स्वयं काटते चले जा रहे थे। माता, पिता तथा आश्रयदाता शुभ चीनसि विमुक्त होनेपर इनका मन ससारे सर्वथा विरक्त हो गया। अब वे दरबारमें न रहकर एकान्तमें बहुधा समय व्यतीत करते लगे। एक दिन जुपचाप सट्टरकी खोजमें निकल पड़े। मार्गमें कथा-वार्ता और सत्संग करते हुए आगे बढ़ते गये। दो चार महीनोंमें ही किसी अशक्त प्रेरणासे थिंचे हुएकी भाँति एक डाक्टरके साथ ये फोड काँगड़ामें जा पहुँचे। यहाँ इन्हें अभीष्ट सट्टर स्वामी श्रीअधिराजचन्द्रजी महाराजका दर्शन हुआ। ये बगालसे भूकम्पपीडित जनताकी सहायता करनेके लिये वहाँ आये हुए थे। गुहने अधिकारी शिष्यको पहचाना और कोकिलजीने सम्पूर्ण रूपसे उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। गुहसेवामें तत्पर रहने लगे। एक दिन गुहकृपासे उन्हें इस दिव्य शौकीका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ—“महर्षि वात्सीनामा आश्रमः, गङ्गातीका तट और हरे-भरे वृक्षोंकी पट्टि। सब ओर कल्याणमय हाहाकारकी ध्वनि छा रही है। अवधकी राजराजेश्वरी जनकनन्दिनी सीता आज पतिते परित्यक्त होकर यहाँ विलाप कर रही हैं, प्रियतमकी विरहाग्निमें दग्ध हो रही हैं। उनके आर्त कण्ठसे ‘हा मागनाय । हा रघुकुल चन्द !’ की पुकार उठ रही है। रोम-रोमसे अग्निस्फुटितके समान ‘श्रीराम ! श्रीराम !’ की अनाहत ध्वनि हो रही है। वे चारों ओर अवहायकी भाँति देख रही हैं, छुट्टे जिपुड्डी कुँड़े भस्म हरिणीकी भाँति ‘वाकुल हो रही हैं। देखते देखते उनके मुखसे एक चीत्कार निकलती है और वे बेहोश होकर माता यशुधरके वक्षपर गिर जाती हैं।”

इस शौकीके दर्शनसे भक्त कोकिलजीकी दया कुछ और ही हो गयी। उनके मन प्राण व्याकुल हो उठे। नेत्रोंमें आँसू छटक आये। शरीरमें रोमाञ्च हो आया और देहकी सुषुप्ति जाती रही। श्रीअधिराजचन्द्रजी महाराजने भजनसे उठकर धैर्य धारण कराया, तब कहीं जाकर उनका चित्त शान्त हुआ। सट्टरकी आशयें यही शौकी उनकी ध्येय हो गयी। द्वितीय वनवासके समयकी विरहिणी सीता

ही उनके प्राणोंकी आराध्य बन गयी। वे उनकी विरह व्याथासे तड़पने लगे। ‘हा स्वामिनी ! हा जानकी !’ कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। इस भाववेशमें उन्हें बड़े बार भोजननन्दनीके दर्शन होते थे। एक बार गुहने आदेशसे इन्होंने एक स्थानपर मिट्टी पौदी, उसमेंसे एक दिव्य सोनेकी डिबिया निकली, उसके भीतर भोजनप्रण अङ्कित श्रीस्वामिनीजीकी उड़ी सुन्दर मूर्ति थी। ये छाँटी सी कुटियामें उसी श्रीविग्रहको बालनेपर पधारकर धारे धारे छलने लगे। यही उनका सेव्य विग्रह था। बोटफोंडसे मीरपुर लौटनेपर उन्हें वहाँकी मष्टी मिल रही थी; पर उन्होंने दरबारकी सेवा स्वीकार करनेपर भी गद्दीपर महत् वनकर बैठना स्वीकार नहीं किया। एक बार इन्होंने अपनी स्वामिनीकी जन्मभूमि जनकपुरकी यात्रा की। वहाँ उन्हें बड़े दिव्य अनुभव हुए। ये ‘श्रीरामविदासी’ नामक बालिकाके रूपमें रहकर श्रीस्वामिनीजीकी सेवा करते थे। यही उनका भगवत् दासी या सहचरीका शरीर था। वे दिव्य कौंकल पक्षीके भाषणमें रहकर वनमें स्वामिनीजीको प्रियतमया प्रेम-सन्देश सुनाकर धैर्य बँधाते और वक्षोंसे अपोष्यामें पहुँचकर प्रियाजीकी विरहवेदना सुना भगवान् श्रीरामनाथान उनका ओर आश्रय करते थे। इसी भावना के कारण उन्हें ‘भक्त कोकिल’ भी कहते हैं। कोकिलजीके भक्त उन्हें ‘बाबुल साह’, ‘सट्टर’ आदि कहकर भी सम्बोधित करते थे। भजनमें उन्होंने दो बार नियास किया। यहाँ उन्हें श्रीराया और श्रीकृष्णकी दिव्य लीला तथा रासलीलाके भी अनेक बार दर्शन हुए थे। वे श्रीराभाजीसे भी श्रीजानकीजीकी चरणसेवा और उनके प्रति अनन्य प्रेमका ही वरदान माँगते थे। अपोष्यामें आनेपर उन्हें बड़ा उद्वेग होता था। वे कहते थे—‘जहाँ मेरी स्वामिनी नहीं, वहाँ अपोष्या किस कामकी।’ कनकभजनमें सुगलसरकार की शौकी करके भी वे यही अनुभव करते कि श्रीरायने द्रव्य छाप स्वामिनीजीकी स्वर्णप्रतिमामात्र है। मेरी हृदयेधरी स्वामिनीको तो महाराजने वनमें छोड़ रक्ता है। उन्हें धनाधिक बार दर्शन देकर सुगलसरकारने समझाया कि ‘इस दोनों सदा एक साथ रहते हैं, वह त्याग और वनवास तो प्रजारखनकी एक लीजमात्र है।’ फिर भी उनका यावलेख कम नहीं होता था। वे जहाँ रहते, कीर्तन और सत्सङ्गकी धूम मची रहती थी। हिंदू और मुसलमान सभी उनके सत्सङ्गमें आते थे। वे सूनी फकीरोंसे भी मिश्रते और उनके सत्सङ्गसे लाभ उठाते थे। उनकी दृष्टिमें यही

था कि सभी धर्मोंमें एक ही भगवान्की आराधना होती है। सभी धर्मग्रन्थोंको वे रामायणकी ही भाँति आदरणीय मानते थे। उनके साथके कितने ही प्रेमी साधक भावराज्यमें प्रवेश करके भगवान्की अनेकानेक दिव्यलीलाओंका साक्षात्कार करते थे। उनका सम्पूर्ण जीवन ही दिव्य

प्रेमोन्मादसे परिपूर्ण था। आज लगभग तीन वर्ष हो गये; उन्होंने वृन्दावनमें इस संसारसे तिरोहित होकर दिव्य-धामकी यात्रा की है। उन्होंने जो दिव्यप्रेमकी गङ्गा-यमुना बहायी है, उसमें अनवरत अवगाहन करके कलिके जीव सदा पाप-तापसे मुक्त हो भगवत्प्रेमका रसस्वादन करते रहेंगे।

महाराज श्रीरघुराजसिंहजी

(लेखक—श्रीगुरु रामचारेजी अभिहोत्री)

वे प्राणी धन्य हैं, जो तमूद्धि और ऐश्वर्यकी गोदमें पलकर एक पलके लिये भी भगवान्को नहीं भूलते। राजमुख भले ही छोड़ देना पड़े, जंगलमें वैराग्य लेकर भले ही मटकना पड़े; घर-घर घूमकर भीख भले ही माँगनी पड़े पर रामनामका विसरण उनके लिये सरणके दास्य दुःखसे भी भयङ्कर होता है। रीयों-राज्याधीश्वर महाराज रघुराजसिंहजी आदर्श भक्ति-परायणतासे यह सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने राम और कृष्णके यशोगानके सामने इस लोकके वैभव और भोगको तुच्छ समझा।

महाराज रघुराजसिंहजी एक अत्यन्त संस्कारी और उन्नत जीव थे। उनका जन्म संवत् १८८० वि० में हुआ था। परमभक्त और धर्मनिष्ठ महाराज विद्वन्मयसिंहजी उनके पिता थे। रीयों राजपरिवारकी भक्तिनिष्ठा और काव्यप्रेम आदि इतिहासगत तम्य हैं। महाराज रघुराजसिंहजी प्रारम्भिक शिक्षा बड़े-बड़े संतों और धर्ममर्मज्ञ पण्डितोंकी देख-रेखमें हुई थी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओंका महाराज रघुराजसिंहजी अच्छा ज्ञान था। महाभाषाओंका सख्त ज्ञान उन्हें बचपनसे ही सुलभ था। इसके फलस्वरूप उनके हृदयमें भक्तिभावना दृढ़ होती गयी। उनकी धर्मनिष्ठा अत्यन्त स्थूल और सराहनीय थी। वे त्रिकाल सन्ध्या-वन्दनके अम्माती थे। उनके भक्तिपूर्ण हृदयमें भगवान्के ऐश्वर्यके लिये भी स्थान था। उनके पूजापात्र ही केवल पाँच लाख रुपयेके सोनेसे बने हुए थे। वे बिना एक हजार गायत्रीका मन्त्र जप किये जलत्क नहीं ग्रहण करते थे। अपने राज्यमें एक सौ एक भगवान्के मन्दिरोंका निर्माण कराकर उनके रागभोगके लिये लाखोंकी सम्पत्ति लगा दी थी। उन्होंने भारतके अनेक प्रसिद्ध तीर्थोंका पैदल भ्रमण किया था। उन तीर्थोंमें देवालय बनवाये और दानपत्र दिये। संवत् १९०७ वि० में रीयोंमें लक्ष्मणवाम

नामक एक विशाल आश्रमकी स्थापना करके उसमें वैष्णव महात्मा श्रीमुकुन्दाचार्यजी महाराजको राजगुरुके पदपर प्रतिष्ठित किया तथा उनसे मन्त्र ग्रहण किया।

संवत् १९०८ वि०में महाराज रघुराजसिंहजीने तीर्थयात्रा आरम्भ की। उदयपुर होते हुए पुष्कर क्षेत्रमें उन्होंने इक्कीस हाथियोंका दान किया; द्वारकामें लाखोंकी सम्पत्ति धर्म-कार्यमें लगायी, मथुरामें असंख्य धनराशिका सदुपयोग करके स्वर्ण-तुल्यदान किया। संवत् १९१० वि० में काशीमें मणिकर्णिका घाटपर भी उन्होंने स्वर्ण तुल्यदान सम्पादन किया था। दूसरी तीर्थयात्रा उन्होंने संवत् १९१३ वि० में की। जगन्नाथपुरीमें भगवान्के मन्दिरके सामने पहुँचते ही पद अपने-आप बंद हो गये; महाराज रघुराजसिंहजीने विरहाभिभूत होकर 'जगदीश-दासक'की रचना की; रचना पूरी होते ही पद खुल गये। महाराज रघुराजसिंहजीने भगवान्की उस पवित्र लीलास्थलीमें रीयों क्षेत्रकी स्थापना की। उन्होंने अपने राजवत्कालमें अनेक विद्वान् ब्राह्मणोंसे महावक्त्रोंका अनुष्ठान भी कराया था। उन्होंने 'भाजपेय और अभिहोत्री' यज्ञ भी कराये थे।

महाराज रघुराजसिंहजी महान् कवि और कलाकार तथा भगवद्भक्त थे। कविता तो उनकी पैतृक सम्पत्ति ही थी। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओंका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णकी परम पवित्र कथा लिखनेमें अपनी कवित्वशक्तिका सदुपयोग किया। भाषामें श्रीमद्भागवतका अनुवाद किया। भगवान् श्रीकृष्ण उनके उपास्य थे। भगवान् श्रीराममें भी उनकी महती निष्ठा थी। वे उनका दास्यभावसे भजन करते थे। उनके विद्यागुरु रामानुजदासजी थे, जो जीवनके अन्तिम दिनोंमें अयोध्यामें रहते थे। गुरुकी प्रसन्नताके लिये उन्होंने 'रामस्वयंवर' ग्रन्थके रूपमें भगवान् श्रीरामकी पवित्र कथाका गान किया।

उन्होंने एक स्थलपर स्वयं कहा है—‘मुझे ऐसा लगता है कि इस अमार सप्ताहमें रामसे बढकर कोई दूसरा कृपाउ नहीं है।’ उनका स्पष्ट वचन है कि मैंने ‘रामस्वयंवर’ ग्रन्थकी रचना नहीं की; भगवान् रामने स्वयं इष्टकी रचना की है। उनका वचन है—

‘बहौ तय करि राम दोहाई । रच्यो ग्रंथ केवल रघुपदं ॥’

उन्होंने स्वीकार किया है कि एक बार वे काशीनरेशके रामनगरकी रामगीलये बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अनुप्रेरणसे रघुराजसिंहने ‘रामस्वयंवर’ ग्रन्थ लिखा। पूरे ग्रन्थका सार उन्होंने ‘केवल राम मुजस जय पावन’ उत्तिमें

भर दिया है। उन्होंने रक्तिमणीपरिणय, भक्तिविलास, राम रत्निकावली, भक्तमा आदि ग्रन्थोंकी रचना की। वे वैष्णव मतानुगामी ही नहीं; वैष्णवमतके प्रचारक भी थे। भक्त होनेके साथ ही-साथ वे एक जनप्रिय प्रजापालक शासक भी थे। वे विद्वानोंने आश्रयदाता थे, नित्य सायंकाल राजकार्य से अनक्रान्त दृष्टान्तर अपने अमूल्य समयका समुपयोग मंगलचर्चा और पौराणिक कथा अवगण आदिम करते थे।

सन् १९३६ वि० म उनका देहान्तान हो गया। मृत्युसे पाँच साल पहले ही उन्होंने राजप्रबन्धसे हाथ रींच लिया था।

भक्तवर श्रीगुमानसिंहजी

(देखन—रवगीय महाराज श्रीचतुरसिंहजी देव)

चित्तौड़के प्रसिद्ध महाराज श्रीलालाजीके अजरयमलजी हुए और उनके शारंगदेवजी हुए। शारंगदेवजीके वंशज शारंग देवोतकहलाये। इसी शारंगदेवोत शाखामें भक्तवर गुमान सिंहने स० १८९७ वि० की चैत्रदृष्ट्या नवमीको जन्म लिया। वे श्रीकल्याणसिंहजीके तीसरे पुत्र थे। उन्हें बचपनसे ही भगवान्के प्रति विशेष आकर्षण था। वे उनके नाम, गुण और रीतिरत्ना अवगण करके बाल्यावस्थाके खेलामें प्रकुरित हो जाया करते थे। उनके संस्कार शङ्खे शुभ और भक्तिसंगम थे। वे अपने ज्येष्ठ भ्राताके साथ बहुत दिनोत्तक काशीम रहे। निश्चयनायकी राजधानीमें उन्हें अच्छे-अच्छे महात्माओं—श्रीश्रदानन्दजी, श्रीभास्करानन्दजी आदिका सख्त सुष्ठम हो चला; इसके परिणामस्वरूप उनकी भगवद्भक्ति दिनदूनी, रातचौगुनी बढती गयी। वे एकान्तम बैठकर भक्तसंगरसे पार लगानेके लिये सदा भगवान्के प्रार्थना किया करते थे। उनकी परमार्थनिष्ठा उच्चकोटिनी थी। दया, क्षमा, तपस्या आदिके तो वे मूर्तिरूप ही थे। वे भक्त कवि थे, उन्होंने सरल भाषामें भगवद्भक्तसे सनी हुई उच्चमोक्षम कथिताओंकी रचना की है। वे भगवान्के चरणोंमें पूर्णरूपसे समर्पित थे। वे कुछ दिनोत्तक देवल्ये प्रतापगढ़क नरेश उदयसिंहजीके साथ भी रहे। उन्होंने गुमानसिंहकी वीरतापर प्रसन्न होकर एक छोटी-सी जागीर भी दी थी।

तथा मन्दिर बनवाया और अपने लिये एकान्त स्थानम एक कुटी बनवा ली, जिसे ‘रामसरोला’ कहते हैं। वे पुरुषार्थमें अधिक श्रेय देते थे। उनका कहना था कि बिना पुरुषार्थ किये न तो प्रारब्ध साथ देता है और न भगवान् ही सहायता करते हैं। सत्यमें उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने तीन दी नि बाहरी त्यागसे भक्ति नहीं सिद्ध होती, सकारके प्रति मनके पूर्णरूपसे अनासक्त हो जानेपर ही भगवान् अपनाते हैं। जापके द्वारा रचित ‘मोक्षमयन’, ‘योगाङ्क’, ‘सुरोधिनी’ (पातञ्जलयोग दर्शनपर छन्दोबद्ध टीका), ‘मनीषान्धचिकित्सा’, ‘योगभानुप्रज्ञागिनी’ (भीमद्वगवद्गीतापर भाषाटीका), ‘प्रलसा’ (भगवद्गीताके रात्रराजेश्वर श्लोकोंपर टीका), ‘नल्लोच’, ‘रामरत्नमाग’, ‘लक्ष्ययोगनृत्तीता’, ‘समयसार वागनी’, ‘अद्वैतवागनी’ आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

मनीषालक्षचिकित्सामें आपने नये ढंगसे ‘बुद्धि’ का नायिकारूपमें वर्णन किया है। जहाँ स्त्री नायिकाके भेदोंमें पड़कर लोग अपनी बुद्धिको मान्न करते हैं, वहाँ इस ‘बुद्धि’ नायिकाके भेद जानकर साधक अपनी उन्नति कर सकते हैं। नमूना देखिये—

सत् २२ तम य तीन गुन सति बिच एक प्रधान ।

सत् स्त्रीय, परकीय २२, तम शक्ति करि मान ॥

स० १९७१ वि० की फाल्गुनदृष्ट्या सप्तमीको भक्त

उदयपुरसे दस कोस पूर्व लम्णपुरामें उन्होंने कुओं गुमानसिंहजीने भगवद्भक्तकी प्राप्ति की।

महाराज श्रीचतुरसिंहजी

महाराजा श्रीफतहसिंहजीके जेठे भाई श्रीचतुरसिंहजीके चौथे पुत्र महाराज चतुरसिंहजीका जन्म सं० १९३६ वि० माघकृष्ण चतुर्दशीको उदयपुरमें हुआ था। वंशपरम्परागत संस्कारोंके प्रभावसे ज्ञान, भक्ति और उपरमाताकी ओर वचनसे ही आपका झुकाव था। प्रज्ञा आपकी प्रखर थी। ब्रह्मसूत्र-वाक्यरामाय, रामानुजभाष्य, गीता, उपनिषद्, योगवासिष्ठ, पञ्चदशी, आत्मपुराण, विचारसरणी, श्रीमद्-भागवत, महाभारत आदि ग्रन्थोंका आपने बहुत उत्तम रीतिसे अनुशीलन किया था।

अष्टादस वर्षकी अवस्थामें आपको धर्मपत्नीका स्वर्णवात हो गया और इसीके बाद आपके चित्तमें इस असुर संतारके प्रति वैराग्य जागा। आप गुरुकी खोजमें निकले और नर्मदा किनारे कमलमारतीजीसे आपका परिचय हुआ। कमल-भारतीजीने गुमानसिंहजीका नाम बतलाकर वहीं दीक्षा लेनेका आदेश किया।

आप अपने गुरुदेवकी सेवामें रहने लगे। गाँवके पास ही एक कच्ची कुटी बनाकर उसीमें भजन-साधनमें लगे रहते थे। कहते हैं इसी पर्वकुटीमें सं० १९७८ वि० पूषा शुक्ल तृतीया विचारको आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ। आप योगविद्यामें बहुत पारङ्गत थे और कितनी भी मनकी बात अनायास ही जान लेते थे। आपने प्रत्येक धर्मके ग्यार्थ तत्त्व समझनेके लिये उनके धर्मशास्त्रोंका सम्यक् रीतिसे अध्ययन किया

तथा संतोंके ससंग किये। आपके लिखे सतरह ग्रन्थ मिलते हैं। आपके रचित कुछ दोहे यहाँ दिये जा रहे हैं—

गो संसार बिसार चित्त, ज्यो अवार करतार ।
गो करतार सँभार नित, ज्यो अवार संसार ॥
राम रावरे नाममें, यही अनोखी बात ।
दो सूखे आखर तऊ, आखर याद न यात ॥
जो डेरो तैं रामकी, तौ डेरो भवभार ।
नाहित केरो जगतको, परिहै गारंभार ॥

आपमें भक्त और योगी संतके प्रायः सभी लक्षण वर्तमान थे। संसारके प्रति घोर वैराग्य और भगवान्‌के प्रति अनन्य आत्मसमर्पण यही आपके भक्त जीवनका मूलमन्त्र था। सं० १९८६ वि० को आपाङ्कणानवमी प्रातःकालकी नौ बजे आपने परम धामको प्रयाण किया। इसके कुछ ही पहले आप अपनी अलमस्तीमें यह कह गये—

जपदीधर जीवाय दियो, ये ही भारो काम किमो ।
दरशन योगदिया कर दया, मृतसोकमें अमर कियो ॥
मौजू कइँ, फइँ अब बाकी, अणामौकी ही अमय दियो ।
आवारा कागद साथे ज्यै, आखर पढतौ आय गियो ॥
मनख शरीर दियो ये मालक, साथे जनम सुधार दिओ ।
सेवा रा सेवा मारगने, शहनाहीमें शोध दियो ॥
दया दृष्टि औखौँ देखीने सब साधनसँ दूर दियो ।
चातुर चोर चोरकी रो पण आखर ये अणायम लियो ॥

राठौड़ राव श्रीगोपालसिंहजी

राजस्थान खरवाके प्रसिद्ध देशभक्त राव साहब श्रीगोपालसिंहजी राष्ट्रवर बड़े राष्ट्रभागी, निर्माक और राजपूती ज्ञानके सज्जन थे। उनकी प्रतिदि एक पुराने देशभक्त और हिंदू-सङ्गठन एवं इन्द्रिके प्रबल समर्थकके रूपमें थी। हिंदू-सहासनाके समापति-पदको भी वे एक बार अङ्कुर कर चुके थे। अपने सार्वजनिक जीवनके आरम्भमें वे भारतवर्षमहामण्डलके सहायक एवं सदस्य रहे। राजनीतिमें वे लोकमान्य तिलकके विचारानुयायी थे। आगे चलकर उनपर आर्य-समाजका रंग भी जम गया था; परंतु यह बात कदाचित् बहुत कम लोगोंको मालूम होगी कि गत कई वर्षोंसे वे भगवान् श्रीकृष्णके एकान्त भक्त बन

गये थे। क्योंकि आत्माकी प्यास बुझानेके लिये उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी अव्यभिचारिणी प्रेम-भक्ति-सुधा धाराकी ही खास जरूरत थी।

यह भक्तिपारा उन्हें भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवके उपदेशोंमें मिली। रामकृष्णसे उन्हें भगवत्-शरणागति प्राप्त हुई। वे श्रीकृष्णके अनन्य भक्त बन गये। पिछले आठ वर्ष उन्होंने वीतराग साधुकी मौति कमी पुष्कर एवं कमी खरवाके बाहर एकान्त स्थानमें रहकर भगवत्-स्मरणमें बिताये। वे अपने दिनोंमें उग्र राजनीतिक माने जाते थे। सच्चे राजपूतकी तरह देशके लिये मर-मिटनेकी उनकी निरन्तर साथ थी। रणगङ्गामें कान करनेकी उनकी

एकान्त इच्छा थी। इन विचारोंको उन्होंने कार्यरूपमें भी परिणत कर दिखाया। देशकी स्वाधीनताके लिये मरान् बलशाली ब्रिटिश गवर्नमेंटसे भिड़ गये; बहुत कुछ ब्रष्ट उठाये, यहाँतक कि खरबोंके राज्यका भी त्याग करना पड़ा। यौवनमें वे जिस उत्साहसे मातृभूमिकी सेवामें सलग हुए थे, वार्धक्यमें उसी प्रकारके अखिरल प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्ण की भक्तिमें सनने लगे।

मृत्युसे लगभग दो मास पूर्व उनके शरीरमें उदर निभारके लक्षण प्रकट हुए। कोई भी पच्य—हलके-से-हलका भी खाते ही उदरशूल होती एवं वमन हो जाता। चित्राचार्य वे अजमेर आये। डा० श्रीअम्बालालजीने एमरजेन्द्रद्वारा परीक्षा करायी एवं निश्चय हुआ कि उनके आंतोंका कैन्सर रोग है। यह रोग काफी बढ चुका था तथा शल्यचिकित्सा-साध्य भी नहीं रह गया था।

यह सब उन्होंने जान लिया और वे मृत्युके लिये तैयार हो गये। इन पिछले दो महीनेमें वे दो चार चम्मच मौखिकी या नारंगीके रसके सिवा कुछ नहीं ले पाते थे। इस प्रकार पूरा उपवास करते हुए उन्होंने करीब दो मास निराल दिये। इस हृदायमें—६६ वर्षकी उमरमें दो महीनेतक कुछ न खारु भी उनमें तैज और साहसी कमी नहीं हुई। वे नित्य नियमपूर्वक भगवान्के ध्यानमें बिना नागा बैठते थे।

वेदना इनकी इतनी भयङ्कर थी कि मॉर्नियाके इजेक्शनसे भी कोई आराम नहीं मिलता था, किंतु इस भीषण वेदनासे भी मनको आश्चर्यजनक रूपसे एताप करके श्रीकृष्ण ध्यानमें वे नियमपूर्वक बैठते थे एवं जितने समय वे ध्यानमें रहते थे; वेदनाही रेखा उनके ललाटपर जरा भी नहीं रहती थी। वे भगवान्के ध्यानमें आत्मनिस्मृत होकर तल्लीन हो जाते थे। वहाँ वेदना और कष्टा वहाँ निराह था। यह एक वास्तवम आश्चर्यकी बात है। कैन्सर-जैसे महाभयङ्कर रोगकी वेदनाही वरपना नहीं की जा सकती। वह असह्य होती थी। मॉर्निया, युकोडल आदिके पूरी मात्रा के इजेक्शन भी उस अवधि कष्टमें कमी नहीं कर सकते थे। किंतु श्रीकृष्णके ध्यानमें यह असह्य ब्रष्ट कहीं चग जाता था; उसका पता नहीं। शान्त और प्रसन्न चेहरेसे वे बराबर ध्यानमें लगे रहते थे। 'तव य द्यौः को मोहः।'।

मृत्युसे चार दिन पूर्ण रोगके विषके कारण उन्हें

हिचकी और वमन शुरू हो गया था। पिछले चार दिनोंमें तो एक चम्मच पानी भी उनके पेटमें नहीं जा सता था; किंतु भगवान्का ध्यान तब भी नहीं छूटा था।

मृत्युके पहले दिन सायंकालके समय डा० अम्बालाल जीने उनसे कहा कि यदि आपको कोई वसीयत आदि करना हो तो शीघ्र कर लें। विष (Toxemia) के कारण आप रात्रिमें मूर्च्छाकी अवस्थामें अवश्य हो जायेंगे।

यह सुनकर वे बोले—'क्या मैं मूर्च्छित हो जाऊँगा और मूर्च्छामें ही शरीर छूट जायगा?'

डाक्टरने कहा—'लक्षण तो ऐसे ही प्रतीत होते हैं।' वे करने लगे—'डाक्टर साहब! यह असम्भव है कि गोपालसिंह रिजड़ेकी मौत मर जाय। मौतसे भी चार हाथ होंगे। आप देखते जाइये; भगवान् श्रीकृष्ण क्या-क्या करते हैं।'।

यह कहकर उन्होंने डाक्टरसे कहा कि गायकजो मुलाकर—

आज जो हरिहि न शक्त गहाऊँ।

तो लज्जै गण जननी को संतनु सुत न कहाऊँ।

—यह भजन गवाइये। गायक बाहर गया हुआ था; अतः वे आप ही गुनगुनाने लगे।

डाक्टर साहब लिखते हैं—

“मुझे तो उस समय यह कल्पना भी नहीं थी कि वे अपने अस्मिन्निबले मौतसे भी लड़ सकते हैं। मुझे तो खनिपातका सन्देह होने लगा। रात हो चुकी थी; मैं पालके कमरेमें सो गया। मेरे आश्रयकी सीमा नहीं रही। जब प्रातः काल पाँच बजे मैं उठा; मैंने उनको ध्यानमें बैठे देखा। ध्यान पूरा होनेपर वे कहने लगे—'डाक्टर साहब! आज हिचकी बढ है; वमन भी बढ है; दस्त भी स्वतः। एक महीने बाद आज हुआ है। मैं बहुत अच्छा हूँ; हलका हूँ।' मैंने एक डाक्टरकी तरह कहा; 'ईश्वर करे आप अच्छे हो जायें।' कहने लगे—'यहाँ शरीर नहीं रहेगा; किंतु भगवान्के भजनमें विष्णु न हो; इसलिये श्रीकृष्णने स्वयं ही वे बाधाएँ दूर कर दी हैं।' यह कहकर मुझे—

कृष्ण त्वदीपपदपङ्कजपञ्जरान्ते

अद्यैव मे विराट् मानसराजहंसः।

—यह श्लोक सुनानेकी कहा। मैंने सुनाया और उन्होंने अपने सेबेटीसे कहकर इसको लिखाया लिया। इजेक्शन देकर मैं दवाखाने चला गया। करीब १० बजे मैं

आया तो देखा कि उनकी नाड़ी जा रही है। मैंने कहा—
‘राज साहब। अब करीब आधा घंटा शेष है।’ राज साहब
कहने लगे—‘नहीं, अभी पाँच घंटे शेष हैं, धरमार्थ नहीं।’
करीब डेढ़ बजे मैं घर चला गया। मेरे पहुँचते ही मोटर
आयी। मैं तुरंत गया। राज साहब लेटे हुए थे। उनके
पास कमरेमें करीब २५ सज्जन मौजूद थे, जिनमें रायपुरके
ठाकुर साहब, राजकुमार खरवा, देवलियाके राय साहब
आदि कई प्रतिष्ठित सज्जन थे। उस समय सवा दो बजे थे।
मैं पहुँचा, मैंने नमस्कार किया। कहने लगे—‘अब थोड़ा
समय है, यहीं बैठे रहो।’ फिर मुझे गीता सुनानेको कहा।
मैं दूसरा अध्याय सुनाने लगा। कहा—‘नहीं, विराट् स्वयं-
का वर्णन सुनो।’ मैं गद्गदकण्ठ हो रहा था, आँखोंमें
आँसू आ रहे थे, किंतु गीता सुनाने लगा। कमरेमें बड़ी
सात्वता थी। सब गीता सुन रहे थे। उनका मस्तिष्क
कितना स्वच्छ था, इस समय भी वे कहीं-कहीं किसी पदका
अर्थ पृच्छते थे।

“ठीक मूत्रसे पाँच मिनट पूर्व वे आसन लगाकर बैठ
गये। गङ्गाजलपान किया, दुलसी ली, गङ्गाजीकी मिट्टीका

छाटपर लेप किया एवं हृन्दावनकी रज सिरपर रखी।
हाथ जोड़कर ध्यान करने लगे।

फिर बोले—‘ढाक्टर साहब। अब आपका चेहरा नहीं
दीख रहा है किंतु भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं।’

महात्मन् !

अब कूच हो रहा है। ये श्रीकृष्ण खड़े हैं, इनके
चरणोंमें लीन हो रहा हूँ।

‘हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ।’

बस, एक सेकंडमें महाप्रस्थान हो गया। उस कमरेमें
वीथ-तीस आरमी थे। मैंने, रायपुरके ठाकुर साहबने तथा
अन्य सज्जनोंने बड़ी देखी, ठीक ३ बजे थे। क्या यह मृत्यु
थी ? नहीं, इस मृत्युपर हजार जिंदगी निछावर हैं।

द्वाविंशो पुरुषो राजन् सूर्यमण्डलमेदिनौ।

परिग्राह् योगयुक्तोऽसौ रणे चाभिमुखे हतः॥

वे योगयुक्त परिग्राह् थे, श्रीकृष्णमें लीन हो गये।

हम सब विस्मयित नेत्रोंसे देखते रह गये। धन्य आधुनिक
भीष्म, धन्य मृत्युञ्जय, धन्य। दुग्दारीजैसी मौतपर दुनिया-
की वादशाहत कुर्बान है।”

भक्त श्रीराजेन्द्रसिंहजी

(लेखक—एक अवश्य)

हालावाइनरेरा श्रीराजेन्द्रसिंहजी स्वभावसे ही आस्तिक
भक्त थे। पाश्चात्य-सभ्यता-प्रेमी पिताकी सन्तान होते हुए
भी वे परम आस्तिक बने रहे। पिताके तत्त्वाधानमें,
इंग्लैंडमें धर्मोपदेशिका पाकर भी वे पन्के ईश्वर-निष्ठ व्यक्ति
सिद्ध हुए। यही नहीं, अपितु उनके पिताजीका जो पृथ्वी-
विलास हर्म्य एक दिन केवल सरस्वतीका ही मन्दिर था,
बादमें वही इनकी अपूर्व ईश्वर-निष्ठासे पूरा-कम-पूरा उपासना-
गृह भी बन सका।

ऐसे महाराजको हम अनन्य भक्त कहें या अनन्य राजा,
यह समझमें नहीं आता। परंतु सच तो यह है कि वे दोनों
ही थे। इनके जीवनमें इन दोनोंका ही समन्वय-सामञ्जस्य
संसारने देखा। अवलम्बें वे भक्ति और कर्मके मूर्तरूप थे।
इस विषयमें उनका यह कहना था—

‘एक भय, जो स्वामीका काम तो अच्छा करता है
परंतु उससे प्रेम नहीं करता—किंतु दूसरा स्वामीसे प्रेम तो

करता है, परंतु काम अच्छा नहीं करता—इन दोनोंकी
अपेक्षा यह तीसरा व्यक्ति समधिक अच्छा है, जो भक्त भी
है और काम भी अच्छा करता है।’ साथ ही वे यह भी कहा
करते थे कि गीतामें स्वयं भगवान्ने इसी बातको इस तरह
स्पष्ट किया है—

‘तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुसर बुध्य च।’

(८।७)

ईश्वर-कृपासे उनका समस्त जीवन इसी तरह बीता।
कार्यक्षेत्रमें वे प्रजाको वस्तुतः ‘जनतामनार्दन’ ही समझते थे
और अपने आपको उसका पुजारी। किंतु धीरे-धीरे उनकी
अद्वैत इत्थनी बढ़ी कि वे सम्पूर्ण जगत्को ही राममय देखने
लगे और कहने लगे—

सैष राममय सब जग जानी।

करउँ प्रनाम जेरि लुग पानी॥

वेते भी मनुष्योचित गुणोंकी वे खान थे। आदर्श

व्यवहार तो उनकी अपनी कुल परम्पराकी वस्तु थी। उनसे पितामह महाराज श्रीछत्रसालजी तो इसके प्रतीक ही थे। पूज्य पिता श्रीभवानीसिंहजी महाराज भी इस दिशामें अपना सानी नहीं रखते थे।

यही कारण था कि उनके सद्ब्यवहारका सपीपर अच्छा असर था। जो भी एक बार उनसे मिला, जन्मभर उनकी प्रशंसा ही करता रहा।

त्याग वैराग्यके तो वे मूर्त रूप ही थे। एक भी दीन दरिद्र कभी इनसे निराश नहीं लौटा। उनके वैराग्यका प्रतीक 'रैन बघेरा' तो आजतक मौन भाषामें उनसे वैराग्यकी कहानी सुना रहा है।

चरित्र चरित्र तो उनकी अपनी पीढ़ियोंकी चीज थी। एकपक्षी व्रतके तो वे साक्षात् आदर्श ही थे। युवावस्थामें विष्णुव्रत रहते हुए भी वे लोकोत्तर चरित्रपात्र प्रमाणित हुए।

सबसे बड़ी बात यह थी कि वे ईश्वरनिष्ठके पक्षके आदमी थे। जीवनभर बड़े से बड़े दुःखमें और नास्तिक वैश्वनिकोंके सख्तपक्षमें भी उनकी ईश्वर-निष्ठामें नाम मात्र भी विधिलता नहीं आयी; प्रत्युत वह अधिकाधिक दृढ़ ही होती गयी—जस 'म गुरुसा वन्दु बढ़ाना। तसु दून बसि कप देखवा ॥

बाबा दूधनराम औषध

(लेखक—महाराज श्रीगणेशजीशङ्कर सीमारावजी)

बाबा दूधनराम औषध एक सिद्ध महात्मा थे। यह नहीं कहा जा सकता कि उनका जन्मस्थान किस प्रान्तमें था, पर उनकी तपोभूमि गाजीपुर जिलेका देवल ग्राम थी। उन्होंने पचीस सालतक इस भूमिभागमें रहकर कड़ी-से कड़ी साधना और तपस्या की थी।

वे जातिके धर्मिय थे। उनका नाम दूधनाथ सिंह था, इसी नामके अनुसार वे दूधन बाबाके नामसे प्रसिद्ध हुए। देवलमें पधारनेपर हाथमें एक चिमटा लेकर श्वर-उत्तर पागलकी तरह घूम करते थे। कुछ दिनोंके बाद ग्रामकी पूर्व दिशामें धूनी जलाकर बैठ गये। धीरे-धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। एक दिन वे घोड़ेकी पीठपर सवार होकर वहाँ जा रहे थे, एक महात्माने रास्तेमें टोक दिया कि 'तुम साधु होकर घोड़ेपर चढ़ते हो?' अचानक दूधन बाबा

वेन केवल कर्मयोगी भक्त थे, परन्तु भक्त-कवि भी थे। 'सुधाकर-काव्य-कला' इसका ज्वलन्त प्रमाण है। उसको पढ़कर प्रत्येक पाठक यह समझे बिना न रहेगा कि उनका व्यक्तित्व भक्ति, कर्म, चरित्र और कवित्वका व्यक्तित्व था, किंतु उनका कवित्व श्रुति-कल्प-सा था। हालावाड़की जनतापर अवतक उनके इसी व्यक्तित्वकी छाप है। आज भी वह उनके पद गा गाकर उन्हें याद किया करती है। कविता प्रेमी उनके इन शब्दोंकी तो कभी नहीं भूल सकते—

तुमने मनको न विशुद्ध किया, अपने पुनि दोष मिटाये नहीं।
रिते ही रहे नित मीचनमें, करते छह भेक हचाये नहीं।
कहे क्या क्या 'सुधाकर' आर्यजनों, मत गौरव ध्यानमें दाये नहीं।
शतधा समझाया-बुझाया तुम्हें, तब भी कुछ हकसन आये नहीं।

आओ आओ जी कृष्ण प्यार, नदी दरस दिखाओ ॥ ठेक ॥
दर्शन का है प्यास सुधाकर, आकर प्यास बुझाओ।
मधुर-मधुर वो डेर बँसुरी मोहन वै मुनाओ ॥ आओ ॥
आता हूँ, अब आता हूँ, यों कहें मत कलपाओ।

श्याम सखे । मछीकी अपने चुटकीमें न ठझाओ ॥ इत्यादि ॥

उनका स्वर्गवाच भाद्र शुक्ल १८०२००० को हुआ। उस दिन वे सङ्गुन्म प्रतीये और मृत्युके कुछ देर पहले तक गति विषयक कुछ पद बना रहे थे।

पृथ्वीपर राखे होकर कौतुक करने लगे, घोड़ा अद्वय हो गया। ऐसे अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओंसे उनकी जीवन गाथा परिपूर्ण है। वे प्रायः लड़कोंके साथ खेल करते थे। सदा 'श्रीराम जय राम जय राम' मन्त्रका उच्चारण किया करते थे। भगवान्‌के विरहमें कभी रोते थे तो कभी हँसते थे। उन्होंने कर्मनाशाके तटपर रामशाल नामक एक मठ निर्माण किया था। इसी मठके सन्निकट रामतलाई नामका एक जलाशय भी है, जिसमें स्नान करनेपर पुर उतर जाता है। कुछ दिनोंके लिये वे चित्रकूट भी गये थे और प्रेमोन्मत्त होकर मन्दाकिनीके परम पवित्र तटपर रामनाम ध्वनिते वातावरणको उन्होंने सरस और धमन्न कर दिया। उन्होंने संवत् १८८२ वि० में शरीरत्याग किया।

* यह बात भी अनिश्चित है कि इन भक्त कर्मयोगी नेरेखे अपने धर्मिक, राजकीय एवं भक्ति-विषयक काव्यों आपकी महाराणी श्रीहीराकुँवरबासे भी पूर्ण प्रेरणा और सहायता मिली थी।

तपोधन पण्डित वचानि आचारी

(लेखक—सहाकवि पण्डित श्रीधिवरलाली शुद्ध 'सिरस')

तपोधन पण्डित वचानि आचारिका जीवन अत्यन्त संयमपूर्ण था । ये महान् भक्ती और भगवद्भक्त थे । उनका जन्म उत्तर प्रदेशके रायबरेली जनपदके बछरावाँ ग्राममें संवत् १८८२ वि० में हुआ था । उनकी माता नन्दोदेवी बड़ी विदुषी थीं । वे अपने पुत्रसे संस्कृतमें—ही—वातचीत करती थीं । इससे वे वचनमें ही धाराप्रवाह संस्कृत बोलने लग गये थे । एक बार वे अपने नाना पण्डित चंदीदीन अवस्थीके साथ एक पण्डितसभामें गये थे । उनकी विद्वत्ता और वादानुवाद-शैलीसे लोग बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने विरोधी पक्षको पराजित कर दिया । पर विद्याविवादमें विजित पक्षको बड़ा दुःख होता है ; यह समझकर उन्होंने भविष्यमें कभी भी वात्सार्थ न करनेका कठोर मत लिया ।

योद्धे समयके बाद एक दार्शनिक वैष्णव साधुके उपदेशोंने उनमें भगवान्की भक्तिभावना भर दी ; वे नित्यप्रति श्रीमद्भागवतके कम-से-कम पाँच अध्यायोंका पाठ किया करते थे । उन्होंने जीवनपर्यन्त किसीका अन्न-द्रव्य नहीं स्वीकार किया । वे शहस्व भक्त थे ; आचारी-सम्प्रदायमें दीक्षित थे । जो कुछ भगवान्की ओरसे खाने-पीनेको मिल जाता था, उसीमें संतोष करते थे । उनकी श्रीभागवतकी कथा बड़ी मधुर होती थी । धनी-मानी व्यक्ति उनको कथा कहनेके लिये आमन्त्रित करनेका साहस

नहीं कर पाते थे । उनका प्रण था कि जहाँ भी कथा कहूँगा, वहाँ दूसरेका अन्न नहीं ग्रहण करूँगा ; न कयकी समाप्तिपर एक पैसा भी चढ़ने दूँगा । उनके त्याग और तपोमय जीवनसे लोग बहुत प्रभावित हुए । एक बार वे सेमरौतके राजाके अतिथि थे । राजाने बड़ा प्रयत्न किया कि वे उसका अन्न ग्रहण करें ; भेंट स्वीकार करें ; पर वचानि आचारिने कहा कि 'चातक तो स्वाति-घनकी ही ओर देला करता है ; अन्य पक्षी सरोवरमें बिना किसी रोक-टोकके जल पीते रहते हैं ; पर चातक तो वनस्थामकी ही चाहता है ।'

आचारीजी महाराजकी रासपञ्चाध्यायीमें बड़ी निष्ठा थी ; रासलीलाकी कथा वे अद्भुत ढंगसे कहते थे । भगवान् श्रीकृष्ण ही उनके उपास्यदेव थे । संत-सेवामें उनकी बड़ी अभिरुचि थी । एक बार उनकी पत्नीने कहा—'आप पूर्वजोंकी सम्पत्ति उड़ा रहे हैं ; बाल-बच्चोंके लिये भी तो कुछ सोचना चाहिये ।' आचारीजीने कहा कि 'जिसके खानाकी स्वयं भगवान् हैं ; उसे द्रव्यके अभावकी चिन्ता ही किस तरह रह सकती है ।' वे कहा करते थे कि लक्ष्मीकी प्राप्ति भगवान्की भक्तिसे ही सम्भव है ; जहाँ लक्ष्मीपति हैं, वहाँ लक्ष्मी हैं । वे भक्तिको लोक-परलोकसुखकी निधि मानते थे । उन्होंने आजीवन भगवन्नामाश्रय लिया । उनके जीवनमें तपस्या और भक्तिका सुन्दर समन्वय था ।

परमहंस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज

(लेखक—श्री श्रीराधकदासजी)

श्रीसाकेतवासी योगिराज परमहंसजी महाराजने कार्तिक कृष्ण २, सं० १९७४ विक्रमीको १३९ वर्षकी आयुमें इस पाञ्चभौतिक शरीरका त्याग किया था । वे योगाभ्यासमें पूर्ण कुशल थे । शिथिलीकरण तथा प्रणवको उन्होंने सिद्ध कर लिया था । अपने शरीरको शिथिल करनेमें उनको हतनी सफलता प्राप्त थी कि वे वर्षों निद्रा लिये बिना भी पूर्ण स्वस्थ बने रहे । मृत्युके बाद भी उनके तेजस्वी शरीरको देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि यह मृत शरीर है । इस शिथिलीकरणके प्राप्त करनेका कारण था उनका निरन्तर ओंकारका निदिध्यास । कोई भी क्षण ऐसा

नहीं जिसमें मैंने उनको नामस्मरणसे रहित देखा हो । वे बात करते, तब भी उनकी अँगुलियों स्मरणका काम एक विशिष्ट प्रकारसे करती रहती थीं । इस सदैव ईश्वर-चिन्तनका परिणाम उनके शरीरपर स्पष्ट दिखायी देता था ।

श्रीपरमहंसजी महाराजने अपनी सारी योगशक्तियोंका उपयोग भगवद्भक्त्यर्थमें ही किया था । रातके समय लोगोंने उनको सदैव रोते, हँसते, मजन गाते, डमरू बजाते हुए ही देखा । वे सदा अपनी मूर्त्तिमें रहते थे ; फिर भी उन्हें समयका ध्यान सदैव रहता । उनका प्रत्येक कार्य ठीक समयपर होता था । जिस प्रकार उनका भोजन परिमित था ;

उसी प्रकार उनका लोकोत्ति मिलना आदि भी ठीक समयपर होता था। भगवन्चिन्तनसे उनकी वृत्तियाँ नदी बोलल हो गयी थीं। बाटनके समान उनकी आंतरिक पवित्रता मुखमण्डलपर स्पष्ट झगुकी थी। मुझे तो उनकी देतनर बारबार भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंसका स्मरण हो आया करता था। उनकी नि सृष्टता भी परमाष्टासी थी। एक बार जब वे अस्वस्थ हुए, तब उन्होंने मुझे पुनः कहा कि 'भाववत्सल। यदि श्रीरेन् साहु (उस बगीचेके मालिक, जिसमें श्रीपरमहंसजी महाराज रहा करते थे और उनके लिये इन्हीं श्रीसाहुजी की ओरसे गुफा बनवायी गयी थी और दूधका प्ररन्ध था) मेरे गद गुफामे थूसा भी रखना चाहे तो मने न करना। गुफा तो उनकी है। मैं तो केवल बगीचे का रतवाला हूँ।'।

योगाम्यास और निद्राके साथ भक्ति का मेल बहुत कम मिलता है, पर श्रीपरमहंसजी इसके अपवादस्वरूप थे। इनमें दोनों बातें थीं। भारतवर्षके सभी प्रान्तोंसे योगा म्नाठी उनके पास आते थे। एक बार एक तेजस्वी साठ

वर्षके सन्यासी आये। कहने लगे—'मने सुना है कि आप कल्प कराते हैं, कृपाकर मुझे इसका रहस्य बतायें, मैं भी इसको करूँ।' इसपर वे मुसकराये और कहने लगे कि 'भोष भी केँचुल बदल देता है, पर इससे वह भगवान् का मत् तो नहीं कहलाता। बरसे राम नहीं चलेगा। भगवद्भजनमे ही मन लगाना चाहिये। यही शास्त्रोंका सार है।'।

श्रीपरमहंसजी महाराजका हृदय दयासे भरा था, जब कभी वे किसीसे दुरती या चिन्तित देरते थे तो उसके दुःख दूर करनेका प्रयत्न करते थे। परन्तु मुकद्दमेमे जीत चाहनेवाले तथा पुनःप्राप्ति की इच्छा रखनेवाले ली पुर्बसे वे सदैव दूर रहते थे। श्रीपरमहंसजी महाराज उच्च कोटिके योगी, विद्वान् और भगवद्भक्त थे। वाणीके प्रविद्ध विद्वान् स्वर्गीय श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, प्रो० श्रीराममूर्ति आदि पुष्ट्योंने उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी प्रशंसा की थी। अनेक सतोंने उनकी अनन्य भक्तिके देखकर अपना पूर्य भाव व्यक्त किया था।

भक्त पयाहारी बाबा

(लेखिका—श्रीशानकीदेवी हरे)

उत्तर प्रदेशके गाजीपुर जिलेमे गाझी नामकी एक छोटीसी नदी है। कुछ ही आगे जाकर वह पुष्पमयी गङ्गामें समा जाती है। इसी गाझीके तटपर विवेका नामक एक छोटासा गाँव है और वहीं पयाहारी बाबाजी कुटी है।

आपने यनास जिलेके महाईच परगनेके सिलौग नामक गाँवमे जन्म लिया था। आपके पूर्वज शल्यन्त धर्मिक, सदाचारी और भगवत्प्रेमी होते आये हैं। उनके जीवनकी छाया आपपर भी पड़ी। आपका मन दौधसे ही भजनमे लगता था। आप अधिष्ठसेअधिक एकान्तमे रहते। भगवन्नामना जप, प्रार्थना और कीर्तन करते रहते। प्रातः सायं जब भी कोई देखे, उनके अधर हिलते रहते।

यौनन समाप्त भी नहीं हो पाया कि आपने गृष्ठीके समस्त त्राचकदायोंको त्याग दिया। केवल दूध और जल लिया करते। जल जीमे आता, पायभर रख निगल जाते। वे कहते 'मुझे इसीसे शक्ति मिलती है।'।

उनका पत्थरका अपना घृष्क आसन था। उसे प्रतिदिन

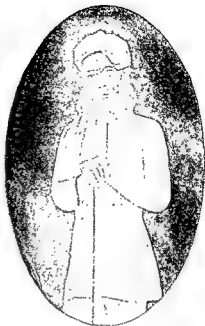
प्रातः रात धो देते। स्त्री, पुरुष या बालक कोई उसे स्पर्श नहीं कर पाता था। अत्यन्त हृदय होनेपर भी अपने ही हाथसे कूप-जल निहालकर स्नान करते तथा अपने ही हाथका निहाला हुआ जल ग्रहण करते।

वे अहर्निश भजनमें लगे रहते। निद्रा बहुत कम लेते थे। कुलीपर आये भक्तोंको भक्ति एव शानके उपदेशमे लुप्त कर देते। दीन दुःखियोंकी सहायताके लिये वे आकुल हो जाते। श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीरामनवमी और मार्गशीर्षमे राम विवाहका उत्सव वे बड़े उत्साह एव समारोहसे मनाते। हाथीपर भगवान् श्रीरामजी बारात चलती। सिधौड़ाकी उक्त कुटीपर जब भी मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीको राम विवाहका उत्सव होता और वहाँ मेला लगता है।

बाबा केवल पय (दूध) लेते थे, हर्षाव्ये उन्हें पयाहारी बाबा कहते थे। उक्त कुटीपर अब जो भी महात्मा रहेगा, उन्हें पया हारपर ही रहनेका नियम बना दिया गया है। उक्त बाबाके वंशज ही वहाँ पयाहारके नियमका निर्वाह करते हुए भगवान् की सेवामें निरत हैं।

भक्त राजा रघुराजसिंहजी [पृष्ठ ७६१]

भक्त राजा श्रीचतुर्त्सिंहजी [पृष्ठ ७६३]

श्रीश्रीअनन्त महामुखी [पृष्ठ ७६७]

भक्त पं० श्रीदीवीसहायजी [पृष्ठ ७७०]

भक्तिमती यशोदामाई [पृष्ठ ७८०]

श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज [पृष्ठ ७८७]

भास्करदेव बापू इतिहास [पृष्ठ ७८२]

वाचन वावा

काशीसे उत्तर चलकर कुछ दूरके पश्चात् श्रीगङ्गाजी प्रश्मिमकी ओर वही हैं। यहाँपर सबसे लंबा गङ्गाजीका पश्चिममुख प्रवाह है। पश्चिममाहिनी धाराके मोड़पर बड़वा नामक बाजार है गङ्गाजीके उत्तर तटपर। बाजारसे दो-तीन फर्लोगपर कुछ पेड़ोंके झरसुट हैं; एक नाला है, छोटा-सा जंगल-जैसा बन गया है। बड़ा सुरम्य स्थान है। यहाँसे लगभग दो मीलपर कैथी नामका ग्राम है। वहाँके एक ब्राह्मणकुलके आजन्म ब्रह्मचारी, तपस्वी विरक्त महापुरुषने इस स्थानपर भगवान् शङ्करका मन्दिर बनवाया और कुटी बनाकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत किया।

श्रीब्रह्मचारीजी महाराज सिद्ध संत थे। उनकी उस प्रदेशमें बड़ी ख्याति थी। अपने गाँवके ही एक क्षत्रिय बालकको उन्होंने दीक्षा दी थी। यह बालक आकारसे वामन था; अतः सब लोग इसे वाचन कहा करते थे। गुर्वके शरीर छूट जानेपर भी वाचनजी उसी कुटीपर भजन करते हुए रहे। अनेक बार उन्होंने तीर्थयात्राएँ की थीं; किंतु उनका चित्त अपने गुर्वदेवकी समाधिके समीप पहुँचकर ही प्रसन्न होता था।

कांग्रेसका सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था। अंग्रेज-सरकार दमनपर उतारू थी। कांग्रेस गैरकानूनी संस्था घोषित कर दी गयी थी। स्वयंसेवकोंने जेलखानोंको भर दिया था। सरकारी कर्मचारी अब स्वयंसेवकोंको गिरफ्तार नहीं करते थे। वे स्वयंसेवकोंको आश्रय देनेवालेको गिरफ्तार करते और उनकी सम्पत्ति जब्त होती थी। भयके कारण कोई भी कांग्रेस-कार्यकर्ताओंको अपने यहाँ ठिकाना नहीं चाहता था। छिपकर सहायता देनेवाले तो बहुत थे; पर रहा कहीं जाय ? वाचनजीने स्वयं आमन्त्रित किया शिविर-मन्वीको। अपनी कुटिया और मन्दिरको शिविरके उपयोग-के लिये दे दिया इन्होंने। वे कह रहे थे—'मेरे पास है स्या जो पुलिसवाले ले जायेंगे। मैं जेल जानेको पहलेसे तैयार बैठा हूँ।'

मन्वीने कहा—'हमलोग सत्याग्रह करके गाँजा-भाँग बंद करा रहे हैं आप इन दोनोंका सेवन करते हैं। अतएव यहाँ शिविर कैसे बनाया जा सकता है ?'

वाचनजीने उसी समय वहाँ बैठे-बैठे गाँजेकी 'चिलम' गङ्गाजीमें नीचे फेंक दी और बोले—'मैंने चि आम ही फेंक दी। अब गाँजा 'तो जगा तन्वाकू भी नहीं पीऊँगा; भाँग और ठंढाई—सब आजसे छूट गयी। तुम निश्चित यहाँ आ जाओ।'

उस समय वाचनजीकी अवस्था लगभग सुस्त-सुस्त वर्षाकी होगी। सारे शरीरमें छुरियाँ पड़ गयी थीं। उनके यहाँ दिनभर भीड़ रहती थी। गाँजेकी चिलम ठंडी ही नहीं होती थी। वे स्वयं कहते थे—'मैं मजेसे पचास-साठ चिलम रोज सूँकता था। भाँगका एक छटाँक गोला नित्य लिया करता था।' नशेका इतना अधिक जो सेवन करता रहा हो; वह हृदयस्थामें एक क्षणमें सब छोड़ दे। यह बड़े ही हृदय-तत्कालकी बात थी। लोग धीरे-धीरे नशा छोड़नेकी बात करते हैं; भीमार हो जानेका भय बतलाते हैं; कोई अन्य संहारा लेते हैं नशा छोड़नेके लिये; पर वाचनजीने यह कुछ नहीं किया। एक दिनमें उन्होंने अपने यहाँसे गँजेड़ी-भेंगेड़ी लोगोंके समूहको भगा दिया। उनके स्वास्थ्यपर तनिक भी असर नहीं पड़ा।

बड़े सरल, प्रसन्नमुख और गंभीर थे वाचनजी। फसलके कटनेके दिनोंमें गाँवोंमें जाकर अन्न भाँग लाते और फिर उनका वह भण्डार प्रत्येक आगत अतिथिके लिये खुला रहता। कांग्रेस-शिविर जितने दिन वहाँ रहा, वाचनजीके मण्डारका अन्न ही स्वयंसेवकोंके उपयोगमें आया।

भगवान् शङ्कर और गुर्वदेवकी चरण-पादुकाकी नित्य पूजा, गङ्गाजीका स्नान और गङ्गाजलका पान तथा गङ्गा-तटपर विचरते हुए आनेवाले साधु-संतोंका यथावश्यक स्वागत-सत्कार—यही उनका जीवन-क्रम रहा अन्ततक। ऐसे आदर्श, निस्पृह जीवन अपनेमें ही धन्य एवं पूर्ण होते हैं।

भक्तराज पं० देवीसहायजी

पं० देवीसहायजीका जन्म सं० १८६८ वि०में फर्रुखाबाद जिलेके अन्तर्गत सरायमीर नामक ग्राममें हुआ था। ये बड़े शिवभक्त थे। भगवान् शिवपर इनका अटूट विश्वास था। किसी भी आपत्तिके आ पड़नेपर अन्य किसीसे भी सहायताकी माँगना न करके भगवान् शङ्करपर ही निर्भर रहा करते थे। भगवान् शङ्करते इन्हें कई बार प्रत्यक्ष दर्शन भी दिये थे। इनके जीवनकी अनेक अलौकिक घटनाओंसे इनकी आदर्श शिवभक्ति प्रकट होती है। बृद्धविरहमें तो इनका एकमात्र काम ही था दिनभर शिवमन्त्रका जाप, कीर्तन आदि अथवा प्रसाद एवं रात्रिमें स्वरचित सुकथित पदोंद्वारा भगवान् शिवके गुणगान

करना। इन्होंने सं० १९४४ वि०में शिवसाधुज्य लाभ करके इहलीला संवर्णन की।

देवीसहायजीके रचे हुए पद अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं हृदयप्रावी हैं। इनका एक सुन्दर पद नीचे दिया जाता है—

दीनबन्धु दयाल शङ्कर, जानि जन अपनदये ।
मन्त्रसाध भार उतार मोक्ष, निज स्वरूप दिखादये ॥
जाने-जवाने पाप भेद, तिनहिं थाप नसदये ।
कर जोरि मोरि निहोरे माँगै, बेपि दास दिसदये ॥
‘देवीसहाय’ गुनाय शिव सो, प्रेमसहित जे गवहों ।
मन्त्रबन्धते सुनि जाहिं ते नर, सदा भति सुख पावहों ॥

भक्तवर उमापतिजी त्रिपाठी

(लेखक—पं० श्रीमन्त्रिकेश्वरपतिजी त्रिपाठी)

पण्डित उमापतिजी महाराज महान् विद्वान्, विभूजयी शास्त्री और भगवान् रामके परम भक्त थे। उनका जन्म गोरखपुर जनपदमें भागवती सरयूके परमपवित्र तटपर पिण्डीग्राममें संवत् १८५१ वि०में हुआ था। ये बाण्यकालसे प्रतिभात्मन्त्र व्यक्ति थे, उनके चरित्रविकास और विद्याध्ययनपर उनके विद्वान् और संस्कृतज्ञ पिता पण्डित शंकरपतिजी त्रिपाठीका विशेष प्रभाव पड़ा था। जीविकोपार्जनकी दृष्टिसे उनका परिवार छपराके बहुआ ग्राममें आ गया। उमापतिजीके पाण्डित्यसे साराका छारा विहार प्रान्त और उत्तर प्रदेश आदर्शवर्चकित हो उठा। मिथिला क्षत्रियता समागते उमापती की उक्ति विहारमें अब भी प्रसिद्ध है। ये उच्च कोटिके विद्वान् थे। व्याकरण शास्त्रके अर्वाचीन मतका खण्डन करके प्राचीन मतके समर्थनके लिये उन्होंने दो बड़े ही मनोरम ग्रन्थ लिखे थे। ये सफल कवि भी थे; उन्होंने संस्कृत भाषामें भगवान् श्रीराम और श्रीसीताके स्थापनमें अनेक श्लोकोंकी रचना की है, जो बहुत सरस और पाण्डित्यपूर्ण हैं।

काशीमें कुछ कालतक निवास करनेके बाद उन्होंने विश्वाचलकी यात्रा की; भगवती विन्ध्यवासिनीने साक्षात् दर्शन दिया। देवीकी प्रेरणासे उन्होंने अयोध्यामें आश्रम की स्थापना करके स्थायीरूपसे निवास किया। अयोध्यानिवास कविवर

मानसिंह द्विजदेव तथा आगरा और अवधप्रान्तके प्रसिद्ध नरेश उनको बड़ी श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे।

वे भगवान् रामकी उपासना गुह भावसे करते थे। रामको अपना शिष्य मानते थे। ये गठेरी पढ़नी हुई माला उनको पढ़ाते थे। अयोध्याकी संतपण्डली और भक्त-मण्डलीमें खलबली मच गयी कि एक बृद्ध ब्राह्मण भगवान् रामके प्रति ऐसा अनुचित व्यवहार करते हैं। लोगोंने पण्डितजीसे इस विषयमें शंका की। उन्होंने कहा कि आप लोग भगवद् विग्रह मेरे दरवाजेपर क्यों? यदि भगवान् मेरे हाथसे माला ग्रहण कर लें तो मेरी निशा उचित समझियेगा। शोभायात्रा निकाली गयी। भगवान् राम रथ उनके दरवाजेपर पहुँच गया; भक्त माला लिये खड़ा रहे और भगवान् राया न करें। खूबसे बड़ी बात तो यह थी कि भक्तने भगवान्को शिष्य भी तो माना था; गुरुका अपमान भगवान्से हो! दशरथनन्दन, अयोध्यापतिका गस्तक न हो गया; रामकी चिन्मय प्रतिमाने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माला लेकर गलेमें काट ली; अपोष्यानगरी उमापति ऐसे परमभगवत्-की उपस्थितिसे कृतार्थ हो उठी।

भगवती मिथिदेशनन्दनीके चरणरामनोंमें उनकी अपार निष्ठा थी। एक बार कुछ संत जाये, उन्होंने यात्रिक माथमें कटहल माँगा; पण्डितजीने जानकीजीसे प्रार्थना की; मन्दार कटहलसे परिपूर्ण हो उठा। एक बार घरमें चूड़ी

पहननेवाली आयी, घरमें दो खिपौं थीं; उसने कहा कि मैंने तीनको चुड़ियाँ पहनायी हैं। तीसरी स्त्री जानकीजी थीं!

कितनी पूर्ण भक्ति-भावना थी उनकी। संवत् १९३० वि० में उन्होंने भगवान्‌के घामकी यात्रा की।

श्रीबुद्ध भक्त

पचास साल पहलेकी बात है, परम पवित्र भगवती कृपवाहिनी (कुआनों) के तटपर उत्तर प्रदेशके बस्ती जनपदके महाश्रम (सहस्रों) ग्राममें एक अत्यन्त पवित्र वैद्यकुलमें दो भाइयोंने जन्म लिया, जिनकी शुभ कीर्तिकी पताका आज भी फहराकर भक्ति महारानीकी विजय-जयन्ती मना रही है। उनका नाम बुद्ध और लुद्ध था। दोनों भाई परम भगवद्भक्त और गृहस्थवेपमें भी महान् संत थे, दोनों-ने आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन किया। दोनों दूर-दूरतक 'भगतजी'के नामसे प्रसिद्ध थे। बुद्ध भक्त बड़े थे।

बचपनसे ही उनका मन-भगवान्‌के चरणारविन्दमें आसक्त था। उनका जीवन सादगी, कोमलता, मृदुता और विनम्रताका प्रतीक था। बुद्ध भक्तका आश्रम अत्यन्त सराहनीय था। वे लुद्धको बहुत मानते थे; परिवारमें उनकी क्षमाशीलताके प्रभावसे कभी कलह या झगड़का उदय नहीं हुआ। बुद्ध भक्त बड़े संयमी और प्रती थे। वे नित्य प्रातःकाल नित्यक्रमसे निश्चित होकर भजनमें लगते थे। परम शिवभक्त और श्रीकृष्णचरणानुरागी श्रीलालबिहारीजी कायस्थके शिवमन्दिरमें बैठकर नित्य नियमपूर्वक तीन घंटेतक रामचरितमानस, शुकसागर तथा अन्य भक्तिग्रन्थोंका पाठ करते थे। वे राम और कृष्णमें कुछ भी भेद नहीं मानते थे। दोनोंकी उपासना समान भावसे

करते थे। पाठ तथा भजन आदि समाप्त करनेपर दूकानके कार्योंमें लग जाते थे। मिठाई बनाकर बेचा करते थे। दूकानपर बैठे-बैठे सदा साधु-संतोंकी राह निहारा करते थे। सौभाग्यसे उन्हें नित्य ही सत्पुरुषोंका सत्सङ्ग मिल जाया करता था और वे उनके साथ भगवत्कृपा किया करते थे। उन्होंने भारतवर्षके समस्त पवित्र तीर्थोंकी यात्रा की थी, अयोध्या तो सालमें कई बार जाया करते थे। घरपर रामनवमी और जन्माष्टमीका उत्सव धूम-धामसे मनाया करते थे।

संतसेवामें उनका मन बहुत लगाता था। एक बार गाँवमें एक अबधूत आये। परमहंसजीको गाँववालोंने पागल समझा। भक्त बुद्ध शिवमन्दिरमें पाठ कर रहे थे; उठते ही समाचार चिदित होनेपर वे महात्माकी खोजमें चल पड़े। अबधूतजी गाँवमें ही थे; भक्त उनके चरणपर गिर पड़े। कहा कि 'गाँववाले आपको नहीं समझ सके, उनका अपराध क्षमा हो।' अबधूतजी हँसने लगे, भक्तके साथ उनके घर आये; बुद्धने प्रेमपूर्वक भोजन कराया; उनका अङ्ग-अङ्ग रोमाञ्चित था। नयनोंमें सावनकी बरसात थी।

बुद्ध भक्त बड़े अभ्यवसायी थे, स्वावलम्बी थे। उनके दर्शनसे ही लोगोंको महती शान्ति मिलती थी; पापी-से-पापी जीव भी उनके सामने आनेपर पुण्यात्मा हो जाता था। अभी बारह-तेरह साल पहले उन्होंने स्वर्गकी यात्रा की।

भक्त यज्ञनारायणजी पाण्डेय

(लेखक—पं० श्रीशिवनारायणजी दुके, साहित्यरत्न)

मिर्जापुर जिलेमें पुण्यतोया चन्द्रप्रभाके तटपर पवही नामका एक गाँव है। लगभग दो-तीस सौ घर हैं इस गाँवमें। यहाँके प्रतिष्ठित जमींदार पण्डित श्रीपद्मानन्दजी पाण्डेयकी धर्मपत्नीकी कोखसे आपने जन्म लिया था। बाल्यकालसे ही आपकी आध्यात्मिक रुचि देखनेमें आती थी। संस्कृतके छोटो-छोटे स्तोत्रोंको कण्ठ कर लेता और उन्हें गाते रहना बढ़ा प्रिय लगता था आपको। प्रारम्भिक शिक्षा आपकी

गाँवमें हुई। पिताके सदाचरण एवं आध्यात्मिक जीवनकी आपके निर्मल मस्तिष्कपर अमिट छाप पड़ती गयी।

भगवान् श्रीराम आपके आराध्य बन गये। मानस आपने कण्ठ करना शुरू किया। कुछ समय बाद आपने पूरा रामचरितमानस सुलभ कर लिया। इसके बाद गीतावली, कवितावली और विनयपत्रिकाकी भी आपने अक्षरशः याद किया। आपका कण्ठ अत्यन्त मधुर था।

जब भी अन्काश मिलता और दो भी सत्सङ्ग पिपासु आ जाते, बम राम चर्चा छिड़ जाती। कोई सत्सङ्गी बैठ सके तो सारी रात्रि उनकी सत्सङ्गके लिये ही थी। रविवारको तो पर्वहर्षिके राममन्दिरपर नियमित कथाका कार्यक्रम रहता ही था।

परिवारके लिये आप अकर्मण्य नहीं थे। भगवद्भजनके साथ बड़ी ही तत्परतासे वे गृहस्थीका कार्य करते। प्रातः अरुणोदयके पूर्व स्नान-सम्पाद्ये निवृत्त हो आशुतोष शिवकी पूजा कर लेते और फिर बमण्डलुभरा जल तथा दुर्गा सप्तशतीकी पोथी लिये गन्नेके रेतके मचानपर चले जाते। वहाँ दुर्गासप्तशतीका सम्पुट पाठ करते। दुर्गासप्तशतीका सम्पुट पाठ किये बिना ये कभी जठ नहीं भक्षण करते थे।

इन्हें तीर्थयात्रा करनी थी, इसके लिये परिवारवालोंसे कुछ समयके लिये अवकाश लिया और परम पावन अवध धामसे दो सत्तोंके साथ यात्रा आरम्भ करनेका निश्चय हुआ। ये अत्यन्त दृढ़ पुष्ट और पहलवान भी थे। दोनों महात्मा भी इन्हीं-जैसे तगड़े थे। ये उन महात्माओंके साथ पैदल ही जिस पथसे भगवान् श्रीरामने धन-समन किया था, उसी पथसे उसी प्रकार हर स्थानोंके दर्शन करते रामेश्वरतक चले गये। मानस-कथा, भजन और सत्सङ्ग प्रातः-साय चलता ही था। इसी प्रकार भजन एवं सत्सङ्गका सुख लेते हुए इन्होंने पुरी और द्वारकाकी भी यात्रा की। श्रीवदरीनाथ

और केदारनाथजीके भी दर्शन कर आये, पर दो मीलके ठिये भी कोई सवारी नहीं की। लोगोंका विश्वास है, श्रीवदरीविशाल जाते समय, इन्हें भगवान्का साक्षात्कार हुआ था।

जीवनके चालीस वर्ष पार करते तो आपका जीवन विलक्षण बन गया। रात्रिके चार बजेसे ही मधुर स्वरोंमें प्रार्थना आरम्भ होती और फिर दिनभर भजन, पूजन और पाठका क्रम चलता रहता। रात्रिके बारह बजनेके पूर्व ये कभी शयन नहीं करते। माघमासमें प्रतिवर्ष अपनी धर्म पत्नीके साथ तीर्थराज प्रयागमें त्रिनेत्री-तटपर निवास करके स्नान, भजन और सत्सङ्ग करते और पूरे महीनेभर रामनगर की रामलीला देखते। रामलीलाके समय इनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती। भगवान् श्रीरामजी ओर ये इस प्रकार एकटकर देखा करते, जैसे जड़ हो गये हों।

वे भगवान्के अपूर्व भक्त थे। उनके तन-मन और प्राणमें भगवान् बसे थे। उनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवान्के लिये ही बीतता था। उनके सम्पर्कमें आनेवालों का जीवन पवित्र ही नहीं हुआ, वे भगवान्को पानेके लिये उत्कट साधनमें लग गये।

श्रीप्राण्डेयजीको इस जगत्से भगवान्के चरणोंमें पहुँचे अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं। जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनकी आकृति अत्यधिक तेजपूर्ण हो गयी थी।

बाबा रघुपतिदासजी

(लेखक—बाबा श्रीलक्ष्मणदासजी महापात्र)

केवल कुछ दिनोंकी बात है, उत्तर प्रदेशके बलिया जनपदके केवरा गाँवमें बाबा रघुपतिदासने जन्म लिया। उनके पिताका नाम रामहित और माताका अलहन्ती देवी था। दोनों भगवद्भक्त थे, अतएव उनके बालक गोपीपर उनकी सरलता और भक्तिका सुन्दर प्रभाव पड़ा। उनके मनमें वैराग्य और सगारके प्रति अनासक्तिका उदय हो आया। उन्होंने मिल्की मठियाके स्वामीजी श्रीकृष्ण बाबासे दीक्षा ली और वे मत्त होकर भजन करने लगे। धीरे-धीरे उनके तन और मन दोनोंपर भगवान्की भक्तिका अमिट रंग चढ़ने लगा। उनकी शारीरिक कान्ति अत्यन्त दिव्य थी। वे भजन करते-करते कभी विह्वल हो जाते, कभी रो पड़ते,

कभी प्रेमोन्मादमें मतवाले हो उठते। उनकी सरलता और तपोमय जीवनसे लोग अधिकाधिक सख्यामें उनकी ओर आकृष्ट होने लगे।

एक समय वे चबूतरेपर स्नान कर रहे थे। स्नान अधूरा ही था कि सहसा दौड़कर कूद पड़े, फिर लौट पड़े, श्म-श्मकर हँसने लगे, लोगोंने उनको पागल समझा, पर बादमें उन्होंने स्वयं बताया कि मरे सामने एक दिव्य मूर्ति प्रकट और अदृश्य होती रहती थी, मैं उसके आभिर्जनके लिये दौड़ता था, पर वह ओसल हो जाती थी। वे भक्तिका रसामृत पीकर कभी-कभी बड़े सुन्दर सुन्दर कीर्तनके पदोंकी रचना करने और मत्त होकर गाया करते थे। भाववेशमें वे

एक बार धर्मशालाके कमरेमें लगातार छः दिनतक समाधिस्थ रहे, भक्तोंके विशेष आग्रहपर वे बाहर आये। उस समय वे बड़े तेजस्वी दीख पड़ते थे।

उन्होंने भारतके समस्त प्रसिद्ध तीर्थोंका भ्रमण किया। एक बार वे वृन्दावनकी एक धर्मशालामें थे, कड़किका जाड़ा पड़ रहा था, वन्दनपर कम्बल नामकी कोई वस्तु न थी। रासरसिकेश्वरकी राजधानीमें एक संत भक्त जाड़ेसे कोपता रहे, यह असम्भव था। बावने देखा कि उनके शरीरपर

दो-दो शाल पड़े हुए हैं। वे वंशीवाले नन्दनन्दनकी कृपापर अपना सर्वस्व समर्पितकर खिलखिलकर हँस पड़े, अज्ञ-अज्ञमें नया जीवन आ गया।

रूपतिदासजी परम विरक्त और त्यागी थे। रुपये-पैसेके स्पर्शसे भी दूर रहते थे। उन्होंने अपनी आवश्यकताओंको बहुत कम कर दिया था। मठियाँ किसी वस्तुका संग्रह नहीं करते थे। सर्वत्र-सर्वत्र भगवद्बुद्धि रहते थे।

भक्त लाला भगवानसहायजी

(लेखक—श्रीवासुदेवजी चामलीकर मृगशङ्का)

भगवानसहायजीका जन्म कायस्थ सक्तेनाकुलमें संवत् १९३४ वि० में हुआ। कुरावली जिला मैनपुरीको उनकी जन्मभूमि होनेका गौरव प्राप्त हुआ। उनके पिता श्रीदत्तकरलाजजी बड़े भगवद्भक्त, विशेषपायक और भजनप्रेमी व्यक्ति थे। समयके प्रवाहमें १८५७ में कुरावलीको छोड़ना पड़ा और जीविकोपार्जनके लिये वे ब्वालिपर-राज्यान्तर्गत नरवर नामक कस्बेमें रहने लगे। यहाँ आकर उन्होंने राजकीय सेवा स्वीकार की।

लाला भगवानसहायजीकी शिक्षा योग्य गुरुओंके अनुचासनमें आरम्भ हुई। मात्स्यकालमें वे एक गुचभक्त तथा ईश्वरपरायण छात्र थे। युवावस्थामें उनको पुलिस-विभागमें नौकरी करनी पड़ी तथा उन्होंने उस विभागकी सेवा ग्यारह वर्षोंतक तन-मनसे की। भ्रष्टाचारसे सदैव दूर रहे। अपने सहयोगियोंके संग्रहमें फँस जानेपर यदि कभी कुछ अनुचित धन लेना ही पड़ता तो उसे घर न लाकर भार्या ही निर्धन मिखारियोंमें वितरित कर देते तथा घर आनेपर हाथ धोकर प्रायश्चित्त करते थे।

पुलिस-विभागमें यह बड़ी कठिन चीज है। सरकारी कार्यकी अपेक्षा पारलौकिक कर्तव्यका वे विशेष ध्यान रखते थे। ब्राह्मसङ्घर्षमें उठते तथा भगवान्के ध्यानमें रत रहते। बड़े प्रेम और अद्वैत भगवान्का षोडशोपचार पूजन करते और तुलसीकृत रामायणका पाठ करते थे। नित्यका पूजन करनेके पूर्व कुछ भी खाते नहीं थे। यदि राजकीय कार्योंके कारण कभी नित्यकर्ममें बाधा आती तो उपवास करते थे तथा

पूजन-पाठादि करनेके पश्चात् ही अन्न ग्रहण करते थे।

सरकारी कार्यसे निवृत्त होनेके पश्चात् सायन्काल परिभ्रमणके लिये जाते थे। रात्रिमें 'भक्तमाल' आदि पुस्तकोंका स्वाध्याय तथा प्रार्थना करते थे। ग्यारह-बारह बजे भगवान्का स्मरण करते हुए सो जाते थे।

उनके पिता श्रीदत्तकरलाजजी वृद्धावस्थामें नेत्रज्योतिहीन हो गये थे। अतः पिताजीकी सेवा सदैव स्वयं ही करते थे। स्थानान्तरमें विशेष उन्नतिके साथ बदली होनेपर उन्होंने यह कहकर कि 'नौकरियाँ तो और भी मिल सकेंगी' परंतु पितृसेवाका अलम्य लान फिर थोड़े ही मिलनेवाला है' त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया।

वे प्रत्येक कार्यको भगवान्की आशा मानते थे तथा हर्ष-विषादसे दूर रहकर निर्लिप्त भावसे कर्म करते थे। वे दयावान्, मधुरभाषी, सरल प्रकृतिके होकर प्राणिमात्रके हितचिन्तक थे। किसी भी वस्तुको अपनी न कहकर 'रामजी'की कहते थे। कृषि-जमींदारी आदिसे जो कुछ प्राप्त हो जाता, उसीमें संतुष्ट रहते थे। सदैव तुलसीकी माला चारण करते तथा पक्षियों और कीटियोंको अन्न डालते थे।

उनका देशान्तसन् १९४४ ई० के मई मासमें हुआ। देहान्तके समय उनके दोनों पुत्र याहर गये हुए थे। उनके लौटनेतक प्राणोंको प्रसाधण्डमें धारण कर लिया। दो दिनतक इसी स्थितिमें रहे तथा उनके आनेपर शान्तिपूर्वक प्राण-त्याग किया।

भक्त कुञ्जविहारीसिंहजी

(लेखक—पण्डित श्रीमानकीर्तानंद शर्मा)

वह सभी प्रकार दीन था। बाल्यकालमें तो अत्यन्त सुन्दर मनोहर एक पुष्ट शालक था, पर पीछे सभी अङ्गोंसे प्रायेण विकलाङ्ग हो गया था। उसकी अब भी जब कभी स्मृति हो जाता है—विशुद्ध भगवद्भक्तका रूप हृदयमें लिख जाता है। नम्रता और विनयकी तो मानो वह मूर्ति ही था। अधिक पदा लिखा न होनेपर भी महामना विद्वान् जैसा था। उसके मुखमें सभी समाधानोंके लिये फल मर्कट इव सर्वाङ्ग नचावत। राम खगोल वेद अस गावत ॥^१ इस चौपाईका सर्वदा धार रहता था। रामायणका हृदयसे प्रेमी था तथा शङ्का समाधानोंमें दिव्य आनन्द पाता था। प्रायः कुछ घंटोंमें ही 'मूलरामायण' के सभी श्लोकोंको ब्रह्माक्षर उसने अपनी विलक्षण स्मरण शक्तिका परिचय दिया था। भगवान्की कथा जहाँ और जन भी होती हो, चाहे वह महीनौतक क्यों न होती रहे, अस्वरूपता तथा पक्की दशामें भी पहुँच ही जाता था। भगवच्चर्चा या कथा श्रवणमें उसके नेत्रोंसे अविरल अभ्रप्रवाह तथा कभी कभी दिव्य हृषीकेश उमड़ पड़ता था। नामका वह अकिञ्चन प्रेमी था और कहा करता था कि 'लोग बेकार ही हल्ला करते हैं। पता नहीं वे क्या चाहते हैं। यदि कुछ कान कर, किरिजी नौरुपी कर श्रुतिमात्र प्राप्त करना ही उन्हें इष्ट है, तब तो सगरके जीवमात्र प्राप्त करना ही उन्हें इष्ट है, तब तो सगरके जीवमात्र ही भगवान्के कैङ्कर्यमें सदाकेलिये (Permanent) नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। श्रुति भी उनसे बढ़कर कौन देगा? ये लोग क्यों नहीं बराबर 'राम-राम' इस अद्भुत अमृतोपम वर्णद्वयीका जप करते हैं?'

संशुचि एक आदर्श भगवद्भक्त तो वही है, जो भगवत्कृपा प्राप्त कर, अथच विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंका आधिपत्य प्राप्त कर लेनेपर भी स्वयं सुखोंसे विल्कुल दूर रहे। अपनेको तृणते भी सुनीच तथा तहसे भी संहिणु बनाये रखे और

बराबर दूसरोंके उपकारोंको ध्यान रखे और अपनी विद्वत्ता, ब्राह्मण्यता, प्रगल्भता आदिको लेशमात्र भी प्रकट न होने दे।^२ काम कोषादिकोंका तो कोई प्रश्न ही नहीं—

रमा बिलसु राम अनुरागी ॥ तजत वसन निमि जन बडमणी ॥
रान चरन पवन रति विनही ॥ विषय भोग वस करै कि दिनही ॥
सर्वाई मानप्रद आपु अमानी ॥ भरत प्रानसम मम ते प्रानी ॥

आत्मताके अतिरिक्त प्रायः उसमें ये सभी लक्षण मौजूद थे। वह दुराचारियोंको भी बड़े शौम्य तथा मधुर शब्दोंमें उन्मत्तगये विरत होनेकी प्रार्थना करता था। ऐसी कितनी घटनाएँ मेरे सामने हुई हैं।

यह अत्यन्त साधारण राजपूतपरिवारमें उत्पन्न हुआ। उसका सारा प्रायः चौतीस वर्षोंका जीवन नानाविध संकटोंमें ही गया, पर उसकी भगवद्भक्तिनिष्ठा तो 'गान्धर्ववैषमुदन्त्यता' की भाँति अनुदिन बढ़ती ही गयी और अन्ततः भी वह भगवत्स्मरणरत रहा। कठौकी याद दिलानेपर भी वह प्रभुकी विलक्षण कृपा तथा कर्म भोगोंकी बात कहकर सबको धैर्य देता रहा। कई महीनोंकी छ्पी बीमारी भोगकर २००० विक्रीमें माघ शुक्ल पञ्चमीको वह गीता, रामायण, भगवद्गीता श्रवण करता हुआ ऐहिक शरीरसे मुक्त हुआ। उसके मरनेके समय एक विलक्षण बात तो हुई ही। उसके अनुज शिव विहारीसिंहने भी स्वयं उसके साथ परलोक जानेकी हार्दिक प्रार्थना की और पूरा सप्ताह भी नहीं बीत पाया कि वह भी चल बसा।^३ जो हो, आजके विषम वातावरणमें वैसी विभूतियाँ देखनेमें बहुत कम आती हैं, उसमें भी जब सम्प्रदायिकता का नाम लेकर सनातनधर्मको मिटानेके लिये ही जब भारत सरकारकी सम्पूर्ण शक्तिके व्यय करनेका ढका पीटा जाता है, तब क्या पता कि भारतमाताके नसीबमें क्या बदा है!

- १ रोका हो रहू बायका, तबि गमता अगिमान। यही वेदका सार है, यही ज्ञान विज्ञान ॥
रोका हुआ तो क्या हुआ, पपीहो दुख देह। साधू ऐसा चाहिये, ज्यों जगल्ला खेह ॥
छेदी हुआ तो क्या हुआ, उड़ि उड़ि लगल अग। साधू ऐसा चाहिये, ज्यों पानीअ रग ॥
पानी हुआ तो क्या हुआ, तान सीर हो जाव। साधू ऐसा चाहिये, हरिमें रहे समाव ॥
हरिहू हुआ तो क्या हुआ, हरिसे सब कछु होय। साधू ऐसा चाहिये, ज्यो कछु न होय ॥

- २ ऐसी तीन चार घटनाएँ मेरे नेत्रोंके सामने हुई हैं। सम्प्रदायिकताके प्रेमियोंको इसका रहस्य समझने समझानेका बल करना चाहिये।

श्रीचित्रकूटके मौनी बाबा

(लेखक—धर्मभूषण श्रीकामतासिंहजी बकील)

श्रीमौनी बाबा चित्रकूटके प्रसिद्ध भक्त थे। ये श्री १०८ स्वामी श्रीलक्ष्मणदासजीके शिष्य थे। इन्होंने अवधूत-वृत्तिमें जीवन व्यतीत किया। एक ही वृत्ति सदा रही। किसीसे कभी याचना नहीं की। इनके गुरुजी सिद्धावस्थाके योगी थे। खड़ाऊँ पहनकर बड़ी हुई मन्दाकिनीमें उस पार जाया करते थे। इन्होंने एक ही स्थानमें रहकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत

किया। एकान्तमें रात्रिके समय जय-सव कुट गा पड़ते थे—
‘मुड़ेहीकी पुरलिया बाज रही’ यही उनका प्रिय पद था। लगभग नब्बे वर्षकी अवस्थामें कार्तिक मास सन् ४२ या ४३ में शरीर त्यागकर स्वर्गको पधारे। लेखक शरीरत्यागके समय उन्हींके समीप था। उनकी समाधि चित्रकूटमें मन्दाकिनीतटपर बनी है। भक्तलोग दीपमालिका आदि पर्वोंमें उसका पूजन किया करते हैं।

चित्रकूटके परमत्यागी श्रीरामनारायण ब्रह्मचारीजी

(लेखक—धर्मभूषण श्रीकामतासिंहजी बकील)

श्रीब्रह्मचारीजी महाराज एक उत्कट त्यागी कर्मनिष्ठ महात्मा चित्रकूटमें हो गये हैं। इन्होंने गिरसा वन, चित्रकूटमें जीवन व्यतीत किया। सदा त्रिफाल-सन्ध्या करते। यम-नियमका पालन करते हुए नब्बे वर्षकी अवस्थामें भी स्वपाकी रहे। कर्मयोगके पक्षे उपासक थे। जीवनमें किसीसे भी कमी कोई याचना नहीं की, न किसीका दिया कोई पदार्थ ही स्वेन किया। एक बड़ा खेत था; किसानको दे दिया था, उसीकी आधी

उपजमें भोजन करके मजन करते थे। लेखकको कई वर्षोंतक इनके सत्सङ्गका सौभाग्य प्राप्त हुआ। गीताका पाठ सदा करना आपका नित्य नियम था। बहुत-सी गुप्त विद्याएँ भी आप जानते थे; पर उन्हें वे कभी प्रकट नहीं करते। गौकी सेवा करते; घास स्वयं छीलकर खिलाते थे। बड़े ही सरल स्वभावके तथा मधुरभाषी थे। माघके महीनेमें लगभग ३८-३९ सन्में समाधिस्व हुए।

बुखारके भक्त वाजन्द

(लेखक—वैद्य श्रीमदस्सीन राणपुरी)

बादशाह वाजन्दके पिताको एक ज्योतिषीने कहा कि ‘मुझ्झारा पुत्र एक महान् त्यागी भक्त होगा।’ बादशाहको इससे डर लगा और उसी दिनसे उसने वाजन्दको खूब ही मौज-शौक, ऐशो-आराम और अमनचमनमें गर्व कर दिया। राज्यमें हुम्मी पिटवा दी कि कोई आदमी मर जाय तो उसकी अन्तिम क्रिया इस तरह करनी चाहिये ताकि वाजन्दको मौतकी खबर न हो। इसी समय स्वयं उसके पिताकी मृत्यु हुई; पर वाजन्दको पता न लगे; इसका ध्यान रखते हुए ही उनको मिट्टी दे दी गयी। वाजन्दको यह समझा दिया गया कि बादशाह हज्र करने गये हैं। पर मगवाचके विधानको कौन टाल सकता है!

आज बड़े धूम-धामसे वाजन्दकी सवारी निकली है। हाथी, घोड़े, रथ, स्याने, ऊँट, पालकी आदिका ठहल

रहा है। डंके-निशान बज रहे हैं। उसके बीचमें राजकुँवर वाजन्द सजाये हुए हाथीपर विराजमान हैं। वाजन्द हीरा, मणि आदि रत्नोंसे जड़ी बहुमूल्य पोशाक पहने हुए हैं और राजके लिये शोभनीय राजसी टाट-बाटसे अच्छी तरह सुसज्जित हैं। सवारी एक गाँवसे दूसरे गाँवको जा रही है। सब अपने-अपने राग-रंगमें मस्त हैं। अचानक सवारी रुकी; क्योंकि जब बड़े दो पहाड़ोंके बीचमें पहुँची; तब सबसे आगेके डंकेवाला ऊँट मर गया। रास्ता इतना संकड़ा था कि ऊँटके मरकर गिर पड़नेसे आगे बढ़नेका रास्ता रुक गया। सवारी रुकनेपर वाजन्द स्वयं हाथीसे नीचे उतरे और सवारी क्यों रुकी, इसका पता लगानेके लिये आगे बढ़े। चलेते-चलेते जब आगे पहुँचे; तब वहाँ ऊँटको पड़ा देखा।

बाजन्दने दीवानसे पूछा—‘दीवान ! इस ऊँटको जल्दी खड़ा करो ! यह जल्द चले !’

दीवानने निराश होकर जवाब दिया—‘जहाँपनाह ! यह ऊँट मर गया है और अब यह चर नहीं सकता !’

बाजन्द—अरे भाद ! इसमें मर क्या गया ? हाथ है, पैर है, फिर है, पूँछ है, पेट है, छाती है—सभी कुछ तो है, तब मर क्या !

दीवान—महाराज ! सब कुछ होनेपर भी इसमें जो जीव था, वह निकल गया, इसलिये यह चल नहीं सकता !

बाजन्द—राव कुछ होने हुए भी जीवके बिना नहीं चल सकता ?

दीवान—हाँ, शरीरपरवर ! अब तो शरीर बेसाम हो गया, कानकी चीज तो जीव है ! जीव गया तो सब गया ! अब तो पञ्चभूत बाकी रह गया !

बाजन्द—अब इस मेरे हुए ऊँटका क्या करोगे ?

दीवान—इसे जमीनमें गाड़ देंगे !

बाजन्द—तो क्या मेरी इस सुन्दर कापामेसे भी जीव चला जायगा ?

दीवान—हाँ दयाल ! यह तो सचारभरके लिये कुदरतने एक ही नियम बनाया है ! जगत्में आने और जानेका

स्थान राजा और रज्जुके लिये कुदरतने एकसा ही रक्खा है !

बाजन्द—तो फिर मेरे प्राण चले जानेके बाद क्या होगा ?

दीवान—बस, आपको भी कम खोदकर गाड़ देंगे और ऊपरसे धूल डाल देंगे ! आपके माता पिता और दादाजी भी यही हालत हुई है, सब मिट्टीमें मिलकर मिट्टी बन गये हैं ! बड़े-बड़े निरुन्दर-जैसे सम्राट् भी मिट्टीमें मिल गये हैं !

बाजन्द—तो फिर इस सुन्दर कापके उद्धारका भी कोई रास्ता है ?

दीवान—हाँ, सतोंने इसका रास्ता बताया है—भगवान् का भजन ! भगवान् का भजन करनेवाले मरकर भी अमर हो गये हैं और उन्होंने नित्य सुख-शान्ति प्राप्त की है !

बाजन्द—तो फिर यह राजपाटकी जटपट, दगा धोखा और आधिभ्याधि-उपाधि—इनकी जीवनमें क्या जल्दरत है ? अब तो भजन करके ही भवसागर तरना और देहका उद्धार करना ठीक है ! दीवानजी ! अब झुम सवारी लौटा ले जाओ, और मैं अपना बही रक्षता पकड़ता हूँ जहाँ मृत्युका भय नहीं ! दु जका डर नहीं है और शान्तिका साम्राज्य है !

✓ सिन्धके भक्त शाह अब्दुल लतीफ

(लेखक—श्रीकदस्दीन राणपुरी)

महान् भक्त कवि शाह अब्दुल लतीफका जन्म इसवी सन् १६८९ में हाजा गाँवमें हुआ था ! उनके पिताका नाम सैयद था ! कारणवश ये हाजा छोड़कर कोटदीमें आ बसे थे ! लड़कपनमें लतीफको नूरुद्दीन नामके मौलवीके पास पढ़नेके लिये भेजा गया ! अलिफ-बे करके फारसीकी वर्णमाला शुरू होती है ! शाहने मौलवी साहबको बतलाया कि वर्णमालाका पहला अक्षर ‘अलिफ’ इक्षरके नामके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिये मैं तो इसको सीखूँगा, बराबर इसीको पढ़ूँगा ! बादके ‘ये’ आदि अक्षरोंसे मुझे क्या मतलब !

ये बड़े दार्शनिक, तन्विकारी और प्रभुके प्रेमी हुए ! सूफी मार्गके वे महान् सतोंमें गिने जाते हैं ! उनके भजन आज भी हिंदू-मुसलमानोंमें बड़े ही प्रेमसे गाये जाते हैं, और गाने तथा सुननेवालोंके हृदयमें प्रेमकी खुमारी पैदा कर

देते हैं ! हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपके शिष्य थे ! उनमेंसे एक मुसलमान शिष्यने एक दिन उनसे पूछा कि आपके हिंदू और मुसलमान दादा शिष्य हैं, उनमें बड़ा कौन है ? शाहने एक हाथमें जमीनसे धूल उठायी और दूसरे हाथमें धूनीमेंसे राख ली और कहा—‘बोला, इसमें बड़ी कौन है ? कोई नहा ? धूल और राख दोनों समान हैं ! इसी प्रकार हिंदूको जलरत राख होना है और मुसलमानको मिट्टीमें मिश्रित मिट्टी हो जाना है ! इनमें छोग-बड़ा कोई है ही नहीं ! प्रभुके बनावे सभी जीव बराबर हैं ! भगवान्ने हिंदू और मुसलमानके आने और जानेका रास्ता एक ही बनाया है ! भेद तो मनुष्यकृत है !’

एक बार उनके विरोधियोंने एक वेदपाठे कहा कि भू-शाह साहबको क्रोधित कर दे तो तुझे पचास रुपये दिये

जायेंगे।' लालचके वश होकर वेश्याने कबूल कर लिया और शाह साहब जब उसे रास्तेमें मिले, तब उनको भोजनका निमन्त्रण दे दिया। उनकी दृष्टिमें सभी भगवान्‌के थे। अतः उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। वेश्या घर गयी। एक बड़े मिट्टीके बर्तनमें थोड़ा च्वाकरा आटा, दो-तीन सेर नमक और पंद्रह-बीस सेर पानी डालकर उसे चूल्हेपर चढ़ा दिया। निश्चित समयपर शाह भोजन करने आये। उस समय वेश्या उनको गाली देने लगी। उनके कपड़े फाड़ दिये और उनपर मार भी पड़ी। फिर भी शाहको जरा भी गुस्सा नहीं। वेश्या घबरायी कि 'हाय मेरे शत्रुके पचाव रुपये अब चले जायेंगे।' वेश्याने नाना प्रकारसे लतीफको अकारण दुःख दिया, पर उसने उनके चेहरेकी शान्तिमें तनिक भी त्रिकुन पड़ते नहीं देखी। वे प्रभुकी यह नयी लीला देखकर आनन्द मान रहे थे। यह सब देखकर वेश्याके क्रोधका पारा चढ़ गया और उसने जलती हुई राखका मटका उठाकर उनके सिरपर जोरसे दे मारा। मटका फूट गया और जलती हुई राख उनके सारे शरीरपर फैल गयी। जहाँ-जहाँ राख गिरी, वहाँ-वहाँ शाहके बदनकी चमड़ी उतर गयी और मांसका ढाँचा बाहरसे दीख पड़ने लगा। फिर भी उनकी शान्ति जैसी-की-तैसी बनी रही। मानो वे शान्तिके सागर थे। थोड़ी देरके बाद शरीरके ऊपर पड़ी हुई राख ढंडी हो गयी। तब वे जमीनके ऊपरसे राख उठाकर खाने लगे। यह देखकर वेश्याको बड़ा पछतावा हुआ। उसकी आँखोंसे आँसूकी धारा बहने लगी और वह शाहके पैरोंमें गिरकर बोली—'शाह! मैंने बड़ी भारी भूल की है; क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये! मैंने समझा नहीं और वेशमझी-से आप-जैसे संतको मैंने बेहद दुःख दिया। मेरी क्या हालत होगी? नरकमें भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा। इसलिये क्षमा कीजिये।'।

शाहने जवाब दिया—'अरी माई! इसमें क्षमाकी कौन-सी बात है? तुमने मेरा क्या दिगाड़ा है? मुझे तो अब भी वहीं आनन्द है, जो पहले था। बल्कि ऐसी बढिया राख तो मेरी माताने भी मुझे कभी नहीं खिलायी थी।

इससे मेरा पेट साफ हो गया। अब मेरा शरीर नीरोग हो जायगा। माई! तुमने मेरा पेट साफ कर दिया, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे दिलको साफ करे और तुम्हारा भला करे।'।

कस, उसी दिनसे वह वेश्या महान् भक्त हो गयी और उसका सारा जीवन प्रभुपरायण हो गया।

इस त्यागी पुरुषका सारा जीवन-प्रसङ्ग बोधप्रद और मूल्यवान् है। जगतके असंख्य जीवोंको भक्तिके मार्गमें लगाकर यह सूफी संत तिरसठ वर्षकी उम्रमें १७५२ ई० में ईश्वरके दरबारमें ईश्वरसे मिलनेके लिये सिंघार गये। आज उनको मेरे एक सौ पचहत्तर वर्ष बीत गये। फिर भी संसारमें उनकी कीर्ति रोप है! संत सदा अमर हैं!

उनके कुछ वाक्य यहाँ दिये जाते हैं—

धिनय या नश्रता ही जीवनका प्रधान भूषण है। अलङ्कारों-से प्रियतमका संतोष नहीं होता। वृक्ष जैसे पलभारसे शींचे सुकता है, वैसे ही निरभिमानताके आभूषणसे जीवनको सुसज्जित करो। प्रियतमकी प्रातिके छिये असीम धैर्य चाहिये। किसीके द्वारा अनिष्ट या निन्दा किये जानेपर उसका बदला मत लो। हवामें धूकनेपर धूक अपने ही शरीरपर पड़ता है। अद्विकार अखिरता उत्पन्न करता है। प्रेमराज्यमें अखिरता प्रधान विम है। जो (अद्विकारमें) आगे दौड़ना चाहता है, वह पीछे चला जाता है; और जो सबसे पीछे रहता है, वह सबसे आगे बढ़ जाता है।

पतङ्गकी तरह प्रेमकी अग्निसमें कूद पड़ो। पतङ्ग जैसे विरह-यागसे विधकर अपनेको भूल जाता है और अग्निसमें कूदनेसे पूर्व भूत-भविष्यत्का जरा भी विचार नहीं करता; प्रेमकी भी इसी प्रकार बनना पड़ेगा। लाभकी आशा और स्वार्थकी कामना छोड़कर जो कूद पड़ते हैं, उन्हें शान्ति मिळती है। प्रेमकी अग्निसमें जलन नहीं है, परन्तु प्रकाश है। प्रेममें स्वार्थ आते ही जलन पैदा हो जाती है।

ध्वदि सन्ने पत्नीर होना चाहते हो तो चुपचाप प्रियतम-का ध्यान करो और मुँह बंद कर लो। वैराग्यके कपड़े पहन लो। वैराग्यके जूटमें नहाये बिना देह और मनका मेल नहीं छुटता। असली प्रेमकी लोभादिखावेका रूप पहले छोड़ देना पड़ेगा।

भक्त होथी

(लेखक—श्रीगणेशदास गङ्गाधर राय)

सत होथी काटिबाराइके नेहनाम गँवके सुखलान्धन थे ।
बचपनसे ही मोरारसाहेबजी भजनमण्डलीमें जाते और वहाँ
भजन गाया करते थे । साधुसंतोंसी सेवा करनेकी उनकी
देव भी । यह बात दाऊत उनके पितासे अच्छी नहीं लगी
और वे बड़े दुखी हुए । अपने कुलजी रियाजके अनुसार
लड़ना तय्यार, बदन, तमचा, धुरी और माला न ले, और
तम्बूरा तथा मुज्रीरा लेकर गाने बजाने बैठ जाय—यह ठीक
नहीं । बाप बेतेको हमेशा दुख देता रहा । पर सोना
आगमें तपन और अधिक चमक उठता है । वैसे ही होथी
के ऊपर जितना दुख बटने लगा, उतना ही अधिक वे
भजन करने लगे । उनकी रातके नामसी सच्ची लगन
लगी थी और उनके सामने हिंदू सुखलान्धन धर्मका भेद
मिट गया था ।

एक दिन मोरारसाहेबजी भजनमण्डली हरिजनोंके
निवासस्थानमें भजन करने गयी । होथीको उसके बाप
सिखन्दरने पहुँचाने रोना । फिर भी होथी गया ।
बड़ी रातको भजन समाप्त हुआ । मण्डली फिर गयी ।
रातके जाते लोग होथीकी प्रशंसा कर रहे थे—'साह ! कैसा
होथीभ प्रेम है, कैसी प्रेमभरी मस्तिष्के होथीने भजन गाया
है ।' यह प्रशंसा सुनकर होथीके पिताके दिग्भर बड़ी चोट
लगी और इसी अपेक्षा उसने अपना मर जाना अच्छा
समझा । दूसरे दिन जब होथी भजनमण्डलीमें जाने लगा,
सब पिताने अपनी घोलकर पुनः कहा—'बेटा ! अभी

तैयार है, इसे या तो तू पी जा, नहीं तो मैं पी दूँ । पर
यह बदनभी सुखलान्धनी जातिमें अब बदलत नहीं होती ।'
भक्त पुत्रने नम्रतासे जवाब दिया—'पिताजी ! आप क्यों
विरोधें, यह तो मुझे चीना चाहिये ।' यों कहकर उसने
हाथमें प्याला ले लिया और अभुमरी आँखोंसे भगवान्से
प्रार्थना करने लगा—'प्यारे प्रभु ! मैं अतीव्रसे मर्ते तो
इसमें मुझे जय भी कम नहीं । पर इसमें तुम्हारी और
तुम्हारी भक्ति की लान जायगी । ऐसे ही समयमें तुमने
मीराके विषके प्यालेसे अमृत बना दिया था । द्रौपदीकी
शपठ जाते समय तुमने चौरबटा दिया था । प्रभु ! मेरी भक्ति
यदि सच्ची हो तो मेरी लाज रखना ।' यों कहकर
भक्त होथी अग्रिम पी गये और कौटरी बंद करके
कमल ओढ़कर सो गये । बापने बाहरसे ताला लगा दिया ।
सुनते हैं कि उसी रातको जब हरिजन बस्तीमें भजन शुरू
हुआ और यहाँसे लौटे हुए भोताओंके मुँहसे सिखन्दरने
होथीके भजनकी प्रशंसा सुनी, तब क्रान्ति होकर वह हरिजन
बस्तीमें गया । वहाँ देखा क्या है कि होथी प्रेममग्न हो
भजन गा रहा है । यहाँसे लौटकर उसने कौटरीमें होथीको
सोये देखा । इसके उसके अचरजना डिनाना न रहा । उसे
बड़ा परबत्ता हुआ और वह पुनः पैरोंमें जा गिरा । फिर
पिताने उसे हिंदूओंमें भजन गानेकी छूट दे दी । होथी महाद
भक्त हुए और 'दास होथी' नामसे अनेकों भजन
कनाये ।

भक्त बाबा ताजुद्दीन

(लेखक—श्रीसीतदत्त शास्त्रिमहोदय, साहित्यकार)

सच्चे ईश्वरभक्त प्रत्येक जाति, धर्म और देशमें पैदा
होते हैं । वे प्राणिमात्रके शुभचिन्तक और उपकारी होते
हैं । मध्यप्रदेशमें सुखलान्धनके घरमें पैदा होकर बाबा
ताजुद्दीनने एक महात्माके रूपमें प्रसिद्धि प्राप्त की । उनका
जन्म २७ जनवरी सन् १८६२ ई० को बामठीमें हुआ था ।
बचपनमें ही उनके पिता चौकी जहाजपर रगृत जाते
समय रास्तेमें ही स्वर्गवास हो गये । सात सालकी अवस्थामें
ही माताजी भी स्वर्गवास हो गयी । नामने उनका पालन
पोषण किया ।

बचपनसे ही आप एकान्तसेवी बन गये । तेरह वर्षकी
अवस्थामें बरतारके बने जगन्में चार वर्षतक भक्ति-वाचना
करते रहे । वहाँसे कामठी लौट आये । उनका वैद्य पर
बन्धान नदीकी धारामें विगिन हो गया था । पिताके
स्थानपर उनको पलटनेमें नौसरी मिठ गयी और वे
पलटनेके साथ सागर चले गये । तीन वर्ष नौसरी करनेके
बाद इस्तीफा दे दिया । पलटनेमें वे सुदेदार हो गये थे,
परन्तु उनको टाट-बाटवा जीवन पसंद न था । उनको
तो मस्तिष्कात् स्वाद मिल चुका था । अतएव पत्नीकी

आश्रय ले लिया; हाथमें तशवीह (चपमाला) लेकर वे दिन-रात उस प्रीतमकी यादमें ही बिताने लगे । प्रभुस्मरणकी लौ यहाँ तक बढ़ी कि भोजन-बखली भी सुधि न रही । कोई कुछ खिला देता तो खा लेते । आगे चलकर मस्ती इतनी बढ़ी; विषयोंसे इतनी विरक्ति हुई कि कोई कुछ खाने या पहननेके विषे देता तो उसे जिस किसीको दे देते अथवा फेंक देते और स्वयं फूल-पत्ते खाकर रहते थे । फिर तो वे प्रेमोन्मत्त दशामें रहने लगे । उनकी इस दशाको देखकर लोगोंने उनको पागल समझा और सन् १८८६ ई०में उन्हें नागपुर पागलखानेमें भेजवा दिया । कहा जाता है कि जब उनकी कृपासे वहाँके विचित्र-संनर्तनकी मनःकामना पूरी हुई; तब जेलमें भी उनका रंग जमा । लोग दर्शन करने आने लगे ।

१८ वर्षके बाद नागपुरके डिप्टी कमिश्नर और राजासाहबने उनको जेलसे मुक्त कराया ।

जेलसे बाहर आनेके बाद बाबा निरन्तर अपनी मस्तीमें पड़े रहते और दुष्टियोंका दुःख दूर करनेमें अपनी प्रभुपदच शक्तिका स्वभावतः उपयोग करते रहते । बहुतेक संकटमें सहाय बने; बहुतेकोंके जीवनमें प्रभु-भक्तिके आदर्शकी ओर प्रेरित किया । १७ अगस्त १९२५ ई०में उन्होंने इस नखर शरीरका त्याग किया । नागपुरसे ४ मील दूर सकरदरामें राजा राजोजीराव भोललेने उनकी एक समाधि बनवायी । उस समाधिके पास आज ताजाबाद नामका एक छोटा कस्बा बन गया है । वहाँ एक पाठशाला और अस्पताल बाबाके भक्तोंके द्वारा संचालित होते हैं और सालमें दो बार मेला लगता है ।

महात्माजी श्रीपावनहारी बाबा

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणजी)

श्रीपावनहारीजी बाबा एक उच्चकोटिके संत और रामभक्त थे । उन्होंने पंद्रह-सोल्ह सालकी ही अवस्थामें घर त्यागकर वैराग्य ले लिया था । तीर्थयात्रा करते समय बदरीनारायणमें एक प्रसिद्ध महात्मासे उन्होंने दीक्षा ली, योग सीखा; उनके पास एक लंबी अवधितकर रहकर वे अपनी तपोभूमि—गाजीपुर जनपदमें चले आये । अपनी कुटियामें उन्होंने पूरे सोलह सालके लिये अलण्ड समाधि ले ली; बाहरके पट बंद कर दिये गये—कुछ दिनोंके बाद पुलिसका पहरा पड़ गया । टीक सोलह सालके बाद दरवाजा खोला गया । पूरव पावनहारीजी महाराज ध्यानमग्न बैठे हुए थे, पलकोंके बाल नीचेतक लटक रहे थे । भगवान् श्रीराम, श्रीजनकनन्दिनी और लक्ष्मणकी मूर्तियोंके एक हाथसे त्रैलोक्य पंखा झल रहे थे । अपनी अलण्ड समाधिमें वे सोलह सालतक भगवान्को पढ़ा श्रद्धे रहे । उनके पवित्र दर्शन और सकल समाधिसे उत्साहित होकर भक्तभण्डालीने एक बहुत बड़ा भण्डारा-उत्सव किया; जिसमें दूर-दूरके संत और शोध तथा भक्त और महात्मा

सम्मिलित हुए थे । भण्डारेका सारा सामान तो आ चुका था; केवल धीकी कमी रह गयी थी । बाबाके भक्तोंको आदेश दिया कि गङ्गाजीसे मेरे नामपर घी उधार ले आओ । भक्तोंने खाड़ी कनकर लेकर कुड़ीके निकट बड़नेवाली गङ्गासे जठ भर लिया; जल कड़ाहीमें पड़ते ही घी हो गया । सारा सामान बन गया । थोड़ी देरमें गाँववाले धी लाये; पावनहारीजी महाराजने सारा घी गङ्गाजीमें उँडेलवा दिया और बड़ जलमें स्नान्तरित हो गया । भण्डारा समाप्त होनेपर उन्होंने संत-महात्माओंको शाल और द्रव्य आदि दक्षिणा देकर विदा करना आरम्भ किया । बाबा एक तालेपरसे दक्षिणाका सामान उठा-उठाकर देते जाते थे । स्वामी विवेकानन्दजी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे । उन्हें शङ्का हुई कि पावनहारीजी महाराज इतनी वस्तुएँ किस प्रकार देते जा रहे हैं; उन्होंने उधककर तालकी ओर देखा; उसपर तो कुछ भी नहीं था । उन्होंने मन-ही-मन पावनहारीजीकी रामभक्ति और सिद्धिकी सराहना की ।

भक्त-वाणी

तस्माद् भारत सर्वार्त्ता भगवान् हस्तिश्वरः । श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च सर्वव्यश्चेच्छ्रुतमयम् ॥—श्रीशुकदेवजी

(श्रीमन्ना० २ । १ । ५)

इसलिये हे परीक्षित ! जो अभयपदको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सर्वार्त्ता, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये ।

✓ भक्तिमती वनमाला

(लेखक—श्रीजयनारायणप्रसादजी)

सती साध्वी वनमाला एक भक्त नारी थीं। उनके विचार-आचार उच्चोत्कृष्ट थे, उनका जीवन पूर्णरूपसे तपोमय और महात्मा था। वे विहार प्रान्तके 'छोटो नागपुर' मण्डलमें एक थानेदारके घर पैदा हुई थीं, उनका परिवार अत्यन्त धर्मनिष्ठ था, वे स्वयं बाल्यावस्थासे ही ईश्वर प्रेममें विमुग्ध रहती थीं। ययासमय उनका विवाह कर दिया गया। पति नयी रोशनीमें शिक्षित था, इसलिये वनमाला भी धर्मभीरुता और ईश्वर निश्ठासे वह बहुत चिदता था, पर साध्वी वनमाला उसे सदा ईश्वरोंमुख करनेका प्रयत्न करती थीं। ज्यों-ज्यों व सहाजती थीं, त्यों-त्यों वह अधिवाधित प्रतिबुद्ध होता जाता था। उसने वनमालाको सतता आरम्भ किया, पर वनमालाने अद्भुत सहिष्णुता और विलक्षण पति भक्तिना परिचय दिया। उनका जीवन भगवान्‌के मधुर तथा मङ्गलमय चिन्तनमें बीतने लगा।

उनके पतिने अपने भूर स्वभावाका एक दिन बहुत बुरी तरह परिचय दिया, उसने धमकाते हुए कहा—'विपत्ति के समय ही सत्यनी परख होती है, किसी दिन तुम्हारे विपत्तिमें पड़नेपर देखूंगा कि ईश्वर निम्न तरह सहायता करते हैं तथा अपने भक्तों की मान प्रतिष्ठा रखते हैं।' भक्तना जीवन तो अनौचित्य चमत्कारों और दिव्य घटनाओंका

प्रतीक ही होता है। भगवान्‌ने वनमाला की भक्ति को प्रामाणिक सिद्ध करना चाहा, पतिनी सुनौतीने सार्थक करना चाहा। उन्हीं दिन रातको वनमालाके गृहमें आग लग गयी। वे ईश्वर भजनमें मग्न थीं, उन्हें आग पानीकी चिन्ता किस तरह सता सकती थी, प्रभु उनके रक्षक थे। आग इतनी भीषण और दारुण थी कि देखनेवाले दूरसे तमाशा ही देखते रट गये, उनका साहस न हुआ कि वे आग बुझायें। वनमालाको बड़ा शोक हुआ कि भगवत् विग्रह आगमें धुंलस न उठे, प्रभुको स्तुतिना बट होगा और पति भी ताना मारेंगे। वे भगवान्‌की कृपाकारी राह देखने लगीं। भगवान्‌ भक्तनी पुकारपर पिबच गये। थोड़ी ही देरमें जन्म-मृति आरम्भ हुई, अग्नि देवता घान्त हुए। वनमालाने पूजाघरमें जाकर देखा कि सब कुछ स्वाहा हो चुका था, पर भगवान्‌के विग्रह और सिंहासनको अताकी लपटें छूटन न सकी थीं। लोग इस घटनासे आश्चर्यचरित होकर वनमालाकी सराहना करने लगे, उनकी जय बोलने लगे। इस घटनाका उनके पतिपर विशेष प्रभाव पड़ा, उसका हृदय थक गया। उसने क्षमा माँगी, वह भगवान्‌का पूर्ण भक्त हो गया। दम्पतिने भगवान्‌के भजन पूजन और चिन्तनमें ही अपने जीवनका शेष समय लगा दिया।

कृष्णभक्ता श्रीयशोदा माई

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

श्रीयशोदा माईजी भगवान्‌ कीकृष्णकी भक्त थीं। प्रसिद्ध अग्रज कृष्णभक्त श्रीकृष्णप्रेम (श्रीरोलाड निक्सन महोदय) की वे शुद्धमाता थीं। बचपनमें उनपर गाजीपुरके प्रसिद्ध सत श्रीपावनदाजीजी बाबाके दर्शन और सख्खना पर्वोत्सव प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने पति श्रीशनेन्द्रनाथ चक्रवर्ती महाशयकी आस्थासे वैराग्य ले लिया। कुछ दिनोंतक उन्होंने बनारसके प्रसिद्ध सत हरिहरबाबाजीना सख्ख लभ किया। धीरे-धीरे श्रीकृष्ण भक्तिका हृदयमें पूर्णोदय होनेपर उन्होंने वृन्दावनके सुप्रसिद्ध माधमगोविन्दराचार्य गोस्वामी बालकृष्णजी महाराजसे दीक्षा ली। उन्होंने दीक्षाग्रहणके बाद अपने शिष्य श्रीकृष्णप्रेमजीके साथ अलमोड़ा आकर निकटनी बस्तीमें उत्तर-वृन्दावन नामक एक नया स्थान बनाया तथा

श्रीराधाकृष्णके मन्दिरका निर्माण कराकर बड़े प्रेमसे भजनमें लग गयीं। धीरे-धीरे भक्तकी सख्या बढ़ने लगी। आश्रममें कई अग्रज साधक आकर साधन भजन करने लगे।

श्रीयशोदा माई रात दिन श्रीराधाकृष्णकी भक्तिपुत्राओं से संचार रहती थीं, सदा भगवान्‌के ही शृङ्गारचिन्तनमें लीन रहती थीं। भगवान्‌की सेवा पूजामें किसी प्रकारकी रुटि नहीं होने देती थीं। उनका जीवन श्रीभगवान्‌के चरणोंमें पूर्णरूपसे समर्पित था। वृन्दावनमें उनकी अमित निष्ठा थी। वे कभी-कभी वहाँ जाया करती थीं। श्रीराधाकृष्णके गुणानुवादमें ही उन्होंने अपने अमूल्य समयका आजीवन सदुपयोग किया।

श्रीआनन्दीवाईजी

(लेखक—श्रीरामदासजी साखी)

आपका जन्म कादमीरी ब्राह्मण-घरमें अमृतसरमें हुआ था। आप रामानुजी वैष्णव दीक्षासे युक्त थीं, वृन्दावनमें आपने एक मन्दिर बनाकर श्रीराधावल्लभकी प्राण प्रतिष्ठा की। श्रीराधाकृष्णमें आपका वात्सल्य-मात्र था, श्रीकृष्ण पुत्र और राधा पुत्रवधूके रूपमें मान्य थीं। भाव-पोषणका साक्षात् दर्शन इन बाईमें होता था, अपने भावके विरुद्ध एक शब्द भी सुननेपर इन्हें मूर्च्छा हो जाती थी। कहा जाता

है कि श्रीराधा-कृष्ण प्रत्यक्ष इनकी गोदमें खेलते थे।

ब्रजवासियोंके छोटे-छोटे बच्चोंसे आप अधिक स्नेह रखती थीं। महीनेमें एक-दो बार उन्हें निमन्त्रण देतीं; छोटे बच्चे, कुत्ता, घोड़ी उन्हें दक्षिणामें देतीं। दोन-बुखियोंकी सेवा तो आप स्वयं अपने हाथोंसे करती थीं, रोगग्रस्त जनोंकी सेवाका भार कई बार स्वयं सम्हालती थीं।

भक्तिमती श्रीगोपी मा

(लेखक—श्रीनिरञ्जनदासजी धीर)

वह प्राणी धन्य है, जिसकी सेवा-शुभ्रताके लिये विशेष परिस्थितिमें स्वयं भगवान्, ही प्रकट हो जाते हैं। श्रीगोपी मा भगवान्की एक ऐसी ही उपासिका थीं। उनके जीवनमें सरलता, भक्तबुद्धि, दिनभ्रता और उदारता कूट-कूटकर मरी हुई थी। त्याग और निःस्वार्थकी तो वे सजीव मूर्ति ही थीं।

परम पवित्र भगवती सरयूके तटपर श्रीअयोध्यामें उनका जन्म हुआ था। उनके जीवनका अधिकांश लाहौरमें बीता। वे भाटीद्वार कन्यापाठशालामें सिलाई-कटाईकी अध्यापिका थीं। जीविका-निर्वाहके लिये थोड़ा-सा बचाकर दोर बेतन भरीच, अशहाय और रोगियोंकी सेवामें लगा देनेमें उनको बड़ा आनन्द मिलता था। ग्रीष्म-ऋतुमें विद्यार्थिनी बालिकाओंको अपने पैसेसे मिथीका शरवत पिलाती थीं। अध्यापन-कार्यसे अवकाश ग्रहण करनेपर वे अयोध्या चली आयीं। उनके हृष्टदेव भगवान् श्रीराम थे; पर उनके हृदयको स्वामिसुन्दरके रूपमें अपनी ओर पूर्णतया आकृष्ट कर लिया। उनके नयन कालिन्दीके श्वेत बाहुकामय तटपर राख करनेवाले नन्दनन्दनकी छवि देखनेके लिये उत्सुक हो उठे, कान शत-शत काम-विभुस्मित चरणोंकी रसमयी पायलध्वनि सुननेके लिये लालायित हो उठे। अतः उनके चरण वृन्दावनमें विचरण

करनेके लिये चले पड़े; वे ब्रजमें आ पहुँचीं, भगवान् गोपीनाथने गोपी माका चित्त चुरा लिया। उन्होंने गोपीनाथ बाजारमें बंगाली दासोंमें आठ आने किरायेपर एक कोठरी ले ली; वे दिन-रात श्रीगोपीनाथके भजन-पूजन और चिन्तनमें अपने अमूल्य समयका सदुपयोग करने लगीं। यमुना-स्नान, भगवत्सेवा, संकीर्तन आदिमें ही नित्य उनका दैनिक कार्यक्रम पूरा हो जाता था।

एक समय उनको मलेरिया ज्वरने आ घेरा। सिवा भगवान्के उनको और किसीका सहारा नहीं था। उन्होंने ज्वराफात स्थितिमें भगवान्को उलाहना देना आरम्भ किया कि 'यदि मैं अयोध्यामें होती तो परिवारवाले सेवा-शुभ्रता तो करते, मैं तुम्हारे भरोसे वहाँ आ गयी और तुम ध्यानतक नहीं देते?' वे यों कहते-कहते सो गयीं। भक्तने भगवान्को सच्चे हृदयसे पुकारा था। भगवान्ने स्वप्नमें दर्शन देकर दूध पिलाया, मलाई पिलायी। ओंज खुलते ही गोपी माने देखा कि मलाईका कुछ अंश सुखमें शेष है; दूधके मधुर स्वादकी याद थी, मिट्टीका कुल्हड़ पासमें ही पड़ा था। उन्होंने अपने सौभाग्यकी सराहना की। इस घटनाके पश्चात् भी वे कुछ दिनोंतक जीवित रहीं। सात-आठ साल पहले उन्होंने परमधामकी यात्रा की।

श्रीशान्तिदेवी

(प्रेषक—श्रीवीरबहादुरमिश्री चौहान, प्रयागर)

कुछ ही दिनों पहलेही बात है, श्रीशान्तिदेवीजी विलक्षण और चमत्कारपूर्ण भगवद्भक्ति की पवित्र कथा सुनाने के प्रभाव ने लोगों की आस्था-चकित कर दिया। श्रीशान्तिदेवीका जीवन पूर्ण सत्यमित, तपोमय और साधन सम्पन्न था। उनके पैदा होते ही माता पिता चर बने। उनके पालन पोषणका भार उनके भाई और मामीके कंधों पर आ पड़ा। एक सन्तान होते ही उन दोनोंने भी उनकी उभेक्षा कर दी। उनके यातनामय जीवनका आरम्भ हुआ। मामी कड़ी से कड़ी ताड़ना देने लगी, परशान्तिने सहिष्णुता और विनम्रता पर चरित्र दिया।

एक दूरके ग्राममें उनका विवाह कर दिया गया। ससुरालमें पति, सास और ससुर ही थे, इन तीनोंमें साथ ही ही चलती थी। उसका स्वभाव बड़ा कृपा और कर्कश था। शांतिसी भी अनेक प्रकारसे सताते रहनेमें ही उसे आनन्द मिलता था। घरके सारे काम मात्र उन्होंने बरने पड़ते थे। उन्होंने ससुरालवालोंको सदा प्रसन्न रखनेकी चेष्टा की। वे एक समय श्रीमन्मन्त्रमें दोषहरके समय छतार खड़ी अल व्यस्त ही होकर कुछ सोच रही थीं कि एकएक उन्होंने एक दिव्य ज्योति देखी, उसके दर्शनसे वे आश्चर्यचकित हुईं। उनमें

उसी दिनसे एक नयी शक्ति का संचार हुआ और वे दूने उत्साहसे घरकी देखरेख करने लगीं।

वे उसी दिनसे नित्य प्रातःकाल स्नान कर रामायण का कमपूर्वक पाठ करती थीं। सुषोदके पूर्व ही घरके सारे कार्य कर डालतीं, पर सास उन्हें सताती ही रहती थी। सास उनको पूजा-अर्चनामें लित देखकर घुट खी गयी और एक कमरेमें जिसमें भूमा, कठे, हंस आदिका समूह था, पूजाके सामान पंर दिये और शान्ति की उल्लेखें नद कर दिया। वे छ दिनोंतक उल्लेखें नद रही। सातव दिन प्रातःकाल कमरेके पट अपने आप खुल गये। जोरसे घण्टा नाद होने लगा, बाह्य वन उठे। लोग उस ओर दौड़ पड़े। शान्ति भगवान्के ध्यानमें लीन थीं, कमरेमें दीपक जल रहा था। उनसे सुनते 'राम राम' मन्त्र उच्चारण हो रहा था। कमरेमें एक दिव्य ज्योति परिल्लात हो उठी। अचानक कमरेकी छत पट गयी, लोगोंने आश्चर्यसे देखा—न तो कमरेमें पूजनी चौरी थी और न शान्ति ही दीपक पड़ती थीं, निस्सन्देह वे उस दिव्य ज्योतिमय लीन हो गयीं।

रसिकभक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

(प्रेषक—राय श्रीचन्द्रकाशसिंहजी)

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र परम वैष्णव महाभागवत जयदेव, विरही चण्डीदास और प्रेमी विद्यापतिके नवीनतम समन्वय सस्वरण थे। 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' का जन्म १ सितम्बर १८४० ई० को काशीके एक प्रसिद्ध वैष्णव परिवारमें हुआ था। उनका कुल आयन्त समुद्र और सुखी था। वे इतिहासप्रसिद्ध-सेठ जमीचन्दके घरजमे थे। भारतेन्दुकी गिफ्टा-दीक्षा उत्तम रीतिसे हुई थी। पाँच ही सालकी अवस्थामें उनकी माता का देहान्त हो गया, अतएव उनके पालन-पोषणका भार उनके पिता श्रीगिरिधरदासजीके कंधोंपर आ पड़ा। भारतेन्दु बचपनसे ही पूर्वजन्मके शुभ संस्कारोंके फलस्वरूप कविमुख्य प्रतिभा से सम्पन्न थे, बाल्यवस्थासे ही उनके हृदयमें ईश्वर भक्ति

की निरंतरिणी प्रवाहित थी। उनके पिता स्वयं एक उच्च कोटिके रीति थे। उनके घरपर कविदाँता समागम होता रहता था। हरिश्चन्द्रजीके चरित्र-विनय, आदित्य-अभिरुचि और भगवद्भक्तिपर इस चातावरणका बड़ा प्रभाव था। वे बाल्यकालसे ही कविता करने लग गये थे। एक बार कुछ कवि गिरिधरदासजीके पास बैठकर उनके 'वच्छा-व्यामृत'के पहले पद 'करन चहल जल चाक, बछु बछुवा भगवान्' की व्याख्या कर रहे थे कि बीचमें ही हरिश्चन्द्रने कहा कि पिताजी। और उन भगवान् का क्या गाना चाहते हैं, निनका आपने कुछ कुछ शराय किया है।' लोग उनकी इस व्याख्यासे आश्चर्यचकित हो उठे।

* श्रीशान्तिदेवीके जन्म-स्थान और ससुराल आदि का नाम ज्ञान बृक्षर इस भक्तगाथामें नहीं दिया गया है। सम्भव है, श्रीशान्तिदेवीके परिवारवालोंकी इस सम्पन्नमें भूमि-श्री, श्रीशान्तिदेवीके प्रति तथा ससुर आदि सभी जीवित हैं।

हरिश्चन्द्रजी दस ही वर्षके थे कि उनके पिता गोलोक चले गये। तेरह सालकी अवस्थामें उनका विवाह कर दिया गया। वे तो जन्मजात भागवत-रसिक थे, उनके रहस्यश्रम-का आनन्द भी अद्वितीय ही था। वे बड़े उदार और विनम्र प्रकृति के थे। लंबा कद, छरहरा शरीर, सुढौल नासिका, जादू भरे नैन, कानोंतक लटकती घुंघराली लटें, ऊँचा ललाट, सँवले रंगका माधुर्य लोगोंको उनकी ओर अपने-आप आकृष्ट कर लेता था। उनके मित्र उनको कलियुगके कन्हैया कहा करते थे।

वे उसीसर्वां सदीकी हिंदीके साहित्य-आत्मा थे, वीस-आईस भाषाओंके पंडित थे। उन्होंने राष्ट्रके साहित्यिक, सामाजिक और राजनैतिक उत्थानमें महान् योग देकर अपनी देशभक्तिका प्रकट परिचय दिया। हिंदीकी राष्ट्रियताके आदि कलाकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे। अनेक ग्रन्थों, नाटकों और काव्योंकी रचना करके उन्होंने हिंदी साहित्यकी श्रीइंद्रि की। हिंदी-जगत्ने उनकी सेवाओंके सम्मानार्थ उनको 'भारतेन्दु' की उपाधिसे विभूषितकर अपने आपको गौरवान्वित किया था। उनकी उदारता और दानशीलता तथा मधुर स्वभावकी गार्या विश्व-इतिहासकी एक रसमयी देन है। उन्होंने अनेक कवियों और विद्वानोंको पुरस्कृतकर अपनी दानशीलताका समग्र-समग्र परिचय दिया। गरीब, दुखी, अभावग्रस्त प्राणियोंका दुःख उनके अपने दुःखसे बढ़कर था और वे उनका दुःख दूर करने जाकर अपने लिये नये-नये दुःख मोल ले लेते थे और इसीमें सुखका अनुभव करते थे। 'सख्ता प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के' उक्तिको चरितार्थकर उन्होंने घोषणा की थी कि जिस लक्ष्मीने मेरे परिवारको खायो, उसे मैं खा डालूँगा। उन्होंने अपव्यय नहीं किया; साहित्य और काव्यके प्रोत्साहनदातृके रूपमें एवं परदुःखकातर उदारहृदय महाभक्तके रूपमें उसका सदुपयोग किया। वे महान् गुणप्राही थे, कवियों और रसिकोंकी उनकी सभामें सदा भीड़ लगी रहती थी।

आर्थिक सङ्कट उपस्थित होनेपर भी उनकी दानशीलताका भाव नीचे नहीं गिरा। उन्होंने भक्तसर्वस्व, प्रेममालिका, प्रेमसरोवर, प्रेमाश्रवण, प्रेमतरङ्ग, उत्तरार्ध भक्तमाल, चन्द्रावली नाटिका, सत्यहरिश्चन्द्र, भारतदुर्दशा तथा अन्यान्य काव्य और नाटकोंकी रचना करके अपने साहित्यका विजय-स्तम्भ स्थापित किया था।

भारतेन्दु बाबू श्रीचन्द्रमसप्रदायके दोषित वैष्णव थे।

श्रीमद्वल्लभाचार्य और उनके पवित्र कुल्हे प्रति उनकी अभिग आस्था थी। रंगीले हरिश्चन्द्रने भगवान् श्रीकृष्णको ही आजीवन अपना उपास्य माना। राधारानीकी चरण-धारणमें अपनी भक्तिकल्पना हरी-भरी की। उन्होंने राध-रसिकेश्वर घनश्यामकी वन्दनामें कहा—

‘भरित नेह नव नीर नित, वरसत सुरस अघोर ।
जयति अमृत घन कोज, लखि नाचत मन मोर ॥’

भारतेन्दुकी कविता श्रीराधाकृष्णके चरणकमल-सुधा-रस-सागरकी कालिन्दी थी। वे कान्ताद्रष्टा कवि थे; साहित्यके काव्यरूपको उन्होंने भक्तिके रस-मध्यपर प्रतिष्ठित किया, वही उनकी भक्ति थी। उनकी विनम्रताने आत्मनिवेदनकी कसौटीपर अपने दोषकी परीक्षा की।

जगत जल में नित वैष्ण्वी, परबो नारि के फंद ।
मिथ्या अभिमानी पतित, झूठो कवि हरिचंद ॥

उनकी भगवान् श्रीकृष्णके प्रति स्थायी अनन्यता और आस्था थी। आजीवन उनके लीला-गानसे अपनी मधुर रसवती वाणीको कृतार्थकर उन्होंने अपने आपको धन्य कर लिया। उनके नयनोंने सदा श्रीराधाकृष्णके प्रेम-मिलन-चित्र-का दर्शन किया; कानोंने नूपुर-ध्वनि सुनी, रसनाने कहा—

मंगल महा जुगल रसकेल ।
जिन तून करि जग सकल अमंगल पावन दीन भेजि ॥
सुख समूह आनंद-अलंकारि भरि भरि धरयो सकेलि ।
‘हरिचंद’ जन रीझि भिजायो रस समुद्र दर मेजि ॥

कभी वे दाम्पत्यभावसे ओत-प्रोत होकर नन्दनन्दनका आचहन करते थे और कभी उनकी निर्ममता और निष्ठुरतासे खीझकर उनको उलाहना देते थे; उनका भावुक मन श्रीराधाकृष्ण-प्रेमार्णवमें सदा ह्वता-उतरता रहता था। उनका भजनानन्द प्रेममूलक था; वे केवल रसिक भक्त ही नहीं—ज्ञानी भी थे। पर उनके ज्ञानने सदा ‘श्रीकृष्णः शरणं मम’ का ही जाप किया। उन्होंने समस्त जगत्में श्रीराधा-कृष्णकी सरस परिव्याप्ति पायी। उनकी वाणीने आत्मचेतनाके पथमें कहा—

‘हरिचंद’ प्योहू वै दरस दिखारै क्यों न,
तरसत रैनदिन प्यासे प्रानपातकी ।
ऐर ब्रजचंद ! तैर मुखकी चकोरी हूँ मैं
ऐर घनस्याम तैर रूपकी हूँ चतकी ॥’

उनकी रीस-खीस—छव कुछ भगवान् श्रीकृष्णसे ही थी।

श्रीराधारानीसे वे एक सीधे-सादे सच्चे भक्त की तरह दिन रात बहा करते थे ।

‘श्रीराधे मोहि अपनो कब करिहौ ।

जुगल रूपस अमित माधुरी कब इन नयननि भरिहौ ॥’

भारतेन्दुके अन्तिम दिन लौकिक दृष्टिसे सङ्कटमय रहे । यद्यपि उनका बड़े-बड़े राजाओं और धनियोंसे मेठ था, फिर भी अपने स्वाभिमानकी रक्षामें सदा तत्पर रहकर किसीकी भी आर्थिक सहायता उन्होंने स्वीकार नहीं की । अन्तिम दिनोंमें छपसे पीड़ित होनेपर उनकी शृंगारमूलक

भक्तिने शान्तरसमा धरण किया । अन्त समयमें राजा शिवप्रसादजी ‘सितारे हिंद’से, जो उनकी शय्याके पास ही थे, करा—‘बड़ी प्यास लगी है !’ राजा साहबने चाँदीके कटोरमें जल भरकर दिया । बाबू साहबकी आन्तरिक वेदनाते तड़पकर कहा, ‘पानी नहीं, पगानन्दमा सवैया चाहिये ।’ राजा साहबने श्रुम कौन सी पानी पड़े हो, लला ! मन लेहु पै देहु छँटाक नहीं’ की सुधावाणीसे उनके अपरोंसी प्यास बुझाई । उन्होंने मृत्युशय्यापर भी अपनी श्रीकृष्णभक्ति और रसिकताका निर्वाह किया । ६ जनवरी सन् १८८५ ई० में उन्होंने शीलाधामसी यात्रा की ।

भक्तवर पण्डित मोहनलालजी अमिहोत्री

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

पण्डित मोहनलालजी बड़े भगवद्भक्त और विद्वान् थे । वे मेरठ जिलेके किसी गाँवमें रहा करते थे । बचपनमें उन्होंने बड़े परिश्रम और तत्परतासे विद्याजैन किया, पुढा होनेपर समयके प्रभावसे वे आर्यसमाजकी विचारधाराके प्रचारमें इधर उधर भ्रमण किया करते थे । एक समय मेरठमें पञ्चान प्रान्तके उपदेशक श्रीरत्नारामजीका उन्होंने सारगर्भित व्याख्यान सुना; उनका मन सगुणोपासना और जगत्-तन तथा भगवच्छिस्तन में लग गया । उन्होंने शास्त्रोक्त प्रती और पूजाविधिसे अनुसार जीवन निर्माण किया । कट्टर-से कट्टर नास्तिक भी उनके आदर्श और पवित्र चरित्रसे प्रभावित होकर आस्तिक हो जाते थे, भगवान्में उनका दृढ़ विश्वास हो जाता था । वे अपने पास

चाँदीसी डिविशामें शालग्रामजीको रखकर भजन करते थे, बिना उनका दर्शन किये अन्न-जल कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे । वे श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम आदि ग्रन्थोंका श्रद्धापूर्वक प्रेमसे पाठ करते थे । उनके जीवनमें पवित्रता, सात्त्विकता और दैवी सम्पत्तिका सुन्दर सञ्चय था । स्वभाव अत्यन्त कोमल, मधुर और चित्तानुरक्त था । उनकी भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णमें समानरूपसे भक्ति थी ।

सन् १९१९ ई० में उन्होंने भगवान्की मोहिनी छवि, रूप-रंगवण और शीलारसका स्मरण करते हुए स्वर्गकी यात्रा की । वे सरलता और चित्तव्रताकी तो प्रतिमूर्ति ही थे ।

स्वामी श्रीनिरञ्जनानन्दजी तीर्थ

(लेखक—प० श्रीप्रधानानन्दजी मिश्र)

स्वामी निरञ्जनानन्दजी तीर्थमा जन्म सन् १९०३ वि० में भाद्रपद शुक्ल तृतीयाको उत्तरप्रदेशके उन्नाव जनपदके काँया ग्राममें पण्डित गयादीनजी मिश्रके घर हुआ था । बचपनसे ही उनकी रचि अध्यात्मपरक थी । काँयाके ताड़केदार ‘शिवसिंह-सरोज’ के रचयिता श्रीशिवसिंहजी उनके परम मित्र थे । उनके सम्पर्कमें स्वामी निरञ्जनानन्दजी ने काव्य तथा सङ्गीत विद्यामें पर्याप्त निपुणता प्राप्त की थी । दोनोंका बहुत दिनोंतक साथ रहा । सन् १८९७ का भारतीय स्वतन्त्रतासंग्राम समाप्त होनेपर शिवसिंहजी गोंडाके यानेदार नियुक्त हुए और स्वामीजी सन्दात लेनेके

पूर्व उन्होंने साथ यानेपर बारह रुपये मासिकरूप उनके सहायक अपना लेखनके रूपमें जीविका निर्वाह करते रहे । गोंडाके प्रसिद्ध वैष्णव विश्वेश्वरदाससे ‘नारायणमन्त्र’ की दीक्षा लेकर उन्होंने गृहस्थाश्रमका त्याग कर दिया । काँयाकी सीमापर एक जीर्ण शीर्ष मन्दिरमें रहकर श्रीहनुमान्जीकी भक्ति करने लगे । यथावसाय उन्होंने तीर्थयात्रा आरम्भ की, निवृत्ति मार्गके पूर्णावधम्बी हो चले । नाथी पहुँचकर सन् १९५२ वि०में उन्होंने स्वामी परमानन्दजी तीर्थसे सन्-पाठ-दीक्षा ली । सम्पाद ग्रहणके पश्चात् वे सई नदीके तटपर एरात तथा रमणीय

स्थानमें कुटी बनाकर विरक्तभावसे भजन करने लगे । संवत् १९६२ वि०में वे कर्कोहा ग्रामके निकट ढाकके जंगलमें रहकर तपस्या करने लगे । वे शङ्करजीके एक तीन-चार सौ सालपूर्व बने हुए जीर्ण मन्दिरमें रहने लगे ।

महात्मा निरखनानन्दजी तीर्थ भगवल्लील सम्बन्धी उत्सव भी किया करते थे । धीरे-धीरे उनकी रूपाति बढ़ने लगी । दूर-दूरसे आकर लोग उनके शिष्य बनने लगे । महात्माजीकी रामायण-पाठमें बड़ी श्रद्धा थी, एक

दिनके लिये भी उनके रामायण-पाठका क्रम नहीं हूटा । वे उच्च कोटिके ज्ञानी महात्मा होनेके साथ ही एक सच्चे भक्त भी थे । दैवी-सम्पत्तिसे पूर्ण समृद्ध थे ।

उन्होंने विनयवसीटी, निरञ्जन-भजनावली, धनुषयज्ञ, राग-संग्रह आदि ग्रन्थोंकी रचना की थी । संवत् १९८१ वि० की फाल्गुन शुद्ध द्वितीयाको तीसरे पहर उन्होंने अपनी कुटीके समीप ही एक पीपल वृक्षके नीचे समाधि ले ली ।

भक्त संतदासजी

(लेखक—श्रीनेहपालसिंहजी, रिटायर्ड आई० ई० एम्०)

भक्त संतदासजीने संवत् १९१० वि० में उत्तरप्रदेशके बुलन्दशहर जनपदके भूम ग्राममें एक समृद्ध परिवारमें ठाकुर कैशरीसिंहजीके घर जन्म लिया । उनका नाम राजारामसिंह था । बचपनसे ही उनका मन वैराग्य और भक्तिमें आसक्त था । दस वर्षकी ही अवस्थामें विसाहदेके ठाकुर निहाल-सिंहकी पुत्रीसे उनका विवाह कर दिया गया । ससुरालवाले सत्सङ्गी थे । उनके वहाँ समय-समयपर साधु-महात्माओंका सत्सङ्ग होता रहता था । राजारामसिंहके पवित्र और भक्तिपूर्ण जीवन-निर्माणमें इस तरहके संत-सम्पर्कका बड़ा प्रभाव पड़ा था । उनपर संत 'कबीर साहब'के पदों और सागीका भी अक्छा प्रभाव पड़ा था । उन्होंने अपने ग्रामके ही एक सुयोग्य महात्मा ध्यानगिरिजीसे दीक्षा ले ली और गुरुकी तरह ब्रह्मचिन्तनमें तल्लीन हो गये । महात्मा ध्यानगिरिने राजारामका नाम बदलकर संतदास रख दिया, यद्यपि वे अद्वैत-पद्धतिमें 'भगतजी' नामसे ही विख्यात थे ।

संतदासजी उपनिषद्, वेदान्तदर्शन आदिके अध्ययन-में बड़ी रुचि रखते थे । वे ज्ञान और भक्तिके सरल और निष्पक्ष समन्वय थे । जीवनपर्यन्त उनके घरपर रातमें गगनजाम-कीर्तनका कार्य-क्रम चलता था । कीर्तन समाप्त होनेपर वे थोड़े समयतक प्रवचन भी करते थे । साधु-संतों, अतिथि और अभ्यागतोंके आदर सत्कार, स्वागत-सेवामें वे सदा तत्पर रहते थे । उन्हें समय-समयपर घर बैठे-बैठे ही अच्छे-अच्छे महात्माओं, संतों और विद्वानोंका दर्शन मिल जाता था और निःसन्देह वे इस तरहके दर्शन-सुखके अधिकारी भी थे ।

वे सत्य-भाषणपर विशेष जोर देते थे, जप-तप आदि

साधनोंसे कहीं महत्त्वपूर्ण वे सत्यभाषणको समझते थे । उन्होंने अपने सत्सङ्गमें सदा साक्षात् और सत्यकी महिमाका ही वखान किया । यौगिक क्रियाओंमें भी उनकी बड़ी रुचि थी । वे यथावकाश साधारण ढंगसे योगाभ्यास भी किया करते थे । उनके सम्पर्कमें गाँववालोंका ही नहीं, आस-पासके अर्सेख्य व्यक्तियोंका जीवन भगवान्के चरण-चिन्तनमें समर्पित हो गया । उनका जीवन-क्रम अत्यन्त सरल और सद्गुणसम्पन्न था । यद्यपि वे थोड़ा-बहुत खेती-बारीका भी काम देखते थे, तो भी उनके समयका अधिकांश सत्सङ्गमें ही बीतता था । बड़े-से-बड़े पापी, चोर और हिंसक उनके सामने आते ही क्षणमात्रमें कुछ-से-कुछ हो जाते थे । उनका जीवन पूर्णरूपसे सात्विक हो जाया करता था ।

संतदासजी अवश्यों और गरीबोंको निःशुल्क दवा भी देते थे- । कभी-कभी समय आनेपर, अपने घरमें ही कित्तीके बीमार हो जानेपर या घनी व्यक्तिके अस्वस्थ हो जानेपर उन्होंने दवा देना अस्वीकार कर दिया; वे कहा करते थे कि 'यह दवा तो गरीबोंके लिये है; पैसेवाले तो समयपर डाक्टर भी बुला सकते हैं, पर ये-चारे गरीब तो इसीसे आश्वस्त होंगे ।'

वे कीर्तनके लिये पदोंकी रचना स्वयं करते थे । उनकी एक कीर्तन-पुस्तक—'शब्दावली आत्मज्ञान' प्रकाशित है । अन्तकालमें निमोनियासे पीड़ित होते हुए भी उन्होंने स्नान किया, छोटे-बड़े सत्सङ्गों सत्य-पालनका आशीर्वाद दिया और सदाके लिये आँखें मूद लीं ।

भक्तवर श्रीप्यारेलालजी

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

भक्त प्यारेलालजीका जन्म सन् १९२४ में लखुवाके सत्रिकट बासेड़ा नामक ग्राममें लाला करोड़ीमठ अग्रगण्यके घर हुआ था। शिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेपर उनका विवाह प्यानी ग्राममें कर दिया गया। समुरालमें श्रीधर महाराज नामक एक विद्वान् और आत्मशुद्धी पण्डितके सन्ध्याके आनेपर उनका मन भगवद्भक्तिके रस सागरमें सरावोर हो उठा। वे प्यावलीमें ही रहने लगे, उन्होंने श्रीधर महाराजमें अपना यशोपवीत संस्कार कराया तथा उनसे सत्यज्ञते प्रभावित होकर वे अपने समयका अधिराज्य सन्ध्या बन्दन, भगवान्के पूजन और चिन्तनमें लगाने लगे। कुछ दिनोंके बाद उनकी पत्नीका देहान्त हो गया। सन्तानोत्पत्तिके लिये, घरवालोंके विरोध आग्रह करनेपर, उन्होंने कुञ्जो देवीके साथ दूसरा विवाह कर लिया, वे बड़ी सती-माधवी थीं। प्यारेलालजीके सुचारु जीवन यापनमें वे बहुत सहायक सिद्ध हुईं। प्यारेलालजीका जीवन अत्यन्त शुद्ध और पवित्र था। वे खानपानमें, आचार निचारमें शास्त्रोक्त नियमोंका दृढतम पालन करते थे। उनका स्वभाव

सयमपूर्ण था; उनपर कल्हदेवताका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा था। वे सदा भजन, शरीरतन और भगवत्नाम जपमें ही तत्पण रहते थे। उनका जीवन ऋणियोंका था। उन्होंने आज्ञावन ब्राह्मण और गौके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और दृढ मर्चिना परिचय दिया। उनका प्रभावते उनके परिवारके ही लोग नहीं, दूर-दूरके भी लोग भगवद्भजन और कीर्तनमें मस्तसे सदा लग्न रहते थे। वृद्धावस्थामें आँखोंके खराब होनेपर आपको ऑपरेशन कराना पड़ा। एक दिन वे ऑपरेशनकी ही अवधिमें अस्पतालमें चिल्ला उठे कि 'भगवान् श्रीकृष्ण किस ओर निकल गये। वे तो अभी-अभी यहाँ पड़े थे।' लोग इस घटनासे आश्चर्यचकित हो उठे। वे गङ्गाजी और दाऊजी महाराजमें बड़ी मर्ति रखते थे। कहा करते थे कि 'दाऊजी श्यामसुन्दरके बड़े भाई हैं। उनके प्रसन्न होनेपर भगवान् भक्तके घरमें ही जाते हैं।' ४ फरवरी सन् १९४२ ई० में उन्होंने गोलीकरी यात्रा की।

बाबा श्रीरघुवीरदासजी

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

परम विरक्त भगवद्भक्त बाबा रघुवीरदासजीका जन्म बाँदा जनपदके दिवधर ग्राममें रान्यकुञ्ज ब्राह्मणपरिवारमें पण्डित शिवबक्सजीके घर सन् १९१९ ई० की माघ शुक्ल पञ्चमीको हुआ था। उनकी बाल्यानुस्थामें ही भगवान् श्रीरामचन्द्रके चरणोंमें भक्ति थी। वे प्रायः चार पाँच सौ सतोंकी मण्डली लेकर अपने आसपासके प्रमुख नगरों और दिहातोंमें सीताराम-नामकी सरस ध्वनिमें समस्त वातावरणको सरावोर करके वैष्णव और भक्त-परिवारोंको कुत्तायं कर भ्रमण किया करते थे। लोग एक ही साथ एक बहुत बड़ी सतमण्डलीको देखकर, सलङ्ग लामकर, कीर्तन, भजन और समारोहोंमें मग्नित होकर अपने मौमायकी सराहना किया करते थे। बाबा रघुवीरदासजी रामानन्दी महात्मा थे। वे भजन और कीर्तनमें अद्भुत अनुपम रखते थे।

उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतप्त बालन किया, वे जन्मजात सन्ध्यासी थे। उनके मुखमण्डलपर सदैव एक दिव्य प्रकाश चमकता रहता था। लड़ी जटाएँ, फाली दाढ़ी और ध्वेत उचरीयारी शोभा-सागरमें उनसे गौर वर्णकी कान्ति परम अद्भुत और रमणीय थी। जो उनसे देखता था, वह उनके चरणोंमें विनत होकर आत्मनमर्पण कर देता था। उन्होंने बड़ी तत्परतासे सनातन धर्म और वर्णाश्रम मर्यादाका रक्षा की।

वे रामायणरी कृपासे गड़ी अनुरक्ति और आदर-सुद्धि रखते थे। वे भगवान् श्रीरामके कट्टर भक्त थे। उन्होंने स्वधर्मरक्षापर जाने जीवन कायमें विशेष ध्यान दिया।

उन्होंने कानपुरमें पतितशायनी भगवती भागीरथीके तटपर ७ फरवरी सन् १९३९ ई० को शरीर-त्याग कर दिया।

परम वैष्णव श्रीदेवनायकाचार्यजी

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज सनातनधर्मके महान् सतम्भ थे । उनके ओजस्वी भाषणसे और तेजस्वी स्वरूपकी देखकर लोग आप-ही-आप श्रद्धापूर्वक उनके चरणोंपर नत हो जाया करते थे । श्रीदेवनायकाचार्यजीका जन्म संवत् १९३३ वि० फाल्गुन शुद्ध तृतीयाको गोरखपुर जनपदके सिरुन ग्राममें एक शाण्डिल्य गोत्रीय जिपाठी ब्राह्मणकुलमें हुआ था । वे बाल्यवस्थासे ही तेजस्वी और विद्वत्ताकी मूर्तिसे लगेते थे । उन्होंने अल्पकालमें ही प्रमुख शास्त्रोंका अध्ययन करते अपनी विलक्षण प्रतिभाका परिचय दिया । उन्होंने प्रसिद्ध वैष्णव तोतात्रि स्वामीसे दीक्षा ली । उनके आदेशसे वे सनातनधर्मके प्रचारके लिये निकल पड़े । उनकी विद्वत्ता और भगवत्परायणतासे समाकृष्ट

होकर श्रीयमुनावार्त्तने संवत् १९८५ वि० में बड़गादी कम्बईस्थित श्रीराममन्दिर उनकी सेवामें तमसित कर दिया । वे अनवरत श्रीभगवान्के ध्यान और चिन्तनमें तल्लीन रहते थे । उनकी भगवद्भक्ति और विद्वत्ताने देशके असंख्य प्राणियोंका कल्याण किया । उनका जीवन स्वागमय और तपस्व्यपूर्ण था । उन्होंने अपने जीवनमें सात्विकता, पवित्रता और सदाचारको बहुत महत्त्व दिया । शालका जीवनके किसी भी कार्यक्षेत्रमें उल्लङ्घन नहीं होने पाया ।

उन्होंने भगवती गङ्गा-यमुना-सरस्वतीके पवित्र सङ्गम-तटपर प्रयागमें संवत् २००२ वि० माघ शुद्ध प्रतिपदाको शरीर-त्याग किया ।

भक्तवर पण्डित श्रीहरनारायणजी

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

भक्तवर हरनारायणजीका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण-परिवारमें भरत जनपदके धनोरा ग्राममें हुआ था । उन्होंने कुछ दिनोंतक घरपर विद्याध्ययन करनेके पश्चात् कार्याकी यात्रा की । कार्शमें विद्या पढ़नेके बाद वे घर चले आये । विवाह होनेके पश्चात् वे सप्तमीक धनोरासे गुल्बन्दशहरके नथैला ग्राममें चले आये । धर्माश्रमधर्मको सर्वादिते जीवनको पूर्ण संयमितकर वे श्रीभगवान्के भजनमें लग गये । वे नित्य नियमपूर्वक भगवान्के गधुर नामका कीर्तन किया करते थे । उन्होंने आजीवन इस पवित्र नियमका पालन किया । वे पवित्रता और आचरणकी सुदृढताका विशेष ध्यान रखते थे । वे नित्य १०८ बार शालग्रामजीको साष्टाङ्ग दण्डवत् कर १०८ परिक्रमा करते थे । परिक्रमा करते समय विष्णुतहस्नानमात्र पाठ भी करते चलते थे । कभी-कभी मूर्च्छासे नाचने और गाने लगते थे तो कभी प्रेमोन्मत्त और विह्वल होकर भगवान्के श्रीविग्रहके सामने रोने लगते थे । उनका जीवन भगवान्के श्रीचरणोंमें समर्पित था, वे अपनी छोटी-सी-छोटी क्रियाओं में भी भगवन्नामका स्मरण नहीं भूलते थे । विनम्रता, क्षमा और त्यागके तो

वे मूर्तिमान् रूप ही थे । जीवमात्रके प्रति उनमें कवणा और दया तथा सहानुभूतिके भाव उमड़ते रहते थे । वे अपनी माताकी सेवा-शुश्रूषामें बड़ी अभिरुचि रखते थे । उनकी गुरु-निष्ठा तो सर्वथा स्तुत्य और सदाहनीय ही थी । गङ्गा, गुरु और ब्राह्मणके प्रति वे बड़ा आदर-भाव रखते थे । लोगोंको सदाचार और पवित्र आचरणका उपदेश देते थे । एक बार उनके उपास्य शालग्रामजीका श्रीविग्रह कहीं खो-या गया । उन्होंने विरहमें कई-दिनतक अन्न-जल नहीं ग्रहण किया । श्रीविग्रहके मिलनेपर ही भगवान्-को भोग ल्याकर उन्होंने प्रसाद लिया । उनमें नाममात्रको भी लोभ नहीं था । एक बार हरिद्वारमें किसी अदाल भक्तने उनके पैरपर सौ रुपयेका एक नोट रख दिया । हरनारायणजी तो पूरे निःस्पृह थे । जब उन्हें पता चला कि यह सौ रुपयेका नोट है, तब उन्होंने उसे श्रीधरजी महाराजके चरणोंपर चढ़ा दिया । वे सीधे-सादे भक्त थे । उनका तो विश्वप्रति भगवान्के प्रेम था । माया उनसे कहीं दूर रही । उन्होंने नारों धामकी पैदल यात्रा की थी । उन्होंने श्रुतिकेशमें शरीर-त्याग किया ।

परम भक्त संत श्रीहरिहरवावाजी

(लेखक—प० श्रीमद्वदन्ती चतुर्वेदी, एम० ए०)

सन् श्रीहरिहरवावाजी महाराज एक अद्भुत और सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने काशीक्षेत्रमें रहकर जो तपस्या की, वह सत् साहिब्यकी एक महान् देन है। पुष्पसलिला भगवती गङ्गाकी गोदमें ही उन्होंने अपने जीवनका अधिकांश बिताकर जो वात्सल्य लाभ किया, वह उनकी गङ्गा भक्ति और सयमपूर्ण आस्तिकताका परिचायक है। काशीमें आनेपर तीर्थयात्री उनका पवित्र दर्शन करते और अपने जन्म जन्मके पाप धोकर अमृत पुष्पका सञ्चय करनेका विश्वास करते थे। वे विश्वनाथकी नगरीमें शिवजी साधना कर, सत्यकी आराधना कर, सौन्दर्यरूप भगवान् की उपासना कर अमर हो गये। वे गाभत शान्ति और तपस्याकी प्रतिमूर्ति थे।

उन्होंने डेढ़ सौ साल पहले बिहार प्रान्तके छपरा जनपदके जापरपुर ग्राममें एक कुलीन सरयूपारीका ब्राह्मण परिवारमें जन्म लिया था। उनका बचपनका नाम सेनापति निवारी था। बाल्यावस्थामें ही उनमें वैराग्यका उदय हुआ। उन्होंने थोड़ा-बहुत सङ्कृतका अध्ययन करके काशी की यात्रा की। वे काशीमें श्रीवैतरगानन्दजी महाराजके साथ रहने लगे। वे जन्मजात संत थे ही। उनके हृदयमें पवित्र भावना उठी कि उत्तम श्रीहरिहरका निवास है। वे काश्यामें 'हरिहर मैया'के नामसे निरुपान थे। उन्होंने जीवनको कठोरतम तपस्याके चरणोंमें समर्पित कर दिया। उन्होंने शीतमालके कठोर जङ्गेको, शीघ्रकी भयङ्कर लूको और पावसके रात्रेवाले बादलोंको तथा प्रशन्न क्षमावातको चुनौती दी। उन्होंने सदा गङ्गाजीकी धारामें नावपर निवास करके भूला रहकर, जलती बाहुना गानकर श्रीरामकी उपासना करनेका दृढ सङ्कल्प लिया। अभिनव तुलसीजी राममयी वाणीने, राम-नाम ध्वनिने काशीमें ही नहीं, भारत भरमें दूर-दूरतक भक्ति की गायीरपी

प्रवाहित कर दी। दूर-दूरके तीर्थयात्री उनका सन्देश भारत के पवित्र तीर्थोंमें, प्रमुख नगरोंमें पहुँचाकर भगवान् रामजी विजयीनी पनाका पहचाने लगे।

कुछ दिनोंतक वे हिंदू विश्वविद्यालयके सत्रिकट गङ्गा माताजी गोदमें रहकर अच्छी घाटपर चले आये। विश्व विद्यालयका एक छात्र उनकी नामपर जूता पहनकर चला गया। महाराजके शिष्योंने उसे ऐसा करनेसे रोना, पर उसकी उद्दण्डता और बढ गयी, कुछ छात्रोंको लाकर उसने रङ्गा उत्पात मिया। हरिहरवावा तो धमाकी मूर्ति थे, उन्होंने स्थान छोड़ दिया। मरामागवत मानवीयजी उन समय काशीमें नष्ट थे। उन्होंने काशी आनेपर अस्सीघाटतक पैदल जाकर एक पैरपर खड़े होकर सतापराधके लिये क्षमा माँगी और महाराजके उसी स्थानपर चलनेका अनुरोध किया। बाधा वहाँ न गये, पर उनके पवित्र दर्शनसे मानवीय जी महाराजको विश्वास हो गया कि उन्होंने क्षमा कर दिया।

श्रीहरिहरवावा सब श्रुतुआमें गङ्गाके उस पार ही मोच आदिके लिये जाते थे। 'कभी-कभी तो नावकी प्रतीक्षा किये बिना ही तैरकर उस पार चले जाते थे, बादमें नावपर उधरने आते थे। नावपर ही रहकर बड़ी शान्तिसे रामनामका आस्वादन किया करते थे। नौकरपर शिष्याद्वारा रामायण और भीमद्भागवत आदिना पाठ चलता रहता था। कीर्तन भी होता था। वे कहा करते थे कि 'यदि काशी और गङ्गाजीके बदले स्वर्ग भी मिले तो वह त्याग्य है।' उन्होंने क्यों गङ्गाजीमें नगे खड़े होकर धूपसे नेत्र मिगकर तपस्या की थी। वे दिगम्बर वेपथु ही रहते थे। भगवान् शङ्कर और श्रीराममें उनकी अचञ्च भक्ति और निष्ठा थी।

सन् २००६ ई० की आषाढ शुद्ध पञ्चमीको गङ्गाजीकी गोदमें ही उन्होंने महानिर्वाणका चरण किया।

भक्त-वाणी

रामेति नाम यच्छ्रेष्ठे विश्वमादागतं यदि। करोति पापसंदाहं तूल वदिकुणो यथा ॥ —विष्णुदूत

'जिसके कानोंमें 'राम' यह नाम अरुन्धमात् भी पड़ जाता है, उसने पापोंको वह वैसा ही भलीभाँति जला देता है, जैसे अग्निनी चिनगारी हुई को।' (पद्मपुराण पाता० २०।१००)

महात्मा प्रयागदासजी

(लेखक—श्रीउदयप्रतापनारायण बहादुर पाल)

महात्मा प्रयागदास परम भगवद्भक्त और बिलक्षण संत थे । उन्होंने उत्तरप्रदेशके वस्ती जनपदको अपने तपस्यापूर्ण जीवनसे धन्य और गौरवान्वित किया था । दस-ग्यारह साल पहलेकी बात है, सया तौ सालकी अवस्थामें उन्होंने भगवती सरयूके तटस्थ कुदरहा नामक ग्राममें समाधि ली ।

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किस प्रान्तमें जन्म लिया था; पर ऐसी मान्यता है कि वे पश्चिमी प्रान्तके एक राजाके पुत्र थे । बचपनमें ही पूर्वजन्मके शुभ संस्कारोंके फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और भगवती सरयू और कूपवाहिनी (कुआनों) के तटवर्ती भूमिभागोंमें विचरणकरके भगवान् रामकी सुमधुर भक्तिका प्रचार करने लगे ।

वे शीतकालमें अपने आस-पासके ग्रामों और नगरोंका परिभ्रमण किया करते थे । उनके साथ संतोंकी एक बड़ी मण्डली रहती थी । जिस गृहस्थका वे निमन्त्रण स्वीकार कर लेते थे, वह अपना परम सौभाग्य समझता था । वे कहीं भी एक रातसे अधिक नहीं रहते थे । भ्रमणकालमें वे सन्ध्या होते-होते किसी गृहस्थ भक्तके घर पहुँच जाते थे । रातमें उसकी सुविधाके अनुसार संतमण्डलीके लिये सूक्ष्म आहार और दुग्धपान आदिकी व्यवस्था हो जाती थी । दूसरे दिन दोपहरको भण्डारा होता था । कुछ देर विश्राम करनेके बाद वे दूसरे स्थानके लिये प्रस्थान कर देते थे । प्रस्थान करते समय उनकी शोभा-यात्रामें एक विशेष दिव्यता और सात्त्विकताका दर्शन होता था; ऐसा व्यक्त

था कि भगवद्भक्ति ही साकार हो उठती है । घंटा, घड़ियाल और शंखनादकी मनोरमता जड़-जङ्गलमें दिव्य शक्तिकी प्राणप्रतिष्ठा कर देती थी ।

वे भगवान्के जनन्य भक्त तो थे ही; साथही सिद्ध योगी भी थे । उनकी योगमाधनाकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी । कभी-कभी शिष्यों तथा भक्तोंद्वारा बोलनेके लिये विवश किये जानेपर वे भगवान्की अनन्य भक्तिपर ही विशेष जोर देते थे । दुग्धफेनकी धवलिमासे होड़ लेनेवाली श्वेत दाढ़ी, भूरे रंगके स्वर्णिम जटाजूट, लम्बे कद और गौरवर्णसे विभूषित उनकी रमणीय आकृति योगकी साकार प्रतिमा थी ।

उन्होंने आजीवन तप; सत्य और भगवद्भक्तिकी ही महिमाका वक्षान किया । धरतीपर भगवान्की मढ़ती और पुण्यमयी कृपाको उदय होनेपर ही इस तरहके विरक्त संत और भगवद्भक्त मानवोंका ही नहीं, जगन्मात्रका कल्याण करनेके लिये उतरते हैं । महात्मा प्रयागदास बड़े लोकप्रिय महात्मा थे । शोषड़ीते लेकर राजमहलोंतकके रहनेवालोंपर उनकी कृपा रहती थी । महतोन्नयन शीनरेन्द्रबहादुरपाल और उनके पुत्र राजा विजयप्रतापनारायण तथा उनके राजपरिवार और समस्त आश-पायकी जनताके वे आदरास्पद थे । अपनी तपोभूमिमें उन्होंने भगवद्भक्तिकी सरस्वती बहायी; सत्य और योगकी गङ्गा उतारी; प्रेमकी कालिन्दी प्रवाहित की । उनकी समाधिस्थलीमें आज भी अनेक संत निवासकर भक्ति-प्रचार—परम्पराकी रक्षा कर रहे हैं ।

भक्त-चाणी

तावद्भयं द्रविणनेहसुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः ।

तावन्ममेत्यसद्वग्रह आर्तिमूर्त्तं यावन्न् तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥ —ब्रह्मार्गी (श्रीमद्भा० ३।१।६)

जबतक पुरुष आपको अभयप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं ले लेता, तभीतक उसे धन, घर और वस्तु-जन्योके कारण प्राप्त होनेवाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यन्त लोभ आदि सताने हैं और नर्मानक में-मेरेपनका असत् आग्रह रहता है—जो दुःखका एकमात्र कारण है ।

परमहंस स्वामी श्रीसियारामजी महाराज

(लेखक—श्रीरामरत्नजी)

‘कल्याण’के पाठक स्वामी श्रीसियारामजी महाराजके नामसे परिचित ही हैं। ‘कल्याण’के पिछले अङ्कोंमें उनके सम्बन्धमें समय-समयपर लेख छपते रहे हैं। इस लेखमें महाराजजीके जीवनकी कुछ शिक्षाप्रद घटनाओं तथा कतिपय उपदेशोंका ही संक्षेपसे उल्लेख किया जायगा।

शिक्षाकालमें भी जीवनके उद्देश्यकी चिन्ता

आपके मित्र श्रीअयोध्याप्रसादजीने एक दिन पता चला कि महारामजी (आपके सच्चे व्यवहार और आम कल्याणकी दृढ़ जागरूक भावनासे प्रभावित आपके साथी इसी नामसे आपको स्मरण करते थे) प्रातः सन्ध्या से रो रहे हैं। कारण पूछनेपर उत्तर मिला कि ‘सन्तारकी समस्याका हल नहीं सुझता कि ईश्वरने हमें इस स्थितिमें क्यों भेज दिया। वृष्टि सहेते हुए भी इसका मर्म हम नहीं समझते और अपने कर्तव्य तथा लक्ष्यका भी कुछ पता नहीं चलता।’ अपने जीवनके लक्ष्यको पा लेनेकी तीव्र भावना जिसके मनमें बचपनमें होती है, वही आगामी जीवनमें आत्मरक्षायाणके पथपर अग्रगामी होकर प्रभुभक्त बनता है। विद्यार्थी जीवनमें भी आपका सत्सङ्गके लिये उत्साह तथा प्रेम था। जब भी समय मिलता, साधुसङ्गमें उपस्थित हो जाते थे। सत्सङ्ग तथा तीर्थयात्रा आपके जीवनकी प्यारी वस्तुएँ थीं।

कर्तव्यपरायणता

कपूरधरा कालेजमें जब आप शिक्षकका कार्य करते थे, उस समय एक उच्च राज्यसर्वकारीने आपमें प्रार्थना की कि ‘आप मेरे पुत्रोंको ग्राइवेट् स्टूडन्टके रूपमें पढ़ायें।’ आपने कहा कि ‘ग्राइवेट् स्टूडन्टमें मुझे जो शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, कालेजकी पढ़ाईमें उसकी शक्ति कम लगेगी, यह ईमानदारी नहीं है। कालेजसे जो वेतन मिलता है, उसको भोगते हुए राष्ट्रीय कार्यमें शक्ति का व्यय करना पाप है।’ विभिन्नान् यह कहतेपर कि ‘मैं आपकी आज्ञा देता हूँ, आप पढ़ायें, अब आपके ऊपर हमारी जिम्मेदारी नहीं रही।’ वे विद्यार्थी उनके पास पढ़नेके लिये आते रहे। इस बातपर आश्चर्य हुआ कि वे विद्यार्थी प्रो० सियारामके उछी पत्रम अनुत्तीर्ण हो गये, जिसके विषये स्वयं परीक्षक थे। आपने कहा कि ‘अब विद्यार्थी कमजोर हैं, तब उन्हें अनुत्तीर्ण

होना ही था। बदनामीके भयसे मैं उन्हें उत्तीर्ण करके कैसे पापाका भागी बन सकता था।’

ईश्वरविश्वास

एक बार एक टीलेपर यह विचार फैल बैठ गये कि यहाँने फिल्लो नहीं दी, देखें, भगवान् कैसे शरीरकी रक्षा करता है। मिमीकी खचना नहीं दी। वहाँ पहले एक आदमी आया, जो गिचड़ी पकानेको रण गया। परन्तु वह गिचड़ी बची रह गयी। पर आपका चिन्त कुछ भी करनेका नहीं था। पीछे दूसरा आदमी आया, वह घरसे गिचड़ी बनाकर ले आया। उसके पश्चात् यह वही भोजन पकड़ा गया करता था।

निरभिमानता

जब कभी सत्सङ्ग आते और उन्हें भजनमें प्रवृत्त किया जाता, तब उनका शरीर कियाओंसे सूख तथा दुर्बल हो जाता था। ऐसी दशामें आप सर्वदा अपने शिष्योंकी सेवा किया करते थे। उन्हें रोटी बनाकर गिन्तते थे। ऐसा अनुपम तथा निरभिमानतायुक्त व्यवहार था। शिष्यको मित्र समझना, उनके साथ समानताका व्यवहार ही नहीं, अगिष्ट समयपर सेवा भी करना, नम्रता रखना, कभी बड़े नहीं बनना—उनका घरके प्रातः ऐसा ही यत्न देखा गया। कहा करते थे कि ‘हमें कोई शिष्य नहीं भागता, भाग्यानुसार अपना अपनी सेवा सभी ले रहे हैं।’ यह भी कहा करते थे कि ‘स्व सत्तों दर्शन करने चाहिये। पता नहीं किसके प्रसादसे समारसे दुःखका निपटारा हो जाय। अथवा किम महामात्री बातसे हमारे हृदयको मन्त्रि कष्ट जाय।’ कभी किमा महारामजी बात जेंच जाती है, समय ऐसा होता है, अथवा किमीरी सैगी ऐसी होती है कि हृदयमें बात जेंच जाती है।’

एकाग्रता तथा तल्लीनता

बड़े घर आप गङ्गाकी ओर मूल करके बाह्य जगत्को भूके हुए बैठे रहते थे। पीछे कह लोग आकर खड़े हो जाते थे और बहुत देरतक उन्हें बोध भी नहीं होता था कि कोई उपस्थित आया है।

समान सेवार है। रुपरी छानेके लिये आदमी गया।

एक स्थानसे प्रस्थान करना है कि महाराजजी समाधिस्थ हो गये । आने-जानेवाले सज्जनोंके पदपातोंसे भी ध्यान नहीं टूटता । बहुत देरके बाद जागते थे ।

जहाँ भी रहते, उनकी ऐसी मानसिक स्थिति हमेशा देखनेमें आती थी ।

यम-नियमका पालन आवश्यक है

जब कभी कोई भजनमें लगाने का आग्रह करता था, तब आप कहा करते कि किसीको भजनमें प्रवृत्त करनेमें संकोच होता है; क्योंकि व्यवहार शुद्ध न होनेसे उन्नति नहीं होती । यदि पहले कुछ उन्नति हो भी जाय तो आगे गाड़ी रुक जाती है । आप यम-नियमके पालनपर बहुत अधिक बल देते थे । उनके सम्पर्कमें आनेवाले अथवा उनके उपदेशोंको सुननेवाले सज्जनोंके मनपर वह प्रभाव पड़ता कि वे वैराग्य तथा व्यवहार-शुद्धिपर अधिक बल देते थे । इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि वर्तमान काळमें आचार-व्यवहारकी शुद्धि तथा वैराग्यपर जन-साधारणको आस्था नहीं है । साधक भी इन दो अस्तुप्रयोगों साधनोंकी ओर ध्यान न देकर अन्य सरल उपायोंसे लक्ष्य-प्राप्तिकी आशा करते हैं ।

शुद्ध मनपर बाह्य घटनाओंका प्रभाव

आपके रहनेके स्थानकी खिड़कीपर एक कपड़ेका पर्दा लटकाया गया तो आपने कहा कि इस पर्देसे खूनकी गन्ध आती है । कपड़ा नया था । पीछे पता चला कि जो पैसा उस कपड़ेको खरीदनेमें खर्च हुआ था, वह खूनके मुकद्दमेसे आया था ।

हवन करते समय एक बार जो लकड़ियाँ आयाँ, उन्हें छूने तथा पकड़नेमें घृणा तथा चरराहटके भाव उदय होते थे । कारण खोज करनेपर पता चला कि वे लकड़ियाँ एक ऐसे मकानकी छतमेंसे आती हैं, जहाँ बहुत दिन पहले एक हत्या हुई थी ।

एक छोटी बच्चीका आग्रह करनेपर उसे ध्यान करनेके लिये अपने पास बैठाया । बोड़ी ही देरमें वह बोली कि 'मुझे दूसरे कमरेकी बस्तुएँ दीख रही हैं ।' महाराजजीने इस बातकी सत्यताकी खोज करनेके लिये अपने आप जाकर उस कमरेकी चीजोंकी व्यवस्थामें कुछ उलट-पेर कर दिया और वापस आकर उस लड़कीसे पूछा तो उसने आँखें बंद किये हुए ही बता दिया कि 'अब बस्तुओंके क्रममें अक्षुण्ण परिवर्तन हो

गया है ।' महापुरुषोंके अपने प्रभावसे ही ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं; परंतु उन्हें इसका कोई मान अथवा अभिमान नहीं होता ।

प्रार्थनाकी स्वीकृति

श्रद्धापात्रोंमें ठहरे हुए आपने एक बार श्रीश्रद्धापात्रजीसे प्रार्थना की कि 'यदि हमारा कोई भोग हो तो वह भोग यहीं समाप्त कर दीजिये ।' उसी दिन लकड़ी काटते समय आप छटक गये और पर्वत चोट आयी । सिरसे खून भी बहुत निकला । परंतु आप प्रवृत्त थे कि श्रीश्रद्धापात्रजीने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली ।

सत्संगियोंकी शिक्षा

सत्संगियोंको प्रायः उपदेश देते थे कि भोजन बनाना आदि सब कार्य अपने-आप करनेका अभ्यास होना चाहिये । स्वयं भी अपने हाथसे ही प्रायः भोजन बनाते थे । रोगी होनेपर भी शरीरकी सफाई, उबवाव आदि तथा निष्कला, वनफला आदि ओरधियोंसे ही कार्य चलाते थे । डाक्टर या वैद्यकी बहुत कम सहायता लेते थे । सत्संगियोंको भी ऐसा ही करनेका उपदेश भी करते थे और उसे अपने व्यवहारसे जँचाते थे ।

कुछ उपदेश—न्याययुक्त व्यवहार तथा

ईश्वरप्रदत्त फलपर सन्तोष

कोई मनुष्य सबको खुश नहीं कर सकता । वह सिर्फ ईश्वरके सामने साफ-दिल रह सकता है । ईश्वर उसके सलूकका फल जरूर देगा । हानि-जान—सब अपने कर्मोंके सुताविक होता है । ईश्वरके न्यायपर भरोसा रखकर सब करना चाहिये । जब किसीके साथ काम पड़ता हो, तब साफ तौरपर शर्तें तय करो और बाद दिख साफ रखते हुए ईश्वरको हाजिर-नाजिर समझकर काम करते जाओ । इतनेपर अगर दूसरा खुश न हो तो तुम्हारा कोई कष्ट नहीं ।

सम्बन्धियोंमें यथार्थवादि

मुसाफिरकी दृष्टिसे देखनेपर सब सम्बन्ध कल्पित मात्र होते हैं । दोनके जिव्हेमें बहुत-से आदमी सवार रहते हैं, यात्रा समाप्त होनेपर उतरते जाते हैं । जबतक रहते हैं, एक दूसरेकी सहायता करते हैं, मित्रता हो जाती है । मगर चले जानेपर कोई मोह नहीं करता । ऐसे ही विचार यहस्वीको रखने चाहिये । संयोग-वियोग होनेका नाम ही सृष्टि है । अपना

कर्तव्य करते जाओ, इतना ही सम्यक् है; और कोई सम्यक् नहीं।

कर्मका लक्ष्य ईश्वर-प्रसन्नता

मेवा सबकी करने जाओ और छष्टिना नाटक देखते रहो। फिरसे देखनेही इच्छा न रहने पाये, नहीं तो फिर यह झगडा आकर पडा हो जायगा। बाजीगर की वृत्ति रहे। मदारी खेल दूस्तरोंको दिखता है परंतु अपने आप उसमें आमत्त नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल लोगोंको प्रसन्न करके पैसा कमाना होता है। इसी तरह अगर केषक ईश्वरको प्रसन्न करना लक्ष्य हो तो ठीक है, वे आप ही सँमाज लेंगे।

गृहस्थीको शिक्षा

१-छात्री हिंदी पढाना चाहिये, जिससे वह धर्मग्रन्थ पढ सके।

२-छात्रीको कहना कि मैं हमसे तब प्रसन्न होऊँगा, जब तुम हर प्रकारसे सत्य-समुत्तरी तन मनसे सेवा करोगी।

३-विषयभोगमें बहुत न पँसना। ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये।

४-लोगोंसे व्यावहारिक वार्तालाप जरूरतसे ज्यादा न करे और न बहुत मिले जुले।

५-जहाँतक हो, दिमागी ताकतका संग्रह रखने।

६-गृहस्थी अपना कर्तव्य करते हुए समाजा देखनेवाला बननेही कोशिश करे। दूसरीये योग तथा बुद्धिको फलटना आपके अधीन नहीं। इनकी रग ईश्वरके हाथमें है। आप सिर्फ अपने कर्तव्यके उत्तरदाता हैं।

७-सास-बहूके झगड़ेको निपटाना बठिन है। कुछन कुछ कष्ट दोनों तरफ होता है।

८-धर्मशास्त्रके अनुसार १२६ प्रतिशत अपनी आमदनीना गृहस्थीको धर्मार्थ खर्च करना चाहिये।

स्त्रीकी शिक्षा

१-पतिकी सेवा करना, उनको सन्तुष्ट रखना और उनकी आज्ञा लेकर मन्त्रमें प्रवृत्त होना।

२-आहार सात्विक करना और स्वादको जीतना।

३-व्यवहारको सरल और निष्पट बनाना।

४-मोटा कपड़ा पहनना और श्रद्धाको छोड़ना।

५-निषवाएँ अपने बाल कटवायें। चर्फी तथा चर्वा चलायें।

६-पतिके आशामें रहना। अगर पति कोई ऐसी बात करे, जो धर्मशास्त्रके प्रतिष्ठा हो, तो मधुर वाणीमें उसे समझा दें।

निष्ठाप जीवन चितानेके नियम

१-अहिंसा—मन-वचन-कर्मसे किसीको दुःख न देना।

यदि अपने प्राण और धर्मकी रक्षाके लिये धर्मशास्त्रानुसार किसीको दुःख पहुँच जाय तो दोष नहीं। या दूस्तरोंकी मलाई करनेमें उसको या दूम्बरोंको शास्त्रानुसार दुःख पहुँच जाय तो दोष नहीं।

२-सत्य—जैसा दिलमें भाव हो, वैसा ही करना या कहना। भाव प्रकट करनेमें सफ़ झूठ बोलने चाहिये। यदि दूसरे को हानि पहुँचानेके लिये झूठ बोल जाय तो बहुत दोष लगता है। अपनी जान, मान और धर्मकी रक्षाके लिये झूठ बोलनेमें योद्धा या बहुत कम दोष लगता है।

३-चोरी—किसीका हक छिपाकर या चालाकीसे या जबरदस्ती लेना।

४-ब्रह्मचर्य—मन, वचन, कर्मसे पराये पुरुष या स्त्री या किसी पुरुष या स्त्रीके सङ्गकी इच्छा न रखना।

५-विषय त्याग—अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—किसीकी इच्छा न करना।

६-भोजन धार्मिक कमाईका होना चाहिये। रसवाला, चिकना, हृदयको हितकारी, नीरोग रखनेवाला, आसु, बल और बुद्धिको बढ़ानेवाला होना चाहिये। खट्टा, मटपटा, तीक्ष्ण, रुखा, कड़वा, बहुत नमकीन और बहुत गरम नहीं होना चाहिये। हृदयमें जलन पैदा करनेवाला, अपावक, दुर्गन्धित, भारी और भारी भोजन नहीं करना चाहिये।

७-व्यवहारमें भनको पवित्र रखना चाहिये। मन सरल रहे। छत्र, कपट, ईर्ष्या, द्वेषसे बचना चाहिये।

८-बारीकी बुद्धि उसे नीरोग रखनेके लिये जितनी जिस समय आवश्यक समझी जाय, उतनी करनी चाहिये।

९-संसार की और योगका या कोई धर्मका काम करनेपर नितना या जेमा परिणाम हो, उसपर सन्तोष करना चाहिये।

१०-सुख-दुःख, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, नेकनामी बदनामी तथा हानि लाभमें हर्ष मोक्ष नहीं करना चाहिये। बलि विचारना चाहिये कि मेरे पिछड़े कर्मानुसार जैसा कुछ

मेरा भोग था; वैसा ही मेरे सामने आ गया। दूसरा केवल भोग सिद्ध करनेमें निमित्तमात्र है।

११-स्वाध्याय—पढ़नेके लिये कोई धर्मपुस्तक, जिससे भक्ति, धर्म और वैराग्य बढ़े, होनी चाहिये।

१२-धर्म—कर्म करते हुए या किसीका उपकार करते हुए ईश्वरसे या संसारसे बदलेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये। जिस तरह वे हमारा कल्याण समझेंगे, वैसे ही वे आप ही कर देंगे। भगवान्पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उनकी रज़ामें राज़ी रहना चाहिये।

शान्ति और वैराग्य

विषयोंसे उपरमाता आये बिना मनको शान्ति कहाँ मिल सकती है। प्रभुकी शरणमें वे ही विश्राम पा सकते हैं; जो मायासे विमुख हो चुके हैं। यम-नियम परमावश्यक हैं। पापको छोड़े बिना और शास्त्रानुसार व्यवहारको शुद्ध किये बिना तप और साधन कुछ नहीं चल सकते। प्रायः लोग सिद्धियोंसे आकर्षित होकर योगकी ओर दृष्टि देते हैं; परन्तु यम और नियमके बिना योग निरर्थक है।

प्रश्न—क्या वैराग्यके बिना ब्रह्मप्राप्ति हो सकती है ?
उत्तर—वह उतनी ही संभव है, जितना पीठपर पर्यटकोंकी गठरी लेकर पहाड़पर सीधा चढ़ना। विषयोंमें चित्त फँसा होनेसे सारा परिश्रम निष्फल हो जाता है। पहले वैराग्य होना ज़रूरी है।

वैराग्यके बिना अभ्यासमें बहुत पुरुषार्थ करना निरर्थक है। योगकी क्रिया कोई वैराग्यसे बढ़कर फलदायक नहीं हो सकती। कमजोरी और बीमारीमें भी वैराग्यका सहारा रहता है। सत्यके ग्रहण और असत्यके त्यागसे वैराग्यकी प्राप्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वाईकारका त्याग करनेसे वैराग्यकी सिद्धि होती है। वैराग्य ही सबसे मुख्य है।

ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय—दोषदृष्टिके बिना पदार्थोंसे वैराग्य होना सम्भव नहीं है। पीतलको सोना मत समझो। गुलाबका फूल गुलाबी दीखता है परंतु दूसरी ओर सफेद है। फूलकी डंडी दूरसे चिकनी दीखती है परंतु छूनेपर खुरदरी निकलती है। विषयोंमें इसी प्रकार धोखेसे सुख दीखता है। इसी प्रकार संसारमें बड़ा धोखा है। मनुष्य भ्रममें पड़ा हुआ अनुमानके सहारे धोखा खाता है। यथार्थ बोधसे यह धोखा मिट सकता है।

जिस वस्तुकी प्राप्ति हमारे लिये ठीक न हो; उसका हठसे त्याग करना उचित है। फिर कुछ काल पश्चात् चित्त आप ही उसका चिन्तन छोड़ देगा। बिना हठके कोई काम नहीं हो सकता। विषयोंमें दोषदृष्टि विचार और शुक्तिसे पैदा करनी चाहिये।

शारीरिक दुःख शारीरिक कुपथ्यसे और मानसिक दुःख मानसिक कुपथ्यसे उत्पन्न होता है; वह कुपथ्यसे अधिक तेज होता है; शान्त नहीं हो सकता। उसका प्रथम और अन्तिम इलाज परहेज है। शत्रुसे असावधान कभी नहीं होना चाहिये। जो पुरुष चोरीकी सरायमें रहता है और असावधान सोता है, वह छूटा जाता है।

स्वाद-विजय

भोजन स्वादिष्ट बनाकर नहीं करना चाहिये। सताहमें एक दिन बिना नमक-मसालेका दाल-साग खाय। सोंठ फंकी ले ले, धी पहले पी ले। फिर रुखा कुल्हा-दाल खाये। दूधमें मीठा न डाले, जलरी हो तो मीठा पहले खाकर फिर दूध पी ले। नमक खानेकी ज़रूरत हो तो नमक पहले खाकर फ्रीका भोजन पीछे खाय।

धैर्य

यदि किसीको इतना पता चल जाय कि अवल विरक्ति ऐसी है और वह लक्ष्यको पकड़कर वहाँ पहुँचनेके लिये अपनी शक्तिके अनुसार चल पड़े और बिना कदम पीछे हटाये आगे ही चलता रहे; तो उसपर ईश्वरकी बड़ी कृपा समझनी चाहिये। मर्त्योंको पद लेना तो कठिन बात नहीं है; परंतु उनके अनुसार आचरण करना बड़े धैर्यका काम है। अचीर और विचाररहित इस मार्गका अधिकारी नहीं है। जो सार खानेसे ध्वरायेगा नहीं; वह जल्दी सफलता प्राप्त करेगा।

सच्चे जिज्ञासुमें ये गुण होने चाहिये

(१) सच्चा वैराग्य। (२) जीभके स्वादसे इटना। (३) बातका घनी होना। (४) पापसे वृणा। (५) स्वास्थ्यको ठीक रखना; कुपथ्य न करना। (६) तन; मन; धन और समयको किफायतसे खर्च करना। (७) तब ले तो कष्ट आनेपर भी उसे निभाना। (८) काम दिखानेसे न करना। (९) अपने रहनेका तथा जीवनका भार दूसरेपर न डालना। (१०) इरादेका पक्का रहना।

✓ गुजरातके महान् भक्त श्रीप्रीतमदासजी

भक्त प्रीतमदासजीका जन्म शारोट जातिमें स० १७७४ में गुजरातके बावल गाँवमें हुआ था। उनके पिताका नाम प्रभातसिंह और माताका नाम जयकुँवरि बाई था। वे बचपन से ही अन्धे थे।

एक समय बाबल गाँवमें साधुओंकी एक जमात आयी। प्रसङ्ग वर्षाकी उम्रमें ही प्रीतमदासजी भगवान्की स्तुतिके नये नये पद बना लेते थे। बाल्यकी ऐसी अद्भुत शक्ति देखकर साधुओंने उसके ऊपर दया आयी। बाल्यपर सत्सङ्गा रंग चढ़ा और जमातके महन्त भाईदासजीसे उसने गुरु मन्त्र ग्रहण किया।

उसके बाद धूमते घूमते प्रीतमदासजी गुजरातके सुदेवर गाँवमें आये और यहाँ भजन करने लगे तथा आश्रित्य वही रहे।

प्रीतमदासजी महान् भक्त थे। उन्होंने सरस गीता, शान कंकड़रा, शेरद शगका महीना इत्यादि बहुतसे अच्छे ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने १५००से अधिक भजन भी बनाये थे।

हरिनो मारग के शरणो, नहि कैयरनु काम जोने।
परधम पहेलु मल्लक मूकी बकरी कैनु नाम जोने ॥
मुक्त नित दादा शीश समर्पे, त पामे रह पीठा जोने ॥
सिधु मध्य मोही देवा मोही पक्का मरजीवा जोने ॥
मरण आगम ते मर मूठी दिलनी दुग्धा वाम जोने।
तीर ऊमा जुने तमासो त फौडी नव पाम जोने ॥

प्रेमपथ पावकनी ज्वाला भाकी पाठा भागे जॉने।
मोही पक्का ते महासुख मागे, देखनारा दाहे गोने ॥
माया छोटे मोवी वस्तु, सौवडवी नहि सहेल जोने।
महापद पाया ते मरजीवा, मूकी मननो मल जोने ॥
राम अमलमों राता माता, पूरा प्रमी परख जोने।
श्रीधमना स्वामीनी हीरा, ते रजनी दन नरखे जोने ॥

महाभा गोधीका युद्द प्रिय पद प्रीतमदासना ही रचा हुआ है। उनकी रची हुई सरस गीताऐसी है, जो प्रेमसे गानेवालेके द्वारा मधुर कण्ठसे गाये जानेपर भक्त श्रोताओंके हृदयको भक्ति रखे सजोर कर देती है और उननी ओँल्लोवे ओँल्लुओँवी धारा बहने लगती है। उसमें गोपी प्रेमका अगाध वर्णन है। अन्धे होनेके कारण उनके साथ सदा चार-पाँच भक्तजन रहते थे। वे जब भावम आते, तब भजन बोलते जाते और उनका साथी भक्त उठे लिखते रहते थे। प्रीतमदास समर्थ त्यागी पुरुष थे। उनके चौबीस शिष्य थे, वे भी त्यागी थे।

रूपिदास श्रीप्रीतमदासके समयके महान् भक्त थे और वे प्रीतमदाससे बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने कोई नया पथ नहीं चलाया। अपने जीवनम जिस परम सत्यका अनुभव किया, उसीको सरल वाणीमें उस समयकी जनताके सामने उपस्थित कर दिया।

अन्तमें सन् १८५४ की वैशाख बदी द्वादशीको वे भगवत्स्वरूपमें लीन हो गये।

✓ श्रीवीरजी भक्त

(लेखक—श्रीभद्रहीन रणसुतो)

श्रीवीरजी भक्तका जन्म भाडल गाँवमें सन् १८७६ में हुआ था। उनके पिताका नाम वल्ला सघराज और माताका नाम लाडकीबाई था। उनके पिता चोगीलामे आये, तबसे उनका जीवन परमार्थके मार्गम लगे गया। छोटी उम्रमें उन्होंने एक साधुसे जाइमे छिडुरते देखकर अपना बाबल उठा दिया। मरह वार्सी उम्रमें उनके माया पिताका देहान्त हो गया। उन्होंने छोटीसा दूरान कर ली। उसमें जो कुछ बचता, उससे वे साधु सर्वोंसे रोटी देते। धीरे धीरे इस सेवाकी लेकर भक्तकी ख्याति बढ़ती

गयी। बादमें उन्होंने सदान्तके लिये जगह ठीक कर ली और वहाँ एक मन्दिर बनवाया। उस समय रेलवे लाइन न होनेके कारण बंदवाणसे शहरमा जानेवाले हजारों साधु-सर्वोंको भक्तकी धर्मशागमें रोटी मिलती थी और ठहरनेके लिये जगह। उनके रहसि कोई साधु-सत बगी भूले वापस नहीं जाते थे।

गाँवम पानीसा बहुत ही पक्क था। उन्होंने छुद मेहनत की और एक बुआँ पैसापाया, जो अबतक भगतके कुपैक नामसे प्रसिद्ध है।

भगतजीमें प्रभु-प्रेम विचित्र ही था। रामनामकी पुन लगाते समय उनके चेहरेपर अजब तेज झलक उठता था। वे निरन्तर रामनामका जप करते रहते थे।

वे अखण्ड ब्रह्मचारी थे। उनका जीवन बिल्कुल सादा था। उनकी रहनी-करनी निर्दोष थी। उनका जीवन प्रभुमय था। वे सबमें श्रीहरिका ही दर्शन करते थे। वे कहते थे कि 'भुक्तको तो सब प्रभुका ही रूप मालूम पड़ता है।' वे

साधु-संतोंकी पगचम्पी करते और उनको जिमाते समय भविष्यो उड़ाते तथा गरमीके दिनोंमें पंखा झलते थे। इस प्रकार साधुओंको सदा प्रसन्न रखते थे।

सड़सठ वर्षकी उम्रमें संवत् १९४३ में चैत्र वदी पञ्चमी, गुरुवारको प्रातःकाल रामनामका उच्चारण करते हुए उनका देह छूटा और वे भगवत्स्वरूपमें लीन हो गये।

✓ भक्त शास्त्रीजी शङ्करलाल माहेश्वर

(लेखक—वैद्य श्रीनरसीन राणपुरी)

मोरवी शहरकी कीर्ति देश-विदेशमें फैलानेवाले प्रसिद्ध भक्त श्रीशङ्करलाल शास्त्रीका जन्म मोरवी शहरमें संवत् १८९९ में हुआ था। वे पंद्रह वर्षकी उम्रमें सुन्दर कविताएँ लिख सकते थे।

उन्होंने अपने जीवनमें बहुतसे उत्तम ग्रन्थ लिखे। मोरवीके राजा सर श्यामजी बहादुरने हिमालयकी और सारे हिन्दुस्थानकी यात्रामें शास्त्रीजीको साथ रक्खा था। उसके बाद मोरवीमें १०८ भागवत-पारायणका यज्ञ हुआ। जिसमें शास्त्रीजीको अग्रस्थान दिया गया। उस समय हिन्दुस्थानमें दो या तीन हातावधानी थे। उनमें एक शास्त्रीजी भी थे। एक दिन एक ब्राह्मणका लड़का उनके घर भिक्षा लेनेके लिये आया। घरमें कोई न था। केवल शास्त्रीजी पूजा करनेमें लगे थे। लड़केने देखा कि घरमें कोई नहीं है। इसलिये वह हवेलीमें

पड़ी हुई एक तपेली चुपकर चलता बना। वह बात शास्त्रीजीने देख ली। कुछ दिनों बाद शास्त्रीजीने उस लड़केको बुलाया और प्रेमसे खान कराकर नये कपड़े पहनाये एवं घरमें जितने बर्तन चाहिये, उतने सब उसको दे दिये। जाते समय कहा—'भैया! उस दिन मेरे पाव माँगते तो मैं दे देता। ऐसा नहीं करना चाहिये।' इससे वह लड़का बहुत लज्जित हुआ और उसका भविष्य-जीवन बहुत सुधर गया।

उनके यहाँ सदा साधु-संत आते और वे बहुत ही प्रेमसे उनकी सेवा करते। मोरवीमें सदा उनकी सुन्दर कथा हुआ करती थी और हजायें आदमी उससे लाभ उठाते थे।

शास्त्रीजी हमेशा दस बजेतक महादेवजीकी पूजामें लगे रहते थे। मोरवीके श्रीकुबेरनाथ महादेव उनके इष्टदेव थे।

✓ भक्त हरिदास डाकोरवाला

गुजरातके तीर्थस्थान डाकोरमें श्रीहरिदास नामके एक भक्त हो गये हैं। आप रहस्य थे, पर आपका जीवन बिल्कुल प्रभुपरायण था।

एक बार आप भगवत्सम्बन्धी कुछ लेखनकार्यमें लगे थे; इतनेमें समाचार मिला कि आपका ज्वान पुत्र मर गया। अपने इकलौते ज्वान पुत्रका देहान्त होनेपर भी आपके चेहरेपर जरा-सी शोककी छाया भी नहीं आयी। श्रीहरिदासजीने कहा—'चलो; आ रहा हूँ। प्रभुकी वस्तुको फिर प्रभुको ही आनन्दसे सौंप देना चाहिये। और जरा भी दुःख या क्लेशके बिना पुत्रका श्मशानमें दाह करके फिर अपने भजनमें लग गये। आपके सम्बन्धमें अधिक बातें नहीं मिलतीं। आपका

एक भजन गुजरातमें घर-घर गाया जाता है। जान पड़ता है उसमें उन्होंने अपने जीवनके सारे ज्ञानका समावेश कर दिया है।

नाम-रसायनमें पथ्य ✓

(१) अस्तव न बोलो! (२) किसीकी निन्दा न करो। (३) अपनी प्रशंसा न करो और न सुनो। (४) किसी प्रकारका भी व्यसन मत रक्को। (५) अपने ही समान सबकी आत्माको जानकर किसीका दिल मत दुखाओ। (६) परयनको धूलके समान समझो और उसको न लो। (७) दम्भ, अहिमामान और दुर्जनातये हृदयकी अपवित्र मत करो। (८) परस्त्रीको माताके समान समझकर कभी कुट्टिष्ट न डालो।

(९) मैं प्रभुका हूँ और प्रभु मेरी सदा रक्षा करते हैं, यह विश्वास कभी न छोड़ो। (१०) प्रभु जो करते हैं, हमारे हितके लिये ही करते हैं—यह निश्चय हृदय रखो। (११) अपनी शक्तिके अनुसार दूसरोंकी भलाई करो। (१२) अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो तो भी अधर्मका आचरण न करो। (१३) मैंने इतना भजन कर लिया, अब इतना भजन कर रहा हूँ—इस तरहकी बात जहाँ तहाँ कभी मत कहो। (१४) मैं बड़ा भक्त हूँ, मुझको मान देना चाहिये, मेरी पूजा सबको करनी चाहिये—ऐसा अभिमान कभी न करो। (१५) रामनामकी जो अनुलनीय महिमा है, यह व्यर्थकी प्रशंसा मात्र है—ऐसा विचार

स्वप्नमें भी न करो। (१६) आजीवन कभी भी कपट, दगा, छल, प्रपञ्च और मायाका आचरण न करो। (१७) मानव-सेवा प्रभुकी सेवा है, इस भावको सदा जीवनमें सच्चा उठाओ। (१८) यह जैच है और यह नीच है—यह भेदभाव प्रभुके मार्गमें कभी न हो। (१९) किसी भी इह-कामनाके लिये मनमें अशान्ति न आने दो। (२०) किसी प्रकारकी भी भाषाके बसीभूत न हो।

उपशुक्त पण्यों (नियमों) का सदा पालन करते रहनेसे और रामनामका जप करते रहनेसे प्रभुकी पानेमें जरा भी देर नहीं लगती।

✓ प्रसिद्ध भक्त श्रीजादवजी महाराज

बम्बईके प्रसिद्ध भक्त राज श्रीजादवजी महाराजका जन्म संवत् १११२ वि० भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रीधामनरपन्तीके दिन बुदामापुरीमें पुष्करणा ब्राह्मणके घर हुआ था। इनके पिताका नाम श्रीकेशव दामा और माताका नाम प्रेमाबाई था। सन्तान जीवित न रहनेके कारण माता पिताने भगवान्से प्रार्थना की कि 'यह पुत्र दीर्घायु होगा, तो इसे भक्त बनायेंगे।' इसके अनुसार वे पहलेसे ही जब कोई भी लाघु-संत, भक्त घरमें आते, तब उनके चरणोंमें बालकको बैठकर उसके हृदयमें भक्ति-अंकुर उत्पन्न और परिपुष्ट करनेका प्रयत्न करने लगे। परंतु इन महापुरुषको जन्म देनेवाले दम्पति अपने सुपुत्रकी महत्ता देखनेका सौभाग्य प्राप्त करनेसे पहले ही संसारसे विदा हो गये।

तदनन्तर श्रीजादवजीकी परमात्माके प्रति अभिमुखता दिनोंदिन बढ़ने लगी और वे एकान्त-केतनकी दृढ़ इच्छासे बरंडा पर्वतकी जम्बुवानकी गुफामें जाकर तप करने लगे। इस समय वे केवल दूधपर रहते और ईश्वर चिन्तनमें निमग्न होकर समाधिस्थ हो जाते। इनके काका बम्बई रहते थे, उन्होंने इन्हें बम्बई बुला लिया और इनका विवाह करके इन्हें अपने साथ रखने लगे तथा काम-काजमें लगानेका प्रयत्न करने लगे; परंतु इनका चित्त व्यापार-धंधेमें नहीं लगा और सत्यज्ञ तथा भगवन्नाम कीर्तनमें वे अपना समय बिताने लगे। काकाने ऊबकर इनका त्याग कर दिया और इन्होंने मानो एक महात्मा बन्धनसे छूटकर सुखकी मोक्ष ली। कुछ दिनों बाद वे नासिक चले गये और वहाँ पाण्डवगुफामें बैठकर ध्यान करने लगे। वहाँ

डाक्टर सर जेम्स ब्रैन्स, डाक्टर कैम्पबेल, मो० जयकृष्ण इन्द्रजी तथा दूसरे अनेकों विद्वान् इनके सङ्ग और बचना-मृतकों लाभ उठाते थे।

नासिकसे लौटकर आप फिर बम्बई आ गये और भगवान्के नाम कीर्तनका प्रचार करने लगे। बम्बईके बहुत बड़े-बड़े लोग आपके सङ्गसे लाभ उठाने लगे।

संवत् १९५६में सेठ मनमोहनदास बहानदास, उनकी माता गंगाबाई और अन्य कुटुम्बियोंने बम्बई, कालबा-देवी रोडपर प्रसिद्ध श्रीनरनारायणके मन्दिरका निर्माण करवाया और श्रीजादवजी महाराजसे इस मन्दिरमें जनताको उपदेश देनेकी प्रार्थना की। तभीसे श्रीनरनारायण-सत्सङ्ग-मण्डलकी स्थापना हुई, जो दिनोंदिन उन्नति करता हुआ अबतक वर्धमान है और आज भी प्रातः, सन्ध्या और रात्रि—तीनों समय प्रतिदिन श्रीभगवान्के नामघोषसे बम्बईके विपथ विषाद यातावरणको पवित्र कर रहा है।

श्रीजादवजी महाराजने लगातार तैत्तिरीय वर्षतक स्वयं उपदेश देकर और भगवन्नाम कीर्तनमें लगाकर लाखों श्राणियोंको ईश्वरामिमुख किया। संवत् १९८८की ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीके दिन पचहत्तर वर्षों आयुमें आपने परम धामकी यात्रा की। इस यात्राका संकेत कुछ दिनों पहले ही आपने कर दिया था।

अपने जीवनकालमें ही आपने अपने सुपुत्र श्रीहरिदास महाराजसे अपनी ही देखरेखमें रखकर उन्हें इस योग्य बना दिया कि वे अपने आचरणसे सबको मुग्ध करते हुए भगवन्नामका प्रचार करते रहें। उन्होंने अपनी सुयोग्य

भक्त राधिकादासजी [पृ० ७३५]

भक्त रामनामके आइतिया

पं० मोहनलालजी अग्निहोत्री [पृ० ७८४]

श्रीडाह्यामाई [पृ० ८०२]

भक्त धीजादयजी महाराज [पृ० ७९६]

भिक्षु अक्षयखंडानन्दजी [पृष्ठ ८०१]

भक्त धीरदासजी महाराज [पृ० ७९७]

भक्त फायूरजी महाराज [पृ० ७९८]

पुत्री श्रीपार्वती वहनको संस्कृतके साथ एम्. ए. तकका अभ्यास करवाकर जगत्को वह भी दिखला दिया कि वे आधुनिक जगत्की प्रवृत्तिसे भी अनभिज्ञ नहीं हैं।

श्रीजादवजी महाराज सनातनधर्मके प्रसिद्ध सेवक, भगवन्नाम-प्रचारक और भगवान्‌के परम भक्त थे। ऐसे पुरुष जगत्‌में बहुत थोड़े होते हैं।

✓ भक्त श्रीहरिदासजी महाराज

श्रीजादवजी महाराजके परमधाम-गमनके पश्चात् उनके सुपुत्र श्रीहरिदास महाराज अपनी सुयोग्य और सर्वथा सद्गुणसम्पन्न बहनोँके साथ पिताके पवित्र कार्योंकी पूर्तिमें लग गये। श्रीहरिदासजीका जन्म विक्रम संवत् १९५३ की चरतूर्णिमा—राखोत्सवके दिन हुआ था। उन्हें अपनी मातासे बहुत सुन्दर शिक्षा मिली थी। संवत् १९८३ में माताका देहान्त होनेके पश्चात् इनकी हृष्टिमें विदोहरूपसे वैराग्य आ गया। तदनन्तर आपने पाँच वर्षोंमें अनेकों उपनिषद् तथा धार्मिक ग्रन्थोंका अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे अभ्यासकर अपार ज्ञान सम्पादन किया। इसके पाँच ही वर्ष बाद उनके पिता श्रीजादवजी महाराज भी परम धाम पधार गये। यों पाँच ही वर्षमें माता-पिता दोनोंका वियोग होनेपर श्रीहरिदास महाराजने तन-मन-धन और सम्पूर्ण धैर्यके साथ अपने पिताके लगाये हुए इस पवित्र सत्सङ्ग-वृक्षको विभिन्न भौतिते परलवित-पुष्टित और फलित किया।

परंतु संवत् १९९९ वि० वैशाख शुक्ला एकादशीके दिन केवल छिपौलीस वर्षकी आयुमें आप अपने पिताजीके पास सिधार गये। हरिदासजी वड़े ही सज्जन, धैर्यवान्, सुशील, विद्वान्, भगवान्‌के परम भक्त थे। इनके देहोत्सर्गसे भक्तों-को और उनके कुटुम्बियोंको बड़ा आघात लगा। किंतु भगवान्‌के मङ्गलमय विधानको सिर चढ़ाकर सवने धैर्य धारण किया। आनन्दका विषय है कि प्रातःस्मरणीय श्री-जादवजी महाराजकी पुत्रियाँ अपने पिता और भाईके द्वारा लगभग पचास वर्ष पूर्व आरम्भ किये हुए इस महान् जप-कीर्तन-यशको आज भी वड़े प्रेमसे चला रही हैं और हजारों नर-नारी श्रीनर-नारायणजीके मन्दिरमें तीनों काल श्रीहरिनाम-संकीर्तनकी ध्वनिसे अपने तथा जगत्‌के वातावरण-को पवित्र कर रहे हैं। नर-नारायण-सत्सङ्ग-मण्डल में जो लोग उत्साहपूर्वक सम्मिलित होकर उठे चला रहे हैं, वे सर्वथा आदर और कृतज्ञताके पात्र हैं।

महान् भक्त और पारमार्थिक लेखक श्रीअमृतलाल पट्टियार

गुजरात काठियावाड़में घर-घर सुखीकी? पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। गरीब-अमीर, विद्वान्-मूर्ख सभी पट्टियारजीकी पुस्तकोंसे सुपरिचित हैं। उनकी पुस्तकें सारी, सरल और श्रामीण भाषामें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा धर्मसे सरावरे हैं।

श्रीपट्टियारजीका जन्म संवत् १९२६ के चैत्रमें हुआ था। पिता धार्मिक विचारके संस्कारी पुरुष थे। माता वचनमें ही मर गयी। अठारह वर्षकी उम्रमें जिस दिन उनका व्याह्र होनेवाला था, उसी दिन वे भाग निकले और संसारका सम्बन्ध तोड़कर अपना जीवन प्रभुके पवित्र पथमें वितानेका उन्होंने निश्चय कर लिया। घर छोड़नेके बाद जीवनभर वे गरीबोंकी सेवा, साहित्यकी सेवा और प्रभुके भजनमें ही लगे रहे। इससे पट्टियारजीको उनके सहवासमें आनेवाले लोग 'श्याजी' कहकर ही बुलाते थे। असलमें

भगवा वल्ल पहने बिना ही वे सच्चे संन्यासी थे। उन्होंने अपना दिल रेंगा था। उन्होंने सारे भारतवर्षकी यात्रा की थी और अनेकों साधु-संतोंके सत्सङ्गका लाभ उठाया था।

मिलु अखण्डानन्दजीकी संन्यास लेनेके बाद चौथे दिन पट्टियारजीसे भेंट हुई। गुजरातकी महान् संन्यास 'सखु' साहित्यचर्चक 'काशील्य' की स्थापनामें श्रीपट्टियारजीने अथक परिश्रम किया था और उसकी स्थापना भी बम्बईमें श्रीपट्टियारजीके कमरेमें ही हुई थी।

उन्होंने अपना सारा जीवन जनकल्याणमें ही बिताया। वे कहते थे कि जो कुछ मैंने भोगा है, कमाया है, बचाया है, खोया है, दान दिया है, सब मेरे पास है।

श्रीमहात्मा गोंधीजी लिखते हैं कि 'उनकी सादगी और रहन-सहनकी मेरे मनके ऊपर छाप पड़ी है। उनकी पुस्तकें सचमुच बाँचने योग्य हैं।'।

वे अन्तिम अवस्थामें बम्बईमें श्रीमनु सवेदासके यहाँ प्रातःकाल उन्होंने नश्वर देहको छोड़कर परलोकनी ये और यहीं स० १९७५ ई. आषाढ कृष्ण पञ्चमीको यात्रा की।

भक्त श्रीकबुभाईजी

(लेखक—श्रीमगनलालदासजी वैथल्ला)

भक्त श्रीकबुभाईजी महाराजका जन्म सवत् १९४४ वि० वैशाख कृष्ण त्रयोदशीको गुजरातके पारडी ग्राममें आत्मनिष्ठ वैष्णव आत्मारामजीके घर हुआ था। उनकी माताका नाम धनकुँवरबाई था। बचपनसे ही कबुभाईका मन त्याग और चैतन्यमें ही रत होता था। वे दैवी गुणसम्पन्न थे। शिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेके बाद वे पारडीसे जीविकाकी दृष्टिसे बम्बई चले आये। सोल्विटर-आपिसमें उनको एक अच्छा-सा काम मिला गया। पुण्यचरित पुरुषका जीवन तो सदा भगवान्‌के ही चरणपङ्कजमें समर्पित रहता है। मायासे तो वे बहुत दूर रहते हैं। यही दशा भक्त कबुभाईकी थी। उनका मन नौकरीमें फँस लाने लगा, वे सोनापुर (मरवा) में बैठकर देहरी चिन्तन और सखारजी असारताका चिन्तन किया करते एवं भगवान्‌से सत्य और भक्तिका वरदान माँगा करते थे।

उन्होंने श्रीनरनाथगणमन्दिरमें श्रीजगद्वजी महाराजके सत्सङ्गमें जाना आरम्भ किया। श्रीमहाराजजी कबुभाईपर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनके प्रति पूर्ण प्रेमभाव रखते थे। धीरे धीरे मित्रोंके अनुरोधसे कबुभाई अपने घरपर ही बैठकर सत्सङ्ग कराने लगे। भक्तिविषयक प्रवचन और

भगवच्चिन्तनमें उनका मन पूर्णरूपसे अतुरक हो उठा। पर साध ही-साध जादवजी महाराजके सत्सङ्गमें वे नियमपूर्वक नित्य जाते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ने लगी और सत्सङ्गमें नित्य तीन चार सौ व्यक्ति आने लगे। कितना धन्य जीवन था भक्त कबुभाईका! अपना कल्याण तो उन्होंने किया ही, साध ही-साध रहस्यों प्राणियोंको प्रभुके चरणारविन्द मकरन्दका अनुरागी बना दिया। सत्सङ्ग ही उनका तप था; प्रसुका गुणगान ही उनका साधन था; भजन और पूजन था। भाईसे जबरन भक्त कबुभाईने मौन और एकान्त व्रतना नियम किया। वे परमात्माके चिन्तनमें लीन रहने लगे। केवल पाँच-सात मिनटके लिये भक्तों और शिष्योंको दर्शन देनेके लिये बाहर निकलते थे।

उन्होंने सवत् १९९२ वि० में आश्विन कृष्ण एकादशीको परम धामकी यात्रा की। उनके सत्सङ्गकी परंपरा उनके सुयोग्य पुत्र बालभक्त श्रीनवनीतभाईजीद्वारा अब भी चल रही है। सत कबुभाई कीये शादे भक्त और तपोनिष्ठ सत थे, वे आत्मानन्दी और भजनानन्दी दोनों थे। उनका जीवन परम पवित्र और धन्य था।

✓ भक्तवर श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास

श्रीमगनलाल गुजरातके वसो नामक गाँवके रहनेवाले थे। वे जातिसे ब्राह्मण थे। महाश्वामें मैट्रिकृत पढकर इन्होंने यदौदा कॉलेजमें अध्ययन प्रारम्भ किया। यहाँ इनका परिचय श्रीगोपालजी जीवनलाल-मास्टरसे हुआ और धीरे धीरे वे उनके सम्पर्कमें आने लगे। मास्टर साहबके मापणोंसे वे रहत ही प्रभावित हुए और इनके विचारोंमें परिवर्तन होने लगा। वे वेदान्तकी ओर झुके और उछी समयसे इन्होंने वेदान्ताका अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। सस्कृतका ज्ञान इनमें बहुत अच्छा था। उच्च केवल अठारह वर्षकी थी।

यद्यपि शिक्षकके रूपमें भी आपने कार्य किया। आपका स्वभाव शान्त और प्रकृति दयाप्राप्त होनेसे सब विद्यार्थी आपसे प्रसन्न रहते थे। आपने शिक्षक जीवनमें कभी भी किसी विद्यार्थीको न तो पीटा और न किसीपर कभी क्रोध ही किया। हर एक विद्यार्थीके साथ इनका व्यवहार सुन्दर था।

घन प्राक्तिके लिये इन्होंने बर्मा, स्याम, जापान और अफ्रीकाका भ्रमण किया। इनके विचार धार्मिक थे, अतः विदेशोंमें भी आचार विचार और पठन आदिसे वे अपने देशकी तरह ही सिमाते थे। यहाँपर भी पाठ-पूजा, जप,

ध्यान आदिमें पर्याप्त समय लगाते थे। धार्मिक पुस्तकों और ग्रन्थोंका शेष अध्ययन इन्होंने अफ्रीकामें किया। रातमें घंटीतक ये ध्यानका अभ्यास करते थे; फिर भी दिनमें आप काम-बंधोंमें पूर्ण सहयोग देते थे।

जिस समय ये अफ्रीकामें थे, उस समय वहाँ जर्मनों-का राज्य था। १९१४ की लड़ाईके समय ये पूर्वी अफ्रीकामें थे। लड़ाई शुरू होनेके साथ-साथ इनका पत्रव्यवहार बंद हो गया। ये जहाँ रहते थे; उस सनानके सामने मथझर लड़ाई होती थी। हजारों सैनिकोंको इन्होंने लड़ते देखा था। इनके कहनेके अनुसार सैनिकोंमें भी बहुतसे लोग सखेरे पाठ-पूजा करके फिर लड़ाईमें जाते थे। सैनिक हिंदुस्थानी थे। जर्मनोंके हार जानेके बाद यह देश अंग्रेजोंके अधिकारमें चला गया।

ध्यानके सतत अभ्याससे बड़ी खाँसी हो जानेके कारण ये बहुत पीड़ित हुए। डाक्टरोंकी अच्छी-से-अच्छी दवा करनेपर भी आराम नहीं हुआ। इनका ईश्वरमें पूर्ण विश्वास था। अतः ये दुःखसे डरते नहीं थे। दम फूलने या खाँसी आनेपर ये मनसे सोई-सोईका जप करते थे। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। प्रभुमें बड़ी श्रद्धाका परिणाम यह हुआ कि एक ही रातमें उनकी खाँसी अपने-आप मिट गयी और शरीर नीरोग हो गया।

जपके ये प्रखर अभ्यासी थे। रात्रिमें भी जप करते थे। दिनमें चलते-फिरते और काम करते ये जप करते थे। गायत्री-जप इनको बहुत प्रिय था। प्रतिदिन गायत्रीकी अस्सी-माला जपते थे। शास्त्रका पठन भी इन्होंने बहुत किया। एक सौसे सवा सौतक भागवत-पारायण भी किया।

इनकी स्थिति सामान्य थी। ये बहुत पैसेवाले न थे। सादगीमें ही जीवन गुजारते थे। साधु-संत और गायोंके लिये बहुत ही परिश्रम करते थे। गायोंको धाँके पूले डालने तथा डलवानेका कार्य इन्होंने पच्चीस वर्षतक किया। वसोमें कोई भी साधु-संत इनके घर आये बिना नहीं रहते थे। ये सत्सङ्गी थे। मशदेवर्जीके उत्पासक थे। कामनाथ महादेवके मन्दिरमें इन्होंने बहुत जप किया।

ये परोपकारी थे। परदुःखसे दुखी और परसुखसे सुखी होते थे। अतः सम्पर्कमें आनेवाले तथा गाँवके लोग

इन्हें बहुत चाहते थे। प्रेम भावके साथ-साथ ये सबको सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। अलिप्त जीवन गुजारते थे। इनके पुत्र जो व्यापार करते हैं, उनके कार्योंमें ये हस्तक्षेप नहीं करते थे। इनका दिनभर आत्मचिन्तनमें वीतता था। उनका नित्यक्रम बड़ा सुन्दर था। प्रथम उठकर चित्त शुद्ध करते थे। वे निष्काम भावसे कर्म, भक्ति और दान वगैरह करते थे। जप अन्तरात्मासे करते थे। इनकी यह श्रद्धा थी कि अन्तरात्मासे जप करनेसे इष्टदर्शन और आत्मसाक्षात्कार होता है।

बुरी-से-बुरी स्थितिमें भी इनका भजन बंद नहीं होता था। एक बार ये रेलमें दो भाइयोंके साथ अहमदाबादसे चले जाते थे। गाढ़ीमें एक मूर्ख मनुष्य गाली-गलौज बक रहा था। एक भाईने कहा कि 'इस डिल्लेमें नहीं बैठना चाहिये। यहाँ आदमी गाली बकता है।' इन्होंने कहा कि 'हम तो यहाँ इस डिल्लेमें बैठकर ईश्वर-स्मरण करेंगे।' ये गाढ़ीमें ईश्वर-स्मरण करने लगे; तो कुछ ही देरमें वह आदमी चुप हो गया।

आप बाणीके बहुत संयमी थे। ये कहा करते थे कि बाणी तो धनसे भी ज्यादा कीमती है। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। ये नहीं चाहते थे कि मेरी पुस्तकें मेरी जीवनावस्थामें ही प्रकाशित हों। सत्सङ्ग-विषय-पर इनकी ये पुस्तकें हैं—१. बोधमाला; २. तत्त्वचिन्तन; ३. आपणां व्रतो; सत्सङ्गमाला और व्यवहारमाला। इनमें 'तत्त्वचिन्तन' और 'आपणां व्रतो' छप रही हैं। सत्सङ्गमाला 'कल्याण'में प्रकाशित हो चुकी है।

इनका देहत्याग बड़ा सुन्दर था। मृत्यु समीप आ गयी है; इसका पता इनको पहलेसे था। बार-बार बहुतसे आदिमियोंसे कहते थे कि 'मर जाऊँ तो अच्छा है। अब जिंदगीकी जरूरत नहीं है।' इनके कोई बीमारी नहीं थी। आपाद कृष्ण सप्तमी; सोमवार; संवत् २००५ की सन्ध्याको ७॥ चजे पद्मालन ल्याकर मृगवक्त्र जप करते-नरते व्रक्षरन्ध्रके द्वारा इन्होंने ऊर्ध्वगति प्राप्त की। सामने भगवान् श्रीकृष्णकी मूर्ति थी। वातावरण शान्त था। चारों ओर सब शान्त थे। पता नहीं लगा कि कब आत्माने दिव्य धामका रास्ता पकड़ा। ये अन्ततः सचेत थे।

✓ भक्त श्रीहरि बापू

(लेखक—वैद्य आनंदरत्न राणपुरी)

श्रीहरि बापू काठियावाड़के पञ्चाल-प्रदेशान्तर्गत चोगीला गाँवमें ये महान् भक्त हो गये हैं।

गाँवके बाहर एकान्त पहाड़ीके ऊपर एक मामूली झोंपड़ीमें आप हमेशा भगवान्‌के भजनमें मस्त रहते थे। श्रीहरि श्रीहरि यह आपका जपमन्त्र था। यही धुन अखण्ड चला करती थी। इसीसे इनका नाम 'श्रीहरि बापू' पड़ा था।

इनको अपने पाच-पाछेके ऊपर विलक्षण विजय प्राप्त थी। छी क्या है और उसका क्या भाव है, इस विषयमें उनको पताचक्र नहीं था। जब ये भोजनके लिये गाँवमें मिश्रा देने जाते, तब जहाँ जो कुछ मिल जाता, सबको एकमें मिलाकर खा लेते थे।

आप रामायणके बड़े प्रेमी थे। रातके दस-बारह बजे या जब कभी प्रेम जागता, उसी समय पहाड़ीसे उतरकर आप धीरजी नाबूके यहाँ आते और वहाँ रहते। सत आरवदी भगतको जगाते—'धारदी ! क्यों सो गया ? जाग ! प्यारे, जाग ! हमको रामायण सुननेकी इच्छा हुई है, थोड़ी-सी सुना दे।' उस समय भगतजी रामायण बौचते और आहिरि बापू उचे सुनते-सुनते प्रेममें उन्मत्त हो जाते और उनको देखकर भान न रहता।

एक दिन उनकी झोंपड़ीमें आग लग गयी, तब बाहर निकले और सामने बैठकर 'श्रीहरि, श्रीहरि' करने लगे। गाँवके लोगोंको बुलानेके लिये किसीको नहीं पुकारा। जब आगकी लपट ऊपरतक दिखायी दी, तब लोग दौड़े और झोंपड़ीकी आग बुझायी। लोगोंने पूछा—'बापू ! यह क्या हो गया ? आपने हमको पुकारा क्यों नहीं ?' सत बोले—'भगवान्‌ जाने क्या हुआ। भगवान्‌की मर्जी हुई और आग लगी। लगी तो फिर लगने दो। भगवान्‌ने लगायी तो हम बुझानेको क्यों पुकारते। मिलने लगायी, वही बुझायेगा।'।

जब धीरे धीरे बर्षा होती हो, अंधेरी रात हो, चारों ओर दान्तिका साक्षर्य हो, बिस्कुट एकान्त हो—ऐसे समयमें ये सत सुरली बजाते और धुँधक पहनकर नाचते थे। बस, वह सुरलीकी मधुर सुरली ध्वनि रातके ठंडे पहरमें सारे गाँवम गूँज उठती और सोये आदमी जाग जाते। कहा जाता है कि उस समय भगवान्‌ इन्हे साक्षात् दर्शन देते और ये गोपीभावसे भगवान्‌के सामने नाचते।

समयम सुत्तर वर्षोंकी उम्रमें उनका धीर भगवत् स्मरण करते हुए भगवत्स्वरूपमें लीन हो गया।

भक्त कान्हड़दासजी

(लेखक—माधुभाकरजी पुबारी)

भक्त कान्हड़दासजीका जन्म जयपुर राज्यमें हुआ था। सतों और महात्माओंके जीवनमें अलौकिक और चमत्कार पूर्ण घटनाओंका समावेश होते रहना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। भक्त कान्हड़दासजी जयपुर तथा धीकानेर आदि राज्योंमें अपनी सिद्धियों और चमत्कारोंके लिये बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी सर्वथा सिद्ध और सत्य होती थी। वे दादूपन्थी महात्मा थे।

एक समय वे बीबनर गये। तत्कालीन महाराजने उनसे अपने निःसन्तान होनेकी मनोव्यथा कही। कान्हड़दासजीका नवनीतके समान हृदय प्रवित हो उठा। उन्होंने महाराजको पुत्र होनेका आशीर्वाद दिया। उनकी कृपामयी वाणीके प्रसादरूपमें पुत्र उत्पन्न होनेपर भीमराज ने महात्मा कान्हड़दासको भगवान्‌की मूर्तिके प्रचारके लिये एक लाख रुपयेकी भेंट दी, सतने उस द्रव्यका उपयोग गृहपूर्वम गुप्तद्वारा निर्माण करनेमें किया और स्वयं वहीं रहकर तपस्या करने लगे।

जयपुरके भीरसुनाथ-मन्दिरमें एक बहुत बड़े वचन सिद्ध महात्मा तपसी बाबा रहते थे। उन्होंने एक शिष्य भजनर त्वेमें कान्हड़दासजीके आश्रमसे दूध लानेके लिये कहा। कान्हड़दासने विनम्रतापूर्वक कहा कि अभी तो गाँयें बैठी हैं। थोड़ी देरमें तपसी बाबाके शिष्यने निवेदन किया कि गाँयें खड़ी हैं। महात्मा कान्हड़दासने त्वेमें दूध दुहनेका आदेश दिया। अधिक समयतक दूध दुहते रहनेपर भी दूध नहीं भर सका, तब कान्हड़दासने एक दोहनमिसे अल्प दूध लाकर त्वेमें उँडेलना आरम्भ किया। न तो दूध भरता या और न दोहनकी दूधकी धारा बंद होती थी। तपसी बाबाके आदेशसे उनका शिष्य लौट गया। सतोंकी जीवन लीला विचित्र होती है, उनकी कृपासे पहाड़ रात और रात पहाड़ हो जाता है।

महात्मा कान्हड़दासजी की सात्त्विक एव भक्तिधराणी (साटा) भी लिखी थी। यह पुस्तक जयपुरके अलख नामक आश्रमम अब भी प्राप्य है।

परमहंस श्रीसीताशरणजी

इनका जन्म चौबेपुरनिवासी मुखदेवजी विपाठीके घरमें श्रीगौरादेवीके गर्भसे हुआ था । बाल्यकालसे ही इनमें अलौकिक शक्तियाँ दिखलाई पड़ती थीं । एक बार जब इनके माता-पिता इनके साथ कामदगिरिको मनौतीके लिये जा रहे थे, तब वहाँ निरञ्जनपुर ग्रामके रहनेवाले एक ब्राह्मण-ने आकर इन्हें अपनी गोदमें ले लिया और पछुनेपर बोले कि 'आज मेरे समस्त दुःख दूर हो गये, मैं वयससे इसीकी खोजमें था ।' यों कहकर और बालकका सुष्ठु-संस्कार करवाके चले गये । आठ वर्षकी अवस्थामें इनके उपनयन-संस्कारके समय वे ही द्विजराज फिर आये और इन्हें उपदेश, आर्थावांश एवं यदिकाश्रमके धर्ममें फिर मिलनेका आश्वासन देकर चले गये । तभीसे इनका जीवन बदल गया । अब ये निरन्तर भगवत्प्रामाण्य, सत्सङ्ग और भगवत्पूजन आदिमें ही लगे रहते । सर्वदा मौन होकर एकान्तमें बैठे रहते । इनकी यह दशा देखकर माता-पिता इनके विवाहकी तैयारी करने लगे; परंतु विवाहकी तिथिके तीन दिन पहले ही आधी रातको चुपकेसे घरसे निकलकर ये हृन्दावन जा पहुँचे । वहाँसे हरिद्वार और हरिद्वारसे सत्यनारायण-धाम पहुँचे । वहाँ मौन छोड़कर एक दादूधंसी संतसे गीता आदि नाना शास्त्रोंका अध्ययन किया । सात मासतक वहाँ रहकर फिर धूमते-धूमते यदिकाश्रम जा पहुँचे और वहीं कुट्टी बनाकर रहने लगे । एक दिन जब ये स्नान करके सन्ध्याकी तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने निरञ्जनपुरवाले द्विजराजने आकर इन्हें आज्ञा दी कि 'मेरा ही स्थूल देह इस समय अयोध्याजीमें शीलमणिके रूपमें अवस्थित है, तुम

जाकर उन्हींसे दीक्षा ले लो ।' वहाँ जाकर दीक्षा ली और गुरु-आश्रयसार साधनमें तत्पर रहने लगे । ये प्रमोदवनमें रहकर एक संतसे श्रीमानसके दो-दो पन्ने लेकर प्रतिदिन पढ़ा करते थे । इसी समय भगवान्ने इन्हें वैशाल मातमें श्रीमानसके सात पाठ करनेकी स्वप्नमें आज्ञा दी ।

वादमें ये अयोध्यासे आठ कोस पश्चिमकी ओर स्थित गुरुपुरधाममें सरयूतटपर एक वट वृक्षके नीचे कुट्टी बनाकर नौ वर्षतक रहे । पीछे वहाँ भक्तोंकी अधिक भीड़ हो जानेके कारण घाघर अयोध्याजी लौट आये और श्रीयुगलानन्दशरण स्वामीजीकी आज्ञासे श्रीलालसाहिबजीकी सेवा करने लगे । लालसाहिबजीकी सेवामें इनकी इतनी मिठा थी कि यदि कभी भूलसे सेवामें कोई गूटि रह जाती तो भगवान् स्वयं स्वप्नमें दर्शन देकर इन्हें वह भूल समझा दिया करते थे । ये शूल और होली आदि उत्सव प्रतिवर्ष बड़ी धूमधामसे मनाया करते थे । एक बार जब होली-उत्सवके उपरांत ये रसरंगमणि साधुके साथ बैठे हुए थे, तब भगवान्ने होलीके रंगमें रंगे हुए तीनों भाइयों एवं सखाओंसहित इन्हें दर्शन दिये ।

इनके अमूल्य उपदेशोंसे हजारों जिज्ञासु भक्तोंको आनन्दकी प्राप्ति हुई । इनके हजारों शिष्य हो गये थे । भक्तोंको ये नाम-जप, कीर्तन, सत्सङ्ग आदि साधनोंका नियम दिखवाया करते थे । इनके कई शिष्य सिद्ध संत भी हो चुके हैं । इस प्रकार बहुत समयतक लोकोपकार करते हुए अन्तमें संवत् १९६६ वि० कार्तिक शुक्ल द्वादशी, श्रुतिवारको भगवन्नाम-उच्चारण करते हुए इस अनित्य-देहको त्यागकर साकेतधाम पधार गये ।

मिश्र श्रीअखण्डानन्दजी

स्वामी अखण्डानन्दजी सच्चे त्यागी संन्यासी, कर्मसंलग्न रहनेपर भी कर्माचिक तथा फलासक्तिसे रहित महात्मा थे । 'सर्वसुं साहित्यं वर्षकं कार्याल्यय'की स्थापना करके गुजरातीमें आपने जो ज्ञानगङ्गा बहायी है, वह चिरकालतक सबको पवित्र करती रहेगी ।

आपका जन्म गोरखद नामक गाँवमें वि० संवत् १९३० में छोहाणा जातिमें हुआ था । आपके पिताका नाम श्रीजगजीवन नरुभाई उकर था । इनका नाम लब्धभाई था । इनके पिता लोहा, चीनी मिट्टीके बर्तन तथा अनाजका

व्यापार करते थे । आपकी लड़कपनसे ही भग्नमें बड़ी रुचि थी । व्यापारमें इनका मन ठीक नहीं लगा; न यहस्थीमें ही चित्तकी आसक्ति हुई । धीरे-धीरे संसारकी ओरसे विरक्ति बढ़ने लगी । ये साधुसङ्ग, भगवद्भजन, ईश्वरसरण, धार्मिक ग्रन्थोंके अवगमन और निदिध्यासनमें चित्त लगाने लगे । गोरखी निवासी वयोवृद्ध परमहंस जानकीदासजी महाराजके सत्सङ्गसे आपको स्मृति मिली । अन्तमें इन्होंने संवत् १९६० की शिवरात्रिके दिन साबरमुठ्ठीके तटपर स्वामीजी श्रीशिवानन्द-जीसे शिषिपूर्वक संन्यासकी दीक्षा ले ली ।

अस्तु साहित्यका प्रचार और सद्ग्रन्थोंकी बहुमूल्यता देखकर इनके मनमें सस्ते मूल्यपर सद्ग्रन्थोंके प्रचारका विचार आया। इन्होंने सबसे पहले 'भागवत एकादश स्कन्ध' प्रकाशित करनेका विचार किया। अन्तमें अस्तु साहित्य वर्षक कार्यालयकी शुभ स्थापना हुई। फिर तो गुजरातमें सत्साहित्य का घर घर प्रचार हो गया। लगातार पैतृक वर्षोक्त इन्होंने अद्भुत परिश्रम करके सत्साहित्यका प्रकाशन तथा प्रचार किया।

लाजों बचनेके प्रकाशनका कार्य इनकी सत्साके द्वारा हुआ। सस्ते मूल्यपर साहित्य प्रकाशित करनेपर भी सत्सामें लाजोंकी पूँजी हो गयी। ये ही उसके सर्वेसर्वा थे। परन्तु ये अन्ततः सत्साके धनके सन्तुलनमें बैठे ही निर्मित रहे, जैसे जलमें कमल रहता है। ये अपने खान पानमें केवल पट्टरूपे मासिक खर्च करते थे।

सन्वासधर्म स्वीकार करनेके बाद स्वामीजीने अपने पूर्वभ्रमके लोगोंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रक्खा। कई वर्षोंके बाद इनके पुत्र मत्तोलाल दर्शनार्थ आये। पर ये

उन्से नहीं मिले। रहित आयी तो उन्से भी मिलना अस्वीकार कर दिया।

अस्तु साहित्य वर्षक कार्यालयकी सेवाके अतिरिक्त इन्होंने तीर्थसेवन किया, साधुसङ्ग लिया, अनेक लोकप्रसारी सत्साजनोंकी स्थापना और सहायता की। प्रयागमें भूतिज्ञानयज्ञ गीताप्रेस गोरखपुरके द्वारा करवाया। उद्यमें गुप्तस्वरूपे सहायता दी। इनकी लोकप्रचारिणी क्रियाएँ बहुमुष्ठी होती थीं।

स्वामीजीकी अनन्त गुणावलिमें प्रभुपरायणता, उदारता, भावुकता, उत्साहशीलता, कर्मशीलता, दक्षता, स्पष्टवादिता, सरलता, सुभाषरायणता, दीनवत्सलता, गुप्त दानशीलता, साधुप्रीति आदि गुण विशेष उल्लेख योग्य हैं।

सन् १९९८ वानी सन् १९४२ की तीसरी जनवरीको आप इस धराधामको त्यागकर परधाम विचार गये। आपके सदा कर्मशील परन्तु कर्मफलविरहित सत्त्यागी महापुरुष बटुन कम देखनेमें आते हैं।

भक्त श्रीडाहाभाई

(रेणु-मीरास गुन्सी)

श्रीडाहा भाईका जन्म षाठियावाड़के शान नामक गाँव में श्रीमाली ब्राह्मण श्रीदेवरामजी दवेके घरमें हुआ था। बचपनमें ही पिताका स्वर्गवास हो गया था। माताने उनको पढ़ाया लिखाया और पाठपोषण बड़ा किया। नवचनमें मातासे उनको उपदेश मिला था। माने उनको बतलाया कि 'भगवान् बड़े दयालु हैं, उनपर विश्वास रखो, वही सारे जगत्का पालनपोषण करते हैं।' लड़कपन से ही उनका मन भगवान्की ओर खिंच गया था।

उन्होंने मैट्रिक शिक्षा प्राप्त किया और फिर जाकरासमें कुछ दिन शिक्षकके रूपमें काम किया। पर उनका मन दीनप्रतिपाठक भगवान्के भजनमें लगा रहता था। इसलिये उन्होंने बड़े काम जोड़ दिया और खानसे ही गाँवसे बाहर पर्णकुटी बनाकर वहाँ से साधनभजन करने लगे। प्रतिदिन शामसे कथा-पाठाँ रोती और बहुतेरे लोग उससे लाभ उठाते।

हरिनामस्मर्तनके आप अवलम्ब ही प्रेमी थे और जब कीर्तन शुरू जमता था, तब वे भावविशेषमें आ जाते थे। उस समय बहुधा उनकी नाड़ी भी बंद हो जाती थी। भावविशेषमें

जाग्रत अवस्थामें आनेके बाद वे बहुत देरतक रोते रहते थे।

उन्होंने बहुतसे प्रेमभक्तियुक्त पूर्ण भजन बनाये हैं, जो स. १९९२ में 'आनन्दसिन्धु' नामकी पुस्तकमें छपे हैं। गोरखपुरके अग्रण्ड साधुत्वरिक श्रीतीर्थनमें अन्तिम दो महीने श्रीडाहाभाई भी सम्मिलित हुए थे। वहाँसे घर लौटनेके बाद ही उनका जीवन एवम बड़ा गया था और उनका अधिक समय जप ध्यान और भजनमें ही बीतने लगा था।

फलसाधनमें सदा लाल मानसपारायणकी सूचना निकली, तब उनकी भी १०८ पाठ पूरा करनेकी इच्छा हुई। पर ६८ पाठ करनेके बाद बड़े काम बंद हो गया। अन्तमें वे छ. महीने ब्रह्म जार रहे। अन्तिम अवस्थामें उनको जूड़ीकी बीमारी हुई, पर उन्होंने दवा लेनेसे मिल्कुल इनकार कर दिया और अग्रण्ड नाम-जप करते रहे। अन्तिम अवस्थामें उन्होंने भगवान्के प्रार्थना करते हुए कहा—'हे श्रीकृष्ण ! अमुकसुते अपनी शरणमें ले लो !' प्रार्थना करनेके बाद श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण कहते-कहते गोखोचवासी हो गये।

दुर्गाभक्त पण्डित राधानाथ दूबे

पण्डित राधानाथजी दूबे भगवती दुर्गाके परम भक्त थे। सात्विकता, तेजस्विता और अलौकिक पवित्रताके सजीव समन्वय थे। उनके गेहुआँ वर्ण, परिपुष्ट शरीर, अघण्टके केशसे समलङ्कृत मुखके भोलेपनमें एक चिचित्र और मधुर आकर्षण था। उनका दर्शन करते ही प्राचीनकालके तपस्वी और ऋषियोंका स्मरण हो जाता था और मस्तक श्रद्धापूर्वक उनके चरणदेशपर विनत होकर आर्क्षिवाद प्राप्त करनेके लिये समुत्सुक हो उठता था। गम्भीर पाण्डित्यमें अनवरत सरावोर रहते थे।

साठ वर्ष पूर्व काशीक्षेत्रमें पुण्यतोया भगवती भारतीश्रीके पावन तटपर धानापुर ग्राममें उन्होंने सरयुपारीण दिव्येदी कुलमें जन्म लिया था। मातृगर्भमें आये चार मास ही बीते होंगे कि उनके पिता श्रीफेकू दूबेका स्वर्गवास हो गया। फेकू दूबे आचारनिष्ठ वैष्णव थे। संस्कृतके दिग्गज विद्वान्, व्याकरण और वृत्तसीक्त रामचरितमानसके अच्छे जानकार थे। राधानाथजीकी देखरेखका भार उनकी तपस्विनी माता-पर पड़ा। परिवारमें और कोई नहीं था। वे माताजीकी आज्ञासे विद्याध्ययन करनेके लिये काशी चले आये। पूर्ण युवा होनेपर उनका विवाह नियामतावादके प्रसिद्ध पण्डित श्रीकेदारनाथजी त्रिपाठीकी कन्यासे हो गया। उनका रहस्य-जीवन अत्यन्त सुखकर था। उनके जीविका-निर्वाहका मुख्य साधन खेती और पौरोहित्य था। गाँववाले उनके सदा जीवन और उच्च विचारके विद्वान्तसे पूर्ण प्रभावित थे। वे उनको श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे, उनके

वचनोंमें हृद आस्था रखते थे। पण्डितजी पूर्ण वैष्णव थे। घरमें शालग्रामकी सेवा होती थी। वे नियमित रूपसे गङ्गास्नान करते तथा चन्द्रमभा-तटपर तारकेश्वर महादेवका दर्शन करनेके लिये प्रति शिवरात्रिको अष्टाईस मील दूर जाया करते थे। पण्डितजी वैष्णव होते हुए दुर्गा, भगवती गङ्गा और आशुतोष शिवके प्रेमी भक्त थे। तारकेश्वर मन्दिरकी छवछायामें निवास करनेवाले संत श्रीयज्ञनारायणजीकी उनपर बड़ी कृपा रहती थी। साधु-संत-सेवाको पण्डित राधानाथजी अपने जीवनकी अशुष्क-निधि स्वीकार करते थे।

उन्होंने जीवनके अन्तिम दिन एकान्तमें सार्थक किये। धानापुरमें ही अपने घरसे थोड़ी दूर अपने रमणीय उद्यानमें रहते थे। वहाँसे माता गङ्गाकी धाराके दर्शन होते रहते। मपख और सांसारिक भाया-जालसे दूर रहकर भगवच्चिन्तन करना ही उनका नित्यकर्म था। गङ्गा-स्नानमें उनकी बड़ी श्रद्धा थी; उसे वे मोक्षसे भी श्रेष्ठकर मानते थे। दुर्गा-सप्तशतीका बिना पाठ किये वे अन्न-जल—कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे। वे जहाँ-कहाँ भी जाते, दुर्गापाठकी पोथी उनके साथ रहती और पाठका क्रम चलता रहता। भगवती दुर्गाकी महिमाके गानमें उनको बड़ा रस मिलता। स्वर्गरोहणके समय दुर्गासप्तशतीकी एक पोथीपर हाथ रखकर ही उन्होंने प्राणत्याग किया। श्रीदुर्गाजीकी उनपर बड़ी कृपा थी। वे सीधे-सादे भक्त, आचारनिष्ठ ब्राह्मण और परोपकारी पुरुष थे।

बालभक्त ओमप्रकाश

बालभक्त ओमप्रकाशका जन्म राजस्थानके टोंक राज्यमें संवत् १९८१ वि० में वैशाख शुद्ध एकादशीको एक प्रतिष्ठित कायस्थ-परिवारमें श्रीरामनारायणजी सक्सेनाके घर हुआ था। उनके माता-पिता तथा परिवारके अन्यान्य सज्जन बहुत विनम्र, सीधे-सादे तथा भगवद्भक्त थे। बालक ओमप्रकाश उनके पवित्र सम्पर्कसे बहुत प्रभावित हुए थे। एक समय टोंकमें टिड्डियोंका आक्रमण हुआ; जिससे खेती चौपट हो जानेकी आशङ्कामें उनकी नानी रोने लगी। ओमप्रकाश पूजा-घरमें गये, बालकने कण्ठ कीमल कण्ठसे

भगवतुकी स्तुति की, टिड्डियोंका दल चला गया। नानीको उन्होंने खेती सुरक्षित रहनेका आश्वासन दिया था। उनकी अद्भुत प्रार्थना-शक्तिको देखकर लोग चकित हो गये। वे टोंकमें प्रारम्भिक शिक्षा समाप्तकर विद्याध्ययनके लिये जयपुर चले आये। कमी-कमी प्राकृतिक दृश्योंकी रमणीयतामें उन्हें अपने उपास्यदेव श्रीकृष्णकी अप्रतिम रूप-मधुरिमाका दर्शन होने लगा। कमी-कमी स्वप्नमें भी उन्हें भगवत्पादाङ्कत-मुखका अनुभव होता था।

एक समय वे अवकाशमें जयपुरसे टोंक आये थे।

अवपूर्णांसी पहाड़ीपर चाँदनी रातनी नीरवतामें एकांतस्थ होकर चन्द्रमारी कमनीय कान्तिमें अपने प्रियतमकी झाँकी देरनेमें रातके कई घंटे बिता दिये। अल्पवयस्क ओमप्रनाथ के लिये यह यड़ी विलक्षण बात थी। दीपवलीनी रातमें तारोंकी चमक और दीपोंकी जगमगाहटने उन्हें अपने प्राणेश्वरके पास विरहपूर्ण पत्र लिखनेके लिये अनुप्राणित किया। उन्हें भक्तिपूर्ण उदीपन मिला। उन्होंने श्रीकृष्णको अनन्य प्रेम और मधुर आत्मीयताकी भाषामें लिखा कि 'इस समय मेरे हृदयमें जो विरह-वेदना हो रही है, उसकी ओपधि टोंकके चिन्तित्वालयमें भी नहीं है।' उन्होंने मायावेशमें लिखा पत्र श्रीकृष्णके चित्रपत्रके सामने रख दिया। उनके नयनोंमें क्यासुन्दरकी सुगन्धमयी सुखाकृतिरी ज्योत्स्ना समा गयी। विरहमें झुलमते प्राणोंके अधर धीतल हो गये।

वे प्रायः भगवाञ्छिन्तनमें ही लगे रहते थे। आचार विचारकी पवित्रताका उनके जीवनमें पूर्ण समावेश था। ब्रह्मचर्यव्रत पालनमें उनकी अडिग श्रद्धा थी। 'सादा जीवन, उच्च विचार' उनके जीवनका आदर्श था। ब्रह्मचर्यके ही प्रभावसे धर्म और ईश्वरमें उनकी अभिरुचि बढी थी, ऐसा उन्होंने अपने मित्र चाँदमलजीसे स्वीकार किया था। वे शिक्षा कालमें भी केवल उन्हीं वस्तुओंका उपयोग करते थे, जो अत्यन्त आवश्यक हों। साधारण धोती और आधी बाँझकी कमीजसे ही उनका काम चल जाता था। 'कल्याण' मासिकपत्रके लेख वे मननपूर्वक पढ़ते थे।

उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये वे आगरा चले आये। बीच-बीचकी छुट्टियोंमें वे मथुरा और वृन्दावनमें भ्रमण करने आ जाया करते थे। वृन्दावन-दर्शन तो उनके शिष्य महान् पुण्य अर्जन था। वृन्दावनमें नगे पाँव ही भ्रमण किया करते थे। पैरोंमें छाले पड़ें तो पड़ जायें, पर बाधभक्त ओमप्रनाथना तो यही कहना था कि जिस दिव्य भूमिमें श्रीकृष्णने नगे पैर चलकर लीलाएँ की हैं, उसपर जूते पहन कर चरना नितान्त अशोभन और पापमूलक है। उन्होंने वृन्दावनकी यात्रा की, अकुरुषाटसे चलकर चामड़देवीके सन्निकट वटवृक्षके नीचे निवास चुना। उन्होंने अन्तरात्मके आदेशसे सौन्दर्य सुधा-सागर श्रीकृष्णके दर्शनके लिये प्राणोंसे त्यागना सत्कारपर उपवास आरम्भ किया। वृन्दावनकी दिव्य आनन्दानुभूतिमें उनका मन रम गया। भक्तने निश्चय कर लिया कि यदि प्राण देनेसे हरिरी प्राप्ति होती हो तो विनम्र करना ठीक नहीं है,

कहीं ऐसा न हो कि प्राणोंको लेनेके लिये दूसरा ग्राहक आ जाय। उन्होंने अपने आपको श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित कर दिया। वे प्रेमोन्मत्त होकर वटवृक्षकी छत्रच्छायामें—

'हर राम हरे राम राम राम हर हर।

हरे कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर ॥'

—महामन्त्रा जापकर राधेश्वर नन्दनन्दना आवाहन करने लगे। विरहकी आगमें उनका मन झुद होने लगा, उनके अधरोंने श्रीकृष्ण प्रेमना प्याला पी लिया। इस विरट साधनाकालमें उनके पास केवल एक लँगोटी, धोती, कुरता, माला, कलम, चरमा और श्रीकृष्णका एक सुन्दर चित्र था। वे जगमें पड़े होकर घंटों तप करने लगे। तपकालमें दो सपने उनकी रक्षामें तत्पर रहते थे।

एक रातको छेटे-छेटे उनकी एक महामाके दर्शन हुए। वे ओमप्रकाशजीको साधनमें दृढ़ रहनेका आदेश देकर अन्तर्धान हो गये। ओमप्रनाथजीने उच्च षोडशिके त्याग और सयमना परिचय दिया। उनकी विश्वास था कि वे प्रभुकी ही आशसे सब कुछ कर रहे हैं। उनका श्रीकृष्णके प्रति सदाभाव था। उपवासके दिन बढते गये, शरीर कमजोर होता गया, पर आत्मतेज उत्तरोत्तर निररने लगा। पता चलनेपर उनके परिवारके लोग आये। माला और बड़े भाईने उनसे टोंक चक्कर परपर ही तप करनेका अनुरोध किया, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

सत नारायणस्वामीमें उनकी बड़ी श्रद्धा थी। ओमप्रकाशजी उन्हें साक्षात् अपना गुप्त मानते थे। उनका आग्रह था कि जरतक अपने हाथसे दूध डुहकर भगवान् स्वयं नहीं पिलायेंगे, उपवास नहीं टूटेगा। लोगों का विश्वास था कि नारायणस्वामीजीके हाथसे दूध पीकर वे उपवास छोड़ देंगे। उपवासके उनहत्तर दिन बीत चुके थे। ओमप्रकाशजी विरहकी आगमें जल रहे थे, वे श्रीकृष्ण से मिलनेके लिये आकुल थे। लोगोंके समझानेपर उन्होंने नारायणस्वामीके हाथसे दूध पीनेकी स्वीकृति दे दी। परन्तु सन् १९१८ विस्मकी मार्गशीर्ष मेषदा एकादशीको प्रातःकाल वे भगवान्के विरहमें इतने उन्मत्त हो गये कि नारायणस्वामीके आनेके पहले ही श्रीकृष्णने उनको अपने दिव्यधामना यात्री बना लिया। उन्होंने दिव्य धामकी यात्रा की। श्रीवसोदा और श्रीराधारानीरी बालभक्त ओमप्रकाशपर प्रत्यक्ष कृपा रही थी।

श्रीजगन्नाथप्रसाद परमहंस

(लेखक—श्रीरामस्वरूपजी)

श्रीजगन्नाथप्रसाद महाराज परमहंसका जन्म म्वालयर रियासतमें सवलमढ़के पास विजयपुर नामक ग्राममें पण्डित ईश्वरीप्रसादजी उपाध्यायके घर सं० १९६२ कार्तिक शुक्ल ११को हुआ था। आप सनाढ्य ब्राह्मण थे। जब ये चार सालके थे, तभी इनके पिताका देहान्त हो गया। माता बड़ी भक्तिमती और धर्मपरायणा थी। वह सालको भक्त और धर्मात्मा घनाना चाहती थी। इसलिये उसे अच्छे-अच्छे उपदेश दिया करती और सामने बैठकर रामायण और महाभारतकी सुन्दर कथाएँ सुनाया करती। ये बड़े प्रेम और श्रद्धासे कथा सुनते। चौदह सालकी उम्रमें पढ़ाई छोड़कर ये घर आ गये। फिर तो इनका अधिकांश समय भजन-पूजन और सत्सङ्ग-ध्यानमें ही बीतने लगा। विवाह हुआ पर पत्नीका स्वभाव अनुकूल नहीं मिला। ये मिडिल स्कूलमें अध्यापक हो गये थे, पर दस वर्ष काम करके इन्होंने नौकरी

छोड़ दी, तथा घरपर रहकर भी भजन करने लगे। ये श्रीहनुमान्जीको अपना गुरु मानते थे और दो-ढाई महीनेमें उनका नया शृङ्गार तैयार करके फिर दो-तीन दिनोंमें उन्हें नये शृङ्गारसे सुसजित कर पाते थे। यहस्था-श्रममें रहते हुए भी ये सदा निर्लिप्त-से रहे। केवल एक धोती पहनते थे, आधी कछी हुई और आधी कन्धेपर पड़ी रहती थी। इनके चेहरेपर सदा मुस्कान छापी रहती। २१-२२ दिनोंतक भोजन नहीं करते। न किसीका निमन्त्रण स्वीकार करते। इन्होंने अपने जीवनमें कभी दवा नहीं ली। तुलसीदासजीकी पूरी रामायण इन्हें कण्ठस्थ थी। ये बड़े कृष्णभक्त थे। इनके जीवनमें बहुत-सी विचित्र घटनाएँ घटी हैं। सं० २००३ वैशाख सुदी ११को इन्होंने शरीर त्यागकर विष्णुलोकको प्रयाण किया। जन्म और मरण दोनों ही एकादशीके पवित्र दिन हुए।

भक्त चेता माली

चेता नामक एक माली था। घरमें ली थी। लड़का-बाला कोई न था। चार आनेसे अधिककी कमाईका काम नहीं करता था; कम मले हो। उसने एक छोटी-सी दूकान ले रखी थी, एक माला रोज दूकानका भाड़ा था। लोग उसको जान गये थे, इसलिये दूकान खोलते ही ग्राहक आ छुटते थे और उसके फूल खरीद ले जाते थे। जहाँ फूलोंके दाम चार आने हुए कि वह दूकान बंद करके बचे हुए सारे फूल पाके भगवान्के मन्दिरमें चढ़ा आता था। प्रति पूर्णिमाको वह पैदल दाऊजी जाया करता था। दाऊजी उसके घरसे बारह कोस हैं। वह चतुर्दशीके प्रातःकाल उसके घरसे बारह कोस हैं। वह चतुर्दशीके प्रातःकाल जाता, सन्ध्याको दाऊजी पहुँच जाता, पूर्णिमाको वहाँ ठहरता और प्रतिपदाको सवेरे चलकर शामको घर लौट आता था।

धीरे-धीरे उसका चित्त दाऊजीके स्वरूपमें लगने लगा, एक दिन पूर्णिमाकी सन्ध्याको वह श्रीदाऊजीके मन्दिरकी झाँकी करके एक कोनेमें बैठ गया और दाऊजीका ध्यान करने लगा। कुछ ही क्षणोंमें उसकी चित्तवृत्ति ध्येयाकार बन गयी और उसे अपने शरीरका तनिका भी मान न

रहा। देखेंगे-गवे ऊपरके आलेमें रखी हुई शीपककी बत्ती झड़कर उसके साफेपर गिर पड़ी और साफेमेंसे धूँआँ निकलने लगा। लगभग दो घंटेतक साफेसे धूँआँ निकलता रहा। अन्तमें जब आग चमकने लगी, तब एक मनुष्यने आगको देखा। उस मनुष्यने पुजारीजीको आवाज दी। पुजारीजीने दौड़कर एक लकड़ीसे साफा गिरा दिया। साफा प्रायः जल ही गया था, परंतु चेताको कुछ भी पता नहीं था। पुजारीने देखा तो उसके सिरका एकभी बाल नहीं जला था। लोग आश्चर्य करने लगे। चेता ध्यानमग्न था। जब बहुत देर बाद चेताको बाहरगान हुआ, तब लोगोंने जला हुआ साफा दिखाया और पूछा—“क्या मुझे साफा जलनेका कुछ भी पता नहीं है?” उसने कहा—“नहीं; कुछ भी पता नहीं है। मैं तो दाऊजीके दर्शन कर रहा था, वहाँ दाऊजी थे और मैं था; तीसरा कोई था ही नहीं, मुझे क्या ही आनन्द आ रहा था। मुझे पता नहीं—कब आग लगी और कब साफा सिरसे उतरा गया!”

चेताकी भक्ति दिनोंदिन बढ़ती गयी और वह भगवान्का बड़ा प्यारा भक्त हो गया।

अन्नपूर्णा की पहाड़ीपर चाँदनी रातरी नीरवधामें परान्तश्च होकर चन्द्रमारी कमनीय कान्तिमें अपने प्रियतमरी छाँवी देरनेमें रातके कई घंटे बिता दिये। अलगवयस्क ओमप्रनाश के लिये यह बड़ी विलक्षण बात थी। दीपावलीकी रातमें तारोंकी चमक और दीपोंकी जगमगाहटने उन्हें अपने प्राणेश्वरके पास विरहपूर्ण पत्र लिखनेके लिये अनुप्राणित किया। उन्हें भक्तिपूर्ण उद्दीपन मिला। उन्होंने श्रीकृष्णको अनन्य प्रेम और मधुर आत्मीयताकी भाषामें लिखा कि 'इस समय मेरे हृदयमें जो विरह-वेदना हो रही है, उसकी ओपधि टोंकके चिकित्सागममें भी नहीं है।' उन्होंने भावावेशमें लिखा पत्र श्रीकृष्णके चित्रपटके सामने रख दिया। उनके मनमें ईशानसुन्दरकी सुगानमयी मुद्राकृतिरी व्योम्ना समा गयी। निरहमें छलछते प्राणोंने अवर क्षीत हो गये।

वे प्रायः भगवच्चिन्तनमें ही लगे रहते थे। आचार विचारकी पवित्रतासे उनके जीवनमें पूर्ण समन्वय था। ब्रह्मचर्यव्रत पालनमें उनकी अद्विग भद्रा थी। 'साक्षात् जीवन, उच्च विज्ञान' उनके जीवनका आदर्श था। ब्रह्मचर्यके ही प्रभावसे धर्म और ईश्वरमें उनकी अभिरुचि बढी थी, ऐसा उन्होंने अपने मित्र चाँदमलजिते स्वीकार किया था। वे शिक्षा कालमें भी केवल उन्हीं वस्तुओंका उपयोग करते थे, जो अत्यन्त आनन्दकर हों। साधारण धोती और आधी बाँहकी कमीजसे ही उनका काम चल जाता था। 'कल्याण' मासिकपत्रके लेख वे मननपूर्वक पढ़ते थे।

उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये वे आगरा चले आये। बीच-बीचकी छुट्टियोंमें वे मथुरा और वृन्दावनमें भ्रमण करने आ जाया करते थे। वृन्दावन-दर्शन तो उनके लिये महान् पुण्य अर्जन था। वृन्दावनमें नगे पाँव ही भ्रमण किया करते थे। पैरोंमें छाले पड़ें तो पड़ जायें, पर शरुमत्त ओमप्रनाशका तो यही कहना था कि जिस दिव्य भूमिमें श्रीकृष्णने नगे पैर चलकर लीटाएँ ही हैं, उसपर जूते पहन कर चलना नितान्त अशोभन और पापमूलक है। उन्होंने वृन्दावनकी यात्रा की, अकूरपाटसे चलकर चामड़देवीके सन्निकट बटवृष्टके नीचे निवास चुना। उन्होंने अन्तरात्माके आदेशसे सौन्दर्य मुधा सागर श्रीकृष्णके दर्शनके लिये प्राणोंके त्यागका सखरपवर उपवास आरम्भ किया। वृन्दावनकी दिव्य आनन्दानुभूतिमें उनका मन रम गया। भक्तने निश्चय कर लिया कि यदि प्राण देनेसे हरिकी प्राप्ति होती हो तो विनम्र करना ठीक नहीं है,

कहीं ऐसा न हो कि प्राणोंने लेनेके लिये दूसरा माहक आ जाय। उन्होंने अपने आपसे श्रीकृष्णके चरणोंमें सर्पित कर दिया। वे प्रेमोन्मत्त होकर मटवृष्टकी छन्दागामें—

'हरे राम हरे राम राम राम हर हर।

हरे कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर ॥'

—महामन्त्रा जापकर रातेश्वर गन्दनन्दनका आवाहन करने लगे। विरहवी आगमें उनका मन शुद्ध होने लगा, उनके अघटोंने श्रीकृष्ण प्रेमका प्याल पी लिया। इस विरह साधनारालमें उनके पास केवल एक लँगोटी, धोती, कुरता, माँग, कलम, चन्दा और श्रीकृष्णका एक सुन्दर चित्र था। वे जगमें खड़े होकर घटों तप करने लगे। तपस्यार्थमें दो सप्ते उनकी रक्षामें तत्पर रहते थे।

एक रातरी छेडे-छेडे उनकी एक महानकी दर्शन हुए। वे ओमप्रकाशजीसे साधनमें दृढ़ रहनेका आदेश देकर अन्तर्धान हो गये। ओमप्रकाशजीने उच्च कोटिके त्याग और सयमका परिचय दिया। उनको विस्वास था कि वे प्रभुकी ही आशासे सब कुछ कर रहे हैं। उनका श्रीकृष्णके प्रति सदाभाव था। उपवासके दिन बढ़ते गये, हाटीर कमजोर होता गया, पर आत्मतेज उत्तरोत्तर निखरने लगा। पता चलेनेपर उनके परिवारके लोग आये। माता और बड़े भाईने उनसे टोंक चक्कर घपर ही तप करनेका अनुरोध किया, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

सत नारायणत्वामीमें उनकी बड़ी भद्रा थी। ओमप्रकाशजी उन्हें साक्षात् अपना गुरु मानते थे। उनका आग्रह था कि जबतक अपने हाथसे दूध बुझकर भगवान् स्वयं नहीं पिळावेंगे, उपवास नहीं टूटेगा। लोगों का विश्वास था कि नारायणत्वामीकी हाथसे दूध पीकर वे उपवास छोड़ देंगे। उपवासके उनहत्तर दिन बीत चुके थे। ओमप्रकाशजी विरहकी आगमें जल रहे थे, वे श्रीकृष्ण से मिलनेके लिये आकुठ थे। लोगोंके समझनेपर उन्होंने नारायणत्वामीके हाथसे दूध पीनेकी स्वीकृति दे दी। परन्तु सन् १९१८ फरवरी मासकी मार्गशीर्ष मीमांसा एकादशीको प्रातःकाळ वे भगवान्के विरहमें इतने उन्मत्त हो गये कि नारायणत्वामीके आगेके पहले ही श्रीकृष्णने उनकी अपने दिव्यधामका यात्री बना किया। उन्होंने दिव्य धामकी यात्रा की। शीतशोदा और श्रीनारायणीकी बालमत्त ओमप्रकाशपर प्रत्यक्ष कृपा रही थी।

श्रीजगन्नाथप्रसाद परमहंस

(लेखक—श्रीरामस्वरूपजी)

श्रीजगन्नाथप्रसाद महाराज परमहंसका जन्म ग्वाल्हियर रियासतमें सवलगढ़के पास विजयपुर नामक ग्राममें पण्डित ईश्वरीप्रसादजी उपाध्यायके घर सं० १९६३ कार्तिक शुद्ध ११को हुआ था। आप सनातन ब्राह्मण थे। जब ये चार सालके थे, तभी इनके पिताका देहान्त हो गया। माता बड़ी भक्तिमती और धर्मपरायणा थी। वह बालकको भक्त और धर्मात्मा बनाना चाहती थी। इसलिये उसे अच्छे-अच्छे उपदेश दिया करती और सामने बैठकर रामायण और महाभारतकी सुन्दर कथाएँ सुनाया करती। ये बड़े प्रेम और श्रद्धासे कथा सुनते। नौदह सालकी उम्रमें पढ़ाई छोड़कर ये घर आ गये। फिर तो इनका अधिकांश समय भजन-पूजन और सत्सङ्ग-ध्यानमें ही बीतने लगा। विवाह हुआ पर पत्नीका स्वभाव अनुकूल नहीं मिला। ये मिडिल स्कूलमें अध्यापक हो गये थे, पर दस वर्ष काम करके इन्होंने नौकरी

छोड़ दी, तथा घरपर रहकर भी भजन करने लगे। ये श्रीहनुमान्जीको अपना गुरु मानते थे और दो-ढाई महीनेमें उनका नया शृङ्गार तैयार करके फिर दो-तीन दिनोंमें उन्हें नये शृङ्गारसे सुसजित कर पाते थे। शृङ्खला-श्रममें रहते हुए भी ये सदा निर्विघ्न-से रहे। केवल एक धोती पहनते थे, आधी कछी हुई और आधी कन्धेपर पड़ी रहती थी। इनके चेहरेपर सदा सुखकान्त छापी रहती। २१-२२ दिनोंतक भोजन नहीं करते। न किसीका निमन्त्रण स्वीकार करते। इन्होंने अपने जीवनमें कभी दवा नहीं ली। तुलसीदासजीकी पूरी रामायण इन्हें कण्ठस्थ थी। ये बड़े कृष्णभक्त थे। इनके जीवनमें बहुत-सी विचित्र घटनाएँ घटी हैं। सं० २००३ वैशाख सुदी ११को इन्होंने शरीर त्यागकर विष्णुलोकको प्रयाण किया। जन्म और मरण दोनों ही एकादशीके पवित्र दिन हुए।

भक्त चेता माली

चेता नामक एक माली था। घरमें छी थी। लड़का-बाला कोई न था। चार आनेसे अधिककी कमाईका काम नहीं करता था; कम भले हो। उसने एक छोटी-सी दूकान ले रखी थी; एक माला रोज दूकानका भाड़ा था। लोग उसको जान गये थे; इसलिये दूकान खोलते ही ग्राहक आ श्रुतते थे और उसके फूल खरीद ले जाते थे। जहाँ फूलोंके दाम चार आने हुए कि वह दूकान बंद करके बचे हुए सारे फूल उसके भगवान्के मन्दिरमें चढ़ा आता था। प्रति पूर्णिमाको वह पैदल दाऊजी जाया करता था। दाऊजी उसके घरसे बारह कोठे हैं। वह चतुर्दशीके प्रातःकाल जाता; सन्ध्याको दाऊजी पहुँच जाता। पूर्णिमाको वहाँ ठहरता और प्रतिपदाको खड़े चलकर शामको घर लौट आता था।

धीरे-धीरे उसका चित्त दाऊजीके स्वरूपमें लगने लगा, एक दिन पूर्णिमाकी सन्ध्याको वह श्रीदाऊजीके मन्दिरकी झाँकी करके एक कोनेमें बैठ गया और दाऊजीका ध्यान करने लगा। कुछ ही क्षणोंमें उसकी चित्तवृत्ति च्येयाकार बन गयी और उसे अपने शरीरका तनिक भी मान न

रहा। देखेंगे-उत्ते ऊपरके आठमें रखी हुई शीपककी बत्ती झड़कर उसके साफेपर गिर पड़ी और साफेमेंसे धूआँ निकलने लगा। लगभग दो बंदेतक साफेसे धूआँ निकलता रहा। अन्तमें जब आग चमकने लगी, तब एक मनुष्यने आमाको देखा। उस मनुष्यने पुजारीजीको आवाज दी। पुजारीजीने दीड़कर एक लकड़ीसे साफा गिरा दिया। साफा प्रायः जल ही गया था; परंतु चेताको कुछ भी पता नहीं था। पुजारीने देखा तो उसके सिरका एक भी बाल नहीं जला था। लोग आश्चर्य करने लगे। चेता ध्यानमग्न था। जब बहुत देर बाद चेताको बाह्यज्ञान हुआ, तब लोगोंने जला हुआ साफा दिखाया और पूछा—‘वया तुझे साफा जलनेका कुछ भी पता नहीं है?’ उसने कहा—‘नहीं; कुछ भी पता नहीं है। मैं तो दाऊजीके दर्शन कर रहा था; वहाँ दाऊजी थे और मैं था; तीसरा कोई था ही नहीं; मुझे बड़ा ही आनन्द आ रहा था। मुझे पता नहीं—कब आग लगी और कब साफा सिरसे उतारा गया!’

चेताकी भक्ति दिनोंदिन बढ़ती गयी और वह भगवान्का बड़ा प्यारा भक्त हो गया।

✓ एक क्षत्रिय भक्त (आदर्श मृत्यु)

(रेवक—श्रीसुरजसिंहजी)

शरीर छूटते समय मनुष्यके जो अन्तिम विचार होते हैं, उन्हींके अनुसार उसका अगग जन्म होता है; परंतु शरीर छूटते समय साधारणतः मनुष्यकी स्वप्नसीसी दशा रहती है। उस समय बुद्धि साधन नहीं रहती। इसके उस समय क्या सोचना चाहिये और क्या नहीं, इसका विचार नहीं हो पाता। उस समय तो मनमें जो भाव बड़ी प्रगल्भतासे बैठ जाता होगा, वही ऊपर आयेगा। जीवनमें हमारा मन राग या द्वेषसे जहाँ सबसे अधिक उलझा रहता है, अन्तर्नामसे प्रायः उसीका चिन्तन होता है। यह बात है सत्कारमें आसक्त साधारण लोगोंके लिये। जो लोग जीवनमें कभी प्रमाद नहीं करते, जिनकी बुद्धि सदा साधन—विमोक्षक रहती है, उनकी बुद्धि मृत्युसे समय भी क्षुण्णित नहीं होती। वे मृत्युके क्षणमें भी कर्तव्यसा निर्णय करनेके लिये साधन रहते हैं।

छोगोंके मनमें यह बात बैठ गयी है कि भगवान् को पाना बड़ा कठिन है। उन्हें जिन्होंने प्राप्त किया, वे अवधारण लोग थे। उनमें अवधारण वैराग्य, त्याग, मनश्च आदि होना ही चाहिये। इसीसे भगवान् हमें भी अत्यन्त मिलेंगे। यह आशा और उत्साह छोगोंके मनमें प्रायः नहीं होता। इसीसे भजनमें उनका चित्त नहीं लगता। यह बात तो ठीक है कि महापुरुषोंमें आरम्भसे बहुत अधिक मनोवृत्ति, त्याग, वैराग्य आदि होता है, किन्तु ऐसा न हो तो भगवान् नहीं प्राप्त होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान् तो दुर्बलको, पापीसे पापीको भी अपना लेते हैं। आत्मव्यक्तता है उनकी शरण लेने और उनका दयाकर पूरा पूरा हृद विश्वास करनेकी।

मैं जिनकी बात कह रहा हूँ, वे न त्यागी थे, न तपस्वी। भजन पूजन भी उन्होंने कभी कोई उत्कृष्ट योग्य नहीं किया था। जातिके क्षत्रिय थे। साधारण पदे लिये थे। घरपर लेतीना काम करते थे। कुछ कारणोंसे उनका नाम-गौरव मैं नहीं बताऊँगा। राज्यके सुख १९३० ई० के सत्याग्रह आन्दोलनमें वे मेरे साथ रहे। सत्याग्रह करके जेल गये। जेलसे छूटकर घर आये और बीमार हो गये।

इतना और बता देना है कि उनके साथ रहकर मैंने देखा कि वे सर्वथा सन्ने, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति

थे। जो कुछ कह दिया जाता, उसे करनेमें जुटे रहते। कभी किसी बहसमें पड़ना उन्हें पसंद नहीं था। कोई कुछ कह भी दे तो वह लेते और हँसकर टाल देते। मोड़में—वर्तव्य परापूर्णा, परिश्रमी और सन्ने थे वे।

घरपर उन्हें घर आ रहा था। छः महीनेतक चारपाई पर पड़े रहे। आनन्दारके वैद्योंकी दवासे कोई लाभ न हुआ। स्वयं उठकर बैठनेकी शक्ति भी उनमें नहीं थी। अन्तमें एक दिन उन्होंने कहा—मेरे ऊपर गङ्गात्रय ठिड़क दो। गोबरसे भूमि लीपसर कम्पक पिछारकर मुझे खाटसे उतारकर उधर मुला दो। अब मेरा शरीर थोड़ी देरमें छूटनेवाला है। मुझे गीता सुनाओ और महात्मा गाँधी का एक चित्र दो।

घरके लोगोंको रोने धोनेसे उन्होंने मना कर दिया। पूज्य महात्माजीमें उनकी बड़ी अद्भुत थी। उनको भूमि लीपसर कम्पक पिछारकर उधर उतार लिया गया। गाँवके पास गङ्गाकिनारे एक विद्वान् सन्ध्या महात्मा रहते थे। वे भी सुननेपर आ गये। उन महात्माजीने कहा—महात्मा गाँधीकी महापुरुष हैं, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु वेदा। तुम अब मरते समय तो अपना ध्यान सबको छोड़कर भगवान् श्रीकृष्णमें लगाओ।

एक क्षण सोचकर उन्होंने महात्माजीका चित्र लौटा दिया और भगवान् का चित्र माँगा। चित्रको एकटक दो तीन क्षण देखकर धृतीपर रस लिया और नेत्र बंद करके बोले—मैं सबको मनसे हटा दिया। ये रहे श्रीकृष्ण भगवान्। अब मैं जाऊँगा। पूरी गीता सुननेके लिये मैं नहीं कर सकता। शटपट यह अध्याय पूरा कर दो।

सहसा अपने आप उठकर बैठ गये आसन लगाकर। बोले—स्वयं भगवान् मुझे लेने आये हैं। मैं जा रहा हूँ। भगवान् श्रीकृष्णकी जय। और सब।

राजा खट्वाङ्गने दो घड़ीमें भगवान् को प्राप्त कर लिया था। यदि जीवन छः महीने रहित छुट्ट हो, यदि मनमें अद्भुत विश्वास हो तो उन सर्वेश्वरको दो क्षणमें भी पाया जा सकता है। यह उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया।

✓ नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना ✓

भक्तोंके चरित सदा ही नवीन हैं, सदा ही मङ्गलमय हैं, सदा ही सत्त्विक स्फूर्तिदायक हैं एवं सदा ही चिन्तन, मनन और सेवन करने योग्य हैं। इसीलिये 'कल्याण' के 'भक्तार्क' तथा 'संतोष' प्रकाशित हो जानेपर भी यह 'भक्त-चरिताङ्क' प्रकाशित किया गया है। आदर्श व्यवहार, इन्द्रिय-मनपर विजय, पवित्र सेवाभाव, त्याग और तपस्या, विषयविरक्ति, भगवद्भक्ति और प्रेम आदिका सच्चा स्वरूप उपदेशोंमें नहीं मिलता—यह तो भक्तचरितोंमें ही प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। इसलिये इस अङ्कके प्रथम खण्डमें केवल भक्त-नामावलि तथा भक्तचरित ही दिये गये हैं। भक्त-चरित स्वयं मूर्तिमान् उपदेश हैं। भक्तोंके विभिन्न विचित्र अस्खंभ भाव होते हैं। अपने प्रभुके साथ वे अपने भावके अनुसार ही सम्बन्ध स्थापित करते हैं और भक्तवत्सल भगवान् भक्तके उसी भावको स्वीकारकर तदनुकूल ही लीला करके भक्तोंको सुख देते और भक्तके पवित्र प्रेमरस-पूरित भावका रसास्वादन करते हैं। इस 'भक्त-चरिताङ्क' में ऐसे सैकड़ों भक्तोंके विभिन्न विचित्र भावोंकी पवित्र सधुर झाँकी मिलेगी और विचित्र पवित्र रसोंका आस्वादन प्राप्त होगा। भक्त-चरितोंको श्रद्धा, भक्ति तथा चित्तकी संलग्नतासे पढ़नेपर दुर्लभ भगवद्भक्तिकी प्राप्ति भी सहज हो सकती है।

इसमें आरम्भमें महर्षि शाण्डिल्य और देवर्षि नारदके 'भक्तितृप्त' महीन अक्षरोंमें दिये गये हैं। तदनन्तर भक्ताराज श्रीनामाजी महाराजका प्रसिद्ध 'भक्तमाल' मूल, भारतेन्दु वायू हरिश्चन्द्रका 'उत्तरार्द्ध भक्तमाल' (जिसमें प्रधानतया श्रीनामाजीके वादके भक्तोंके वर्णन हैं); एवं संस्कृत 'भक्तनामावलि' या 'भक्तसहस्रनाम' दिये गये हैं। ये तीनों ही पाठ करके पवित्रता प्राप्त करनेके लिये हैं। भक्तोंका स्मरण और उनके नामोंका उच्चारण अन्तःकरणको पवित्र और भगवान्में प्रीति उत्पन्न करनेवाला है। इसलिये इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसके पश्चात् प्रसिद्ध देवताओं-ऋषियोंसे लेकर अवतारके सैकड़ों भक्तोंके संक्षिप्त चरित्र हैं। इन चरित्रोंमें कई ऐसे नवीन चरित्र हैं, जो किसी भी 'भक्तमाल' में नहीं आये हैं और बड़ी खोज-बीनसे प्राप्त किये गये हैं। इन सभी चरित्रोंका यद्यपि स्थानाभावसे संक्षेप किया गया है, फिर भी उनके जीवनकी कुछ खास-खास स्फूर्तिपद बातें देनेकी चेष्टा अवश्य की गयी है। इनमें आये हुए चरित्रगत

उपदेश पाठकोंके लिये विशेष लाभदायक होंगे, ऐसी आशा है।

भक्तोंकी जीवनीमें कुछ-न-कुछ चमत्कारका उल्लेख करना एक नियमित प्रथा-सी हो गयी है और वस्तुतः भक्त-जीवनमें चमत्कारिक घटनाओंका होना आश्चर्य भी नहीं है। पर यहाँ इन चरित्रोंमें चमत्कारकी बातें यथाशक्य कम देनेका ध्यान रखा गया है और उच्च चरित्र, उत्तमोत्तम आदर्श गुण, ईश्वरविश्वास, भक्तिमिष्टा, दुःख-सङ्कटमें भी भगवान्के अनुग्रहकी अनुभूति आदि बातोंपर विशेष ध्यान दिया गया है। भक्त-जीवनमें चमत्कार हो सकते हैं, परन्तु चमत्कार या अलौकिक घटनाओंमें पवित्र भक्तजीवनकी पूर्णता नहीं है। चमत्कारोंके बलपर भक्त कहलाना या कहना तो यथार्थतः सच्ची भक्तिका तिरस्कार करना है। भगवत्कृपाके बलपर भक्तके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है, पर इसमें विशेष महत्त्व नहीं है। फिर आजकल तो चमत्कार दिखानेवाले लोग अधिकांश धोखा देनेवाले ही पाये जाते हैं। भक्तमें तो उसके परमाराध्य अचिन्त्यानन्त विचित्र दिव्यगुणगणालङ्कृत भगवान्के सदृश दैवी गुणोंका विकास-प्रकाश होना चाहिये। भक्तकी यही सच्ची कसौटी है। भक्त-जीवनका सर्वथा शुद्ध, लोक-परलोक-कल्याणकारी, स्थानाधिक वैराग्यमय, शान्तमय और प्रेममय जीवनमें परिणत हो जाना ही उसका सबसे बड़ा आदरणीय, सुहृणीय और अभिनन्दनीय चमत्कार है।

इन चरित्रोंमें कुछ पहलेके लिये गये हैं और कुछ नवीन लिखे-लिखाये गये हैं। जिनमें लेखकोंके नाम नहीं हैं, उन चरित्रोंके लेखकोंमें श्रीमहाश्वरी श्रीमधुदत्तजी, पण्डित श्री-ज्ञानचतुर्विहारीजी (वर्तमान स्वामी अखण्डानन्दजी), पण्डित श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदें, पण्डित श्रीरामनारायणजी शास्त्री, पण्डित श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र, एम. ए. ए. भाषव' और पण्डित श्रीगिचनाथजी सूये हैं। कुछ चरित्र सम्पादकोंद्वारा लिखित हैं। पर इसमें अधिकांश चरित्र डा० श्रीसुदर्शनसिंहजी तथा श्रीरामलालजीके लिखे हुए हैं। * दोष विभिन्न लेखकोंके द्वारा तथा सम्पादकोंके द्वारा लिखे हुए चरित्र हैं।

✽ इस 'भक्त-चरिताङ्क'में प्रकाशित कुछ संक्षिप्त चरित्रोंका सुन्दर चित्रार देखना हो तो 'ग्रीताश्रम' से प्रकाशित 'भक्त-चरित्र-संग्रह'की सहाय्य पुस्तक देखनी चाहिये। उनमें बहुत अच्छी सजावटी मिलेगी।

लेखक महोदयोंके भेजे हुए जो चरित छपे हैं, उनमें अधिनाश बहुत सक्षिप्त कर दिये गये हैं। स्थानाभावसे बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है। सैकड़ों चरित्र तो पिच्छकृत ही नहीं दिये जा सके हैं। इस अवस्थामें चरित्र-लेखक सज्जनोंको क्षोभ होना स्वाभाविक है, परन्तु हमलोग सर्वथा निदोष हैं। विशेषाङ्करी इसके अधिपट्ट सख्या बढ़ानेकी जरा भी गुणादरा होती तो हमलोग लेखकोंके निकट यह अपराध न करते; परन्तु हमें बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है और इसके लिये हम क्षमा जोड़कर उन सबसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। हमारी परिस्थिति पर विचार करके उदार लेखक महोदय हमें क्षमा करेंगे। जिन लेखक महाशयोंने चरित्र लिखकर और चित्र समूह करके भेजे हैं तथा अन्यान्य प्रकारसे सहायता दी है, उन सभीके हमलोग हृदयसे कृतज्ञ हैं।

इस विशेषाङ्कके सम्पादन, चरित्र-लेखन, मूल सशोधन, सशोधित लेखोंके पुनर्लेखन, सामग्री-संयोजन आदिमें हमें अपने कुछ सम्मान्य मित्रों और हमें गुरुजन माननेवाले कई प्यारे सहकर्मियोंसे बड़ी सहायता मिली है। पर उनको धन्यवाद देना उनके विशुद्ध प्रेमसे तिरस्कार करना है और अपने मुँह अपनी बड़ाई करना है।

इस अङ्कमें बहुत-से ऐसे प्रसिद्ध (निर्गुण मिरानरवादी, ज्ञानमार्गी तथा सुधारवादी) सत्तोंके तथा विदेही प्राचीन अर्वाचीन सत्तों, महात्माओं, भक्तोंके चरित्र भी नहीं आ सके हैं, जिनके प्रति हमारे मनमें बड़ा आदर है और जिनके चरित्र चित्र 'सत्ताङ्क' में प्रकाशित हो चुके हैं। इससे भी सबसे प्रधान कारण स्थानाभाव ही है। प्राचीन अर्वाचीन भक्तोंके भी बहुत चरित्र रह गये हैं। उनमेंसे कुछके पुण्य-सारणार्थ ही आरम्भमें दो हिंदी 'भक्तमार्ग' और एक संस्कृत 'भक्तसहस्रनाम' दिया गया है। अवश यात तो यह है कि भक्त अनन्त हैं, उनके जानने, पहचानने,

चरित्र समूह करने और छापनेकी शक्ति ही हममें नहीं है। हम साधनरहित और अन्तर्दृष्टिहीन हैं। हमारी स्थूल दृष्टिकेवल बाहरही ही देख सकती है, इसीसे भक्तोंकी पहचान करनेमें हम अवमर्ष हैं। जिन भक्तोंके जीवनचरित्र इस अङ्कमें छपे हैं, उनमें सभी लोग समीची दृष्टिमें भक्त हों, अपना सब एक ही श्रेणीके भक्त हों—ऐसी बात नहीं है। हम अपनी अल्पज्ञता और सीमित बुद्धिबलसे अमत्तको भक्त मान सकते हैं और सच्चे भक्तोंसे पहचाननेमें असमर्थ रह सकते हैं। भक्तोंकी पहचान बौन करे। तथापि यदि हम सच्चे हृदयसे किसीको भक्त मानते हैं तो भगवान् हमारी नीयत ही ओर देखकर हमें उसके अदरसे भक्तरी ही हाँकी कराते हैं। फिर भी हम अपनी अल्पज्ञता और असमर्थताके लिये सभी भक्तों और सत महात्माओंसे बरबद क्षमा प्रार्थना करते हैं।

भक्त-चरित्र इतने अधिक थे कि बाद देते-देते और छपेप करते करते भी १०१ पार्श्व पानी ८०८ पृष्ठ हो गये। इसलिये लेख-रचिता आदि 'भक्त चरिताङ्क' के दूसरे खण्डके रूपमें द्वितीय अङ्कमें दिये जायेंगे। इसपर भी सारे लेख-कविता तो दिये जायेंगे ही नहीं। इसके लिये भी हम बृषाक्ष लेखकोंसे निनयपूर्वक क्षमा चाहते हैं।

इस कार्यमें जिन महाशयोंने हमारी सहायता की है, उनके प्रति हम नित हृदयसे कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसमें जो कहीं कुछ अन्धगपन है, उसका सारा श्रेय भगवत्कृपाको और भगवत्कृपाकी प्रेरणासे ही सहायता करनेवाले महाशयोंको दो। हम तो दायोंके भण्डार हैं ही। तथापि हम अपने ऊपर भगवान्की बड़ी ही कृपा मानते हैं, जिन्होंने पवित्र भक्त-चरित्र सुधा-सरितामें अवगाहन करनेसे हमें सुखकर दिया।

क्षमाप्रार्थी—

सम्पादक { हनुमानप्रसाद पोद्दार
चिम्पनलाल गोस्वामी

समर्पण

साधनहीन मलीन मन दीन विषय रस लीन। हम हैं अति दयनीय हरि! तू अति कृपा प्रवीन ॥
भक्तचरित दुर्लभ परम, दुर्लभ उनका गान। तूने ही अबसर दिया करके कृपा महान ॥
तेरे भक्तोंके चरित पावन परम उदार। तेरे सुंदर सुयशका करते शुभ विस्तार ॥
तब भक्तोंके चरित की प्रशंसा कर रहे मियतम वस्तु त्वदीय ॥

१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००-२०१-२०२-२०३-२०४-२०५-२०६-२०७-२०८-२०९-२१०-२११-२१२-२१३-२१४-२१५-२१६-२१७-२१८-२१९-२२०-२२१-२२२-२२३-२२४-२२५-२२६-२२७-२२८-२२९-२३०-२३१-२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७-२३८-२३९-२४०-२४१-२४२-२४३-२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४९-२५०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५-२५६-२५७-२५८-२५९-२६०-२६१-२६२-२६३-२६४-२६५-२६६-२६७-२६८-२६९-२७०-२७१-२७२-२७३-२७४-२७५-२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१-२८२-२८३-२८४-२८५-२८६-२८७-२८८-२८९-२९०-२९१-२९२-२९३-२९४-२९५-२९६-२९७-२९८-२९९-३००-३०१-३०२-३०३-३०४-३०५-३०६-३०७-३०८-३०९-३१०-३११-३१२-३१३-३१४-३१५-३१६-३१७-३१८-३१९-३२०-३२१-३२२-३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३३२-३३३-३३४-३३५-३३६-३३७-३३८-३३९-३४०-३४१-३४२-३४३-३४४-३४५-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५१-३५२-३५३-३५४-३५५-३५६-३५७-३५८-३५९-३६०-३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६८-३६९-३७०-३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६-३७७-३७८-३७९-३८०-३८१-३८२-३८३-३८४-३८५-३८६-३८७-३८८-३८९-३९०-३९१-३९२-३९३-३९४-३९५-३९६-३९७-३९८-३९९-४००-४०१-४०२-४०३-४०४-४०५-४०६-४०७-४०८-४०९-४१०-४११-४१२-४१३-४१४-४१५-४१६-४१७-४१८-४१९-४२०-४२१-४२२-४२३-४२४-४२५-४२६-४२७-४२८-४२९-४३०-४३१-४३२-४३३-४३४-४३५-४३६-४३७-४३८-४३९-४४०-४४१-४४२-४४३-४४४-४४५-४४६-४४७-४४८-४४९-४५०-४५१-४५२-४५३-४५४-४५५-४५६-४५७-४५८-४५९-४६०-४६१-४६२-४६३-४६४-४६५-४६६-४६७-४६८-४६९-४७०-४७१-४७२-४७३-४७४-४७५-४७६-४७७-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८३-४८४-४८५-४८६-४८७-४८८-४८९-४९०-४९१-४९२-४९३-४९४-४९५-४९६-४९७-४९८-४९९-५००-५०१-५०२-५०३-५०४-५०५-५०६-५०७-५०८-५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-५२९-५३०-५३१-५३२-५३३-५३४-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-५८६-५८७-५८८-५८९-५९०-५९१-५९२-५९३-५९४-५९५-५९६-५९७-५९८-५९९-६००-६०१-६०२-६०३-६०४-६०५-६०६-६०७-६०८-६०९-६१०-६११-६१२-६१३-६१४-६१५-६१६-६१७-६१८-६१९-६२०-६२१-६२२-६२३-६२४-६२५-६२६-६२७-६२८-६२९-६३०-६३१-६३२-६३३-६३४-६३५-६३६-६३७-६३८-६३९-६४०-६४१-६४२-६४३-६४४-६४५-६४६-६४७-६४८-६४९-६५०-६५१-६५२-६५३-६५४-६५५-६५६-६५७-६५८-६५९-६६०-६६१-६६२-६६३-६६४-६६५-६६६-६६७-६६८-६६९-६७०-६७१-६७२-६७३-६७४-६७५-६७६-६७७-६७८-६७९-६८०-६८१-६८२-६८३-६८४-६८५-६८६-६८७-६८८-६८९-६९०-६९१-६९२-६९३-६९४-६९५-६९६-६९७-६९८-६९९-७००-७०१-७०२-७०३-७०४-७०५-७०६-७०७-७०८-७०९-७१०-७११-७१२-७१३-७१४-७१५-७१६-७१७-७१८-७१९-७२०-७२१-७२२-७२३-७२४-७२५-७२६-७२७-७२८-७२९-७३०-७३१-७३२-७३३-७३४-७३५-७३६-७३७-७३८-७३९-७४०-७४१-७४२-७४३-७४४-७४५-७४६-७४७-७४८-७४९-७५०-७५१-७५२-७५३-७५४-७५५-७५६-७५७-७५८-७५९-७६०-७६१-७६२-७६३-७६४-७६५-७६६-७६७-७६८-७६९-७७०-७७१-७७२-७७३-७७४-७७५-७७६-७७७-७७८-७७९-७८०-७८१-७८२-७८३-७८४-७८५-७८६-७८७-७८८-७८९-७९०-७९१-७९२-७९३-७९४-७९५-७९६-७९७-७९८-७९९-८००-८०१-८०२-८०३-८०४-८०५-८०६-८०७-८०८-८०९-८१०-८११-८१२-८१३-८१४-८१५-८१६-८१७-८१८-८१९-८२०-८२१-८२२-८२३-८२४-८२५-८२६-८२७-८२८-८२९-८३०-८३१-८३२-८३३-८३४-८३५-८३६-८३७-८३८-८३९-८४०-८४१-८४२-८४३-८४४-८४५-८४६-८४७-८४८-८४९-८५०-८५१-८५२-८५३-८५४-८५५-८५६-८५७-८५८-८५९-८६०-८६१-८६२-८६३-८६४-८६५-८६६-८६७-८६८-८६९-८७०-८७१-८७२-८७३-८७४-८७५-८७६-८७७-८७८-८७९-८८०-८८१-८८२-८८३-८८४-८८५-८८६-८८७-८८८-८८९-८९०-८९१-८९२-८९३-८९४-८९५-८९६-८९७-८९८-८९९-९००-९०१-९०२-९०३-९०४-९०५-९०६-९०७-९०८-९०९-९१०-९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९१६-९१७-९१८-९१९-९२०-९२१-९२२-९२३-९२४-९२५-९२६-९२७-९२८-९२९-९३०-९३१-९३२-९३३-९३४-९३५-९३६-९३७-९३८-९३९-९४०-९४१-९४२-९४३-९४४-९४५-९४६-९४७-९४८-९४९-९५०-९५१-९५२-९५३-९५४-९५५-९५६-९५७-९५८-९५९-९६०-९६१-९६२-९६३-९६४-९६५-९६६-९६७-९६८-९६९-९७०-९७१-९७२-९७३-९७४-९७५-९७६-९७७-९७८-९७९-९८०-९८१-९८२-९८३-९८४-९८५-९८६-९८७-९८८-९८९-९९०-९९१-९९२-९९३-९९४-९९५-९९६-९९७-९९८-९९९-१०००

ग्रीहः कल्याणके नियम

उद्देश्य—भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सजन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे छौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

(२) इसका ढाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७।। और भारतवर्षसे बाहरके लिये १०। (१५ शिल्लिङ्ग) नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण'का नया वर्ष सौर माघ या जनवरीसे आरम्भ होकर सौर पौष या दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, किन्तु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पट्टी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है।

(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये। पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जानेकी अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

(७) सौर माघसे बननेवाले ग्राहकोंको लगभग ८००, ९०० पृष्ठोंका सौर माघका अङ्क (चाहूँ वर्षका विशेषाङ्क) दिया जायगा। विशेषाङ्क ही सौर माघ या जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्कहोगा। फिर सौर पौष या दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे।

(८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ॥ वाद दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण' में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की किसीको एजेंसी देनेका नियम नहीं है।

(१०) पुराने अङ्क, फाड़ें तथा विशेषाङ्क कम या रियायती मूल्यमें नहीं दिये जाते।

(११) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

(१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये।

(१३) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये। बी० पी०से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।

(१४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको

अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेषण १) से कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।

(१५) चाहूँ वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।

(१६) मनीआर्डरके धूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपयेभेजनेका मतलब, ग्राहक-नाम (नये ग्राहक हों तो 'नया' लिखें), पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१७) प्रपञ्च-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।

(१८) स्वयं आकर लेजाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे यारेलसे भेजानेवालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता।

आरती

(रचयिता—ए० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम० ए०, आचार्य)

जय लक्ष्मी-विष्णो !

जय लक्ष्मी-नारायण जय लक्ष्मी-विष्णो ।

जय माधव जय श्रीपति जय जय जय जिष्णो ॥ १ ॥ जय०

जय चम्पा-सम-वर्णे जय नीरदकान्ते ।

जय मन्द-स्मित-शोभे, जय अद्भुत-शान्ते ॥ २ ॥ जय०

कमल वराभयहस्ते शंखादिकधारिन् ।

जय कमलालयवासिनि गरुडासनचारिन् ॥ ३ ॥ जय०

सच्चिन्मयकरचरणे सच्चिन्मयमूर्ते ।

दिव्यानन्दविलासिनि जय सुखमयमूर्ते ॥ ४ ॥ जय०

तुम त्रिसुवनकी माता तुम सबके आता ।

तुम लोकत्रय-जननी तुम सबके धाता ॥ ५ ॥ जय०

तुम धन-जन-सुख-सन्तति-जय देनेवाली ।

परमानन्द-विधाता तुम हो बनमाली ॥ ६ ॥ जय०

तुम हो सुप्रति घरमें तुम सबके स्वामी ।

चेतन और अचेतनके अन्तर्यामी ॥ ७ ॥ जय०

शरणागत हूँ मुझपर कृपा करो माता ।

जय लक्ष्मी-नारायण नव-मङ्गल-दाता ॥ ८ ॥ जय०

૧૫ દિવસ : આ પુસ્તક વધુમાં વધુ ૧૫ દિવસ
માટે રાખી ચકાશે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અંથાલય

અમદાવાદ - ૯

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પ્રચાલિત
અમદાવાદ-૯